

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一

二

大唐三藏聖教序

太宗文皇帝製

蓋聞二儀有像顯覆載以含生四時
無形潛寒暑以化物是以窺天鑑地
庸愚皆識其端明陰洞陽賢哲罕窮
其數然而天地苞乎陰陽而易識者
以其有像也陰陽處乎天地而難窮
者以其無形也故知像顯可徵雖愚
不惑形潛莫覩在智猶迷況乎佛道
崇虛乘幽控寂弘濟万品典御十方
舉威靈而無上抑神力而無下大之
則弥於宇宙細之則攝於毫釐無滅
無生歷千劫而不古若隱若顯運百
福而長今妙道凝玄遵之莫知其際
法流湛寂挹之莫測其源故知蠢蠢
凡愚區區庸鄙投其旨趣能無疑惑
者哉然則大教之興基乎西土騰漢
遼而皎夢照東域而流慈昔者分形
分跡之時言未馳而成化當常現常
之世民仰德而知遵及乎晦影歸真
遷儀越世金容掩色不鏡三千之光

聖像開圖空端四八之相於是微言
廣被拯含類於三途遺訓遐宣導群
生於十地然而真教難仰莫能一其
旨歸曲學易遵邪正於焉紛紜所以
空有之論或習俗而是非大小之乘
乍公時而隆替有玄奘法師者法門
之領袖也幼懷貞敏早悟三空之心
長契神情先苞四忍之行松風水月
未足比其清華仙露明珠詎能方其
朗潤故以智通無累神測未形超六
塵而迫出隻千古而無對凝心內境
悲正法之陵遲栖慮玄門慨深丈之
訛謬思欲分條析理廣披前聞截偽
續真開茲後學是以翹心淨土往遊
西域乘危遠邁杖策孤征積雪晨飛
途聞失地驚砂夕起空外迷天万里
山川撥煙霞而進影百重寒暑躡霜
雨而前蹤誠重勞輕求深願達周遊
西宇十有七年窮歷道邦詢求正教
燮林八水味道飡風庶苑驚峯瞻奇
仰異承至言於先聖受真教於上賢
探蹟妙門精窮奧業一乘五律之道
馳驟於心曰八歲三篋之文波濤於

口海爰自所歷之國惣將三藏要文
凡六百五十七部譯布中夏宣揚勝
業引慈雲於西極注法雨於東隣聖
教缺而復全蒼生罪而還福濕火宅
之乾燄共拔迷途朗愛水之昏波同
臻彼岸是知惡因業墜善以緣昇昇
墜之端惟人所託譬夫桂生高嶺雲
露方得泫其花蓮出淥波飛塵不能
汙其葉非蓮性自潔而桂質本貞良
由所附者高則微物不能累所憑者
淨則濁類不能害夫以卉木無知猶
資善而成善況乎人倫有識不緣慶
而求慶方興茲經流施將日月而無
窮斯福遐敷與乾坤而永大

皇帝前在東宮日述 聖記

夫顯揚正教非智無以廣其文崇闡
微言非賢莫能定其旨蓋真如聖教
者諸法之玄宗衆經之軌躅也綜括
宏遠奧旨遐深極空有之精微體生
滅之機要詞茂道曠尋之者不究其
源文顯義幽履之者莫測其際故知
聖慈所被業無善而不臻妙化所敷
緣無惡而不翦開法網之綱紀弘六

度之正教拯群有之塗炭啓三藏之
秘局是以名無翼而長飛道無根而
永固道名流慶歷遠古而鎮常赴感
應身經歷劫而不朽晨鐘夕梵交二
音於驚峯慧日法流轉雙輪於鹿苑
排空寶蓋接翔雲而共飛莊野春林
與天花而合彩伏惟

皇帝陛下上玄資福垂拱而治八荒
德被黔黎毅枉而朝万国恩加朽骨
石室歸貝葉之文澤及昆蟲金匱流
梵說之偈遂使阿耨達水通神甸之
八川者言闍崛山接高華之翠嶺竊以
法性凝寂靡歸心而不通智地玄奧
感懇誠而遂顯豈謂重昏之夜燭慧
炬之光火宅之朝降法雨之澤於是
百川異流同會於海万區分義惣成
乎實豈與湯武校其優劣堯舜以其
聖德者哉玄奘法師者夙懷聰令立
志夷簡神清韶胤之年體拔浮華之
世幾情定室區迹幽巖拙息三禪巡
遊十地超六塵之境獨步迦維會一
乘之旨隨機化物以中華之無質尋
印度之真文遠涉恒河終其滿字頻

登靈嶺更獲半珠問道往還十有七
載備通釋典利物為心以貞觀十九
年二月六日奉

勅於弘福寺翻譯聖教要文凡六百
五十七部引大海之法流洗塵勞而
不竭傳智燈之長燄皎幽闇而恒明
自非久植勝緣何以顯揚斯旨所謂
法相常住齊三光之明

我皇福臻同二儀之固伏見

御製衆經論序照古騰今理舍金石
之聲文抱風雲之潤治輒以輕塵足
岳墜露添流略舉大綱以為斯記

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

阿毗達磨發智大毗婆沙論序

問誰造此論答佛世尊所以者何以
一切種所知法性甚深微妙非佛世
尊一切智者誰能究竟等覺開示若
余此中誰問誰答或有說者尊者舍
利子問佛世尊答復有說者五百阿
羅漢問佛世尊答有作是說諸天神
問佛世尊答有餘師說化必藉問佛

世尊答所以者何諸佛法余所知法
性於諸世間定應開示然無問者余
時世尊化作苾芻形容端正衆所樂
見剝除鬚髮服僧伽胄令彼請問佛
世尊答猶如微問義品因緣問若余
此論何故傳言尊者迦多衍尼子造
答由彼尊者受持演說廣令流布是
故此論名稱歸彼然是佛說復有說
者此論即彼尊者迦多衍尼子造問
豈不前言以一切種所知法性甚深
微妙非佛世尊一切智者誰能究竟
等覺開示云何彼尊者能造此論耶
答以彼尊者亦有微妙甚深猛利善
巧覺慧善知諸法自相共相通達文
義及前後際善解三藏離三界染成
就三明具六神通及八解脫得無尋
解獲妙願智曾於過去五百佛所積
修梵行發弘誓願我於未來釋迦牟
尼佛般涅槃後造阿毗達磨故如是
說一切如來應正等覺弟子衆中法
余皆有二大論師任持正法若在世
時如尊者舍利子若般涅槃後如尊
者迦多衍尼子故彼尊者以願智力

觀法所益而造此論問若余佛說阿毗達磨何者是耶答世尊在世於處處方邑為諸有情以種種論道分別演說阿毗達磨佛涅槃後或在世時諸聖弟子以妙願智隨順纂集集別為部類是故尊者迦多衍尼子佛去世後亦以妙願智隨順纂集造發智論謂於佛說諸論道中安立章門標舉略頌造別納息制惣蘊名謂集種種異相論道制為雜蘊集結論道制為結蘊集智論道制為智蘊集業論道制為業蘊集大種論道制為大種蘊集根論道制為根蘊集定論道制為定蘊集見論道制為見蘊猶如一切部施南頌皆是佛說謂佛世尊於處處方邑為種種有情隨宜宣說佛去世後大德法救展轉得聞隨順纂集制立品名謂集無常頌立為無常品乃至集梵志頌立為梵志品此亦如是阿毗達磨本是佛說亦是尊者隨順纂集又若佛說若弟子說不違法性世尊皆許苾芻受持故彼尊者展轉得聞或願智力觀察纂集為令正

法久住世故制造此論

復次諸佛出世皆說三藏謂素怛纜毖捺耶阿毖達磨如是三藏有何差別或有說者無有差別所以者何一切佛教從一智海之所生故隨一覺池之所出故等力無畏所攝受故同一大悲所等起故復有說者亦有差別且名即差別謂此名素怛纜此名毖捺耶此名阿毖達磨復次依處亦有差別謂若依增上心論道是素怛纜若依增上戒論道是毖捺耶若依增上慧論道是阿毖達磨問於一切中一切可得謂素怛纜中亦有依增上戒增上慧論道毖捺耶中亦有依增上心增上慧論道阿毖達磨中亦有依增上心增上戒論道如是三藏應無差別若依增勝說謂素怛纜中依增上心論道增勝毖捺耶中依增上戒論道增勝阿毖達磨中依增上慧論道增勝有作是說素怛纜中依增上心論道是素怛纜依增上戒論道即阿毖達磨毖捺耶中依增上戒論道是毖

捺耶依增上心論道即素怛纜依增
上慧論道即阿毗達磨阿毗達磨中
依增上慧論道是阿毗達磨依增上
心論道即素怛纜依增上戒論道即
毗捺耶故由依處亦有差別復次所
顯亦有差別謂素怛纜次第所顯謂
素怛纜中應求次第何故世尊此品
無間宣說彼品若毗捺耶緣起所顯
謂毗捺耶中應求緣起世尊修何緣
起制立彼彼學處阿毗達磨性相所
顯謂阿毗達磨中應求諸法真實性
相不應求彼次第緣起或前或後或
無緣起俱無過失復次等流亦有差
別謂素怛纜是力等流毗捺耶是大
悲等流阿毗達磨是無畏等流復次
所說亦有差別謂種種雜說是素怛
纜說諸學處是毗捺耶分別諸法自
相共相是阿毗達磨

復次所為亦有差別謂未種善根者
令種善根故說素怛纜已種善根者
令相續成熟故說毗捺耶相續已成
熟者今得正解脫故說阿毗達磨
復次分位亦有差別謂依始業位說

素怛纒依已串習位說毗捺耶依起
作意位說阿毗達磨

復次進趣亦有差別謂未入正法令
入正法故說素怛纒已入正法令受
持學處故說毗捺耶已受持學處今
通達諸法真實相故說阿毗達磨是
故三藏亦有差別

問何故尊者造此論耶答為饒益他
故謂彼尊者作是思惟云何當令諸
有情類於佛聖教無倒受持精進思
惟籌量觀察由此無量煩惱惡行不
現在前便得悟入甚深法性故造斯
論譬如有人為饒益他故於黑闇處
然大明燈令有目者見種種色尊者
亦亦為饒益他於佛滅後製造此論
今有智者入深法性又如諸佛為饒
益他開示演說十二分教一契經二
應頌三記別四諷頌五自說六緣起
七譬喻八本事九本生十方廣十一
希法十二論議所以者何諸有情類
雖有因力若無緣力而覺發者終不
能修勝進之行要遇緣力乃能修行
譬如池中雖有種種唄鉢羅等界妙

蓮華若日月光不照觸者則不開發
出種種香要日月光之所照觸乃得
隨類開發出香又如闇中有種種物
若無燈照終不可見要假燈照乃得
見之有情亦尔雖有因力若無緣力
廣說如前如有頌言

譬如闇室中 雖有種種物 無燈闇所隱
有目不能見 如是雖有智 不從他聞法
是人終不能 分別善惡義 譬如有目者
因燈見衆色 有智依多聞 能別善惡義
多聞能知法 多聞離不善 多聞捨無義
多聞得涅槃

又如經說有二因緣能生正見一外
聞他法音二內如理作意又契經說
有四法人多有所作一親近善友二
從他聞法三如理作意四法隨法行
復有經言若我弟子一心屬耳聽聞
正法能斷五蓋及能修行七覺分滿
故如諸佛為饒益他說十二分教如
是彼尊者為饒益他製造此論復次
為破無明闇故如燈破闇能發光明
阿毘達磨亦復如是破無明闇發智
慧明故彼尊者創造此論復次為顯

無我像故譬如鏡面極善磨瑩種種色像皆於中現阿毘達磨亦復如是分別諸法自相共相令無我像分明顯現故彼尊者製造此論復次為度生死河故如牢船筏百千衆生依之無畏從河此岸渡至彼岸阿毘達磨亦復如是無數諸佛及諸有情依之無畏從生死此岸至涅槃彼岸故彼尊者製造此論復次為照契經等故如人執燈入諸闇室能見衆色而無迷亂如是行者以阿毘達磨照契經等義而無迷惑故彼尊者製造此論復次為觀察善等諸法故如別寶人能善觀察金剛等寶阿毘達磨亦復如是能善分別善等諸法故彼尊者製造此論復次為顯阿毘達磨諸大論師不傾動故如妙高山踞金輪上一切猛風搖鼓颼擊不能傾動阿毘達磨諸大論師亦復如是住淨尸羅諸惡見者輕毀邪論不能摧伏故彼尊者製造此論復次尊者以三因緣製造此論一為增益智故二為開覺意故三為遮計我故增益智者謂於

內外諸經論中今智增益無有能如
阿毘達磨開覺意者謂諸有情無明
所昏如睡未覺不能了知何者是遍
行何者非遍行何者自界緣何者他
界緣何者有漏緣何者無漏緣何者
有為緣何者無為緣去何為攝去何
相應去何因去何緣誰成就誰不成
就何者順前句何者順後句何者四
句何者如是句何者不如是句於如
是等所知境中今諸有情開發覺意
無有能如阿毘達磨遮計我者尊者
所造阿毘達磨未曾說有補特伽羅
恒顯諸行空無有我以如是等種種
因緣故彼尊者刪造此論

問阿毘達磨自性去何答無漏慧根
以為自性一界一處一蘊所攝一界
者謂法界一處者謂法處一蘊者謂
行蘊若兼相應及取隨轉三界二處
五蘊所攝三界者謂意界法界意識
界二處者謂意處法處五蘊者謂色
蘊乃至識蘊如契經說此樂又天於
長夜中其心質直無有詭詐諸有所
問皆為了知不為燒亂我以甚深阿

毘達磨恣彼意問此中何者甚深阿毗達磨謂無漏慧根

又契經說此筏薩氏及善賢外道并梵壽婆羅門皆於長夜其性質直無諂無誑諸有所問皆為了知不為矯亂我以甚深阿毗達磨恣彼意問此中何者甚深阿毗達磨謂無漏慧根又如佛告西你迦言我有甚深阿毗達磨難見難覺不可尋思非尋思境唯有微妙聰睿智者乃能知之非汝淺智之所能及所以者何汝於長夜異見異忍異欲異樂此中何者甚深阿毗達磨謂空無我及如實覺所以者何以彼外道恒妄計我空無我性非彼所及又如佛告鄒陀夷言汝是愚夫盲無慧目去何乃與上座苾芻共論甚深阿毗達磨此中何者甚深阿毗達磨謂滅定退及如實覺又如佛告阿難陀言我有甚深阿毗達磨謂諸緣起難見難覺不可尋思非尋思境唯有微妙聰睿智者乃能知之此中何者甚深阿毗達磨謂因緣性及如實覺又契經說我有甚深阿毗

達磨謂緣性緣起此處甚深難見難
覺不可尋思非尋思境唯有微妙聰
歡智者乃能知之復有甚深阿毗達
磨謂一切依皆永捨離愛盡離染寂
滅涅槃此取甚深難見難覺廣說如
前此中何者甚深阿毗達磨謂因緣
性及彼寂滅并如實覺又如佛告阿
難隨言復有甚深阿毗達磨謂有餘
法相似甚深我於其中自覺正說此
中何者甚深阿毗達磨謂諸見趣及
如實覺又契經說我有甚深阿毗達
磨謂一切法甚深故難見難見故甚
深此中何者甚深阿毗達磨謂一切
法性及如實覺雖此等經中隨別意
趣作種種異說然阿毗達磨勝義自
性唯無漏慧根即由此故發起世間
修所成慧謂煖頂忍世第一法以能
別觀四聖諦故亦得名為阿毗達磨
又由此故發起殊勝思所成慧謂不
淨觀持息念等以能別惣觀諸蘊故
亦得名為阿毗達磨又由此故發起
殊勝聞所成慧分別諸法自相共相
建立諸法自相共相害實物愚及所

緣思以於諸法不增減故亦得名為
阿毘達磨又由此故發起殊勝生處
得意以於三藏十二分教能受能持
思量觀察不謬轉故亦得名為阿毘
達磨復由如是資糧攝持無漏慧
根轉得明感是故亦名阿毘達磨
問若阿毘達磨唯無漏慧根為自性者
何故此論復名阿毘達磨答阿毘達
磨具故亦名阿毘達磨如處處經由
於彼彼具之彼彼名此亦如是謂如
於樂具立以樂名如伽他說
食所之食樂 衣隨得衣樂 經行山林樂
種種諸樂

飲食衣等體實非樂勝義樂者謂諸
樂受或有說者亦輕安樂然衣食等
是樂具然於伽他中亦說為樂又如
於垢具立以垢名如伽他說
女是梵行垢 女損害眾生 苦梵行不淨
非由水能洗

女實非垢勝義垢者謂貪瞋癡然伽
他中說女為垢是垢具故又如於漏
具立以漏名如說七漏是損害是燒
然其苦惱損等實非漏是漏具故立

以漏名勝義漏唯三謂欲漏有漏無
明漏又如於隨眠具立隨眠名如契
經說艾菊當知色是隨眠隨增隨死
若隨增即隨死若隨死即隨取若隨
取即隨縛色非隨眠勝義隨眠唯有
七種然經說色是隨眠者隨眠具故
又如於味具立以味名如契經說苾
芻當知眼味妙色色是魔鈎眼實非
味勝義味者謂所生愛然契經說眼
味色者是味具故又如於欲具立以
欲名如契經說欲者是何謂五妙欲
又如頌言

如是五妙欲可愛可欣樂可意欲所掌
能令心染著

色等非欲勝義欲者謂於彼愛然經
頌說彼是欲者是欲具故又如於退
具立以退名如契經說有五因緣令
時解脫阿羅漢退一營事業二樂戲
論三和淨訟四好遠行五遇長病非
營事等是能退體勝義退者謂一切
不善有覆無記法然契經中說營事
等是能退者謂退具故又如於業具
立以業名如契經說有三種意故思

惡不善業若作增長感非受異熟謂
貪欲瞋恚邪見非貪欲等是實意業
勝義意業謂意俱思然契經中名意
業者謂是不善意業異故又如於異
熟因具立異熟因名如彼尊者無滅
所說我由一食異熟因故七生天上
七生人中於取後身得盡諸漏非即
一食是異熟因勝義異熟因者謂諸
不善善有漏法然彼尊者即說一食
為異熟因是彼具故如於此等處處
經中以彼彼名說彼彼具此論亦尔
是阿毘達磨具故亦名阿毘達磨如
是勝義阿毘達磨自性唯是無漏慧
根一界一處一蘊所攝若兼相應及
取隨轉三界二處五蘊所攝餘資糧
等皆是世俗阿毘達磨是名阿毘達磨
自性如說自性教物自體相分本性應
知亦尔

已說自性所以今當說以何義故名
阿毘達磨阿毘達磨諸論師言於諸
法相能善决擇能極决擇故名阿毘
達磨復次於諸法性能善覺察能善
通達故名阿毘達磨復次能於諸法
現觀作證故名阿毘達磨復次法性

世深能盡原底故名阿毘達磨復次諸
聖慧眼由此清淨故名阿毘達磨復
次能善顯發幽隱法性故名阿毘達
磨所知法性無始幽隱離此無有能
顯發故復次所說法性無有乖違故
名阿毘達磨若有能於阿毘達磨自
相共相極善串習必無有能如法問
難令於法性有少違故復次能伏一
切外道他論故名阿毘達磨阿毘達
磨諸大論師邪徒異學無能敵故尊
者世友作如是說常能決擇契經等
中諸法性相故名阿毘達磨復次於
十二支緣起法性善覺了故名阿毘
達磨復次以能現觀四聖諦法故名
阿毘達磨復次善說修習八聖道法
故名阿毘達磨復次能證涅槃故名
阿毘達磨復次能於諸法以無量門
數數分別故名阿毘達磨大德說曰
於雜染清淨繫縛解脫流轉還滅法
以名身句身文身次第結集安布分
別故名阿毘達磨脇尊者言此是究
音慧此是決斷慧此是勝義慧此是
不諍慧故名阿毘達磨尊者妙音作

如是說求解脫者修正行時能為分別所未了義謂此是苦此是苦因此是苦滅此是趣滅道此是加行道此是無間道此是解脫道此是勝進道此是向道此是得果能正分別如是等義故名阿毗達磨法密部說此法增上故名阿毗達磨如有頌言

慧於世間尊能決擇趣向以正了知故老死盡無餘

化地部說慧能照法故名阿毗達磨如契經說一切照中我說慧照取為上首譬喻者說於諸法中涅槃取上此法次彼故名阿毗達磨聲論者言阿謂除棄毗謂決擇此法能除棄決擇故名阿毗達磨何所除棄謂結縛隨眠隨煩惱經何所決擇謂蘊界處緣起諦食及沙門果菩提分等尊者佛護作如是說阿毗者是助言顯現前義此法能引一切善法謂諸覺分皆現在前故名阿毗達磨尊者覺天作如是說阿毗者是助言顯增上義如增上慢者名阿毗慢增上覺者名阿毗覺增上老者名阿毗老此亦如

是此法增上故名阿毗達磨尊者者老
受作如是說阿毗助言顯恭敬義如
恭敬稽首者名阿毗稽首恭敬供養
者名阿毗供養此亦如是此法尊重
可恭敬故名阿毗達磨問何故此論
名發智耶答諸勝義智皆從此發此
為初基故名發智復次此論應名智
安足處諸勝義智此為根本依此而
立是故名為智安足處復次諸勇健
智此寂能發發勇智緣故名發智復
次諸智彼岸依此能到故名發智開
發諸法自相共相無有能如此論者
故復次世出世智皆依此發智之妙
門故名發智

問此論勝利其相云何答隨順解脫
斷除繫縛順空無我達我我所顯無
我理遮數取趣開覺意息昏迷遣愚
癡生智慧斷疑網與決定背雜涼向
清淨訶流轉讚還滅捨生死得涅槃
摧破一切外道邪論成立一切佛法
正論此論勝利其相如是

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一

續慶長五年丁丑秋長平之役奉命督師

弘法寺沙門嘉尚筆受

大慈恩寺沙門明珠證義

大慈恩寺沙門惠貞證義

大慈恩寺沙門法祥證義

西明寺沙門慧景證義

大慈恩寺沙門神泰證義

大慈恩寺沙門普賢證義

大慈恩寺沙門善樂證義

大慈恩寺沙門釋玄奘文

大慈恩寺沙門靜邁綴文

臨明寺沙門慧立綴文

西明寺沙門玄則綴文

大慈恩寺沙門義淨

大慈恩寺沙門玄應正字

西明寺沙門神察執筆

大慈恩寺沙門釋通玄

同州魏氏寺沙門海巖筆

大慈恩寺沙門神昉筆

西明寺沙門嘉尚筆受

大慈恩寺沙門大衆光宅寺

天物情斯感資于教悟大聖貽則

啓疑徒而先匠譯辰幾亦無紀爰使
後學積滯疑懷今故具書以彰來信願
傳寫之傳與余同志庶幾弘劫永無
惑焉

大唐中大夫內侍護軍佛弟子觀自
在都寫西域新翻經論願畢此餘生
道心不退庶以流通未聞之所竊以
佛日西沉正法玄謝慧流東漸像教
方傳希世之符與義宣於貝葉非常
之寶至續發於龍宮挹其冲源截異
河而遐逝遊其玄閭出朽宅而長驅
玄奘法師者釋門之龍象振旦之鷲
鷲逾葱山而勵學費梵文而旋止煞
青南就永事流通士方涯多幸預聞
正法植因或爽稟質不全今罄茲寸
祿繕斯奧旨片言隻字具經心目親
蒙口決庶無乖舛以斯福祉奉福
太宗文皇帝即御 皇帝王公卿士
六姻親族凡朕黎庶及跂行喘息平
等冀修乘此勝基方升正覺

甲辰歲高麗國大藏部監奉
勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二

仁

五百大阿羅漢等造

二藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第一中世第一法納息第一之一

云何世第一法如是等章及解章義
既領會已次應廣釋問何故作此論
答為欲分別契經義故謂契經中佛
世尊說若有一類於諸行中不能如
理思惟能起世第一法無有是處若
不能起世第一法能入正性離生無
有是處若不能入正性離生能得預
流一來不還阿羅漢果無有是處若
有一類於諸行中能如理思惟起世
第一法斯有是處乃至廣說契經雖
說世第一法名而不廣辯世第一法
義契經既是此論依處彼所不顯示
者今應廣分別之由是因緣故作斯
論問何故作論依契經耶答彼作論
者意欲令故隨彼意欲而作此論不
違法性何煩徵詰復次一切阿毗達
磨皆為解釋契經中義以廣分別諸
經義故乃得名為阿毗達磨故彼尊

者於諸經中纂集種種不相似義分別解釋立為雜蘊乃至纂集種種見趣分別解釋立為見蘊然於所立八種蘊中皆具分別一切法相問何故尊者論初先說世第一法為順次第說諸功德為逆次第說諸功德為依順決擇分先後次第而說耶設尔何失若順次第說諸功德者應先說不淨觀或持息念等次說念住次說三義觀次說七處善次說煖次說頂次說忍然後應說世第一法若逆次第說諸功德者應先說阿羅漢累次說不還次說一來次說預流次說見道然後應說世第一法若依順決擇分先後次第而說者應先說煖次頂次忍然後應說世第一法如尊者妙音生智論說云何煖云何頂云何忍云何世第一法若不依此三種次第即所造論有雜亂失如佛在世尊者大迦多衍那成就無邊希有功德於無量法自相共相無障礙智隨欲現前勇猛精進恒無斷絕已能善入阿毗達磨文義大海無邊覺慧不可傾動

如妙高山為大論王能伏他論自所
立論無能當者今尊者迦多衍尼子
亦復如何故造論先說世第一法
耶答諸師於此種種異說謂或有說
今於此中非順次第說諸功德非逆
次第說諸功德亦不依彼順次擇分
先後次第而說但作論者意欲令故
隨彼意欲而作此論不違法相何煩
徵詰有作是說阿毗達磨性相所顯
非如契經寧求次第阿毗達磨以廣
論道次擇諸法真實性相此既繁雜
不應於中求其次第若求次第文但
增繁於義無益復有說者不應詰問
作論者意以經先說世第一法廣說
如前今此論師依經造論故亦先說
世第一法問豈作論者何故經中世
尊先說世第一法答觀所化者分齊
說故謂佛觀所化者已得下中品忍
未得上品忍及世第一法欲令得故
說如是言若有一類於諸行中不能
如理思惟能起世第一法無有是處
乃至廣說此中如理思惟顯上品忍
世第一法正說自名故佛世尊觀所

化者修行分齊作如是說或有說者
為止於此多誹謗故謂他於此世第
一法起多誹謗是故先說多誹謗者
謂於自性及於名界現前退中皆起
誹謗於自性起誹謗者謂或有說信
等五根以為自性於名起誹謗者謂
或有說此名種性地法不應名世第
一法

於界起誹謗者謂或有說此是欲色
界繫或復有說此色無色界繫或復
有說此是三界繫或復有說此是三
界繫及不繫或復有說此非三界繫
亦非不繫於現前起誹謗者謂或有
說此法多念相續現前於退起誹謗
者謂或有說此法可退為止如是種
種誹謗是故先說世第一法有餘師
說諸有漏法皆不牢固如糞掃淤泥
誰於此中牢固取勝譬如醞酏謂世
第一法是故先說有說此法隨順無
我是故先說謂此論中讚歎出離解
脫涅槃隨順無我非如外典讚歎受
用諸欲樂具隨順我執世第一法有
法聲故既順無我與此論同非如煖

等無有法聲不同此論隨順無我故此先說世第一法有說此法世法中勝是故先說謂諸論中此論最勝世第一法世法中勝與此論同是故先說有說若有住此法時名佛出世真實利益彼於尔時得無障礙受用勝義聖法財故謂佛出世衆生入法凡有二種一者世俗二者勝義世俗者謂剷除續髮被以法服正信出家勝義者謂世第一法無間引生苦法智忍世俗入法有二種過一者破戒二者歸俗勝義入法無如是過隨其種性自在證得自乘功德無退失故有說若有住此法時無始時來聖道門開今剷能開捨未曾捨諸異生性得未曾得所有聖道是故先說世第一法有說若有住此法時捨異生名得聖者名捨異生數得聖者數捨異生分齊得聖者分齊捨異生種性得聖者種性是故先說世第一法有說若有住此法時得心不得心因得明不得明因得受不得受因餘心行亦尔是故先說世第一法

有說若有住此法時捨曾習緣得未
曾習緣捨共得不共捨世間得出世
間捨有愛味得無愛味捨耽嗜依得
出離依是故先說世第一法有說為
斷疑異生性是故先說世第一法謂
或有疑此異生性既無有始應亦無
終今顯其有終即世第一法有說若
有住此法時異生過患異生變異異
生虛誑異生剛強悉不復起煖頂忍
位或有起者是故先說世第一法有
說異生起此法已要至非異生位方
得命終如異生非異生如是未見諦
已見諦未得果已得果未入正性離
生已入正性離生未起現觀已起現
觀住不定聚住正定聚無聖道有聖
道無證淨有證淨應知亦亦煖頂忍
等即不決定是故先說世第一法有
說若有起此善根唯一剎那必無停
滯煖等不尔是故先說世第一法有
說若有住此法時異生身中念住等
行修至究竟煖等不尔是故先說世
第一法有說若有住此法時說名最
初有漏心斷無漏心續餘位不尔是

故先說世第一法有說此法能令異生可傾動身而不傾動是故先說如妙高山踞金輪上四方猛風不能傾動如是異生安住此法四倒惡見不能傾動餘異生位即不如是有說此法猶如明相能表始終是故先說謂如明相表晝分始及夜分終世第一法亦復如是顯聖道始及異生終如表始終如是能表正度已度趣入已出加行究竟應知亦余餘位不然有說顯此住同法中能有異相是故先說謂世第一法雖苦諦攝而無間引生初滅苦道雖有世間流轉老死薩迦耶攝而能引生初滅彼道煖等不然有說顯此雖是世間緣而能無間引初出世緣餘位不尔是故先說如世間出世間緣如有垢無垢有過無過有毒無毒有濁無濁有身見事無身見事有顛倒事無顛倒事有愛事無愛事有隨眠事無隨眠事緣應知亦尔是故先說有說若有住此法時有勢有力能有所作猶如健夫謂於余時無間引起聖初止觀及起聖

九慧首創冠餘覺支場餘位不余是
故先說世第一法有說此法其用最
勝能捨異生性得聖性捨邪性得正
性無間能入正性離生餘法不然是
故先說世第一法有說行者住此法
時能捨輕動過妬羅綿柳疊絮等諸
異生性能於聖教安住不動如天帝
幢是故先說世第一法有說行者住
此法時捨無始來令心心所成不質
直煩惱惡見得未曾得令心心所成
實直性無漏聖道有說行者住此法
時捨五補特伽羅同分謂五無間者
得八補特伽羅同分謂四向四果是
故先說世第一法有作是言世第一
法由三事故論先說之一順經說二
止多謗三此剎那得初聖果順經止
謗如前廣說即此剎那得初聖果者
謂彼與世第一法為無間士用果以
如是等諸因緣故此論先說世第一法
有餘師言尊者於此依逆次第宣說
諸法問若余此論即應先說阿羅漢
果次說不還次說一來次說預流次
說見道然後應說世第一法何故先

說世第一法耶答此中逆說異生身
中淨染諸法非說一切初說云何世
第一法廣說乃至云何為煖此則逆
說異生身中清淨品法次作是說此
二十句薩迦耶見廣說乃至若無有
見此則宣說異生身中雜染品法此
二品法誰能了知謂無我智是故第
二智納息中作如是說頗有一智知
一切法乃至廣說此無我智何由而
生謂覺緣起是故第三納息作如是
說一補特伽羅此生十二支緣起乃
至廣說此緣起覺何由而起謂愛及
瞋是故第四納息作如是說云何愛
云何瞋乃至廣說如是愛瞋何因而
生謂慳及愧是故第五納息作如是
說云何慳云何愧乃至廣說如是慳
愧何由而有為解法相是故第六納
息作如是說色法生老無常乃至廣
說此解法相何由而得謂捨無義修
習有義是故第七納息作如是說諸
修劣苦行當知無義俱乃至廣說誰
捨無義修習有義謂能正思正思惟
者是故第八納息作如是說云何思

云何思惟乃至廣說雜蘊法覺由何
明淨謂由結斷是故次說第二結蘊
如是結斷由何而證謂由諸智是故
次說第三智蘊誰能生起斷結諸智
謂無業障補特伽羅是故次說第四
業蘊諸業多分依誰而生謂四大種
故次第五說大種蘊大種所造勝者
是何謂眼等根是故次說第六根蘊
諸根清淨由何勢力謂得諸定是故
次說第七定蘊有得定已起邪推求
便復引生諸惡見趣為令識相能速
斷除故取後說第八見蘊雖於如是
一二蘊中具攝諸法而隨增勝制立
蘊名故作是說由逆次說異生身中
淨染諸法非說一切是故先說世第
一法

云何世第一法答若心心所法為等
無間入正性離生是謂世第一法有
作是說若五根為等無間入正性離
生是謂世第一法

問誰作此說答是舊阿毗達磨者說
問彼何故作此說答為遮餘部故作
是說不必唯說五根為性謂分別論

者執信等五根唯是無漏一切異生
悉不成就問彼部何故作此執耶答
彼由契經故作此執謂契經說若有
五根增上猛利平等圓滿多修習故
成阿羅漢諸漏永盡從此減下成不
還者次復減下成一來者次復減下
成預流者若全無此信等五根我說
彼住外異生品由此經故彼執五根
唯是無漏為適彼意故舊阿毘達磨
者說世第一法以五根為自性世第
一法在異生身故知五根亦通有漏
異生定不成有為無漏故問若執五
根體唯無漏有何過失答便違契經
如契經說我若於此信等五根未如
實知是集是沒是味是過患是出離
未能超此天人世間及魔梵等乃至
未能證得無上正等菩提乃至廣說
非無漏法可作如是品類觀察分別
論者作如是言世尊此中說自相觀
謂我於此信等五根未如實知集等
自相未能超此天人世間及魔梵等
乃至廣說云何觀無漏是集自相耶
謂此必因親近善士聽聞正法如理

作意法隨法行而集起故云何觀此
是沒自相謂要未知當知根沒已知
根起已知根沒具知根起故云何觀
此是味自相謂此亦是愛所緣故若
尔無漏愛所繫耶不尔如仁許無漏
法是煩惱境而非所繫我宗亦然愛
緣無漏而不能繫斯有何失云何觀
無漏是過患自相謂觀無漏是無常
故云何觀無漏是出離自相謂涅槃
時必棄捨故如契經說般涅槃時一
切有為皆悉棄捨彼言非理所以者
何謂此經說我若於此信等五根未
如實知是集沒味過患出離未能證
得諸漏永盡無上菩提非自相觀能
盡諸漏故彼所說決定非理由此五
根非唯無漏又執五根唯無漏者復
違經說如契經說唯願世尊演說法
要所以者何有諸有情處在世間或
生或長有利投者有中根者有軟根
者乃至廣說又契經說苾芻當知我
昔未轉正法輪時曾以佛眼觀諸有
情處在世間或生或長有利中軟諸
根差別善容貌善調伏薄塵垢若

聞法退失勝利信等五根若唯無漏
應利根者是阿羅漢中根者是不還
軟根即是一來預流若余世尊未轉
法輪應已名轉一切聖者於諸世間
已充滿故復轉法輪應成無用分別
論者作如是言此中根名說所依處
不說根體於我何違彼如是言亦不
應理違餘經故謂餘經說

生聞梵志往世尊所而白佛言高答
摩尊說根有幾佛言我說二十二根
所謂眼根乃至廣說彼經豈亦說根
所依彼此二經根聲不異一謂根體
一謂所依非所極成是自妄執故定
應許信等五根亦通有漏問若通有
漏彼所引經當云何釋答信等五根
實通有漏彼經一向說無漏者所以
者何依無漏根建立聖者有差別故
有說彼經唯說聖道所以者何聖者
差別依聖道說非世俗故問彼經又
說若全無此信等五根我說彼住外
異生品復云何通答斷善根者名外
異生謂諸異生惣有二種一內二外
不斷善根說名為內斷善根者說名

為外彼經意說若全無此信等五根
我說名為斷善根者故所引經於我
無失或說此是經部所說謂經部師
亦為遮遣分別論者如前所執故作
是言世第一法五根為性非唯尔所
有說此是犢子部宗彼部師執世第
一法信等五根以為自性唯此五根
是自性善餘雜此故亦得善名由此
五根建立一切聖賢老別不由餘根
如契經說若有五根增上猛利平等
圓滿多修習故成俱解脫從此減下
成慧解脫次復減下成身證次復減
下成見至次復減下成信解次復減
下成隨法行次復減下成隨信行問
今此論宗與犢子部何相關預而叙
彼說答為令疑者得決定故謂彼與
此所立義宗雖多分同而有少異謂
彼部執世第一法唯以信等五根為
性諸異生性一向染汙謂欲界繫見
苦所斷十種隨眠為自性故睡眠體
是不相應行涅槃有三種謂學無學
非學無學立阿素洛為第六趣補特
伽羅體是實有彼如是等若六若七

與此不同餘多相似勿有疑彼與此
皆同故叙彼宗遮顯有異今應問彼
若唯五根是自性善所餘善法自性
是何若謂彼是不善無記雜五根故
亦名善者如是五根與彼相雜何故
不名不善無記然信等五與所餘法
同一所依同一行相同一所緣一起
一住一滅一果同一等流同一異熟
而言五根是自性善餘相雜故假立
善名但順妄情不應正理勿有此過
故應說言世第一法根非根性

尊者法救作如是言諸心心所是思
差別故世第一法以思為自性尊者
覺天作如是說諸心心所體即是心
故世第一法以心為自性彼二尊者
作如是言信等思心前後各異無一
並用信等五根為等無間入見道者
約客有義故作是言信等五根能入
見道謂或有用信思信心為等無間
入於見道乃至或用慧思慧心為等
無間入於見道若尔應用不相應法
為等無間入於見道彼作是言許亦
何失如仁宗說心體前後雖不相應

而有所緣能為無間入於見道我宗
亦余信等思心雖復自體無相應義
而有所緣能為無間入於見道斯有
何失有大過失所以者何若信思心
為等無間入見道者既無精進及念
定慧應有懈怠忘念散亂惡慧能入
見道如是乃至若慧思心為等無間
入見道者既無有信精進念定應有
不信懈怠忘念散亂能入見道如是
豈不成大過失

為遮如是種種異執故復說言於此
義中若心心所法為等無間入正性
離生是謂世第一法於此義中者謂
於此不顛倒此宗此論此蓋此納息
此品類此順契經我及諸餘同梵行
者所許義中如是尊者迦多衍尼子
欲顯自宗世第一法以根非根相應
俱有心心所法為其自性

問世第一法與苦法智忍為等無間
緣名入見道為此滅已方名為入為
此住位即名入耶若此滅已方名入
者何故此中不言已入若此住位即
名入者異生聖者應成雜亂有作是

言滅已名入問若尔此文應說已入
尔時見道名已生故答應言已入而
說入者此於究竟說加行聲如今來
聲說已來事如世間說大王今者從
何處來彼雖已來而說今來此亦如
是又如已斷而說今斷如契經說斷
樂斷苦乃至廣說離欲染時苦根已
斷今離第三靜慮染樂根斷時乃說
為斷豈非已斷而說今斷又如已解
脫而說今解脫如契經說心解脫欲
漏有漏無明漏離欲染時心於欲漏
已得解脫今離非想非想處染心
於有漏無明漏得解脫時乃說為解
脫亦於已解脫而說今解脫又如已
受而說今受如契經說受樂受時如
實知受樂受乃至廣說彼亦已受而
說今受非於受時可了知故此亦如
是雖是已入而說今入有餘師說此
文應言無間而入正性離生彼言無
理等無間入無間而入義有何異如
是說者世第一法住時名入問若尔
異生應即聖者入聖道故苦無如是
過世第一法至住位時苦法智忍在

正生位未成就故不名聖者苦法智
已雖未已生以在正生名等無間世
第一法念時為彼等無間緣故名為
入由此故說若心心所法為等無間
入正性離生是謂世第一法問若心
心所法已入正性離生或當得入亦
是世第一法不答亦是問若念此中
何故不說答若說正入當知則說已
入當入若說現在當知則說過去未
來其相一故思心差別論者作如是
言若信思心為等無間入見道者唯
信思心但為同類等無間緣如是乃
至若慧思心為等無間入見道者唯
慧思心但為同類等無間緣相似相
續論者作如是言心心所法但為同
類等無間緣謂心與心非心所心所
與心所非心諸心所中受與受非餘
想等亦亦然諸心所非恒相應遇別
緣起謂若欣前境起樂受若厭前境
起苦受若於境中庸起不苦不樂受
若欲有所領納生受若欲取像生想
若欲有所作生思乃至若欲有所決
擇生慧故諸心所非恒相應若念已

起心心所法應不皆作等無間緣彼作是言一切能作等無間緣然非無間如仁宗許出無想時雖五百劫無心心所而用入位心心所法為今出位等無間緣我宗亦尔雖同類法多時間斷而前為後等無間緣斯有何失彼言無理所以者何有心無心義各別故又相應法有即與果有未與果不應理故未生心等非等無間預作彼緣不應理故又彼違害品類是說如說去何心等無間法謂心無間餘心心所法或已生或正生及無想定滅盡定或已生或正生又若尔者復有別過謂若從有尋有伺地心心所法無間無尋唯伺地或無尋無伺地心心所法現在前前地已起心心所法應非後地等無間緣不相似故乃至若從無尋無伺地心心所法無間無尋唯伺地或有尋有伺地心心所法現在前說亦如是善不善無記等心心所法展轉無間其過亦尔前若非後等無間緣後既無緣應不得起若謂後起由前隔越同類諸法等

無間緣此亦不然在有位隔越為緣不應理故又初無漏及無始來曾所未起殊勝有漏彼既無有前起同類等無間緣應不得起又彼所言有大過失謂貪無間應常起貪無時伏貪起不淨觀若瞋無間應常起瞋無時伏瞋起慈悲觀若癡無間應常起癡無時伏癡起因緣觀起我見等如理應知執異類起無近緣故又此勝善曾未起故是則善心無由得起若今則無得解脫義勿有如是種種過失是故應許前生心聚為後生聚等無間緣若等不等前於後生開避力同如繫豆聚

問世第一法現在前時所修未來心心所法彼法亦是世第一法不有說彼非世第一法所以者何以此中說若心心所法為等無間入正性離生是謂世第一法彼未來者既不能作等無間緣是故彼非世第一法又彼若在世第一法則世第一法應有多心便違後文世第一法應言一心非衆多心如是說者彼法亦是世第一

法若彼法非世第一法便與智蘊所
說相違如說若有未曾得道現在前
時修餘未來彼種類道若執彼非世
第一法云何名為彼種類道問彼不
能作等無間緣如何可名世第一法
答彼雖不作等無間緣而能隨順由
起得故譬如苾芻與僧欲法謂如僧
衆布灑他時有諸苾芻雖不在衆由
與欲故得布灑他諸餘僧事亦得成
立如是未來所修種類雖不能作等
無間緣而起自得顯相隨順設彼不
起顯相順得此不能作等無間緣此
能為緣由彼順力彼於聖道起不尋
力强故問若彼亦是世第一法此中
本論何故不說答應說而不說者當
知此義有餘復次若有能作等無間
緣此中即說彼不能作等無間緣是
故不說復次若行世者此中說之彼
不行世是故不說復次若能取果與
果此中說之彼不能取果與果是故
不說復次若因長養得而亦在身者
此中說之彼雖因長養得而不在身
是故不說復次若有勢力能修未來

此中即說彼無修力故不說之復次
若心彼因彼心此果此中即說彼法
不余故不說之復次若法酬因亦能
收果在身緣境此中即說彼法不余
故不說之復次若具二修此中即說彼
唯得修無行修義故不說之復次若
有作用此中說之彼無作用是故不
說問若余何故此後文說世第一法
非多心耶答彼說現世有作用者唯
有一心非說一切若說一切實有多
心未來世中有多品類種類同故雖
非所修尚得名為世第一法况所修
者而非是耶故有問言頗有相應世
第一法而不與苦法智忍作等無間
緣耶答有謂即未來所修種類問世
第一法隨轉色心不相應行為是世
第一法不有作是說彼非世第一法
由此中言若心心所法為等無間入
正性離生是謂世第一法彼不能作
等無間緣是故不名世第一法如是
說者彼法亦是世第一法問彼既不
作等無間緣云何得名世第一法答
彼雖不作等無間緣而能隨順由彼

與此心心所法一起一住一滅一果
一等流一異熟極親近故問若尔此
中何故不說答應說而不說者當知
此義有餘復次若法能作等無間緣
此中即說彼法不尔故不說之復次
若法因長養得而有所緣此中即說
彼法不尔故不說之復次若法相應
有所依有行相有所緣有警覺此中
說之彼法不尔是故不說故有問言
頗有現在世第一法非苦法智忍等
無間緣耶答有謂此隨轉色心不相
應行

說一切有部發智大毘婆沙論卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三

仁

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第二中世第一法納息第二之二

問已知世第一法隨轉生住老無常
亦是世第一法彼得為亦是世第一
法不設是或非俱有何失若彼得亦
是世第一法者得聖果已順決擇分
應重現前若彼得非世第一法者何
故沙門果得是沙門果而世第一法
得非世第一法耶答彼得定非世第
一法得聖果已順決擇分不重起故
問何故沙門果得是沙門果而世第
一法得非世第一法耶答沙門果成
就所顯故沙門果得是沙門果世第
一法等無間緣所顯彼得既非等無
間緣亦不隨順如彼生等故彼得非
世第一法煖頂忍得亦非煖等勿得
聖已重現前故有作是說彼得亦是
世第一法問若尔得聖果已順決擇
分應重現前答許彼一分現前亦無
有過謂相應者不重現前不相應者

有重現前煖頂忍得亦復如是有餘
師說彼俱起得亦是世第一法後起
者非故無前失煖等亦尔評曰若彼
俱起若後起得一切皆非世第一法
種類同故煖等亦尔是故初說於理
為善問何故世第一法生住老無常
亦是世第一法而得非耶答生等與
彼同一果相隨行不相離常和合無
前無後相與所相未嘗相離由此亦
是世第一法得與彼法不同一果不
相隨行性相離不和合或前或後得
與所得有時相離譬如樹皮或時離
樹是故得非世第一法煖頂忍得亦
復如是

問世第一法為幾念住答現在唯一
雜緣法念住未來具四似見道故問
世第一法為幾緣答為四緣謂因等
無間所緣增上緣為因緣者謂與彼
相應俱有同類等法為因緣為等无
間緣者謂與苦法智忍為等无間緣
為所緣緣者謂與能緣此心心所法
為所緣緣為增上緣者謂除自性與
餘一切有為法為增上緣問世第一

法有幾緣。答有四緣。有因緣者。謂此相應俱有同類等法。有等無間緣者。謂已生增上。忍有所緣緣者。謂欲界五蘊有增上緣者。謂除自性餘一切法。問文雖不說義。必應有云何出世第一法耶。答苦法智忍。是謂此能持一切聖道。故有餘師說金剛喻定。是謂此能得一切結盡。遍知果。故有作是說。初盡智。是謂此能持一切無學法。故或有說者。阿耨多羅三藐三菩提。是謂於一切有為法中。此取勝。故復有說者。涅槃界。是謂於一切有為。無為法中。此取勝。故有說。阿羅漢取後聖道剎那。是謂如異生位取後剎那。心名世第一法。如是阿羅漢取後剎那。無漏心名出世第一法。有說。阿羅漢取後心。是謂如異生位取後心。是世第一法。如是阿羅漢取後心。是出世第一法。評曰。彼不應作是說。以阿羅漢取後心。非出世法。故此諸說中。初說為善。由此能任持一切聖道。故何故名世第一法。乃至廣說。問何故作此論。答前雖說世第一法。自性而未

說彼立名因緣今欲說故譬如有人
世稱取勝理應說彼立名因緣為以
族姓為色為力富貴眷屬名取勝耶
此亦如是故作斯論何故名世第一
法答如是心心所法於餘世間法為
最為勝為長為尊為上為妙故名世
第一法此心心所於餘世法為都勝
故說名第一為分勝故名第一耶設
余何失若都勝故名第一者此豈能
勝現觀邊世俗智然現觀邊所修世
俗智是見道眷屬隨屬見道慧力殊
勝此法不尔又此豈勝離修靜慮然
彼等至及所感生不共異生此法不
尔又此豈勝初盡智時所修善根然
修彼時離一切障所依清淨此法不
尔又此豈勝空空無願无願無相无
相三三摩地然彼尚能厭惡聖道况
於有漏此法不尔若分勝故名第一
者煖頂忍等應亦名第一各勝彼彼
下位善根故有作是說此法都勝故
名第一然約能開聖道門說非據一
切謂現觀邊世俗智等雖有如前所
說勝事然皆無力開聖道門此法獨

能是故都勝或有說者此法於餘一切事勝故名第一謂現觀邊世俗智等所有勝事皆由此成所以者何彼諸勝事若無此法開聖道門體尚不修況有勝用要由此法開聖道門方修彼體乃有勝用彼諸勝事既由此成故此於餘一切事勝有餘師說此法分勝故名第一問若尔煖等應亦名第一各勝彼彼下位善根故答彼於二分中俱非寂勝故謂世善法總有二分一依異生二依聖者世第一法雖於聖者世俗智等不名寂勝而於異生所得靜慮无量解脫勝處遍處乃至所得第一有思及不淨觀持息念諸念住三義觀七處善煖頂忍中皆悉寂勝煖等不尔故此獨稱世第一法問此何義故名第一耶答此寂勝故能引第一故得第一果故趣第一性故是第一義有作是說此能摧伏第一有故是第一義有餘師說此是異生寂後心故如高幢頂更无有上是第一義

問此中所說為寂為勝為長為尊為

上為妙有何差別或有說者无有差別皆是讚述第一義故復有說者亦有差別且名則差別謂此名取乃至名妙復次對諸善根亦有差別謂此對聞所成名為最對思所成名為勝對不淨觀持息念念住等名為長對矮名為尊對頂名為上對忍名為妙後次約所依地亦有差別謂此依未至定名為最依初靜慮名為勝依靜慮中間名為長依第二靜慮名為尊依第三靜慮名為上依第四靜慮名為妙復次依義不同亦有差別謂此至邊頂故名為最上品攝故名為勝作吉祥故名為長體昇進故名為尊性堅牢故名為上滿所願故名為妙復次體用有異亦有差別謂此能作苦法智忍等無間緣故名為最超過一切異生善根故名為勝映奪一切世俗善根故名為長能逮勝德故名為尊無二分故名為上似无漏故名為妙復次相用有異亦有差別謂是異生最後心故猶如樹端名為最能開聖道門故名為勝根猛利故名為

長以於一切順決擇分此取上故名
為尊折伏一切煩惱寃故名為上引
愛果故名為妙有餘師說如是六句
以後釋前故有差別謂此取故名第
一勝故名取長故名勝尊故名長上
故名尊妙故名上由此故名世第一法
復次如是心心所法為等无間捨異
生性得聖性捨邪性得正性能入正
性離生故名世第一法捨異生性者
謂此心心所法能捨異生性問誰正
能捨異生性耶為世第一法為苦法
智忍設尔何失若世第一法正能捨
異生性者云何住彼能捨彼耶若苦
法智忍正能捨異生性者此在何位
為生時捨為滅時捨若生時捨者云
何未來能有所作若滅時捨者彼性
已捨復何所捨有作是說世第一法
正能捨異生性問此既是異生法云
何住彼而能捨彼答住彼捨彼亦無
有過如調御者乘象調象乘馬調馬
乘船御船乘車御車如勝怨士昇怨
害怨如伐樹人昇樹伐樹世第一法
亦復如是依異生性而能捨之或有

說者苦法智忍正能捨異生性謂三
生時捨異生性於正滅位能斷欲界
見苦所斷十種隨眠如燈生時發明
以闇滅時燒炷熱器盡油問云何未
米能有所作一法二因理豈應然答
於義無違許亦何失

謂一切法能於未來有作用者揔有
三類一者內法如苦法智忍二者外
法如日等光明三者內外法如諸生
相一燈多用世所共知苦法智忍三
用何失有餘師言世第一法苦法智
忍更互相資捨異生性謂世第一法
與異生性雖恒相違而力劣故不能
獨捨由此引生苦法智忍共相助力
捨異生性譬如羸人依因健者更相
助力能伏怨家由此因緣世第一法
如無間道苦法智忍如解脫道捨異
生性是故世第一法與異生性成就
得俱滅苦法智忍與異生性不成就
得俱生得聖性者謂此心心所法能
得苦法智忍以能任持一切聖法故
且說彼以為聖性又餘聖道雖亦聖
生攝然非此所得故不說之有說見

道皆是聖性有餘師說一切聖道皆是聖性若不尔者修道无學道中應不成就聖性是則不應名為聖者問世第一法唯能引得苦法智忍於苦法智尚不能得况能得餘云何乃言此得聖性答一切聖道能成聖者皆名聖性種類同故世第一法得彼一分亦名為得如說燒衣

捨邪性者謂此心心所法能捨三種邪性一業邪性二趣邪性三見邪性業邪性者謂五無間業趣邪性者謂三惡趣見邪性者謂五顛倒見問於此位中業趣邪性先不成就道類智時捨見邪性乃得究竟如何可說此位能捨三邪性耶答由三緣故此位名捨一由不作故名捨謂業邪性二由不往故名捨謂趣邪性三由不行故名捨謂見邪性問增上忍時三緣已具何故此位乃說捨邪答今破彼依故說捨彼問何謂彼依答無覆無記異生性是謂諸煩惱依異生性害諸有情令於生死受諸苦故如師子王依止无覆無記室穴能害種種修

生等類世第一法能捨彼依異生性
故說名捨彼有餘師說苦法智忍是
彼對治世第一法引之令生故說捨
彼問業趣邪性是修斷苦法智忍
如何能治答苦法智忍能為五種對
治謂捨斷持不作不往對治捨對治
者謂此能捨異生性故斷對治者謂
此能斷欲界見苦斷十隨眠故持
對治者謂此能持一切後位諸聖道
故不作對治者謂此能令畢竟不作
五無間故不往對治者謂此能令畢
竟不往三惡趣故得正性者謂此心
心所法能得苦法智忍以能任持一
切正法故且說彼以為正性又餘聖
道雖亦正性攝然非此所得故不說
之有說見道皆是正性有餘師說一
切聖道皆是正性若不尔者修道无
學道中應不成就正性是則不應名
為聖者問世第一法唯能引得苦法
智忍於苦法智尚不能得況能得餘
云何乃言此得正性答一切聖道離
顛倒故皆是正性種類同故世第一
法得彼一分亦名為得如說燒一

能入正性離生者謂此心心所法能入見道問一切聖道皆是正性亦是離生何故此中獨說見道答一切煩惱或諸貪愛令諸善根不得成熟及令諸有潤合起過雖皆名生而見所斷於此所說生義增上見道能為畢竟對治是故見道獨說離生諸不正見要由見道能畢竟斷故名正性世第一法无間引起故說能入正性離生復次一切煩惱或諸貪愛能令善根不得成熟及令諸有潤合起過皆名為生見道起已摧彼勢力令不復為增上生過由此見道獨名離生入正性言義如前說由此義故尊者妙音作如是說諸有情類善根成熟能入見道是故見道名為離生復次見所斷惑令諸有情墮諸惡趣受諸劇苦譬如生食久在身中能作種種極苦惱事是故此惑說名為生見道能滅故名離生入正性言亦如前說復次有身見等到強難伏如歎懣悛故說名生見道能滅故名離生入正性言亦如前說復次此中生名顯異生

性能起暴惡諸惑業故見道捨彼故
說離生餘如前說復次見修所斷諸
煩惱聚展轉相助引无窮生見道起
已摧彼勢力令不能招無窮生過是
故見道獨謂離生餘如前說復次異
生身中煩惱惡業極不調順故說為
生諸瑜伽師於此淪沒見道拔彼置
聖位中故名離生餘如前說復次見
所斷惑猶如根莖生无窮過見道永
拔故名離生餘如前說有餘師說此
文應言入正性決定所以者何謂於
此時從不定聚出入正定聚故復次
行者今時捨邪定聚所依異生性
入正定聚所依見道是故名為入正
性決定復次行者今時捨五同分入
八同分五同分者謂諸異生所有同
分依彼能造五無間故八同分者謂
諸聖者所有同分依彼能得四向果
故彼於今時捨邪定分入正定分是
故名入正性決定復次所入見道非
邪定聚故名正性非不定聚故名決
定有作是言此聲顯入正性任持以
此尼夜摩聲亦顯任持義故如牛馬

等所防創處任持彼類不令放逸諸
瑜伽師亦復如是住見道已終不放
逸故說世第一法名入正性任持譬
喻部師作如是說此聲顯入正性離
繫以夜摩聲亦顯繫義尼謂遮止亦
顯離義一切聖道永離繫縛名尼夜
摩餘如前說聲論者言此聲顯入正
性不往以夜摩聲亦顯往義尼謂遮
止亦顯不義諸瑜伽師得聖道已畢
音不往不善士趣是故聖道名尼夜
摩餘如前說或有說者此文應言入
正性如理一切聖道與理相應故名
如理餘如前說復有說者此文應言
從平等位入於正性平等位即是世
第一法時正性言顯示苦法智忍等
世第一法能從自位入於見道故名
為入問諸平等者亦正性耶答此應
作順後句謂諸正性皆是平等有是
平等而非正性此體即是世第一法
問何故世第一法是平等非正性耶
答无始時來心心所法由諸煩惱惡
行倒見所惱亂故成不正直世第一
法伏除彼故令心心所轉成正直故

名平等然是有漏有隨眠故不名正性復次佛及獨覺聲聞種姓同於此位住上上品故名平等餘如前說復次現行等故說名平等謂諸行者於此位中皆一剎那而現行故復次世第一法處在中位如懸稱繩故名平等如稱稱物繩懸其中若輕重有偏則低昂不等世第一法亦復如是處在聖者異生中間若苦法智忍已生則偏住聖者品若增上忍正滅則偏住異生品是故唯此是平等位問此時猶是異生位攝何故乃名住平等位答此時雖在異生位中而背異生趣求聖位故名平等餘則不然復次世第一法與苦法智忍有四事等故名為平等一者地等謂依此地起苦法智忍即依此地世第一法二者根等謂若苦法智忍與此根相應世第一法相應亦尔三者行相等謂若此行相苦法智忍即此行相世第一法四者所緣等謂若緣此境起苦法智忍亦即緣此境起世第一法尊者世友作如是說有誦名入正性離生謂

諸聖道永滅顛倒故名正性離隔生
故復名離生謂元始來見修所斷二
分煩惱展轉和合作諸惡事性剛強
故說名為生見道起已斷彼一分令
彼展轉永乖離故世第一法為此一
分等无間緣故名為入有誦名入正
性決定謂見道位无漏相續必无餘
隔故名決定後位不然餘如前說
世第一法當言欲界乃至廣說問何
故作此論答雖已說彼立名因緣而
未分別在何界繫今欲分別如人言
勝已說勝因而未知彼所居國邑此
亦如是故作斯論復次為止他宗差
別執故謂大眾部執世第一法通欲
色界繫所以者何彼謂若地有現觀
邊諸世俗智此地即有世第一法若
犢子部執世第一法通色无色界繫
所以者何彼謂若地有諸聖道此地
即有世第一法若化地部執世第一
法通三界繫所以者何彼謂若地有
盡智時所修善根此地即有世第一
法若法密部執世第一法通三界繫
及不繫所以者何彼謂如是世第一

法既名世故通三界繫名第一故亦
通不繫即彼部中復有別執世第一
法非三界繫亦非不繫所以者何彼
謂如是世第一法名第一故非三界繫
以名世故亦非不繫為止如是他宗
別執顯示已宗故作此論世第一法當
言欲界繫色界繫无色界繫耶答應
言色界繫此即顯示世第一法唯色
界繫雖有此言而更應說其所以何
故此法不應言欲界繫耶答非以欲
界道能斷蓋制經令欲界經不復現
起乃以色界道能斷蓋制經令欲界
經不復現起若以欲界道能斷蓋制
經令欲界經不復現起如是世第一
法應言欲界繫然非以欲界道能斷
蓋制經令欲界經不復現起乃以色
界道能斷蓋制經令欲界經不復現
起是故世第一法不應言欲界繫此
中斷制不復現起言顯示畢竟斷制
不起義以欲界道不能畢竟斷蓋制
經令不復起是故无有世第一法色
界不然故於彼有問何故欲界无有
畢竟斷制不起道而色界有耶答

界非定地非修地非離染地是故无
有畢竟斷制不現起道色界是定地
是修地是離染地故有此道復次欲
界不善根強善根弱故无此道色界
善根強无不善根故有此道復次欲
界不善勝因長養善不介故色界善
法勝因長養无不善故復次欲界不
善如主有力善法如客无勢力故色
界善法如主有力无不善故復次欲
界不善能斷善根善不介故色界善
法斷不善根无不善故復次欲界威
儀不相虧難如夫妻故色界威儀共
相虧難如母子故復次欲界威儀無
所忌憚譬如王子與長者子同因園
故色界威儀有所忌憚譬如王子與
執惡子同因園故復次欲界善根與
欲界惑必同一縛无力斷彼如人被
縛不能自解况能害他此亦如是色
界善根與色界惑有不同縛地有別
故尚能斷自界况不能斷下復次欲
界善根必為欲界愛所染著不能永
棄如人親友雖劣不捨色界善根有
非色界愛所染著地有別故於自界

愛尚能永斷況不能斷下地諸愛復次以有漏道斷煩惱時欣修自地厭斷於下欲界无下可厭斷故无有能畢竟斷制不起道色界有下可厭斷故得有能畢竟斷制不起道有餘師說此中断制不起言顯示暫時斷制不起義以欲界道尚不能暫時斷蓋制纏令不復起況能畢竟是故无有世第一法色界不然故於彼有如暫時斷制不起畢竟斷制不起如有片无片有影无影有隨縛无隨縛攪拔幹拔根本伏纏垢害隨眠應知亦亦問欲界可无畢竟斷制不起道豈亦无暫時斷制不起道耶答雖有此道而不可信所以者何以不堅牢不久住不流注非增上不相連續不久隨轉心於所緣速取速捨无勝勢力然諸煩惱故不能入正性離生如池水上有浮萍等鍛基小石投擲其中雖初暫離後即隨合如是欲界雖有暫時斷蓋等道而不可信廣說如前於色界中非唯有彼畢竟斷制不現起道而亦有彼暫時斷制不現起道

深可保信所以者何以彼道堅牢久住流注增上相連續久隨轉心於所緣不速取捨有勝勢力伏諸煩惱故能趣入正性離生如池水上有浮萍等龍象大石投入其中經久離散難可還合如是色界亦有暫時斷蓋等道而可保信廣說如前是故應知欲界无有斷蓋等道色界不尔由此應言世第一法唯色界繫非欲界繫問世第一法不能斷結何故乃言若以欲界道能斷蓋制纏令欲界纏不復現起如是世第一法應言欲界繫等答世第一法雖不斷結而此善根勝妙第一在深遠處宜應與彼能斷結道同在一地是故應以此道證之復次世第一法引生見道定與見道同在一地見道既能斷諸煩惱故斷結道可為此證復次世第一法既於欲界極生厭患應與能治欲界惑道同在一地故可引彼證此法有問若尔世第一法唯應在未至地唯未至地能斷欲界諸煩惱故上地應无答對治有二種一斷對治二厭壞對治未

至地於欲界具二對治上五地於欲界雖无斷對治而有獸壞對治故彼亦有世第一法尊者妙音作如是說色界六地於欲界惑皆得具有二種對治上五地道非不能斷由未至地先已斷故雖有斷力而無可斷譬如六人同一冤家而共議言隨於何處獲者便害於中一人先獲害之其餘五人雖有害力而无可害又如六人各持一燈相與次第入一闇室初燈入時諸闇皆破餘雖有力无闇可除又如日光初中後分无不皆與夜闇相違日初出時破闇皆盡餘雖有力无闇可破如是六地於欲界惑雖皆能斷廣說如前問云何得知色界六地於欲界惑具二對治彼作是言依上五地入見道者於欲界斷分別作證別起无漏離繫得故若上五地於欲界惑无斷對治此事應无評曰不應作如是說彼於欲界煩惱畢竟无有能斷者故誰言彼地有漏得於欲界斷分別作證而復引彼證此義耶是故前說於理為善問因論生

論世第一法何故不能斷諸煩惱答
世第一法彼於今時善根微小法身
未長而有威勢以善根微小法身未
長故不能斷或有威勢故不為煩惱
之所摧伏如師子子身小未長而有
威勢以身小未長故不能害獸有威
勢故不為諸獸之所侵凌或有說言
世第一法唯一剎那故不能斷問苦
法智忍亦一剎那云何能斷答苦法
智忍雖一剎那而有相續起故能斷
惑世第一法无如是事故不能斷有
餘師言世第一法加行道攝故不能
斷要无間道方能斷故於此義中復
有分別問何緣世第一法唯在色界
繫耶答以彼色界能為三道三地三
根等无間緣又能引發初法智品次
類智品餘界不然故世第一法唯是
色界繫問世第一法何緣定非欲界
繫耶答欲界非定界非修界非離染
界要定界修界離染界乃有世第一
法故復次欲界是卑賤界是處重界
是下劣界要尊勝界細輕界勝妙界
乃有世第一法復次若世第一法是

欲界繫者便有能緣自性過故謂彼
若是欲界繫者為緣自性為不能緣
若緣自性有違理失自性不能取自
性故若不能緣便違本論如後文說
若緣此法起苦法智忍即緣此法起
世第一法苦法智忍遍緣欲界五蘊
為境此亦應然是故世第一法決定
非欲界繫

說一切有部發智大毘婆沙論卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四

八

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

雜蘊第二中世第一法納息第一之三

何故此法不應言無色界繫耶答入
正性離生先現觀欲界苦為苦後合
現觀色無色界苦為苦聖道起先辨
欲界事後合辨色無色界事若入正
性離生先現觀無色界苦為苦後合
現觀欲色界苦為苦聖道起先辨無
色界事後合辨欲色界事如是世第
一法應言無色界繫然入正性離生
先現觀欲界苦為苦後合現觀色無
色界苦為苦聖道起先辨欲界事後
合辨色無色界事是故世第一法不應
言無色界繫此中入正性離生先現
觀欲界苦為苦後合現觀色無色界
苦為苦者謂見道中先別現觀欲界
苦諦為苦行相後合現觀色無色界
苦諦為苦行相問見道位中具觀四
諦何故但說觀苦諦耶答見道位中
先觀苦諦以相顯顯是故偏說問四種

行相皆現觀苦何故但說苦行相耶
答理應具說而不說者當知此中是
有餘說有說此文但應作如是說
現觀欲界苦後合現觀色無色界苦
不應言為苦而復言為苦者有何意
耶答四行相中苦取居首故且說苦
類顯餘三有說以苦行相久遠所傳
過去如來應正等覺皆於諦首標苦
名故有說以苦行相唯屬苦諦故偏
說之非常行相通屬三諦空非我行
相屬一切法故有說此苦行相能違
諸有能棄生死勝餘行相順厭心故
乃至嬰兒雖得種種上妙飲食適欲
食時有人語言此食有苦即便棄捨
是故偏說有說以苦行相易可信受
謂內外道老少愚智皆信有苦是故
偏說有說苦相最顯易以智知纔說
即了是故偏說如智於所知覺於所
覺行相於所行根於根義能緣於所緣
應知亦余問何故行者見道位中先
現觀欲界苦後合現觀色無色界苦
耶答最細異故謂欲界苦最易可觀
察故先現觀色無色界苦最難可觀

察故後現觀如習射人先射虛物後射毛端此亦如是問若今色界苦應無色界苦細何故行者俱時現觀答以觀行者於定不定二界差別起現觀故謂欲界苦不定界攝故別現觀色无色界苦俱定界攝故合現觀如定不定界修不修界離染不離染界應知亦亦有說欲界苦於觀行者現為逼惱猶如重擔故先現觀色無色界苦於觀行者則不如是故後現觀有說欲界苦是觀行者現所執受故先現觀色無色界苦則不如是故後現觀有說欲界苦於觀行者現生痛惱故先現觀色无色界苦不尔故後現觀有說欲界苦行者現見故先現觀色無色界苦不尔故後現觀問若色無色界苦不現見者行者云何於彼現觀答現見有二種一執受現見二離染現見彼觀行者於欲界苦具二現見於色無色界苦但有離染現見猶如商人有財兩擔一自擔之二使人擔於自所擔具二現見謂輕重現見及財物現見於他所擔唯有一

種財物現見此亦如有說欲界苦
近故先現觀色無色界苦遠故後現
觀如近遠與身俱不與身俱在自身
在他身亦亦有說欲界苦有三種謂
善不善无記故先現觀色无色界苦
但有二種謂善無記故後現觀有說
修觀行者將入聖時必成就欲界異
生性不成就色無色界異生性現觀
法亦於成就者先起於不成就者後
起有說見欲界苦時斷二種結謂不
善无記故先現觀見色无色界苦時
唯斷無記結故後現觀如不善无記
有異熟无異熟生二果生一果無慙
無愧相應無慙无愧不相當知亦
亦有說如異生位謗苦諦時先謗欲
界苦後謗色无色界苦今入聖位信
苦諦時亦先信欲界苦後信色无色
界於欲界苦先別現觀於色無色界
苦後合現觀

一道起先辨欲界事後合辨色无色
界事者謂見道中先別辨於欲界所
應作事後合辨於色無色界所應作

事問現觀辦事有何差別有作是言此无差別現觀即是所辦事故或有說者亦有差別且名即差別謂此名現觀此名辦事復次通達所緣是現觀斷諸煩惱是辦事復次現觀者謂智現觀辦事者謂事現觀復次現觀者謂智通知辦事者謂斷通知如智遍知斷通知智作證得作證明解脫道道果應知亦尔復次現觀者謂无間道所作辦事者謂解脫道所作如無繫得除過失修功德出下賤入勝妙捨無義得有義盡愛膏油受無熱樂應知亦尔復有說者剎那是現觀相續是辦事如剎那相續入數入應知亦尔若入正性離生等者反舉非理順成是義問如於色界苦非先現觀而世第一法是色界繫如是於无色界苦雖非先現觀何妨世第一法是无色界繫答以色界中有遍緣智能緣自地及緣上下故於色界苦雖非先現觀而世第一法得是色界繫無色界中无遍緣智雖緣自上而不得

阿毘達磨大毗婆沙論第四卷第六分
下故世第一法非无色界繫

復次入無色定除去色想非除色想
能知欲界若緣此法起苦法智忍即
緣此法起世第一法問此中復次理
不應說應但說言入無色定除去色
想乃至廣說所以者何是一門故有
餘於此以義正文應作是言何故此
法不應言无色界繫答入無色定除
去色想乃至廣說所以者何此於所
問義是根本答故應作是說而不說
一者方便二者根本先所說者是方
便言論今所說者是根本言論根本
異方便故復次言方便法在前故應
如文說有作是說論道有二一者關
縱二者遮奪此中前門是開縱論道
後門是遮奪論道由此本文於義無
失有餘師說此中前門顯苦法智忍
但緣欲界後門顯世第一法與苦法
智忍同一所緣故彼定非無色界繫
以无色定有除色想必不緣下有漏
色故除色想定在四無色及彼上三
近分地攝問有多處說除色想言謂

此處說入無色定除去色想乃至廣說大種蘊說云何除色想謂有苾芻起如是勝解乃至廣說波羅衍拏亦作是說

諸有除色想能除一切身於内外法中无有不見者

衆義品中亦作是說

於想有想非即離

亦非無想非除想

如是平等除色想

無有涂著彼因緣

如是諸說義有何異答此蘊中說不緣下地流轉諸色名除色想大種蘊說遣積集色令不現前名除色想波羅衍拏衆義品說斷色界愛名除色想有說此處除色想者通四念住大種蘊說除色想者唯身念住波羅衍拏衆義品說除色想者唯法念住有說此處除色想者在七地攝謂四無色上三近分大種蘊說除色想者在第四靜慮攝波羅衍拏衆義品說除色想者亦在七地攝謂未至中間四靜慮空無邊處近分有作是言大種蘊說除色想者是不共唯內道有故餘三是共有餘師說此蘊所說除色

想者是共内外道俱有故餘三是不
共如是名為諸說義異

於此義中復有分別問何緣世第一
法非無色界繫耶答非田等故謂无
色界於世第一法非田非器非地不
能生長世第一法故於彼无復次若
地有餘順法擇分彼地可有世第一
法无色界无餘順決擇分是故无有
世第一法復次若定容有遍觀三界
四諦善根彼定可有世第一法於无
色定无此善根是故無有世第一法
復次若定容有緣一切法無我行相
彼地可有世第一法无色定中无此
行相是故无有世第一法復次若地
能修現觀邊世俗智彼地可有世第
一法无色地中无如是事故彼无有
世第一法復次若地有見道可有世
第一法无色界中无有見道是故无
有世第一法問因論生論何故无色
界无見道耶答如前所說无色界
法因亦為此證須有別義謂无色界
奢摩他增故要毗鉢舍那增地能有
見道有餘於此雙遮二界謂欲界在

麤故无色界極細故俱无世第一法
復次欲界善根極羸劣故无色界善
根極沉昧故俱无世第一法復次欲
界極喧動故无色界極寂靜故俱无
世第一法復次若地有通緣智及斷
結道彼地容有世第一法欲界雖有
通緣智而無斷結道无色界雖有斷
結道而無通緣智是故俱無世第一法
問頗有二聖者同生一處於世第一
法一成就一不成就耶答有謂一依
初靜慮入正性離生二依第二靜慮
入正性離生彼俱命終生第二靜慮
依初靜慮者不成就世第一法越地
捨故依第二靜慮者猶成就世第一
法生自地故問頗有二阿羅漢俱在
欲界於世第一法一成就一不成就
耶答有謂一依初靜慮入正性離生
一依第二靜慮入正性離生彼俱命
終生第二靜慮中有未離欲界俱得
阿羅漢果依初靜慮者不成就世第
一法越地捨故依第二靜慮者成就
世第一法生自地故

世第一法當言有尋有伺乃至廣說

問何故作此論答雖已說彼在色界繫而未分別彼在何地今欲分別如已知人所居國邑而未知彼所居宅等此亦如是故作斯論復次為令疑者得決定故謂先說言世第一法唯色界繫然色界中有三種地一有尋有伺地二無尋唯伺地三無尋無伺地而未顯示世第一法定在何地有諸善根唯在有尋有伺地如詞无礙解有諸善根唯在无尋无伺地如淨解脫後四勝處前八遍處有諸善根在有尋有伺及无尋无伺地如喜無量有說亦如初二解脫前四勝處勿有生疑世第一法唯在一地或在二地今成立彼定在三地故作此論世第一法當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶答應言或有尋有伺或无尋唯伺或無尋無伺問何故顯示世第一法在三地耶答為止餘部執此善根唯在一地謂或有執世第一法唯有尋有伺有相有警覺非等引屬異生緣諸行唯有尋有伺者思攝轉故有相者緣名起故有警覺者有功

用故非等引者相續轉故屬異生者異生得故緣諸行者緣有為故為止彼執顯此善根通在三地云何有尋有伺答若依有尋有伺三摩地入正性離生彼所得世第一法謂依未至及初靜慮入正性離生者所得世第一法問此中依言欲顯何法有作是說此俱生定說名為依謂世第一法相應定以依聲說此俱生依有成文證如智蘊說若依空三摩地入正性離生彼於苦法智忍相應定以依聲說此亦如有餘師說此等无間緣定說名為依謂增上忍相應定以依聲說如是說者即彼三地說名為依後所說依應知亦尔云何无尋唯伺答若依无尋唯伺三摩地入正性離生彼所得世第一法謂依靜慮中間入正性離生者所得世第一法云何无尋无伺答若依无尋无伺三摩地入正性離生彼所得世第一法謂依第二第三第四靜慮入正性離生者所得世第一法若依未至定入正性離生彼脩一地

見道一地世第一法二地現觀邊世俗智若依初靜慮入正性離生彼修
二地見道一地世第一法三地現觀邊世俗智若依靜慮中間入正性離
生彼修三地見道一地世第一法四地現觀邊世俗智若依第二靜慮入
正性離生彼修四地見道一地世第一法五地現觀邊世俗智若依第三
靜慮入正性離生彼修五地見道一地世第一法六地現觀邊世俗智若
依第四靜慮入正性離生彼修六地見道一地世第一法七地現觀邊世
俗智有餘師說若依初靜慮入正性離生彼修二地見道二地世第一法
三地現觀邊世俗智若依靜慮中間入正性離生彼修三地見道三地世
第一法四地現觀邊世俗智所以者何以彼三地皆一地故一隨眠故此
中善法乎為因故依餘地如前說評曰彼不應作是說所以者何若作是
說則依靜慮中間入正性離生者應得二地世第一法謂有尋有伺及無
尋唯伺若尔便違此文所說云何有

尋有同若依有尋有同三摩地入正性離生彼所得世第一法云何无尋唯伺若依无尋唯伺三摩地入正性離生彼所得世第一法勿有此過是故前說於理為善問何故見道修自他地世第一法唯修自地耶答見道无漏解脫離繫世第一法不如是故復次見道雖在地而不墮界世第一法在地亦墮界故復次見道由三緣故修一因長養故二同辨事故三同對治故因長養者謂六地見道展轉為因同辨事者謂上地見道所應作事下地見道亦能辨之同對治者謂上地見道所對治惑下地見道亦能對治修道亦以如上所說三緣故修自地他地因長養者謂九地修道展轉為因又如法智離欲界染亦修類智此但由一緣謂因長養故同辨事者謂上地修道所應作事下地修道亦能辨之又如苦智所應作事乃至道智亦皆能辨同對治者謂上地修道所對治惑下地修道亦能對治又如一念此智現前能於未來修无量

念世第一法非因長養諸地不能平
為因故亦非同辦事於煩惱斷不能
證故亦非同對治以不能永斷諸煩
惱故復次世第一法繫屬相續見道
不如是故復次世第一法能辦異熟
見道不如是故復次世第一法為愛
所繫見道不如是故復次世第一法
有垢有過有毒有刺有染有濁見道
不如是故復次世第一法依異生身
異生身法不修他地見道唯依聖者
身聖者身法修自他地故問世第一
法與現觀邊諸世俗智同是有漏何
故彼智自他地修世第一法唯修自
地答現觀邊世俗智是見道眷屬依
見道修如見道修自他地彼智亦亦
世第一法不如是故復次現觀邊世
俗智依聖者身聖者能修自他地
世第一法不如是故復次現觀邊世
俗智依隨信隨法行身彼能具修自
地他地世第一法不如是故復次現
觀邊世俗智有冤敵无勢力有冤敵
故自他地修無勢力故依他力修世
第一法无冤敵有勢力無冤敵故唯

修白地有勢力故依自力修復次現
觀邊世俗智不用功得隨見道力自
他地修世第一法用功而得是故唯
能修於自地

問何故六地所起見道上能修下下
不修上答上地法勝現在前時則能
修下下地法劣現在前時不能修上如
劣朝勝非勝朝劣此亦如是復次下
地力劣依上而修如力劣人依附強
者上地力勝不依下修如力勝人不
依附劣復次下地屬上故上能修下
上地不屬下故下不能修上如人屬
他受他驅使不屬他者他不能復復
次若依上地入正性離生彼於下地
已得離染故能修下若依下地入正
性離生彼於上地未得離染設已離
染不得自在以不依彼入正性離生
故由此下地不能修上復次若於上
地入正性離生彼於下地已得故能
修若依下地入正性離生彼於上地
未得故不修設已得者而不自在以
不依彼入正性離生故復次下地求
上故上修下上地不求下故下不修

上復次下地能斷上故上能修下上
地不斷下故下不修上復次下能辦
上事故上須修下上不能辦下事故
下不修上復次猶如六種守護法故
謂三十三天懼阿素洛安布六軍而
白守護一依海住龍二堅手天三持
鬘天四恒憍天五四大王衆天六三
十三天若阿素洛從自宮出欲與諸
天興戰諍時依海住龍先與戰諍若
龍能勝阿素洛者餘五天軍無事而
住若不能勝堅手天軍即助其力若
二能勝餘四天軍無事而住若不能
勝持鬘天軍復助其力若三能勝餘
三天軍無事而住若不能勝恒憍天
軍復助其力若四能勝餘二天軍無
事而住若不能勝四大王軍復助其
力若五能勝三十三天無事而住若
不能勝三十三天與前五軍相助戰
諍令阿素洛退敗馳走如是見道為
欲對治見所斷惑安布六地一未至
定乃至第六第四靜慮若依未至定
入正性離生未來唯修一地見道即
能永斷見所斷惑其餘五地无事而

住若依初靜慮入正性離生未來便
修二地見道相助永斷見所斷惑其
餘四地无事而住若依靜慮中間入
正性離生未來便修三地見道相助
永斷見所斷惑其餘三地无事而住
若依第二靜慮入正性離生未來便
修四地見道相助永斷見所斷惑其
餘二地无事而住若依第三靜慮入
正性離生未來便修五地見道相助
永斷見所斷惑第四靜慮无事而住
若依第四靜慮入正性離生未來便
修六地見道相助永斷見所斷惑故
依上地能修於下依彼下地不能修
上復次猶如依山六重池故謂從山
頂乃至於下有六泉池連次流注其
最上水流遍六池第二遍五第三遍
四乃至第六唯遍一池如是六地并
起見道上能修下下不修上

問頗有世第一法或尋相應非伺或
伺相應非尋或尋伺俱相應或尋伺
俱不相應耶答有尋相應非伺者謂
未至定初靜慮伺伺與自性不相應
故伺相應非尋者謂尋及靜慮中間

除伺餘心心所法尋伺俱相應者謂
未至定初靜慮中除尋伺餘心心所
法尋伺俱不相應者謂靜慮中間伺
及上三靜慮心心所法并一切隨心
轉色心不相應行問頗有世第一法
非有尋有伺非无尋唯伺非無尋無
伺耶荅有謂未至定初靜慮伺彼非
有尋有伺所以者何如品類足說云
何有尋有伺法荅若法尋伺相應彼
伺雖尋相應而非伺故亦非無尋唯
伺所以者何如品類足說云何无尋
唯伺法荅若法伺相應非尋彼伺唯
尋相應非伺故亦非无尋无伺所以
者何如品類足說云何无尋无伺法
荅若法尋伺不相應彼伺唯伺不相
應非尋故問頗有世第一法尋伺不
相應非非伺耶荅有謂靜慮中間伺
彼雖尋伺不相應而非非伺所以者
何伺自性故問頗有世第一法在有
尋有伺地與伺相應非尋耶荅有謂
尋彼唯與伺相應故問頗有世第一
法在无尋有伺地是相應法非伺相
應耶荅有謂靜慮中間伺彼與自性

不相應故問頗有世第一法在有尋
有伺地而有三種謂有尋有伺無盡
唯伺无尋無伺耶答有有尋有伺者
謂未至定及初靜慮除尋伺餘心心
所法无尋唯伺者謂尋无尋无伺者
謂隨心轉色心不相應行問頗有世
第一法在无尋唯伺地而有二種謂
无尋唯伺无尋无伺耶答有無尋唯
伺者謂靜慮中間除伺餘心心所法
无尋無伺者謂被地伺及隨心轉色
心不相應行

世第一法當言樂根相應乃至廣說
問何故作此論答雖已說彼依地差
別而未分別與何相應今欲分別如
已知人所居宅等而未知彼朋友伴
侶此亦如是故作斯論有作是說雖
已顯示世第一法通在三地而未說
彼通在六地今顯彼與三根相應欲
令知彼通在六地分明現見如掌中
果由是因緣故作此論世第一法當
言樂根相應喜根相應捨根相應耶
苦應言或樂根相應或喜根相應或
捨根相應先已說彼非欲界繫即知

不與憂苦相應是故唯依三根作論
雖惣說彼三根相應而未顯示相應
差別故應復說差別之相云何樂根
相應若依第三靜慮入正性離生
彼所得世第一法然第三靜慮世第
一法或樂根相應或不相應樂根相
應者謂除樂根餘心心所法不相應
者謂即樂根及隨心轉色心不相應
行今且說餘心心所法故說彼與樂
根相應云何喜根相應若依初二
靜慮入正性離生彼所得世第一法
然初二靜慮世第一法或喜根相應
或不相應喜根相應者謂除喜根餘
心心所法不相應者謂即喜根及隨
心轉色心不相應行今且說餘心心
所故說彼與喜根相應云何捨根相
應若依未至第四靜慮入正性離
生彼所得世第一法問何故不說靜
慮中間若此文應作是說若依未至
靜慮中間第四靜慮入正性離生彼
所得世第一法而不介者有何意耶
答已說未至應知亦說靜慮中間所
以者何以未至聲亦顯彼故俱是未

至根本地故如大種蘊說大種依何
定滅答依四或未至故然此三地世
第一法或捨根相應或不相應捨根
相應者謂除捨根餘心心所法不相
應者謂即捨根及隨心轉色心不相
應行今且說彼餘心心所故說彼與
捨根相應問頗有世第一法不與樂
根喜根捨根相應耶答有謂彼隨心
轉色心不相應行問頗有世第一法
是相應法而不與樂喜捨根相應耶
答有謂即三根以彼不與自性他性
根相應故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第一中世第一法納息第二之四

世第一法當言一心多心耶乃至廣說問何故作此論答雖已說彼相應差別而未顯示現前多少今欲顯示唯一刹那故作斯論復次為欲遮遣他宗義故如分別論者執世第一法相續現前彼說相續惣有三種一時相續二生相續三相似相續世第一法雖無前二而有後一今欲遮遣彼所執義顯世第一法唯一念現前復次為令疑者得決定故謂先已說若心心所法為等無間入正性離生是謂世第一法勿有生疑如心所法既有多種心亦應然為令彼疑得決定故顯心所法雖有多種而心唯一由此因緣故作斯論世第一法當言一心多心耶答應言一心問如前已說未來修者亦得名為世第一法是則此法應有多心而言一心斯有何奇

答此中但說現在前者故言一心問
今於此中何故不說未來修者答應
說而不說者當知此義有餘此中復
有多復次釋前已說故今不說之雖
說一心而未釋義何故此法非多心
耶非但有言義則可了答從此心心
所法无聞不起餘世間心唯起出世
心世間心者謂有漏墮有心即所遮
止第二念等世第一法出世心者謂
無漏斷有心即所引起苦法智忍相
應之心若當起餘世間心者為劣為
等為勝無有是處為分別故假設斯
問劣等勝者對前刹那但有三故若
當劣者應不能入正性離生何以故
非以退道能入正性離生故謂非衰
退萎悴墜落破壞之道能入正性離
生要以勝進增盛勇猛堅固之道能
入正性離生故若當等者亦不能入
正性離生何以故先以此類道不能
入正性離生故謂此初後品類相似
如初剎那有障礙有留難無勢力故
不能入正性離生後諸剎那亦應如
是如初剎那不能无聞引起聖道後

諸剎那亦應如是品類同故則應究竟不能證入正性離生如是應無解脫出離若當勝者先應非世第一法後方是世第一法以世第一法聲顯取勝等義故問先者既非世第一法為何法答是增上忍問何故見道唯勝加行無間引生於修道中引生聖道通劣等勝答以見道是未曾得道要多功用加行作意方能現前是故唯勝加行引起修道既是本曾得道不多功用加行作意而現在前故劣等勝皆能引起然世第一法與第一法為因緣增上緣因緣者有三因謂相應因俱有因同類因此是惣說若別說者過去與過去為二因謂相應俱有與未來為一因謂同類未來與未來為二因謂相應俱有與未來為一在為二因謂相應俱有與未來為一因謂同類增上緣者謂不礙生及唯不障世第一法當言退不退耶乃至廣說問何故作此論答雖已說彼一心非多而未分別為退不退今欲分別故作此論復次為止他宗顯正義

欲謂或有執世第一法亦有退者為止彼意顯示此法決定不退故作斯論世第一法當言退不退耶答應言不退雖有此說應更顯示不退因緣非但有言義便顯了何故此法定不退耶答世第一法隨順諦趣向諦臨入諦此彼中間無容得起不相似心令不得入聖諦現觀問云何名為隨順諦趣向諦臨入諦耶有說此中現觀說名為諦謂世第一法隨順現觀趣向現觀臨入現觀有說此中道諦說名為諦謂世第一法隨順道諦趣向道諦臨入道諦有說此中見道說名為諦謂世第一法隨順見道趣向見道臨入見道有說此中苦諦說名為諦謂世第一法隨順苦諦趣向苦諦臨入苦諦有說此中苦法智忍名諦謂世第一法隨順苦法智忍趣向苦法智忍臨入苦法智忍然於此中隨順有二一起向隨順二臨入隨順世第一法於苦法智忍具二隨順為等無間緣引生彼故此彼中間無容得起不相似心者謂此世第一法波

苦法智忍中間无容得起有漏墮有
不相似心今不得入聖諦現觀者謂
今苦法智忍不得現前問世第一法
既是有漏與無漏心可不相似何故
乃說有漏墮有心名不相似無漏斷
有心名相似耶荅世第一法狀忍有
漏趣向無漏故說有漏名不相似無
漏名相似背此向彼故猶如有人為
自親里之所苦惱依附他人以為救
護於自親里作他人想於他人處作
親里想此亦如是復有說者世第一
法以與苦法智忍同辦一事謂捨異
生性等故說有漏名不相似無漏名
相似同辦一事故為於前義乃至愚
夫亦能解了故說現喻譬如壯士渡
河渡谷渡山渡崖中間無能迴轉彼
身還至本處或性餘處先所發起均
上身行未至所趣必不止息世第一
法亦復如是隨順諦趣向諦臨入諦
此彼中間無容得起不相似心今不
得入聖諦現觀此中渡河者謂從此
岸往趣彼岸渡谷者謂從此邊往趣
彼邊渡山者謂從此峰往趣彼峰也

崖者謂從高趣下或如有人從屋檐墮未至地頃便起是心我當騰踴却還本處彼如意不無如是事假使彼人或以神力或以呪術或以藥物還至本處可有是事然從世第一法未至苦法智忍中間能起不相似心令不得入聖諦現觀無有是處為令此義轉得明了故今復舉第二現喻如賧部洲有五大河一名殑伽二名閼母那三名薩落瑜四名阿氏羅筏底五名莫醯如是五河隨順大海趣向大海臨入大海中間無能迴轉彼流還至本處或往餘處彼決定能流入大海世第一法亦復如是隨順諦趣向諦臨入諦彼此中間無容得起不相似心令不得入聖諦現觀問前喻今喻有何差別又前於義有何不盡而更須說第二喻耶有說二喻於義無別欲令前喻所顯義理轉復增明故說今喻有說二喻亦有差別前喻為遮不如理事後喻為顯如理事故復次前以內分具足為喻後以外分具足為喻復次前喻為止內分留難

後喻為止外分留難如五大河流入大海無能迴彼還至本處謂令還入無熱惱池無能轉彼往趣餘處謂使傍流或左或右前喻迴轉准此應知彼五大河未入海頃頗有能令不入海不無如是事假使有人或以神力或以呪術或以藥物令至本處可有是事然世第一法未至苦法智忍中間能起不相似心令不得入聖諦現觀無有是處尊者造此教智論時住在東方故引東方共所現見五河為喻而實於此瞻部洲中有四大河眷屬各四隨其方面流趣大海謂即於此瞻部洲中有一大池名無熱惱初但從彼出四大河一名殑伽二名信度三名縛菊四名私多初殑伽河從池東面金象口出右遶池一匝流入東海次信度河從池南面銀牛口出右遶池一匝流入南海次縛菊河從池西面吠琉璃馬口出右遶池一匝流入西海後私多河從池北面頗脰迦師子口出右遶池一匝流入北海殑伽大河有四眷屬一名閼母那二

名薩落瑜三名阿氏羅筏底四名真
醯信度大河有四眷屬一名毗鼓奢
二名謁羅筏底三名設坦荼盧四名
毗坦婆多縛葛大河有四眷屬一名
筏刺弩二名吠坦刺尼三名防奢四
名屈意婆私多大河有四眷屬一名
薩梨二名避魔三名捺地四名電光
如是且說有大名者然四大河一一
各有五百眷屬并本合有二十四河
隨其方面流趣大海如是所說二千
四河未入海頃頗有能令不入海不
無如是事假使有人或以神力或以
呪術廣說乃至令不得入聖諦現觀
無有是處復次世第一法與苦法智
忍作等無間緣無有一法速疾迴轉
過於心者可於今時能作障礙令不
得入聖諦現觀是故此法決定不退
此中復次難釋如前謂此前文但是
方便開縱論道今所說者乃是根本
遮奪論道故應言復次及如本文說
此中意說世第一法與苦法智忍作
等無間緣此正滅位取果與果彼苦
法智忍次公現前若法與彼法為

結間緣正滅位中取果與果若法若
有情若呪術若藥物若佛若獨覺若
到彼岸諸聲聞等能作障礙使第二
念不現前者無有是處此中所言無
有一法速疾迴轉過於心者應知即
是苦法智忍相應之心此心必定速
疾現前無有餘法速疾迴轉過於此
故如世尊說必當知我不見一法
速疾迴轉猶如心者乃至廣說彼契
經文如後定當當廣分別以佛說心
速疾迴轉過餘法故世第一法無間
剎那苦法智忍必現在前是故此法
決定不退

於此義中復有分別問何緣世第一
法定不退耶答如行廣大故安足堅
牢故加行廣大者謂彼所習施戒聞
思修所成善惡以迴向解脫涅槃心
無所著施者謂是之莊嚴心施戒者即
足別解脫戒而所成者謂於聖教中
得文善思所以成者謂不淨觀持息念
念住三義觀六處善修所成者謂煖
頂下中忍安足堅牢者謂增上忍由
止第一法加行廣大安足堅牢故

不退復次以此法後惣證三界見所
斷斷非於三界見所斷斷有還退者
是故不退復次以此法後惣證非想
非非想地見所斷斷非於非想非非
想地見所斷斷有還退者是故不退
復次以此法後必起忍智非於忍智
有還退者是故不退復次以此法後
必起見道以為重鎮決定無有退見
道者是故不退問因論生論何緣見
道定不退耶答以彼見道是速疾道
無留難道非中起道是故不退復次
以彼行者墮在見道大法駛流為流
激激無容可退其心惴緩方可退故
如人墮在山谷暴流為流所激無得
暫住行者亦亦是故不退復次退者
多起煩惱現前住見道時無覆無記
有漏善心尚不得起何況得起煩惱
之心是故不退復次以住見道惣證
三界見所斷斷非於三界見所斷斷
有還退者是故不退復次以住見道
惣證非想非非想地見所斷斷非於
非想非非想地見所斷斷有還退者
是故不退復次若從見道有還退者

此見諦已還不見諦應得果已還不
行果應現觀已還不現觀應入正性
離生已還不入正性離生應成聖者
已還作異生應住定邪已還住不定
邪勿有如是衆多過失是故見道決
定不退有作是說以此善根唯一剎
那無有能退半剎那者是故不退或
有說者以此善根似無間道非住無
間道可有退者是故不退復有說者
以此善根是順勝分非住順勝分可
有退者是故不退然有三種順決擇
分一順退分二順住分三順勝分謂
順退者名順退分若順住者名順住
分順勝進者名順勝分煖具三種頂
亦具三有說唯二除順住分以頂位
是遠退際故忍亦有二除順退分世
第一法唯順勝分是故此位定無退
還問此中三分一切皆是順決擇分
善根所攝與後定蓋所說四分有何
差別答所依各異謂此但依隨順見
道惣立一種順決擇分於中義別復
開三種後定蓋中惣依有漏修所成
心建立四分若順退者名順退分若

順住者名順住分若順勝進者名順勝進分若順聖道者名順決擇分是故此彼所依各異

問頗有世第一法緣有所緣法耶緣無所緣法耶緣有所緣法亦非緣無所緣法耶非緣有所緣法亦非緣無所緣法耶答有緣有所緣法者謂若世第一法緣心心所法及緣色心不相應行緣有所有緣法亦緣無所有緣法者謂若世第一法緣心心所法及緣色心不相應行非緣有所緣法亦非緣無所有緣法者謂隨心轉色及隨心轉心不相應行世第一法問頗有住一剎那頃當得緣有所緣法世第一法耶緣無所有緣法世第一法耶緣有所緣法亦非緣無所有緣法世第一法耶答有謂住增上忍時當得如上所說四句世第一法問頗有住一剎那頃當得世第一法非彼所緣耶當得彼所緣非世第一法耶當得世第一法及彼及彼所緣耶不當得世第一法及彼

前緣耶答有住增上忍時應作此四
句且依未至定入正性離生者住增
上忍時當得世第一法非彼所緣者
謂未至定所攝世第一法中除緣當
現在前所依世第一法諸緣所餘境
世第一法當得彼所緣非世第一法
者謂上五地所攝世第一法中緣當
現在前所依世第一法當得世第一
法及彼所緣者謂未至定所攝世第
一法中緣當現在前所依世第一法
不當得世第一法及彼所緣者謂上
五地所攝世第一法中除緣當現在
前所依世第一法諸緣所餘境世第
一法如依未至定入正性離生者住
增上忍時作此四句依上五地入正
性離生者住增上忍時應知亦亦問
頗有成就世第一法不成就彼離繫
得耶答應作四句成就世第一法不
成就彼離繫得者謂若依此地入正
性離生彼未離此地染成就彼離繫
得不成就世第一法者謂若依此地
入正性離生彼命終生上地成就世
第一法亦成就彼離繫得者謂若依

此地入正性離生彼已離此地染不
命終生上地不成就世第一法亦不
成就彼離繫得者謂若未能入正性
是言問頗有聖者成就世第一法不
成就彼離繫得耶答應作四句成就
世第一法不成就彼離繫得者謂若
依此地入正性離生彼未離此地染
成就彼離繫得不成就世第一法者
謂若依此地入正性離生彼命終生
次上地成就世第一法亦成就彼離
繫得者謂若依此地入正性離生彼
已離此地染不命終生上地不成就
世第一法亦不成就彼離繫得者謂
若依此地入正性離生彼命終超次
上地生餘上地有餘依一切世第一
法及彼一切離繫得作如是言問頗
有成就世第一法不成就彼離繫得
耶答應作四句第一句者謂若依未
至定或初靜慮靜慮中間入正性離
生彼未離初靜慮染第二句者謂若
依此地入正性離生彼命終生上地
若未得世第一法生欲色界已離初

前慮染及生空无邊處第三句者謂
若依此地入正性離生已離初靜慮
沫不命終生上地第四句者謂除前相
尊者此中七門分別世第一法謂初
云何世第一法乃至第七世第一法
當言退不退耶於中前三門是根本
論後四門是因生論世第一法由此
七門分別顯示極為明了云何頂乃
至廣說問先應說煖後方說頂如何
於此先說頂耶答如前已說此中逆
說異生身中淨染諸法故先說頂後
方說煖問若今此中應先說忍何故
於此起說頂耶答先已說忍而不彰
顯謂先已說若當勝者先應非世第
一法後方是世第一法先者是何謂
增上忍既已說忍故今說頂問尊者
何故覆相說忍而不彰顯廣說忍耶
答亦應彰顯廣說忍相謂云何忍
故名忍忍當言何界繫及因生論皆
應廣說而不說者有何意耶答是作
論者意欲令故謂作論者隨自意欲
或顯或隱或廣或略而作此論不處
微詰尊者此中彰顯廣說世第一法

隱略說忍於頂及煖顯略而說有餘
師說若契經中顯了說者尊者於此
彰顯而說忍於經中不顯了說是故
於此覆相說之間豈不經中顯了說忍
如世尊說若有一類成就六法於現
法中必不能得遠塵離垢於諸法中
生淨法眼云何六法一不樂聞法二
雖聞說法而不羈耳三雖羈耳聽而
不安住奉行教心四於未證善法不
勤求證五於已證善法不勤守護六
不成就順忍應知白品與此相違忍
於此經既彰顯說尊者何故覆相說
耶彼作是言經中雖說順忍而不說
順諦忍故非顯說問順忍順諦忍有
何差別義無異故應知前說為善問
因論生論何故此忍獨名順諦非煖
頂耶答亦應說順諦煖順諦頂而不
說者當知此是有餘之說義皆有故
復次言順諦者謂極隨順聖諦現觀
忍極隨順聖諦現觀煖頂不尔故偏
說忍復次忍隣近見道煖頂不尔故
復次忍與見道相似煖頂不尔故謂
見道位唯法念住恒現在前忍位亦

尔煖頂不然謂彼初位雖但起法念
住而增進位亦得起餘三念住故復
次忍位必有不出意樂趣入聖道煖
頂不尔故復次修觀行者於忍位中
樂別觀諦於頂位中樂別觀實於煖
位中樂別觀蘊故復次煖止緣諦下
愚頂止緣諦中愚忍止緣諦上愚故
復次煖止緣諦愚愚頂止緣諦中愚
忍止緣諦細愚故復次起緣諦下
明頂起緣諦中明忍起緣諦上明故
復次煖起緣諦急明頂起緣諦中明
忍起緣諦細明故復次煖得緣諦下
信頂得緣諦中信忍得緣諦上信故
復次煖得緣諦急信頂得緣諦中信
忍得緣諦細信故復次以忍位中或
時以十六行相觀察聖諦或時以十
二行相觀察聖諦或時以八行相觀
察聖諦或時以四行相觀察聖諦煖
頂位中但以十六行相觀察聖諦故
復次以忍位中无雜作意煖頂位中
有雜作意故謂煖頂位數數復起欲
界善心觀欲界苦為間雜已復能引
此善根現前忍位不尔復次以忍位

中唯別作意別觀諸諦煖頂位中不
如是故謂煖頂位雖別作意別觀諸
諦而於中間修惣行相惣觀諸諦謂
觀一切有漏皆苦觀一切行皆是无
常觀一切法皆空無我唯觀涅槃是
真寂靜復次以忍位中有時相續有
一刹那觀察聖諦煖頂位中唯有相
續觀聖諦故復次以忍位中漸略觀
諦極能隨順趣向涅槃如適他方以
多貨少煖頂位中不如是故以如是
等種種因緣忍名順諦煖頂不尔問
世第一法何故不立順諦名耶答雖
復此位一切皆勝而於四諦不遍觀
察故不建立順諦之名

問忍為幾念住答現在唯一雜緣法
念住未來具四似見道故問忍為幾
緣答為四緣謂因等無間所緣增上
緣為四緣者謂與彼相應俱有同類
等法為因緣為等無間緣者謂與世
第一法為等無間緣為所緣緣者謂
與能緣此心心所法為所緣緣為增
上緣者謂除自性與餘一切有為法
為增上緣問忍有幾緣答有四緣有

曰緣者謂此相應俱有同類法有等
無間緣者謂已生頂有所緣緣者謂
四聖諦有增上緣者謂除自性餘一
切法問忍當言何界繫答應言唯色
界繫問忍當言有尋有伺無尋唯伺
無尋無伺耶答應言三種問忍當言
樂根相應喜根相應捨根相應耶答
應言三根相應問忍當言一心多心
耶答應言或多心或一心以增上忍
一剎那故問忍當言退不退耶答應
言不退如是等義依上所說世第一
法如理應知

問緣何諦忍後入正性離生耶有作
是說緣道諦忍後入正性離生問答
云何所緣行相不成倒錯若倒錯
者云何不與入正性離生而作留難
答此於所緣行相雖有倒錯而於入
正性離生不作留難所以者何已串
習故謂修行者於此串習已成徑路
自在現前如見道中緣欲界忍智後
緣有頂忍智現在前緣有頂忍智後
緣欲界忍智現在前緣苦諦行相後
緣集諦行相現在前緣集諦行相後

齊此名下忍從此以後漸漸略之謂
復以四行相先觀欲界苦次觀色無
色界苦乃至取後觀欲界諸行道漸
次略去色無色界諸行道復以四行
相先觀欲界苦次觀色無色界苦乃
至取後觀色無色界諸行滅漸次略
去一切諸行道復以四行相先觀欲
界苦次觀色無色界苦乃至取後觀
色無色界苦乃至取後觀色無色界
諸行因漸次略去一切諸行滅復以
四行相先觀欲界苦次觀色無色界
苦後觀欲界諸行因漸次略去色無
色界諸行因復以四行相先觀欲界
苦後觀色無色界苦漸次略去一切
諸行因復以四行相觀欲界苦漸次
略去色無色界苦彼於欲界苦以四
行相相續觀察復漸略之至一行相
二剎那觀察如苦法智忍及苦法智
齊此名中忍彼復於欲界苦一剎那
觀察如苦法智忍此名上忍從此無
問復一剎那觀欲界苦名世第一法

從此無間生苦法智忍展轉乃至生
道類智譬如有人欲從己國適於他
國多有財產不能持去遂以易鎗猶
嫌其多復以易金猶嫌金重復以賀
易大價寶珠持此寶珠隨意所往行
者亦尔先廣觀察上下諸諦後漸略
之乃至唯以一剎那心觀欲界苦次
生世第一法次生苦法智忍展轉乃
至生道類智若如是說緣苦諦忍後
入正性離生則有四心同一所緣同
一行相謂增上忍世第一法苦法智
忍苦法智相應二心同一行相不同
一所緣謂苦類智忍苦類智相應二
心同一所緣不同一行相謂集法智
忍集法智相應餘心不同一所緣不
同一行相問世第一法亦如忍有三
品耶荅一相續中則無多相續中則
有謂佛種性是上品獨覺種性是中
品聲聞種性是下品依六種性三根
說亦尔
說一切有部發智大毗婆沙論卷第五

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中世第一法納息第一之五

云何頂答於佛法僧生小量信問何故名頂答如山頂故謂如山頂人不
久住若無諸難便過此山更至餘山
若有諸難即還退下如是行者至頂
位中必不久住若無諸難便進至忍
若有諸難還退住煖有說此應名為
下頂以在取下順決擇分煖法上故
有說此頂應名為中以在下煖上忍
中故尊者妙音作如是說順決擇分
總有二種一欲界繫二色界繫欲界
繫中下者名煖上者名頂色界繫中
下者名忍上者名世第一法此於欲
界順決擇分中勝故名頂彼不應作
是說此四皆是定地修地行聖行相
色界法故應作是說順決擇分總有
二種一可退二不可退可退中下者
名煖上者名頂不可退中下者名忍
上者名世第一法此於可退順決擇

分中勝故名頂問何故此信名小量
耶尊者妙音作如是說欲界名小以
下劣故此在欲界故名小量有說此
信應名異量量謂決定信順印可故
名為量煖是第一頂是第二此異於
前故名異量有說此信應名少量以
頂位中不久住故如露懸枝不久停
住應作是說此頂但應名小量信在
可退位樂觀寶故此中於佛僧生小
量信者說緣滅諦信問此頂善根具以十
六行相緣四聖諦何故此中但說緣
滅道諦非苦集耶荅依勝說故謂四
諦中滅道是勝出生死故復次滅道
二諦清淨無垢離過微妙是可信事
是生信處是所歸依是故偏說復次
滅道二諦非唯可信亦是可求難可
證得極可欣故苦集不尔是故不說
復次為受化者生信樂故若佛為彼
說苦集諦便作是念我無始來為此
罪安煩惱惡行及所得果擾亂逼迫
寧可信樂若說滅道便深信樂不欣
捨離故於此中偏說滅道有說於佛

僧生小量信者說緣道諦信於法生
小量信者說緣三諦信以頂具緣四
聖諦故問緣滅道諦可尔是可信事
是生信處是所歸依應信樂故緣苦
集諦云何可尔煩惱惡行及所得果
猶如糞穢深可厭患不應於中生信
樂故答信有二種一者信可二者信
樂於滅道諦具二種信於苦集諦雖
無信樂而有信可故緣苦集亦生於
信如人掘地求水寶等具二種信一
者信可謂信地中有水寶等故二者
信樂謂信水等是可厭樂故背尊者
言為厭患苦集故稱讚滅道謂此滅
道寂靜美妙止息對治下劣鄙穢苦
集法故如人風雨所逼惱故稱讚舍
宅故於四諦皆可生信然於道諦亦
非一切具二種信謂隨信行者於隨
法行道具二種信謂信可彼信樂彼
故隨法行者於隨信行道唯有一信
謂雖信可彼而不信樂彼故信勝解
者於見至道具二種信見至者於信
勝解道唯有一信時解脫者於不時
解脫道具二種信不時解脫者於時

解脫道唯有一信佛於佛道具二種
信於二乘道唯有一信獨覺於二道
具二種信於聲聞道唯有一信聲聞
於三道皆具二信

此中尊者欲令前義得成立故復引
契經如世尊為波羅衍拏摩納婆說
若於佛法僧生起微小信 孺童應知彼
名已得頂法

問此頂善根十六行相觀四聖諦何
故世尊為摩納婆說信三寶答彼於
三寶愚惑不信然三寶希有難可值
遇欲令信解故為說之有說彼摩納
婆為苦所逼欲求出要來詣佛所說
是頌言

為苦所逼諸衆生 不知出要來詣佛
唯願為說除衆患 如熱所逼入涼池
出苦之要無過三寶故佛為說於三
寶信有說欲令所化於佛法中深生
信重故佛為說於佛法僧生微小信
若佛為說四聖諦者所化有情便作
是念我等何用信盡如是煩惱惡行
顛倒見趣及所得果苦集諦為若佛
為說佛法僧寶彼便躊躇深生信重

有說隨修行者樂別觀故謂修行者
於煖位中樂別觀蘊於頂位中樂別
觀寶於忍位中樂別觀諦故於頂位
說信三寶

如世尊告阿難陀言吾今為汝等說
頂及頂墮謂聖弟子於五取蘊起作
有為緣生法中思量觀察此是無常
苦空無我彼即於如是思量觀察時
有忍有見有欲樂有行解有見審慮
忍如是名為頂問何故世尊為波羅
衍拏說信為頂為諸新學苾芻說慧
為頂耶答佛善知法相及善知根器
應為說者即為說之餘無此能故不
應問復次波羅衍拏位初業地未串
習所作未得奢摩他未入聖教未修
漸次諸有所作皆藉他緣聞他天神
讚佛功德於佛生信來詣佛所尔時
世尊依頂等流說信為頂新學苾芻
與彼相違是故為說頂之自性復次
佛隨所闕而為說故謂波羅衍拏有
慧闕信故為彼說信為頂新學苾芻
有信闕慧故為彼說慧為頂復次為
止諂曲及愚癡故謂波羅衍拏是婆

羅門種雖有智慧而闕淨信無信之
慧增長諂曲為止彼諂曲故說信為
頂新學。苾芻是釋迦子雖有淨信而
闕智慧無慧之信增長愚癡為止彼
愚癡故說慧為頂。復次世尊所化有
利根者有鈍根者為利根者說信為
頂為鈍根者說慧為頂如利根鈍根
因力緣力內分力外分力內如理作
意力外從他聞法力無癡增相續力
無貪增相續力應知亦尔

云何頂墮乃至廣說問何故此中但
說頂墮不說煖耶答應說而不說者
當知此義有餘復次說勝有墮已顯
劣故謂頂善根是勝尚退况煖善根
劣而無退有說不應詰問尊者不說
煖退因緣所以者何契經說故謂契
經中但說頂墮不說煖墮尊者依經
而造此論故不應責有說從頂退時
生大憂惱退煖不尔故不說之謂如
有人見寶伏藏滿中珍寶見已歡喜
作是思惟我今永絕貧窮根本適欲
取時忽然還滅彼人尔時生大憂惱
如是行者住頂位中自念不久入於

惡位永捨惡趣生大歡喜後退此頂
還住煖時生大憂惱失勝利故設從
煖位進得頂時彼猶未能永捨惡趣
故從彼退不大憂惱有說住頂位時
多諸留難住煖不尔是故偏說故如
是說於三時中諸業煩惱極與行者
而作留難一從頂入忍時能感惡趣
諸業煩惱極為留難義言行者若入
忍位定不復受諸惡趣生我於誰身
受異熟果二聖者離欲染時能感樂
界諸業煩惱極為留難義言行者若
離欲染於欲界生定不復受我於誰
身受異熟果三得阿羅漢果時能感
後有諸業煩惱極為留難義言行者
若得阿羅漢果定不復受一切生死
我於誰身受異熟果有說頂不久住
是進退際故煖位不尔故不說煖墮
有說住頂位時將獲大利猶如聖者
得不墮法得忍異生亦復如是如室
路擊二十俱胝九十一劫不墮惡趣
從頂退時失此大利故說頂墮退煖
不尔故不說之

云何頂墮答如有一類親近善士時

同正法如理作意信佛菩提法受持
說僧修妙行色無常受想行識無常
善施設苦諦善施設集滅道諦彼於
異時不親近善士不聽聞正法不如
理作意於已得世俗信退沒破壞移
轉亡失故名頂墮問何故作此論答
前雖說頂自性而未說頂去何得云
何捨今欲說之故作此論親近善士
者謂親近善友聽聞正法者謂屬耳
聽聞如理所引訶毀流轉讚歎還滅
順瑜伽法如理作意者謂自內正解
信佛菩提法是善說僧修妙行者顯
信三寶色無常受想行識無常者顯
信五蘊善施設苦諦善施設集滅道
諦者顯信四諦此中信佛菩提乃至
信善施設道諦皆共顯示法隨法行
此及前三即是顯示四預流支是名
得頂問佛為何等所化有情於頂位
中顯示三寶復為何等顯示五蘊又
為何等顯示四諦皆為愚實者顯示
三寶為愚蘊者顯示五蘊為愚諦者
顯示四諦復次為初業者顯示三寶
為已串習者顯示五蘊為已起信意

者顯示四諦復次為鈍根者顯示三寶為中根者顯示五蘊為利根者顯示四諦復次為疑行者顯示三寶為我慢行者顯示五蘊為諸邪見損覺慧者顯示四諦有作是說為樂廣者顯示三寶為樂略者顯示四諦為樂廣略者顯示五蘊是名三種所為差別已說得頂云何捨頂彼於異時者謂彼散亂時不親近善士者謂親近惡友不聽聞正法者謂作意聽聞非理所引讚歎流轉訶毀還滅遠瑜伽法不如理作意者謂自內邪解於已得世俗信退沒破壞移轉亡失者謂於已得即頂位中頂等流世俗信退沒破壞移轉亡失

此中尊者欲令頂墮義得成立故復引契經為證如佛即為波羅行等摩納婆說

若人於如是三法而退失我說彼等類應知名頂墮

問何等名為頂墮自性答頂墮自性是不成就無覆無記心不相應行蘊所攝有說信時名得頂不信時名頂

墮如是則說不信為頂墮自性有說
諸煩惱纏能令頂墮如是則說諸染
汙法為頂墮自性有說若法隨順退
墮自性以退頂時一切法皆是退頂
增上緣故譬喻者言此但假說無實
自性謂相續中先成就頂今時退失
說為頂墮如何求覓頂墮自性如人
有財名為富者若賊劫去即名貧人
他問汝貧以何為性彼答我昔多有
珍財今被劫去唯名貧者當有何性
又如有人先著衣服後賊奪去即便
露形他問汝今露形以何為性彼答
我先有衣今賊奪去唯露形住當有
何性又如有入衣服破壞他問汝衣
破壞以何為性彼答我衣本完今已
破壞唯名衣破壞當有何性如是行者
先成就頂今時退失說名頂墮無別
自性評曰初說為善此即攝在復有
所餘如是類法不相應中不相應行
有多種故

云何煖乃至廣說問何故名煖答智
於境轉故有勝智煖生能燒諸煩惱

薪故名為煖猶如鑽火上下相依有
火鑽上能燒薪等有說諸有相依故
有墮有智煖生能令諸有皆悉焚悴
故名為煖猶如夏時聚花為積花生
煖氣還自焚悴又如夏時積聚糞壤
中生煖氣還自腐爛有說諸蘊相依
故有墮蘊智煖生能燒蘊林令其永
滅故名為煖如竹箠等相摩煖生能
燒彼林令為灰燼尊者妙音作如是
說依求解脫有善根生具聖道曰前
行前相故名為煖如日將出明相先
現復次依求解脫有善根生是聖道
火前行前相故名為煖如火將然烟
為前相

云何煖答若於正法毗奈耶中有少
信愛即信名愛故名信愛於正法中
有信愛者說緣滅諦信於毗奈耶中
有信愛者說緣滅諦信問此煖善根
具以十六行相緣四聖諦何故此中
但說緣滅道諦非苦集耶答依勝說
故謂四諦中滅道是勝出生死故餘
如頂中廣說有說於正法中有信愛
者說緣三諦信於毗奈耶中有信愛

者說緣滅諦信以煖具緣四聖諦故
問緣滅諦可尔是可信事是生信
處是所歸依應信愛故緣苦集諦去
何可尔煩惱惡行及所得果猶如糞
穢深可厭患不應於中生信愛故答
信有二種一者信可二者信愛於滅
道諦具二種信於苦集諦雖無信愛
而有信可故緣苦集亦生於信餘廣
說如頂問諸於正法毗柰耶中有少
信愛者彼皆得煖耶答不尔所以者
何煖是色界定地修地十六行相所
攝善根此中說有如是信愛非餘信
愛故言不尔

此中尊者引經為證如世尊為馬師
并宿二苾芻說此二愚人離我正法
及毗柰耶譬如大地去虛空遠此二
愚人於我正法毗柰耶中無少分煖
此經文句雖已隱沒而作論者以願
智力引之為證問此煖善根殊勝微
妙住寂靜地世尊何故名少分耶答
此於所餘順決擇分取微小故得少
分名有說此於正法毗柰耶中觀事
不共微小善根後邊生故說名少分

問諸有未得煖善根者皆如此二被訶擯耶答不尔所以者何世尊所化惣有三種一於佛法有意樂二於佛法息意樂三於佛法無意樂此二苾芻於佛正法全無意樂故佛訶擯諸如是類亦被訶擯非餘未得煖善根者有說此二苾芻捨離親愛歸佛出家然於正法毗奈耶中全無信愛可以攝受故佛訶擯非餘未得煖善根者即彼經中世尊先告馬師并宿二苾芻言吾當為汝說四句法汝欲知不當恣沒意二苾芻言我今何用知尊法為問此中何者是四句法有說四聖諦是所以者何彼不見諦造惡行故有說四念住是所以者何彼由顛倒造惡行故有說四正斷是所以者何彼由懈怠造惡行故有說四神足是所以者何彼闕勝德造惡行故有說四聖種是所以者何彼貪利養造惡行故有說四沙門果是所以者何彼實未得四沙門果而稱我得造惡行故有說四無量是所以者何彼由貪瞋嫉妬增上造惡行故有說四靜

慮是所以者何彼由欲界煩惱增上造惡行故有說四善巧是謂界善巧處善巧緣起善巧處非處善巧所以者何彼愚因果造惡行故有說即四種順次釋分善根是所以者何佛說彼二人無少分煖故有說即增一阿笈摩中四法迹是一無貪法迹二無瞋法迹三正念法迹四正定法迹有說即雜阿笈摩中四句法是如彼頌言賢聖法中善言最 二常愛言遠不愛

三常實言離虛誑

四常法言遠非法

如是說者四聖諦是彼愚諦理背聖教故問佛深知彼不堪受法如何以法而恣彼耶答佛欲自顯無過失故勿有謂彼無教化者故造惡行而自毀壞是以如來舉手告言諸教化事我皆能作而汝不受自行邪行以自損壞非我過也有說為止釋種不信心故若不以法而恣彼者無量釋種生不信心云何義成於自親族心懷慳嫉不欲教化將恐彼人與已相似由佛以法而恣彼意是諸釋種不信心具有說為止外道誹謗故若不

以法而恣彼者無量外道便誹謗言
云何名為得大悲者若諸弟子隨順
承敬便為說法若諸弟子違逆不敬
則不教化由佛以法而恣彼意是諸
外道誹謗便息有說令彼證知過在
已故佛以軟語而責彼言汝今及今
恒造惡行我常教化都不信受今復
為汝欲說法要汝言何用知尊法為
汝之過失汝自為證有說令彼後時
種善根故佛知彼二今雖不能受我
正法而命終已生龍趣中使自憶念
昔大悲者恣我正法而我不受今生
惡趣受諸苦惱由此便起悔俱善報
以此因緣迷脫惡趣有說為護佛法
令不壞故佛知彼二從此命終當生
龍趣劇苦所逼作是念言我從何沒
來生於此即自憶念從人中來復自
念言昔作何業便自觀見昔曾出家
不能正行墮在此處次作是念佛不
化我故今我今生此惡處便起瞋慢
欲來人中破宰增波壞僧伽監殺諸
慈藹慈藹尼等令如來法殞滅無餘
當於今時佛神力故有如來像建立

其前而告之言馬師并宿吾當為汝
說四句法汝欲知不當恣汝意時二
毒龍即便自憶昔佛亦作如是告我
我時不受是我自咎非如來過由此
因緣賾纏遂息生大慙媿護持佛法
由如是等種種因緣佛以正法而恣
彼意問何故二人作如是說我今何
用知尊法為答彼二自知造諸惡行
非正法器故說是言彼自思惟於生
天論我尚非器况極微細解脫論耶
有說彼二自知數犯禁戒惡行煩惱
損壞相續焦埽凡等可令生芽我等
聞法生歸脫芽無有是處故作是說
我今何用知尊法為有說彼二自知
造作增長惡趣定業故作此言有說
彼二身中惡相現故謂彼自見於十
指端有十道水將欲流出便作是念
我等決定當生龍中於如是時何用
更知世尊正法故作是說何用知為
有說佛記彼二已種獨覺菩提善根
於當來世定成獨覺彼作是念我等
現世終不能入正性離生得果漏盡
故作是說我今何用知尊法為

由此世尊復作是說此二愚人離我
正法及毗奈耶譬如大地去虛空遠
此二愚人於我正法毗奈耶中無少
分煖若諸弟子能以財食供給其師
而共住者尚不應以惡言排逆况彼
不能以此同住而作如是違戾語耶
問有多種毗奈耶謂時毗奈耶方毗
奈耶種性毗奈耶家毗奈耶明毗奈
耶罰罪毗奈耶犯毗奈耶聖毗奈耶
貪毗奈耶瞋毗奈耶癡毗奈耶此中
意說何毗奈耶有作是說此中說罰
罪毗奈耶或有說者此中說犯毗奈
耶復有說者此中說聖毗奈耶如是
說者此中說貪瞋癡毗奈耶問何故
尊者七門分別世第一法頂唯二門
忍之與煖但說自性答是作論者意
欲令故隨彼意欲而作此論或略或
廣不應徵詰復次如以七門分別世
第一法亦應以七門分別餘三如西
方尊者以十七門惣分別四種順次
持分此亦應令惣以七門分別四種
而不令者當知此是有餘之說復次
世第一法微細難見難可覺知以下

分明不現見故七門分別餘三不介
故略說之復次世第一法多諸誹謗
故以七門分別遮止餘三不介故略
分別復次世第一法唯一剎那其相
難了須廣分別餘三相續故略說之
如是四種順次擇分謂煖頂忍世第
一法問如是四種自性云何答皆以
五蘊為其自性尊者妙音作如是說
順次擇分有欲界繫有色界繫欲界
繫中下者名煖上者名頂此二自性
唯有四蘊欲界中無隨轉色故色界
繫中下者名忍上者名為世第一法
此二自性皆具五蘊色界中有隨轉
色故如是說者此四善根皆是色界
定地修地行聖行法故四自性皆具
五蘊問若此四種皆色界繫云何建
立四種別耶答此四善根雖同色界
而有可動有不可動有有留難有無
留難有可斷有不可斷有可慮有不
可慮有可退有不可退諸可動有留
難可斷可慮可退中下者名煖上者
名頂諸不可動無留難無斷無慮不
可是中下者名忍上者名為世第一

法故此四種雖同色界繫五蘊為自性而有差別如說自性我物自體相分本性亦尔已說自性當說所以問此何故名順決擇分答決擇者謂聖道如是四種是順彼分順彼分中此四取勝是故名為順決擇分即此四種亦名行諦亦名修治亦名善根行諦者謂以無常等十六行相遊歷四除去除去穢惡引起聖道故猶如農夫為求子實修治田地除去穢草此亦如是善根者謂聖道涅槃是真實善此四與彼為初基本為安足處故名為根問此四善根為有幾品答惣有三品謂下中上煖是下品頂是中品忍及世第一法是上品有說煖有二品謂下下中頂有三品謂下上中下中中忍有三品謂中上上下上中世第一法唯上品謂上上若以三品攝之煖唯下品頂下中品忍中上品世第一法唯是上品尊者妙音說曰煖有三品頂有六品忍有八品世第一法唯上上品若以三品攝之煖唯下品

頂下中品忍通三品世第一法唯是
上品尊者覺天說曰煖有三品謂下
下下中下上頂有三品謂中下中中
中上忍有二品謂上下上中世第一
法唯一品謂上上若以三品攝之如
初說尊者世友說曰煖有三品謂下
下下中下上頂有二品謂中下中中
忍有三品謂中上上下上中世第一
法唯一品謂上上若以三品攝之煖
唯下品頂唯中品忍中上品世第一
法唯是上品問此四善根有何差別
答所說品異即是差別復次名亦差
別謂此名煖乃至此名世第一法復
次念住為等無間名煖煖為等無間
名頂頂為等無間名忍忍為等無間
名世第一法如等無間無間趣入加行
亦尔復次樂別觀蘊名煖樂別觀寶
名頂樂別觀諦名忍由此發生世第
一法復次煖止緣諦下愚頂止緣諦
中愚忍止緣諦上愚由此發生世第
一法復次煖止緣諦下愚頂止緣諦
中愚忍止緣諦細愚由此發生世第
一法復次煖生緣諦下明頂生緣諦

中明忍生緣諦上明由此發生世三

一法復次煖生緣諦應明頂生緣諦

中明忍生緣諦細明由此發生世第

一法如生明生信亦亦是謂差別

順決擇分善根中煖亦得亦捨得者

由加行故捨者或由退故或由越界

地故或由捨衆同分故捨此煖已亦

作無間業亦斷善根亦墮惡趣有何

勝利能與涅槃作決定因謂得煖者

如吞鈎魚已得決定涅槃法故頂亦

得亦捨得者由加行故捨者或由退

故或由越界地故或由捨衆同分故

捨此頂已亦作無間業亦墮惡趣復

有何勝利謂能畢竟不斷善根問若

余天授應未得頂彼起邪見斷善根

故依他所說當云何通如說

愚夫衆所識是名為失利白法皆滅壞

應知從頂墮

此頌世尊為天授說是則天授從頂

退已而斷善根云何乃言捨此頂已

必不斷善根依未得退說頂墮言提

婆達多已偕得煖不久得頂著名利

或還退失煖復斷善根於頂應得而

不得故說名頂墮非已得退有作是

說世尊如頂於佛作惡而墮惡趣故名頂墮有餘師說佛法如頂彼壞佛法便自退落故名頂墮忍亦得亦捨得者由加行故捨者或由越界地故或由捨衆同分故不由退故復有何勝利謂畢竟不返不作無間業不墮惡趣世第一法亦得亦捨得者由加行故捨者由越界地故不由退故亦不由捨衆同分故復有何勝利能為等無闕入正性離生有餘師說煖亦得亦捨如前說捨此煖已亦作無間業亦墮惡趣有何勝利能與涅槃作決定因及能畢竟不斷善根若今天授應未得煖彼起邪見斷善根故頂亦得亦捨如前說捨此頂已亦墮惡趣復有何勝利不作無間業忍亦得不墮惡趣不執著我聞若余鄒波離室利迦多拍鵝諦語等應未得忍彼劫有我抗拒佛故答彼欲論議假立有我實不執著世第一法得捨等事以如前說

說一切有部發智大毗婆沙論卷第六

甲辰歲真臘國大歲都監人
勅勵遣

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七 仁

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中世第一法納息第一之六

西方尊者以十七門分別此四如彼
頌言

意趣依因所緣果 等流異熟及勝利
行相二緣慧界定 尋等根心退為後
問煖有何意趣答先所修集一切善
根謂從布施乃至七處善皆以迴向解
脫是其意趣問煖依何而起答依自
地定問煖以何為因答前生自地同
類善根問煖誰為所緣答四聖諦問
煖以何為果答以頂為近士用果問
煖誰為等流答後生自地同類善根
問煖誰為異熟答色界五蘊問順決
擇分亦能牽引衆同分不有說不能
所以者何狀背有故謂此善根狀背
諸有於衆同分但能圓滿不能牽引
有說亦能謂此善根雖狀背有而能
牽引隨順聖道衆同分果謂此所招
衆同分果增上熾盛微妙殊勝無有

從橫順勝善品問煖有何勝利答能
與涅槃作決定因有說得煖定不斷
善問煖有幾行相答十六行相問煖
為緣名為緣義答名義俱緣問煖為
聞所成為思所成為修所成答唯修
所成問煖為欲界繫為色界繫為無
色界繫答唯色界繫問煖為在定為
不在定答唯在定問煖為有尋有伺
為無尋唯伺為無尋無伺答具三種
問煖為樂根相應為喜根相應為捨
根相應答三根相應問煖為一心為
多心答多心問煖為可退為不可退
答可退頂意趣者謂從布施乃至煖
果者以忍為近士用果勝利者不斷
善根有說亦不作無間業餘如煖說
忍意趣者謂從布施乃至頂果者以
世第一法為近士用果勝利者不退
不作無間業又由意趣有說亦不執
我餘如頂說世第一法意趣者謂從
布施乃至忍所緣者唯苦諦果者以
苦法智忍為近士用果勝利者為無
無間入正性離生行相者苦諦四行
相一心多心者當言一心餘如忍說

初煖緣三諦法念住現在修未也修
四念住一行相現在修未來修四行
相俱同類修非不同類緣滅諦法念
住現在修未來亦唯修法念住一行
相現在修未來修四行相亦同類修
非不同類所以者何非初觀蘊滅能
修緣蘊道故增長煖緣三諦四念住
隨一現在修未來修四念住此同類
修亦不同類一行相現在修未來修
十六行相緣滅諦法念住現在修未
來修四念住一行相現在修未來修
十六行相問何故初煖唯同類修非
不同類增長煖能修同類不同類耶
答初煖未曾得種性初學觀諦故
唯修同類增長煖已曾得種性串習
觀諦故同類修亦不同類初頂緣四
諦法念住現在修未來修四念住一
行相現在修未來修十六行相增長
頂緣三諦四念住隨一現在修未來
修四念住一行相現在修未來修十
六行相緣滅諦法念住現在修未來
修四念住一行相現在修未來修十
六行相初及增長忍緣四諦法念住

現在修未來修四念住一行相現在
修未來修十六行相問何故忍初及
增長皆唯法念住現在修煖頂不念
答忍近見道與見道相似如見道中
唯起法念住忍亦如是尊者妙音作
如是說初忍及增長忍如初煖及增
長煖說於色界善根未曾得種性及
已曾得種性故彼不應作是說此四
善根皆是色界修所成故忍近見道
如見道起法念住故問增長忍一十
時修十六行相耶答不尔或時十六
或時十二或時八或時四所以者何
如如漸次略所緣諦如是如是略修
行相由此漸能近於見道如見道故
世第一法法念住現在修未來修四念
住一行相現在修未來修四行相唯
同類修非不同類問世第一法已曾
得種性串習觀諦何故但修同類非
異類耶答世第一法唯有尔所行相
可修無餘行相如人唯有一衣奪已
更無可奪此亦如是故不應問復次
世第一法隣逼見道似見道故復次
世第一法開見道門導生見道如見

道故問初煖頂忍於四聖諦為相續
觀為不相續有說相續如見道中十
五心頂於四聖諦相續現觀此亦如
是有說不相續謂觀欲界苦聖諦已
即便止住次起加行觀色無色界苦
聖諦已復便止住餘諦亦尔如是說
者此不決定或相續觀或不相續隨
彼加行勢力轉故問何等作意無間
引起煖耶答色界定修所成行相攝
有厭離有渴仰有思慕作意
無間引起煖煖無間引起頂頂無間引
起忍忍無間引起世第一法問已弊
欲染者可尔未離欲染者云何答欲
界亦有似彼作意思所成行相攝有
厭離有渴仰有思慕未離欲
染者此作意無間引起煖餘如前說
問修煖滿已將欲起頂遂使命終彼
餘生中為即起頂為從本起答若遇
明師隨彼應起分齊說者即能起頂
若不尔者還從本起然能速起非如
初修問若餘生中即起頂者從何作
意無間起耶答如起煖時所有作意
如說從煖起頂從頂起忍亦尔問若

今何故說煖無間起頂頂無間起忍耶答依一身中相續起者作如是說然非一切問若退煖已還生煖時為得先時曾得煖不答應言不得隨今所度退已還生即今所度新新而得所以者何極難得故未曾習故用功成故如別解脫戒隨今所度捨已復受即今所度新新而得此亦如是如說煖頂亦依根本靜慮所起煖頂亦必不退以所依定自在堅牢故依未至定靜慮中間所起煖頂則不決定以可退故問煖頂忍位依下生中依中生上中上品後起下中不答決定不起所以者何居勝進位於先所得不欣尚故問起煖以後為離染不有作是說不樂離染所以者何彼寧起頂不樂發起第一有思況下地定如是說者此則不定若彼行者自知有力能生頂者即便起頂若知無力能生頂者則求離染所以者何若得離染當生勝處離下界故

煖頂忍等種類差別有七十三其事云何謂於欲界染具離有十具得為

一離一品染乃至離九并前為十於
初靜慮染離一乃至離九為九無別
身縛即是欲界第十攝故後位亦令
如是乃至於無所有處染離一乃至
離九為九於此諸位所起煖等有七
十三種類差別問隨一所起與餘所
起為一為異有說是一問若尔何故
說七十三種類差別答體雖是一而
位有異依位差別故說尔所有說各
異謂具縛者所起異離一品者所起
異廣說乃至離無所有處第九染者
所起異然具縛者於具縛者所起煖
等亦得亦在身亦成就亦現在前於
離縛者所起煖等不得不在身不成
就不現在前離欲界一品染者於離
欲界一品染者所起煖等亦得亦在
身亦成就亦現在前於具縛者所起
煖等得而不在身不成就不現在前於
餘所起不得不在身不成就不現在
前廣說乃至離無所有處第九品染
者於自所起煖等亦得亦在身亦成
就亦現在前於餘所起煖等得而不
在身不成就不現在前

依根本靜慮起煖等者現身必入正性離生所以者何彼由聖道引煖等故依未至定靜慮中間起煖等者此則不定所以者何彼由煖等引聖道故問若依此地起順決擇分即依此地入正性離生如是說者此則不定或即依此地或復依餘地或即依此地者謂聲聞種性若依未至定起煖即依此地起頂忍世第一法入正性離生乃至若依第四靜慮起煖即依此地起頂忍性離生乃至第四靜慮亦尔若依未至定起煖頂彼依初靜慮起頂忍世第一法入正性離生乃至第四靜慮亦尔若依未至定起煖頂忍彼依初靜慮起忍世第一法入正性離生乃至第四靜慮亦尔有說若依未至定起煖彼依初靜慮起頂忍世第一法入正性離生乃至第四靜慮亦尔若

依未至定起煖頂彼依初靜慮起忍
世第一法入正性離生乃至第四靜
慮亦尔若依未至定起煖頂忍彼依
初靜慮起忍世第一法入正性離生
乃至第四靜慮亦尔有說若依未至
定起煖彼依初靜慮起煖頂忍世第
一法入正性離生乃至第四靜慮亦
尔若依未至定起煖頂彼依初靜慮
起煖頂忍世第一法入正性離生乃
至第四靜慮亦尔若依未至定起煖
頂忍彼依初靜慮起煖頂忍世第一
法入正性離生乃至第四靜慮亦尔
問順決擇分中上品後不起下中云
何今時作如是說答同地不起異地
得起如是等說聲聞種性問菩薩云
何有作是說菩薩若依未至定起煖
依初靜慮乃至第三靜慮起煖頂忍
依第四靜慮起煖頂忍世第一法入
正性離生若依未至定起煖頂依初
靜慮乃至第三靜慮起煖頂忍依第
四靜慮起煖頂忍世第一法入正性
離生若依未至定起煖頂忍依初靜
慮乃至第三靜慮亦起煖頂忍依第

四靜慮起煖頂忍世第一法入正性
離生問順決擇分中上品後不起下
中云何今時作如是說答同地不起
異地得起有說聲聞不起菩薩能起
有餘為離如是過失作如是言菩薩
若依未至定起煖乃至第四靜慮亦
尔若依未至定起頂乃至第四靜慮
亦尔若依未至定起忍乃至第四靜
慮亦尔即依第四靜慮起忍世第一法
入正性離生如是說者菩薩唯依第
四靜慮起煖頂忍世第一法入正性離
生所以者何菩薩一切殊勝功德皆
依第四靜慮引起謂從不淨觀乃至
無生智問獨覺云何答麟角喻獨覺
如菩薩說部行獨覺不定如聲聞說
問菩薩昔餘生中曾起順決擇分
根不設尔何失若曾起者何故說言
菩薩所有殊勝善想謂從不淨觀乃
至無生智皆一坐得若不起者菩薩
九十一劫不墮惡趣是誰威力耶有
作是說菩薩昔餘生中曾起順決擇
分由忍力故九十一劫不墮惡趣問
若尔何故說言菩薩善根皆一坐得

答言所起者是他種性非自種性一
坐得者說自種性故不相違有說不
起所以者何菩薩善根不經歷世菩
提樹下一坐得故問若尔菩薩九十
一劫不墮惡趣是誰力耶答能障惡
趣不必要由順決擇分所以者何或
施或戒或聞或思或煖或頂能障惡
趣若鉤根者得忍方能然諸菩薩行
一施時亦攝戒慧行一戒時亦攝施
慧行一慧時亦攝施戒由此能障那
庾多惡趣况三惡趣而不能障耶如
是說者菩薩所有殊勝善根謂從不
淨觀乃至無生智皆此生中依第四
靜慮一坐引起尚非此生餘位何況
前生麟角喻獨覺亦尔部行獨覺善
根不定如聲聞說

煖頂忍世第一法各有六種種性三
別謂退法種性思法護法住法堪達
不動法種性此中轉退法種性煖起
思法種性煖乃至轉堪達種性煖起
不動法種性煖轉聲聞種性煖起獨
覺或佛種性煖轉獨覺種性煖起倘
以聲聞種性煖佛種性煖定不可轉

如說煖說頂亦亦轉聲聞種性忍能
獨覺種性忍非轉聲聞獨覺種性忍
能起佛種性忍所以者何忍遠惡趣
苦處發願生惡趣故亦非轉獨覺種
性忍能起聲聞種性忍所以者何忍
不退故有說轉聲聞種性煖頂忍能
起獨覺種性煖頂忍若起獨覺種性
煖頂亦不能起餘乘煖頂所以者何
獨覺善根始從不淨觀乃至無生智
一坐得故評曰彼不應作是說所以
者何麟角喻獨覺種性善根雖一坐
得部行獨覺種性不定如聲聞說故
世第一法六種種性及三乘種性皆
不可轉一剎那故

問順次擇分何處起耶答欲界能起
非色無色界於欲界中人天能起非
三惡趣勝善根故人中三洲能起非
北俱盧天中雖能起而後起非初謂
先人中起已後退生欲天中由先習
力續復能起問何故天中不能初起
答彼處無勝厭離等作意故問惡
趣中有勝厭離等作意何故不起此
善根耶答惡趣中無勝修身故若下

勝厭離等作意亦有勝依身者則能
初起此類善根欲天中雖有勝依身
而無勝厭離等作意惡趣中雖有勝
厭離等作意而無勝依身人中具二
故能初起問色無色界何故不起此
善根耶答若處能入正性離生彼處
能起色無色界既不能入正性離生
故不能起問因論生論何故色無色
界不能入正性離生耶答非田非器
乃至廣說復次若處能起忍智彼處
能入正性離生色無色界雖能起智
而不起忍故不能入正性離生復次
若處能起法智類智彼處能入正性
離生色無色界雖起類智而不起法
智故不能入正性離生復次若處有
勝依身及有苦受彼處能入正性離
生色無色界雖有勝依身而無苦受
故不能入正性離生

問此煖頂忍世第一法依何身起答
依男女身問依女身得女身所起煖
為亦得男身所起煖耶答得如得煖
得頂忍亦尔問依男身得男身所起
煖為亦得女身所起煖耶答得如得

煖得頂忍亦尔女身於女身所起煖
亦得亦在身亦成就亦現在前於男
身所起煖得而不在身成就不現在
前如說煖說頂忍亦尔男身於男身
所起煖亦得亦在身亦成就亦現在
前於女身所起煖得而不在身成就
不現在前如說煖說頂忍亦尔女身
所起煖與女身所起煖為因與男身
所起煖亦為因如說煖說頂忍亦尔
男身所起煖與男身所起煖為因不
與女身所起煖為因所以者何勝非
劣因彼是劣故如說煖說頂忍亦尔
問依男身起順決擇分善根已更可
受女身不答更可受唯前三非世第
一法所以者何一剎那故問起順決
擇分善根已更可受扇搗半擇迦無
形二形身不答更可受唯煖頂非餘
所以者何若得忍已便違惡趣彼扇
搗等身形鄙陋是人中惡趣若得忍
等殊勝善根必更不受彼類身故問
得忍異生於命終位既捨衆同分亦
捨忍不設尔何失若捨者應墮惡趣
何故乃言若得忍者不墮惡趣又云

捨者何故異生命終時捨聖者不然
若不捨者何故業蘊及大種蘊俱不
說耶如說異生住胎藏等但成就身
不成就身業答此應言捨有說不捨
有說不定或捨不捨此中一一廣釋
所以如後業蘊害生納息中說如是
說者異生命終定捨於忍善根劣故
異生依此地起以類善根若有命終
還生此地捨同分故尚決定捨況此
善根是色界法經欲界生而當不捨
問修煖加行其相云何答以要言之
三慧為相謂聞所成慧思所成慧修
所成慧問云何修習聞所成慧答修
觀行者或遇明師為其略說諸法要
者唯有十八界十二處五蘊或自讀
誦素怛纜藏毗奈耶藏阿毗達磨藏
令善熟已作如是念三藏文義甚為
廣博若恒憶持令心厭倦三藏所說
要者唯有十八界十二處五蘊作是
念已先觀察十八界彼觀察時立為
三分謂名故自相故共相故名者謂
此名眼界乃至此名意識界自相者
謂此是眼界自相乃至此是意識界

自相共相者謂十六行相所觀十八界
十六種共相彼緣此界修智修止於
十八界修智止已復生厭倦作如是
念此十八界即十二處故應略之入
十二處謂十色界即十色處七心界
即意處法界即法處彼觀察此十二
處時立為三分謂名故自相故共相
故名者謂此名眼處乃至此名法處
自相者謂此是眼處自相乃至此是
法處自相共相者謂十六行相所觀
十二處十六種共相彼緣此處修智
修止於十二處修智止已復生厭倦
作如是念此十二處除無為即五蘊
故應略之入於五蘊謂十色處及法
處所攝色即色蘊意處即識蘊法處
中受即受蘊想即想蘊餘心所法不
相應行即行蘊彼觀察此五蘊時立
為三分謂名故自相故共相故名者
謂此名色蘊乃至此名識蘊自相者
謂此是色蘊自相乃至此是識蘊自
相共相者謂十二行相所觀五蘊十
二種共相彼緣此蘊修智修止於五
蘊修智止已復生厭倦作如是念此五

蘊等無為即四念住故應略之入四
念住謂色蘊即身念住受蘊即受念
住識蘊即心念住想行蘊等無為即
法念住彼觀察此四念住時立為三
分謂名故自相故共相故名者謂此
名身念住乃至此名法念住自相者
謂此是身念住自相乃至此是法念
住自相共相者謂十六行相所觀四
念住十六種共相彼緣此念住修智
修止於四念住修智止已復生厭倦
作如是念此四念住除虛空非擇滅
即四聖諦故應略之入四聖諦謂有
漏法果分即苦諦因分即集諦擇滅
即滅諦對治即道諦彼觀察此四聖
諦時立為三分謂名故自相故共相
故名者謂此名苦諦乃至此名道諦
自相者謂此是苦諦自相乃至此是
道諦自相共相者謂四行相所觀苦
諦四種共相一苦二非常三空四非
我四行相所觀集諦四種共相一因
二集三生四緣四行相所觀滅諦四
種共相一滅二靜三妙四離四行相
所觀道諦四種共相一道二如三行

四山彼緣此諦修智修止於四聖諦

修智止時如見道中漸次觀諦謂先

別觀欲界苦後合觀色無色界苦先

別觀欲界集後合觀色無色界集先

別觀欲界滅後合觀色無色界滅先

別觀欲界道後合觀色無色界道如

是觀察四聖諦時猶如繭繅觀諸色

像齊此修習圖所成慧方得圓滿依

此發生思所成慧修圓滿已次復發

生修所成慧即名為煖煖次生頂頂

次生忍忍次生於世第一法世第一

法次生見道見道次生修道修道次

生無學道如是次第善根滿足

善根有三種一順福分二順解脫分

三順決擇分順福分善根者謂種生

人生天種子生人種子者謂此種子

能生人中高族大貴多饒財寶眷屬

圓滿顏兒端嚴身體細滑乃至或作

轉輪聖王生天種子者謂此種子能

生欲色無色天中受勝妙果或作帝

釋魔王梵王有大威勢多所統領順

解脫分善根者謂種決定解脫種子

因此決定得般涅槃順決擇分善根

者謂煖頂忍世第一法此中施度分別
順解脫分善根問此善根以何為自
性答以身語意業為自性然意業增
上問此善根為在意地為五識身答
在意地非五識身問此善根為加行
得為離染得為生得耶答唯加行得
有說亦是生得評曰前說者好加行
起故問此善根為聞所成為思所成
為修所成耶答聞思所成非修所成
有說亦是修所成評曰前說者好唯
欲界繫故問此善根於何處起答於
欲界起非色無色界欲界中人趣起
非餘趣人趣中三洲起非北俱盧陀
此善根於何時種答佛出世時要有
佛法方能種故有餘師說雖無佛法
若遇獨覺亦能種此善根問此善根
依何身起答亦依男身亦依女身問
為因何事種此善根答或因施或因
戒或因聞而不決定所以者何意樂
具故謂或有人因施一搏食或乃至
一淨齒木即能種植解脫種子如毘
達羅等彼隨所施皆作是言願我因
斯定得解脫或有雖設無意大入等而

不能種解脫種子如無暴惡等彼隨
所施皆求世間富貴名稱不求解脫
或有受持一晝一夜八分齋戒即能
殖殖解脫種子或有受持盡衆同分
別解脫戒而不能種解脫種子或有
讀誦四句伽他即能殖殖解脫種子
或有善通三藏文義而不能種解脫
種子問誰決定能種此順解脫分善
根答若有增上意樂欣求涅槃厭背
生死者隨起少分施戒聞善即能決
定種此善根若無增上意樂欣求涅
槃厭背生死者雖起多分施戒聞善
而亦不能種此善根問若有殖殖此
善根已為經久如能得解脫答若極
遠者要經三生謂初生中種此種子
第二生中令其成熟第三生中即能
解脫餘則不定謂或有人種順解脫
分善根已或經一切或經百劫或經
千劫流轉生死而不能起順決擇分
或後有人起順決擇分善根已或經
一生或經百生或經千生流轉生死
而不能入正性離生順解脫分亦有
六種謂退法種性乃至不動

法種性轉退法種性順解脫分起思
法種性順解脫分乃至轉堪達種性
順解脫分起不動法種性順解脫分
轉聲聞種性順解脫分起獨覺及佛
種性順解脫分轉獨覺種性順解脫
分起聲聞及佛種性順解脫分若起佛
種性順解脫分已則不可轉極猛利故
問煖加行中有生滅觀此生滅觀加
行云何答諸瑜伽師將觀生滅先取
內外興衰相已還所住處調適身心
觀一期身前生後滅次觀分位次年
次時次月次半月次一晝夜次半呼
栗多次臘縛次怛刹那復漸減乃
至於一切有為法觀二刹那生二刹
那滅齊此名為加行成滿次復於有
為法觀一刹那生一刹那滅此則名
為生滅觀成問此生滅觀觀生滅時
為一心觀為二心觀若一心觀者為
作一解為作二解若作一解者如觀
生為生亦應觀滅為生觀生為生可
名正觀觀滅為生應是邪觀如觀滅
為滅亦應觀生為滅觀滅為滅可名
正觀觀生為滅應是邪觀如何一解

亦正亦邪若作二解者應有二體一心二體無有是處若二心觀者一心觀生一心觀滅應無生滅觀云何名為生滅觀耶答二刹那頃一心觀生一心觀滅依相續說名生滅觀不依刹那故無有失有說一心雙觀生滅而無如前所說過失以見生時比知有滅以有生法必有滅故若見滅時比知有生以有滅法必有生故評曰彼說非理云何一心可有二解現比二量體不同故前說為善問此生滅觀為勝解作意為真實作意有說真實作意問若尔諸行實無來去見有來去去何真實答此觀未成見有未去成時但見生滅不見有去來相如儻獨樂緩見來去急則不見旋火輪喻陶家輪喻應知亦尔有說勝解作意問若尔他所說當云何通如說若有知見能盡漏 若無知見云何盡若能觀蘊生滅者 是則解脫煩惱意非勝解作意能斷煩惱答依傳因說如子孫法謂勝解作意引生真實作意由真實作意斷諸煩惱故不相違說一切有部發智大毘婆沙論卷第七

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八

仁

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第一中世第一法納息第一之七
此二十句薩迦耶見幾我見幾我所
見乃至廣說問何故作此論答為欲
分別契經義故謂諸經中佛說有二
十句薩迦耶見尊者舍利子於池喻
經中雖略分別此二十句薩迦耶見
而皆未說幾是我見幾我所見彼經
是此論所依根本彼所未說者今欲
說之故作斯論復次為止他宗顯正
義故謂譬喻者作如是說薩迦耶見
無實所緣彼作是言薩迦耶見計我
我所於勝義中無我我所如人見繩
謂是蛇見杭謂是人等此亦如是故
無所緣為止彼執顯示此見實有所
緣故作斯論問於勝義中無我我所
云何此見實有所緣答薩迦耶見緣
五取蘊計我我所如緣繩杭謂是蛇
人行相顛倒非無所緣以五取蘊是
實有故此二十句薩迦耶見幾我見

幾我所見耶答五我見謂等隨觀色
是我受想行識是我十五我所見謂
等隨觀我有色色是我所我在色中
我有受想行識受想行識是我所我
在受想行識中問如我見行相緣五
取蘊有五我所見行相緣五取蘊亦
應有五何故乃說有十五耶答我見
行相緣五取蘊無差別故但有五種
我所見行相緣五取蘊有差別故有
十五種謂我衆員於一一蘊皆有三
種差別相故然此薩迦耶見或應說
一謂五見中薩迦耶見或應說二謂
我我所行相差別說為我見及我所
見或應說三謂欲色無色三界別故
或應說五謂緣五蘊有差別故或應
說六謂於三界各有我見我所見故
或應說九謂從欲界乃至非想非非
想處九地別故或應說十謂緣五蘊
各有我見我所見故或應說十二謂
緣十二處有差別故或應說十八謂
於九地各有我見我所見故又緣十
八界有差別故或應說二十謂分別
緣蘊我具行相差別不分別所起處

如等隨觀色是我我有色色是我所
我在色中受想行識亦余五蘊各四
故有二十或應說二十四謂緣十二
處各有我見我所見故或應說三十
六謂緣十八界各有我見我所見故
或應說四十八謂分別緣處我具行
相差別分別所起處如等隨觀眼
處是我我有眼處眼處是我所我在
眼處中餘十一處亦余十二處各四
故有四十八或應說六十五謂分別
緣蘊我具行相差別分別所起處
如等隨觀色是我受是我瓔珞是我
僮僕是我器如受有三想行識亦余
四三十二并觀色是我惣有十三如
觀色是我有十三受想行識亦余五
種十三為六十五或應說七十二謂
分別緣界我具行相差別分別所
起處如等隨觀眼界是我我有眼界
眼界是我所我在眼界中餘十七界
亦余十八界各四故有七十二或應
說四百八謂分別緣處我具行相差
別亦分別所起處如等隨觀眼處是
我五處是我器如受有三想行識亦

如色處有三餘十處亦亦十一種三
有三十三并觀眼處是我惣有三十
四如觀眼處是我有三十四餘十一
處亦亦十二種三十四為四百八或
應說九百三十六謂分別緣界我具
行相差別亦分別所起處如等隨觀
眼界是我色界是我瓔珞是我僮僕
是我器如色界有三餘十六界亦亦
十七種三有五十一等觀眼界是我
惣有五十二十八種五十二為九百
三十六如是緣蘊行相界地分別緣
處行相界地分別緣界行相界地分
別若以相續若以世若以刹那分別
則有無量薩迦耶見此中且說分別
緣蘊我具行相差別不分別所起處
故但有二十句薩迦耶見問何故此
中但依緣蘊說二十句薩迦耶見非
界處耶答彼作論者意欲令故乃至
廣說復次亦應依界處說而不說者
當知此義有餘復次蘊在初故且依
蘊說界處不亦復次此中不應問作
論者以作論者依經造論佛於經中
但依蘊說薩迦耶見有二十句故作

論者依之這論問若今置作論者應問何故世尊但依蘊說薩迦耶見有二十句非界處耶答觀所化故謂佛觀察所化有情若依蘊說薩迦耶見有二十句使得解了能辨所作非依界處設依界處彼得解了能辨所作佛亦說之但不如是故不為說復次薩迦耶見多緣蘊非界處故偏說之問何故此中但說薩迦耶見有二十句不說餘見耶答彼作論者意欲令故乃至廣說復次應知此中是有餘說謂亦應說邊執見有二十邪見有八十見取亦令戒禁取有四十而不說者當知有餘復次薩迦耶見於五見中取為上首是以偏說復次薩迦耶見是十種空近所對治所以偏說十種空者謂內空外空內外空有為空無為空散壞空本性空無際空勝義空空空問二十句者句是何義答是自性義謂此見有二十自性問等隨觀色是我受想行識是我者云何等隨觀色是我受想行識是我耶答諸所有色若四大種若四大種所造

彼一切等隨觀是我乃至識隨所應
當說問隨隨耶見唯有漏緣非無漏
自界地緣非他界地自界地中亦非
一切一時而緣何故言彼一切等隨
觀是我耶答此一切言是少分一切
非一切一切故元有失復次此一切
言依自所行境界而說是以無過問
頗有於一以隨執我我所耶答有謂色
蘊行蘊中各有多法執一為我餘為
我所受想識蘊雖無多類而有種種
差別自性是故亦得計一為我餘為
我所等隨觀我有色乃至廣說者云
何等隨觀我有色答於餘四蘊展轉
隨執一是我已然後於色執為我有
如人有時有瓔珞等云何等隨觀色
是我所答於餘四蘊展轉隨執一是我
已然後於色執為我所如人有侍
有僮僕等云何等隨觀我在色中答
於餘四蘊展轉隨執一是我已然後
於色執為我器我處其中如油在麻
中酥在持中麤在篋中刀在鞘中酥
在酪中血在身中等如等隨觀色有
此三法乃至等隨觀識應知亦亦問

彼一切等隨觀是我乃至識隨所應
當說問隨隨耶見唯有漏緣非無漏
自界地緣非他界地自界地中亦非
一切一時而緣何故言彼一切等隨
觀是我耶答此一切言是少分一切
非一切一切故元有失復次此一切
言依自所行境界而說是以無過問
頗有於一以隨執我我所耶答有謂色
蘊行蘊中各有多法執一為我餘為
我所受想識蘊雖無多類而有種種
差別自性是故亦得計一為我餘為
我所等隨觀我有色乃至廣說者云
何等隨觀我有色答於餘四蘊展轉
隨執一是我已然後於色執為我有
如人有時有瓔珞等云何等隨觀色
是我所答於餘四蘊展轉隨執一
是我已然後於色執為我所如人有侍
有僮僕等云何等隨觀我在色中答
於餘四蘊展轉隨執一是我已然後
於色執為我器我處其中如油在麻
中酥在持中麤在篋中刀在鞘中酥
在酪中血在身中等如等隨觀色有
此三法乃至等隨觀識應知亦亦問

六何通答彼論所說不順正理不可
引證此緣極微謂彼論中更說多種
不順理因不可為證有餘師說有緣
一極微起薩迦耶見問若余此應是
正見非薩迦耶見答此約所緣故說
有非約現起故說有評曰彼說非理
所以者何如何此見能住所緣而不
能起是故前說於理為勝問為有俱
時惣緣五蘊執為我不設余何失若
有者六法論說當云何通如彼論說
我體唯一無有五種若有俱時惣緣
五蘊執為我者我應有五然蘊自相
五種各別彼所執我相無差別以所
執我無有細分無差別相常住不變
生老病死不能壞故若無者諦語經說
當云何通如彼經說諦語外道自佛
言為答摩我說色是我受想行識是
我有作是說無有俱時惣緣五蘊執
為我者問若余六法論說便為善通
諦語經說當云何通答彼憍慢故作
非理說實無此執復次彼欲試佛故
作如是不順理言謂彼聞佛有勝智
見心不定信作是念言我今當試之

與事不故作是說復次彼心驚怖故
作如是不順理說謂彼先設多種方
便來詣佛所欲興論議既見世尊身
有殊勝大論師相謂領輪如師子眼
聰如牛王其牙纖利具四十齒梵音
深妙令人樂聞彼見是已恐墮負處
生大怖畏故作是說復次佛威神力
映蔽彼心故作如是不順理說謂彼
外道為論議故來詣佛所既見世尊
威德熾盛梵釋護世尚不能覩見已
驚惶故作是說復次天龍藥叉鬼神
力故令作如是不順理說謂有信佛
天龍藥叉作如是念此惡外道結搆
言詞欲惱亂佛當以勢力擾亂其心
令違理說違墮負處如鄔波梨欲害
罵佛天神威力擾亂其心翻成讚歎
此亦如是復有說者有於一時憇經
五蘊而起我執問若余諦語經說便
為善通六法論說當云何通答彼於
五蘊起一合想執為一我故無有失
問若余彼執何為我所若執內蘊
為我彼執外蘊為我所若執外蘊為
我彼執內蘊為我所故亦無失問有

三經外執有我。不設。尔何失。若有者。契經所說。當云何通。如契經說。諸有沙門。或婆羅門。施設有我。一切皆緣五聚蘊起。若無者。云何說有。第六我見。答無。五蘊外執有我者。問若尔。云何說有。第六我見。答。於思行蘊所起。我見。於餘行蘊所起。我見。各別建立。故有六種問。梵網經說六十二見趣。一切皆以有身見為本。師子吼經說。諸有沙門。或婆羅門。多種異見。皆依二見。謂依有見及無有見。此二經說有何差別。答。依等起。故說諸見趣。以有身見為本。依推求。故說諸異見。依有無有見。復次。薩迦耶見。能引發諸見趣。有無有見。能守護諸異見。是謂二經所說差別。若非常常見於五見。何見攝。何見所斷。乃至廣說。問。何故作此論。答。此諸見趣。於生死中。與諸有情。作大繫縛。作大衰息。作大損伏。由有此故。令諸有情。數於欲界色無色界。受多苦惱。輪轉生死。遠離慧明。入母胎。藏住在生。藏熟。藏中間。受諸逼迫。如重罪人。禁在國園。欲令有情。

覺知如是見趣過失勤求解脫故作
此論猶如世間繫縛衰患損伏之屬
人若不知不能遠避人若知之即能
遠避此亦如是此論雜蘊智蘊見蘊
皆以二事尋求見趣一以自性二以
對治以自性者謂如是見於五見何
見攝以對治者謂如是見何見所斷
生智論中亦以此二事尋求見趣如
彼論說外道謗佛言沙門高答摩是
大幻者誑惑世間然世尊道已超於
幻彼言是幻者是謗道邪見見道所
斷謗道邪見者顯彼自性彼謗世尊
超幻道故見道所斷者顯彼對治道
忍智生永斷彼故又彼論說有作是
言世尊何故慳阿羅漢然世尊道已
超於慳彼言是慳者是謗道邪見見
道所斷此中二事如前應知又於問
論梵網經中復以一事尋求見趣謂
如是見由何而起如是惣說便以三
事尋求見趣一以自性二以對治三
以等起脇尊者言不應如是尋求見
趣如不應責無明者愚盲者墮坑泥
口應以三事尋求見趣所以者何若

以三事尋求見趣則具縛異生亦畢
其不起如以聖道永斷遍知此中應
須說實法師因緣謂昔在此迦濕弥
羅國中有一阿練若處諸瑜伽師共
會一處論說諸見作如是言聖者於
此無量過患諸惡見趣永不現行甚
為希有時彼衆內有一法師名達臆
婆謂衆人曰聖者於此諸惡見趣已
斷遍知永不現前有何希有如我今
者具縛異生以此三事尋求見趣設
我後際流轉生死如前際來所經劫
數於此見趣更不現行乃為希有今
時衆中有阿羅漢作如是念具縛異
生乃能於此賢聖衆中作師子吼甚
為希有吾當後時驗彼所言為實非
實然所積財必歸於盡一切高貴必
當墮落一切合會必當別離一切壽
命必歸於死此實法師後命終已還
生本國婆羅門家彼阿羅漢天眼見
之數往其家而問安不如是荏苒至
年長大時阿羅漢為試驗之取彼嚴
具而問之言此是誰許彼默不答其
母謂曰兒今何故不答師問彼白母

言師所問者世間所無當云何答
曰世間無何等物彼言無我所以者
何以一切行皆無我無有情無命者
無補特伽羅無生者无養育者無作
者無受者唯空行聚故不應答時阿
羅漢聞已歎言甚為希有雖經生死
而諸見趣猶不現行汝於前世賢聖
眾中作師子吼具縛異生若以三事
尋求見趣設經多劫亦不現前斯言
有實是故應以所說三事尋求見趣
有大饒益

若非常常見於五見何見攝何見所
斷若邊執見常見攝見若所斷問何
謂非常答諸有為法問何緣外道計
彼為常答由二緣故一見諸色法相
似相續故二見心心所法憶今事故
見諸色法相似相續故者謂彼外道
見老時色似小時色見今日色似昨
日色便作是念即小時色轉至老時
即昨日色轉至今日見心心所法憶
今事故者謂彼外道見小時所作所
習所受老時能憶見昨日所作所習
所受今日能憶便作是念老時心心

所法即小時心心所法今日心心所
法即昨日心心所法由此二緣故彼
外道於五取蘊妄計為常尊者世友
作如是說彼諸外道於五取蘊相似
相續覆故不知非常威儀將攝覆故
不知是苦薄皮莊飾覆故不知不淨
作用我執覆故不知無我由此外道
起常等見此中邊執見常見攝者顯
彼自性此於常斷二邊執中常邊攝
故見苦所斷者顯彼對治見苦諦時
永斷彼故謂於苦諦忍智若生如是
種類不正尋思不正分別顛倒見不
平等取永斷止息如草端露日照則
銷彼亦如是以迷苦生見苦便斷問
善說法者亦說諸法常有實體性相
我事何故所見不名為惡外道亦然
獨稱惡見答善說法者雖說諸法有
實體等而無作用外道所說多有作
用有說善說法者唯說諸法暫起作
用彼說諸法數起作用有說善說法
者宣說諸法為生所生為老所老為
滅所滅彼說諸法非生所生非老所
老非滅所滅有說善說法者宣說諸

法流轉三世彼說諸法不經於世有
說善說法者宜說諸法依因託緣和
合而生彼說諸法非因緣生有說善
說法者宜說諸法生滅相應有因有
緣有為相合彼說不尔由如是等種
種因緣善說法者所見非惡外道所
起獨稱惡見問若於非常起常見者
決定誹謗無常因緣彼見云何不名
邪見答無行相轉立邪見名彼見不
然故非邪見有說壞實事者立邪見
名彼乃增益故非邪見問何故此見
名邊執見答執常邊故斷常乖中俱
名為邊執二邊見名邊執見如世尊
告迦多衍那若以正智觀世是集言
無所有則更不行無所有者即是斷
見若以正智觀世是滅言有所有則
更不行有所有者即是常見謂觀有
情未來蘊起故非是斷現在蘊滅故
非是常復次起我見者猶是邊鄙世
所訶責况復於我執有斷常此執邊
鄙極可訶故名邊執見

若常非常見於五見何見攝何見所
斷答邪見攝見滅所斷問何謂為常

答寂滅涅槃問何緣外道計彼非常
答外道執有四種解脫一名無身二
名無邊意三名淨聚四名世間寧堵
波无身者謂空无邊處無邊意者謂
識無邊處淨聚者謂无所有處世間
寧堵波者謂非想非非想處然四无
色雖久還退彼作是念我等解脫既
有退墮當知釋種所說涅槃亦有退
墮故於涅槃起非常見此中邪見攝
者顯彼自性以彼撥無常涅槃故見
滅所斷者顯彼對治見滅諦時永斷
彼故餘如前說問為有邪見能於寂
滅涅槃起非常行相不設余何失若
有者品類足說當云何通如彼說云
何邪見謂謗因謗果謗作用壞實事
諸忍樂慧觀見若無者此中所說當
云何通如說若常非常見邪見攝見
滅所斷答應作是說有此邪見問品
類足說當云何通答彼說邪見行相
不盡謂有所餘煩惱行相彼不說故
有說攝在彼所說中謂謗因者謗集
諦謗果者謗苦諦謗作用者謗道諦
壞實事者謗滅諦有說謗因謗果謗

作用者各謗三諦壞實義者唯謗滅
諦有餘師說无此邪見問此中所說
當云何通答涅槃中有常相若謗无
涅槃亦謗此常相如指中有四處若
撥无指亦撥四處有說義准故作是
說謂諸外道唯執有是是常住法涅
槃非蘊是故義准彼之撥無由此說
有常非常見然無邪見能於寂滅涅
槃實起無常行相

若苦樂見於五見何見攝何見所斷
答取劣法為勝見取攝見苦所斷問
何謂為苦答諸有漏法問何緣外道
計彼為樂答愚於少時適意事故如
疲斃息寒斃得暖熱斃得冷飢斃得
食渴斃得飲便作是念我今受樂然
諸蘊中有少分樂如量而取亦非顛
倒外道於中增益而取同究音樂如
成顛倒此中取劣法為勝見取攝者
顯彼自性取苦苦等為妙樂故見苦
所斷者顯彼對治見苦諦時永斷彼
故餘如前說問何故取苦為樂名為
見取取无常為常非見取耶答取亡
為樂者一向取劣法為勝故名見取

取無常為常者非一向取劣法為勝
故非見取以常法中勝不勝法同為
一聚如虛空非擇滅是無記故不名
勝法復有說者於諸蘊中有少分樂
由觀彼故取苦為樂名為見取非諸
蘊中有少分常可觀彼故取無常為
常亦名見取所以者何色等五蘊剎
那性故體虛幻故暫時住故臨滅壞
故如說云何滅時法謂現在法故取
無常為常住者名邊執見不名見取
若樂苦見於五見何見攝何見所斷
答邪見攝見滅所斷問何謂樂苦
勝義樂唯涅槃問何緣人道謂涅槃
苦答彼作是說一根壞時尚生於苦
况涅槃中諸根皆壞是故涅槃必是
極苦對彼尊者世友說言根是苦因
若一根在猶能生苦况有多根唯涅
槃中諸根皆滅無苦因故乃是極樂
此中邪見攝者顯彼自性謗涅槃故
見滅所斷者顯彼對治見滅諦時永
斷彼故餘如前說問道諦亦樂如契
經說道依資糧涅槃依道由道樂故
時涅槃樂何故唯說見滅所斷答應

知此中是有餘說謂應說言若樂等
見是邪見攝此有二種若謂滅為苦
見滅所斷若謂道為苦見道所斷而
不說者有別意趣謂无漏道雖亦且
樂而屬二分屬樂分者得涅槃故屬
苦分者是無常故如契經說無常故
苦復有說者道諦非樂得涅槃故假
說為樂如說由樂至樂涅槃故此喻
說見滅所斷問為有邪見能於涅槃
起苦行相不設余何失此中難通廣
如前非常說

若不淨淨見於五見何見攝何見所
斷答取劣法為勝見取攝見苦所斷
問何謂不淨答諸有漏法問何緣外
道計彼為淨答愚於少時鮮淨事故
如治髮爪口齒皮等令顯形色暫時
鮮淨便作是念我身清淨然諸蘊中
有少分淨如量而取亦非顛倒外道
於中增益而取同究竟淨故成顛倒
此中耳劣法為勝見取攝者顯彼自
性取糞穢等為真淨故見苦所斷者
知彼對治見苦諦時永斷彼故餘如
前說問現見九孔不淨常流如何

道執身是淨答彼作是念已流出者雖是不淨米流出者必應是淨如堅鉢迦樹花紅赤似實野干蹲下望之作如是念我於今者定當食肉須臾彼花有墮地者便走嗅之乃知非肉復作是念已墮地者雖非是肉餘未墮者必應是肉外道亦今无明所迷故作是執諸有漏法由二義故說名不淨一由煩惱二由境界諸染汙法具由二義不染汙法但由境界問若尔云何有漏善法亦名清淨甚少分淨故謂彼雖是有垢有過有毒有濁而違煩惱不難煩惱壞煩惱故復有說者諸無漏法是勝義淨有漏善法牽引順彼故亦名淨問善說法者於有漏法亦說有淨如三淨業而不名惡何故外道說彼為淨便名惡見答善說法者唯說妙行為淨外道惣說妙行惡行為淨復次善說法者唯說善不善根為淨復次善說法者唯說對治結縛隨眼隨煩惱纏諸法為淨外道亦說結等為淨復次善說法者說有漏法有少

分淨外道說彼為究竟淨是故外道
前說是惡善說法者不名惡見

若淨不淨見於五見何見攝何見所
斷答邪見攝此有二種若謂滅為不
淨見滅所斷若謂道為不淨見道所
斷問何謂為淨答滅道二諦問何緣
外道計滅道諦為不淨耶答彼說煩
惱是真不淨聖道斷之便成不淨道
所得滅亦成不淨如以刀水割洗穢
物便成不淨以此刀水割洗餘物亦
成不淨滅道亦然故應不淨此中邪
見攝者顯彼自性誹謗滅道是不淨
故見滅道所斷者顯彼對治見滅道
時永斷彼故餘如前說問為有見能
於滅道二諦起不淨行相下設亦何
失此中難通廣如前說

說一切有部發智大毗婆沙論卷第八

甲辰歲高麗國大晟都監奉

勅雕造

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第一中世第一法納息第一之八

若非我我見於五見何見攝何見所
斷答有身見攝見苦所斷問何謂非
我答一切法問何緣外道於彼計我
答愚夫來等作用事故彼作是念若
無我者誰去誰來誰住誰坐誰屈誰
申誰起誰卧誰見聞嗅嘗觸意識以
有我故有此等事故諸外道於彼計
我此中有身見攝者顯彼自性於五
取蘊執有我故見苦所斷者顯彼對
治見苦諦時永斷彼故餘如前說問
薩迦耶見有二行相謂我行相我所
行相即是我見我所見攝何故此中
唯說我見非我所見答是作論者意
欲尔故乃至廣說有作是說亦應說
彼而不說者應知此中是有餘說復
有說者此中已說我見故應知亦說
我所見所以者何以有我故得有我
所以有我見故得有所見以有已

見故得有已所見以有五我見故得
有十五我所見以有我愛故得有我
所愛以有我愚故得有所愚有餘
師說我見是根本是顛倒性故此中
偏說我所見非根本非顛倒性故此
中不說問善說法者亦說諸法常有
實體性相我喜而非惡見何故外道
說有實我便是惡見答我有二種一
者法我二者補特伽羅我善說法者
唯說實有法我法性實有如實見其
不名惡見外道亦說實有補特伽羅
我補特伽羅非實有性虛妄見故
為惡見問何故不說我非我見答我
實非有若見非我便為正見此中唯
說諸惡見趣是故不說我非我見若
非因因見於五見何見攝何見所斷
答非因謂因戒禁取攝見苦所斷問
何謂非因答自在天等不平等因問
何緣外道非因謂因答親近惡友聞
說自在自性士夫時方空等生諸法
故如農夫等秋多收實便作是言私
多未度天等所與若生男女復作是
言是難施等天神所與信自在者

生男女便作是言毗瑟擊天矩陞羅
等天神所與如是等類非因計因然
有情數各別業生非有情數共業所
生非自在等邪因所生此中非因謂
因戒禁取攝者顯彼自性執非親正
因為親正因故然戒禁取略有二種
一非因計因二非道計道此中但說
非因計因見苦所斷者顯彼對治見
苦諦時永斷彼故餘如前說問何故
此見非見集斷答果處轉故問非因
謂因者亦謗諸法因何故此見非邪
見攝答無行相轉名為邪見此有行
相轉故不名邪見復有說者壞實事
轉名為邪見此乃增益轉故不名邪
見尊者世友作如是言若撥無因名
為邪見此非因計因故不名邪見
非正因謂正因故
若因非因見於五見何見攝何見所
斷答邪見攝見集所斷問何謂為因
答業煩惱等問何緣外道執内外事
無因而生答不了内外緣起法故彼
作是念誰掘河海誰積山原誰織絳
刺誰畫禽獸准此一切皆無因生

彼頌言

問毗達磨大毗婆沙論第九卷第四張 仁

詎掘河海積山原

誰織棘刺盡禽獸

世無自在能作者

故知一切皆無因

此中邪見攝者顯彼自性誹謗諸法
所從因故見集所斷者顯彼對治見
集諦時永斷彼故餘如前說問何故
此中謗因邪見見集所斷見蘊中說
謗因邪見見集道斷答是作論者意
欲令故乃至廣說復次此非了義說
彼是了義說此有餘意趣彼無餘意
趣此說有餘緣彼說無餘緣此說依
世俗彼說依勝義復次此說少分因
彼說一切因此唯說苦因彼說苦及
非苦因此唯說顛倒因彼說顛倒及
非顛倒因此唯說生果因彼說生果
不生果因復次謗集邪見撥無因體
亦撥因義謗道邪見唯撥因體不撥因
義言涅槃無因是正非邪故此中唯
說謗因邪見故見集所斷非見道所斷
若有無見於五見何見攝何見所斷
答邪見攝此有四種若謂無苦見苦
所斷若謂無集見集所斷若謂無滅
見滅所斷若謂無道見道所斷問何

謂為有答四聖諦問何緣外道撥無
四諦答彼執有我故便撥無四諦彼
作是言色等五蘊是我非苦便撥苦諦
我無有因便撥集諦我常不滅便撥
滅諦我無對治便撥道諦如善說法
者知色等五蘊是苦非我便信苦諦
此苦有因便信集諦此苦可滅便信
滅諦苦有對治便信道諦此中邪見
攝者顯彼自性撥無實有四聖諦故
此有四種廣說乃至若謂無道見道
所斷者顯彼對治見四諦時永斷彼
故餘如前說應知此中謗苦諦者有
二種謗一謗物體二謗果義謗集諦
者有二種謗一謗物體二謗因義謗
滅諦者唯謗物體不謗果義有作是
說亦謗果義謗道諦者唯謗物體不
謗因義有作是說亦謗因義有作是
說亦謗因果有作是說謗道諦者唯
謗作用問何故邪見不緣虛空及非
擇滅若若法是蘊是蘊因是蘊滅是蘊
對治邪見則緣虛空非擇滅非蘊非蘊
因非蘊滅非蘊對治故彼不緣復次
若法是苦是苦因是苦滅是苦對治

邪見則緣虛空非擇滅非苦非苦因
非苦滅非苦對治故彼不緣如苦止
因等應知病癰等煩惱重擔及彼因等
亦尔復次若法是雜染清淨事邪見
則緣虛空非擇滅非雜染清淨事故
彼不緣復次若法是無漏正見所緣
邪見則緣虛空非擇滅非無漏正見
所緣故彼不緣如無漏正見對治邪
見應知無漏智則決定信等對非智
等亦尔復次若法如此岸彼岸中流
船筏邪見則緣虛空非擇滅非如此
岸彼岸中流船筏故彼不緣復次若
法有因果義邪見則緣虛空非擇滅
無因果義故彼不緣復次若法是欣
厭事邪見則緣虛空非擇滅非欣厭
事故彼不緣復次若法能為損益邪
見則緣虛空非擇滅不能損益故彼
不緣問撥無虛空非擇滅者為緣何
法答即緣虛空非擇滅名所以者何
撥無彼者無深重心如謗雜染清淨
事故問此是何智答此是欲界修所
斷中無覆無記邪行相智然諸有者
有說二種一實物有謂蘊界等二說

說不見男女等有說三種一相待有
謂如是事待此故有待彼故無二和
合有謂如是事在此處有在彼處無
三時分有謂如是事此時分有彼時
分無有說五種一名有謂龜毛兔角
空穴無等二實有謂一切法各住自
性三假有謂瓶衣車乘軍林舍等四
和合有謂於諸蘊和合施設補特伽
羅五相待有謂此彼岸長短事等
若無有見於五見何見攝何見所斷
答此非見是邪智問此若非見去何
乃言若無有見有作是說此中應言
若無有見於五見何見攝何見所斷
答有身見攝見苦所斷復有說者此
中應言若無有慧於五見何見攝何
見所斷答此非見是邪智或有說者
此中應言若無有見此非見五見中
不說故如是說者應如文說所以者
何為問答故為成問答雖無此理而
作是說如十門品作是問言三無漏
根諸無為法是幾隨眠之所隨增答
言無有隨眠隨增此亦如是問此邪
智是何答此是欲界修所斷中無覆

無記邪行相智如於起人想及於人起起想於非道起道想於道起非道想如是等有餘師說如是邪智亦有染汙能起煩惱類梵王住此作如是言我是大梵諸梵中尊我能造化能生世間為世間父此說非理所以者何見所斷心不能發起身語業故由此前說於理為善謂是欲界修所斷中無覆無記邪行相智問若尔智蘊所說當云何通如說云何邪智謂染汙慧答邪智有二種一染汙二不染汙染汙者無明相應不染汙者無明不相應如於起人想等染汙者聲聞獨覺俱能斷盡亦不現行不染汙者聲聞獨覺雖能斷盡而猶現行唯有如來畢竟不起煩惱習氣便永斷故由此獨攝正等覺者染汙邪智由勝義故名為邪智不染汙者由世俗故得邪智名非由勝義煩惱邪法不相應故後智蘊中所說邪智是勝義者今說世俗故不相違

發智大毗婆沙論雜蘊第二智約息第一頌有一智知一切法耶如是等章及

解音云我既領會已次應廣釋問何故作此論答為止他宗顯已義故謂或有執心心所法能了自性如大眾部彼作是說智等能了為自性故能了自他如燈能照為自性故能照自他或復有執心心所法能了相應如法密部彼作是說慧等能了相應受等或復有執心心所法能了俱有如化地部彼作是說慧有二種俱時而生一相應二不相應相應慧知不相應者不相應慧知相應者或復有執補特伽羅能了諸法如犢子部彼作是說補特伽羅能知非智為止如是他宗具執顯自所說諸心心所不了自性相應俱有補特伽羅性不可得故作斯論復次勿為止他及顯已義然證法相理應分別饒益有情故造斯論頗有一智知一切法耶答無若此智生一切法非我此智何所不知答不知自性及此相應俱有諸法此中不知自性者即止大眾部執不知相應諸法者即止法密部執不知俱有諸法者即止化地部執言智能知即止

猶子部執又於此中有問有答有難
有通頗有一智知一切法耶者是問
答無者是答若此智生一切法非我
此智何所不知者是難答不知自性
反此相應俱有諸法者是通問此中
誰問誰答誰難誰通答分別論者問
應理論者答分別論者難應理論者
通有說弟子問師答弟子難師通有
說此中無別現問難者但今論師為
辯法相假設實主此中一智者謂一
刹那智由此不知自性相應俱有諸
法若作是問於十智中頗有一智知
一切法耶應答言有謂世俗智如是
問於九八七六五四三二智中頗有
一智知一切法耶答有謂世俗智若
即於此世俗智中作如是問頗二刹
那頃知一切法耶答有謂此智初刹
那頃除其自性相應俱有餘悉能知
第二刹那亦知前自性相應俱有法
故答言有今此唯問一刹那智故答
言無問何緣自性不知自性答勿有
因果能作所作能成所成能引所引
能生所生能屬所屬能轉所轉能相

所相能覺所覺無差別過是故自性不知自性有說自性於自性無益無損無養無害無成無壞無增無減無聚無散無因無等無間無所緣無增上諸法自性不觀自性但於他性能作諸緣是故自性不知自性有說世間現見指端不自觸刀乃不自割瞳子不自見壯士不自負是故自性不知自性尊者世友說曰何故自性不知自性答非境界故復次若自性知自性者世尊不應安立二緣生於六識謂眼及色為緣生眼識乃至意及法為緣生意識復次若自性知自性者世尊不應安立三和合觸謂眼及色為緣生眼識三和合故觸乃至廣說復次若自性知自性者世尊不應安立邪見謂彼邪見若能自知我是邪見便為正見如說邪見若能自觀是邪見者應名正見非謂邪見復次若自性知自性者不應建立惡心遍體皆是不善以了自體非邪僻故復次若自性知自性者不應建立能取

了以能知所知能覺所覺境有境行

初所緣根根義等復次若自性知自性者則四念住應無差別以身念住即法念住乃至心念住即法念住故復次若自性知自性者四聖諦智應無差別以苦智即道智乃至滅智即道智故復次若自性知自性者則宿住隨念智應不說有以彼即知現世事故復次若自性知自性者則他心智應不說有以彼亦知自心所故大德說曰若自性知自性者則應不知他性於自性轉故若自性知他性者則應不知自性於他性轉故若知自性及他性者云何而知如知自性是自性知他性亦尔耶如知他性是他性知自性亦尔耶若知自性是自性知他性亦尔者則知自性是自性可是正知他性是自性應是邪若如知他性是他性知自性亦尔者則知他性是他性可是正知自性是他性應是邪若尔應無邪正二智體相差別若一時知自性是自性知他性是他性者則應一智有二解用解用別故體亦應別體既各別應非一智一

有情身二智並起不應正理勿有此
失是故自性不知自性問若尔大衆
部所說喻云何通答不必須通彼非
素恒續毗柰耶阿毗達磨攝故又不
可以世俗現喻難賢聖法賢聖法異
世俗法異故若必須通應說喻過喻
既有過所喻不成如燈無根無所緣
慮非有情數智亦應尔如燈是色概
微所成智亦應尔既不如是云何為
喻又彼許燈是照性不若是照性復
何須照若非照性體應是闇不應名
燈破闇名燈寧非照性故不應執燈
能自照由此所喻亦不得成問何緣
不知相應諸法答同一所緣俱時轉
故謂一有情心心所法於一境界俱
時而轉理無展轉手相緣義譬如多
人集在一處或同觀下或共觀空理
必不能手相見面心心所法亦復如
是若智能知相應受者彼受為能緣
自體不若緣自體則有前說緣自性
過若不能緣則心心所應俱時起不
同所緣勿有此失故不能知相應諸
法問何緣不知俱有諸法答極相近

故如等需沾取安繕那藥置於眼中極相近故眼不能見此亦如是問何等名為俱有諸法答此隨轉色及此隨轉不相應行西方諸師作如是說與慧俱生諸蘊相續自身攝者是俱有法彼說非理所以者何若尔眼識應不能取自身諸色餘識亦尔彼作是說五識能取自身中境意識不能若尔意識應不能取一切境界便為非理復有餘過苦法智忍應不現觀自身俱生諸蘊相續若尔便為於自諦境少分現觀彼作是言苦法智忍於自諦境少分現觀亦無有失苦法智生盡現觀故如道法智忍於自諦境雖少分現觀而無有失道法智生盡現觀故彼言非理所以者何苦道現觀義各異故謂欲界繫見道所斷一邪見惣謗一切法智品道道法智忍設唯於一法智品道得現觀者亦能惣斷能謗邪見況除自性相應俱有餘並現觀薩迦耶見於五取蘊執我我所或惣或別苦法智忍若於自諦不盡現觀應有別緣薩迦耶見尔

時不斷不現觀彼所執境故薩迦耶見若不斷盡彼為上首見苦所斷諸餘煩惱亦應不斷若尔不應名於自諦得真現觀若於苦諦不得現觀於集滅道亦應不得如是便無究竟解脫勿有此過故不應說苦法智忍不觀自身俱生諸法又若尔者便與本論前說相違如說若緣此法起苦法智忍即緣此法起世第一法世第一法既能惣緣欲界五蘊苦法智忍何為不能是故應知前說為善問補特伽羅何緣不知答彼如兔角不可得故謂一切法無我有情補特伽羅命者生者能養育者作者受者唯空行果是故無有補特伽羅能知諸法頗有一識了一切法耶乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯已義故謂或有執識即是智唯長一字所謂識字為止彼宗顯識與智其體各別如契經言智相應識或執六識各別所緣如五識身所緣各別如是意識但緣法處為止彼宗顯示意識緣上二處如契經說一切皆是意識所緣

或有執智緣一切法識不能介為止
似宗顯識與智俱能惣別緣一切法
或有執智緣自相共相識唯緣自相
為止彼宗顯智與識俱緣二相或有
執智緣同分不同分境識唯緣同分
境為止彼宗顯智與識俱緣二分或
有執智緣三世境及非世境識唯緣
現在境為止彼宗顯智與識俱緣三
世及非世境或有執智通緣五蘊及
非蘊境識唯緣色為止彼宗顯智與
識俱緣五蘊及非蘊境或有執智緣
自相續及他相續識唯緣自相續為
止彼宗顯智與識俱緣自他或有執
智緣內外處識唯緣外處為止彼宗
顯智與識俱緣內外或有執智緣有
漏無漏識唯緣有漏為止彼宗顯智
與識俱緣二種或有執智緣有為無
為識唯緣有為為止彼宗顯智與識
俱緣二種或有執智唯是道支識唯
是有支如犢子部以契經說正見是
道支行緣識故為止彼宗顯智與識
俱通二支但隨強說或有執智與識
不俱如譬喻者為止彼宗顯智與識

何毗達磨大毘婆沙論第九卷中三張仁
有俱時生由此因緣故造斯論

問何故此中智後說識答是作論者
意欲令故乃至廣說有說此是經論
舊法謂契經說尊者摩訶俱瑟耻羅
往詣尊者舍利子所先問智者何故
名智後問識者何故名識舍利子言
能知故名智能了故名識品類足論
先說所知後說所識先說智門後說
識門達磨難提亦作是說若於是處
有智識轉當知必有勝事成辦故此
亦於智後說識有說俱是根本法故
謂一切清淨品中智為根本一切雜
染品中識為根本清淨品勝是故前
說有說俱是上首法故如契經說明
為上首無量善法皆得生長識為上
首諸雜染法皆得生長諸善法勝是
故前說有說俱是所依趣故如契經
說應依趣智不依趣識又說五根各
別所行各別境界意根於彼所行境
界俱能領受意根皆為彼所依趣智
依趣勝是故前說有說俱是有所緣
故十二處中二有所緣謂意處法處
此中說智即惣顯有所緣法處說識

即顯意處法處法多是故前說有說此中說心心所法故謂若說智則惣顯諸心所法若說識則顯心心所法多是故前說

頗有一識了一切法耶答無若此識生一切法非我此識何所不了答不了自性及此相應俱有識法此中破執問答難通釋本文等准前應說問此中所說緣一切法非我行相由何契經知有如是緣一切法非我行相耶答如契經說

若時以慧觀一切法非我今時能厭苦是道得清淨

由此契經知有如是緣一切法非我行相問此經為說緣一切法非我行相為說緣苦諦非我行相耶設今何失若說緣一切法非我行相者云何復言今時厭苦若說緣苦諦非我行相者云何說觀一切法非我有作是言此經中說緣一切法非我行相問云何復言今時厭苦答此頌前半說緣一切法非我行相後半說緣苦諦非我行相有說前半說修觀時後半

說現觀時有說前半說聞思修所成
慧後半唯說修所成慧有說前半說
有漏慧後半說無漏慧如有漏無漏
世間出世間有味無味耽嗜依出離
依墮界不墮界順取非順取應知亦
亦有說前半說同相作意後半說別
相作意有餘師說此經但說緣苦諦
非我行相問云何說觀一切法非我
答一切有二種謂一切一切少分一
切此中但說少分一切餘處亦說少
分一切如世尊說一切熾然非無漏
法有熾然義此中亦亦此中雖不說
緣一切法非我行相而餘經說如世
尊說一切行無常一切法無我涅槃
寂靜評曰隨有經證或無經證然決
定有緣一切法非我行相謂瑜伽師
於修觀位起此行相故此中說問亦
有空行相能緣一切法此中何故不
說耶答是作論者意欲示故乃至廣
說有說應說而不說者當知此義有
餘有說非我行相其義決定是故偏
說謂空行相義不決定以一切法有
或故空約他性故有義故不空約自

仁故非我行相無不決定以約自他
俱無我故由此尊者世友說言我不
定說諸法皆空定說一切法皆無我
問若非我行相與空行相俱能緣一
切法者此二行相有何差別答非我
行相對治我見空行相對治我所見
如對治我見我所見對治已見已所
見五我見十五我所見我行相我所
行相我執我所執我愛我所愛我愚
我所愚應知亦余有說觀蘊非我是
非我行相觀蘊中無我是空行相如
觀蘊非我蘊中無我觀界界中觀處
處中應知亦余有說於非有觀非有
是非我行相於有觀非有是空行相
有說於無觀無是非我行相於有觀
無是空行相有說觀自性空是非我
行相觀所行空是空行相有說觀體
不自在是非我行相觀內無士夫是
空行相是謂二種行相差別問何故
有漏非我行相緣一切法無漏非我
行相唯緣苦諦耶答有漏非我行相
非煩惱對治故能緣一切法無漏非
我行相是煩惱對治故不緣一切法

非一切法順煩惱性故有說有漏非
我行相非顛倒對治故能緣一切法
無漏非我行相是顛倒對治故不得
一切法非一切法順顛倒性故有說
有漏非我行相無分齊緣故能緣一
切法無漏非我行相有分齊緣故不
緣一切法緣我見境為非我故有說
有漏非我行相修觀時勝故能緣一
切法以修觀時觀一切法為非我故
無漏非我行相現觀時勝故不緣一
切法以現觀時但緣苦諦為非我故
現觀位中別觀諦故由此因緣有漏
非我行相能緣一切法無漏非我行
相但緣苦諦問有漏非我行相亦不
能緣一切法以不能緣自性相應俱
有法故云何乃言緣一切法答依多
分說故無有過謂所緣者猶如大地
四大海水慈迷盧山太虛空量所不
緣者猶如芥子大海一滄妙高一塵
虛空蚊虻故無有失有說以此有過
非我行相二刹那頃緣一切法故作
是說非如無漏非我行相雖多刹那
亦不能緣一切法盡有說有漏非我

自性相應俱有諸法非所緣故不應
為責由此因緣如有漏非我行相
雖言一切法皆非我而非顛倒

說一切有部發智大毗婆沙論卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監

勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十

仁

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第一中智納息第二之二

問緣一切法非我行相自體是何答
慧為自體如自體我物相分自性亦
亦已說自體所以今當說問何故名
為緣一切法非我行相答此慧行一
切法起非我相故名緣一切法非我
行相界者此行相唯欲色界無色界
中亦有此行相而不能緣一切法後
當廣說地者此行相在七地謂欲界
未至靜慮中間及根本四靜慮此則
慙說若別說者聞所成慧唯在五地
謂欲界四靜慮思所成慧唯在欲界
將所成慧唯在六地謂前說七地中
除欲界四無色地亦有此行相而不
能緣一切法謂空無邊處非我行相
緣四無色彼因彼滅一切類智品道
及四無色非擇滅一切類智品道非
擇滅并一切虛空無為或欲令是一
物或欲令是多物此行相盡能緣識

無邊處非我行相緣上三無色彼因
彼滅一切類智品道及上三無色非
擇滅一切類智品道非擇滅并一切
虛空無為或欲令是一物或欲令是
多物此行相盡能緣無所有處非我
行相緣上二無色彼因彼滅一切類
智品道及上二無色非擇滅一切類
智品道非擇滅及一切虛空無為或
欲令是一物或欲令是多物此行相
盡能緣非想非非想處非我行相緣
非想非非想處彼因彼滅一切類智
品道及非想非非想處非擇滅一切
類智品道非擇滅并一切虛空無為
或欲令是一物或欲令是多物此行
相盡能緣有餘師說空無邊處非我
行相緣五地非擇滅謂四無色第四
靜慮餘如前說乃至非想非非想處
非我行相緣二地非擇滅謂彼自地
無所有處餘如前說評曰應知此中
前說者好問何故無色地無緣一切
法非我行相耶答若地中有順決擇
分及彼加行相似善根彼地可有緣
一切法非我行相無色不尔故彼地

無有說若地中有行諦善根彼地可有如是行相無色不亦有說若地中有現觀邊世俗智彼地可有如是行相無色不亦有說若地中有見道及止勝故彼地無所依者此非我行相依欲色界身初起依欲界身行相者作非我行相所緣者緣一切法念住者是雜緣法念住智者是世俗智三摩地俱者非三摩地俱根相應者三根相應謂樂喜捨問亦有善憂根能緣一切法何故此行相非彼相應若守相違故謂此歎行相轉彼感行相轉故不相應世者此行相墮三世緣二世及離世善不善無記者是善緣三種三界繫不繫者欲色界繫緣三界繫及不繫學無學非學非無學者是非學非無學緣三種見所斷修所斷不斷者是修所斷緣三種緣名緣義者名義俱緣緣自相續他相續非相續者三種俱緣聞思修所成者通二種加行得離染得生得者可言通

三種此則惣說若別說者欲界聞思
所成非我行相唯加行得色界聞思
成非我行相可言加行得可言生得
云何可言加行得謂若此間於自共
相善修習者生彼便得若不尔者生
彼不得云何可言生得謂雖此間善
修習已若未生彼終不能得生彼方
得彼聞所成非我行相必俟此間所
修加行生彼得故色界修所成非我
行相是加行得及離染得亦可言是
生得問若欲界沒生第二靜慮第三
靜慮沒生初靜慮彼得初靜慮非我
行相不答若先善修習者得不尔者
不得乃至生第四靜慮亦尔問若欲
界沒生無色界無色界沒生初靜慮
彼得初靜慮非我行相不有說不得
以極遠故如是說者若先善修習者
得不尔者不得乃至生第四靜慮亦
尔問若初靜慮沒生第二靜慮第二
靜慮沒生初靜慮彼得初靜慮非我
行相不答若先善修習者得不尔者
不得生餘地亦尔問何等補特伽羅
得此行相為但聖者為通異生有作

是說唯聖者得非諸異生如是說者
異生亦得問異生有二種謂內法外
法何等異生得此行拒有作是說內
法者得非外法者彼著我故不能修
習空無我見如是說者外法異生亦
得此行相然與內別謂內法者亦加
行得亦生得亦得亦在身亦成就亦
現在前外法異生唯生得而不在身
成就不現在前以著我故問云何起
非我行相耶答若生欲界起欲色界
非我行相俱能緣一切法若生初靜
慮起初靜慮非我行相不定者亦能
緣一切法定者唯緣從初靜慮乃至
有頂起上三靜慮非我行相亦唯能
緣從初靜慮乃至有頂若生第二靜
慮起第二靜慮非我行相不定者能
緣一切法定者唯緣從第二靜慮乃
至有頂起第三第四靜慮非我行相
亦唯能緣從第二靜慮乃至有頂若
生第三第四靜慮如理應說若生欲
界色無色界起無色界非我行相緣
法分齊如前已說問欲色二界非我
行相何者緣法多耶答色界非我行

相若不定者所緣法與欲界等若定者則所緣法少於欲界謂不能緣自隨轉色欲界非我行相無隨轉色故能緣一切色故有說言有身念住緣一切色無有受心法念住緣一切受心法問此緣一切法非我行相為有漏為無漏耶答是有漏非無漏所以者何有世俗非我行相尚不能緣一切法如順決擇分何況無漏非我行相能緣一切法耶以此行相別諦緣故如諸邪見尚無一時緣二諦者况緣多耶如所對治能對治亦尔問有漏非我行相能斷煩惱不答不能斷問若尔聖者何故起耶答令根轉利入聖道故復次由四緣故聖者起之一為現法樂住故二為觀本所作故三為遊戲功德故四為受用聖財故問此非我行相為欣作意俱為厭作意俱耶設尔何失若欣作意俱者云何緣可厭法若厭作意俱者云何緣可欣法答應作是說欣作意俱問若尔云何緣可厭法答彼瑜伽師於可欣法生欣尚故設於無量可厭聚中

有一可欣則生欣樂何況多耶如銅錢聚上置一金錢便於此聚惣生欣樂此亦如是故無有失

頗有二心展轉相因耶乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯已義故謂或有執因緣無體為止彼宗欲明因緣實有體性或復有執一補特伽羅有二心俱生如大眾部為止彼宗明一補特伽羅無二心俱生或有外道引世現喻執後為前因彼作是說現見泉涌後逼於前令其涌派此中後水為前水因如是諸法行三世時未來世逼令入現在現在世逼令入過去故未來世為現在因現在復與過去為因為止彼宗欲明後法非前法因若是因者便違內外緣起諸法違內法緣起者謂應行緣無明乃至老死緣生父母因子眼色因眼識乃至意法因意識又應羯邏藍因頸部曇乃乃至壯因於老如是等違外法緣起者謂應種子因芽乃至花因於果如是等復有大過謂應未造業而受果受果已方造業其事云何應先受

苦樂異熟後造善惡業先得律儀不
律儀果後受律儀不律儀戒先墮地
獄後造無間先作輪王後造彼業先
得無上正等菩提然後乃修六到彼
岸若未作業先受果者應已作業而
便失壞是則應無解脫出離是故不
可後為前因由此因緣故作斯論頗
有二心展轉相因耶答無所以者何
無一補特伽羅非前非後二心俱生
又非後心為前心因此中無者即止
撥無因緣實體謂無二心展轉相因
然有餘法乎為因義無一補特伽羅
等者即止大眾部執一補特伽羅有
二心俱生一補特伽羅者遮多補特
伽羅非前者遮過去非後者遮未來
此則顯示一補特伽羅現在一刹那
頃無有二心有別誦言非曾非當非
現一補特伽羅二心俱生此則顯示
一補特伽羅三世一刹那頃皆無二
心又非後心為前心因者此即止外
道執後為前因顯示後法非前因義
此中但依五因作論故答言無若依
六因應答言有以能作因皆遍有故

無一補特伽羅等者遮相應俱有因義又非後心為前心因者遮同類遍行異熟因義皆不遮者謂能作因如說二心無牙為因義如是二受二想二思二觸二作意二勝解二欲二念二定二慧等諸心所法二眼乃至二身等諸色法二命根二衆同分等心不相應行法同類皆無牙為因義頗有二心展轉相緣耶乃至廣說問此中不應先作此論應先作此論何故無一補特伽羅乃至廣說所以者何先說無一補特伽羅非前非後二心俱生雖作是說而未說其因緣故次應說何故無一補特伽羅乃至廣說而不先作是說者有何意耶答是作論者意欲示故乃至廣說有說阿毗達磨為顯諸法性相故說不應求其次第但不違法相若先若後俱不應責有說論有二種一根本論二傍生論此中頗有二心展轉相因相緣等者是根本論何故無一補特伽羅等者是傍生論二根本論理應先說一傍生論理應後說故此先說

頗有二心展轉相緣耶乃至廣說問
何故作此論答欲令疑者得決定故
謂前說無二心展轉相因勿謂亦無
二心展轉相緣為除此疑顯有二心
展轉相緣復有說者為止撥無所緣
緣體者意顯所緣緣體性實有故作
斯論

頗有二心展轉相緣耶答有如有心
起無未來心即思惟此起第二心乃
至廣說問此中但應惣答言有不應
更說如有等言所以者何如說若法
與彼法為所緣此法與彼法有時非
所緣耶答無時非所緣故答雖惣言
有於義已足而為饒益諸弟子等令
得明了故復重說如有等言如有心
起無未來心即思惟此起第二心者
謂先起一刹那邪見或唯謗未來耶
見聚或惣謗未來有漏諸蘊後起第
二刹那邪見或唯謗過去邪見聚或
惣謗過去諸蘊彼二邪見相應心展
轉相緣如邪見後生邪見於彼謗無
如是邪見後生有身見於彼執我或
所邊執見計斷常見取執第一戒等

一執能淨疑猶豫貪恚嗔慢自慢
無明不了又邪見後或生正見於彼
起非常苦空非我因集生緣是有是
實是性是分有因有起有處有事行
相或生無覆無記心於彼起非如理
非不如理行相是名邪見相應心與
諸有漏心展轉相緣如邪見心餘恚
汙心應知亦尔此中且說邪見為門
同染汙故如有心起有未來心即思
惟此起第二心問何故復作此論答
前說邪見心與有漏心展轉相緣今
欲說正見心與有漏心展轉相緣故
作此論謂先起一刹那正見或唯於
未來正見聚或惣於未來有漏諸蘊
起有行相後起第二刹那正見或唯
於過去正見聚或惣於過去有漏諸
蘊起非常等行相如是正見後或
於彼起非常等行相如是正見後或
生邪見於彼諸無有身見執我我所
廣說乃至無明不了又正見後或生
無覆無記心於彼起非如理非不如
理行相是名正見相應心與諸有漏
心展轉相緣如正見心無覆無記心

應知亦尔同不染故如有心起無未
來道心即思惟此起第二心問何故
復作此論答前說邪見心與有漏心
展轉相緣今欲說邪見心與無漏心
展轉相緣故作此論謂先起一刹那
邪見謗未來道後入正性離生起苦
忍苦智或集忍集智於彼過去邪見
聚起非常苦空非我因集生緣行相
如是二心展轉相緣應知此中遮刹
那遮流注不遮時分不遮衆同分不
遮無始以來遮刹那者謂必無有前
刹那起邪見謗聖道第二刹那即能
入正性離生故遮流注者謂必無有
一流注中先起邪見謗聖道後即能
入正性離生不遮時分者謂初日分
時起邪見謗聖道中日分時即能入
正性離生中日分時起邪見謗聖道
後日分時即能入正性離生夜三分
亦尔如是晝夜半月月時年諸位皆
悉不遮況衆同分無始已來如邪見
疑無明應知亦尔同緣道故如有心
起有未來道心即思惟此起第二心
問何故復造此論答前說正見心與

有漏心展轉相緣今欲說正見心與無漏心展轉相緣故造斯論謂先起一剎那正見或唯於未來無漏心或惣於未來無漏諸蘊起有行相後起聖道或唯於過去正見聚或惣於過去有漏諸蘊起非常苦空非我因集生緣行相如是二心展轉相緣應知此中諸有欲令唯共相作意無間起聖道者彼遮剎那不遮流注等遮剎那者此有未來道心行相是自相作意故諸有欲令二種作意無間皆起聖道者彼亦不遮剎那如有二知他心者彼二心展轉相緣問何故復作此論答前說自相續心與自相續心展轉相緣今欲說自相續心與他相續心展轉相緣故作斯論問此中說何等二知他心者彼二心乎相緣耶答此中說根等地等道等二知他心者彼二心展轉相緣根等者謂同利根中根更根地等者謂同依初靜慮乃至同依第四靜慮道等者謂同有漏同無漏同法智品同類智品同學同無學問彼二心云何相緣答但只

彼心非彼心所緣及能緣行相若緣
彼心所緣及能緣行相者則有自緣
之過問亦有餘智俱心展轉相緣何
故但說他心智俱苦是作論者意欲
示故乃至廣說有說應說而不說者
當知此義有餘有說此中但說明了
不難易可知者餘智不尔問有多種
他心智此中為說何者答說加行得
離染得者問何故不說餘耶答是作
論者意欲示故乃至廣說有說應說
而不說者當知此義有餘有說此中
但說名義勝者謂加行得離染得者
是修所成通慧所攝四支五支勝靜
慮果有說此智於境無有課失餘則
不尔是以不說今因此文動尔欲海
如說二心展轉相緣應知受等諸心
所法相緣亦尔又亦應說部界善等
諸心相緣部者謂見苦所斷心與見
苦集修所斷心展轉相緣見集所斷
心與見苦集修所斷心展轉相緣見
滅所斷有漏緣心展轉相緣見道所
斷有漏緣心展轉相緣見道所斷無
漏緣心與無漏心展轉相緣應知無

漏心亦展轉相緣修所斷心展轉相緣修所斷心與無漏心展轉相緣應知修所斷心與見苦集所斷心展轉相緣者謂善無覆無記與無漏心展轉相緣者唯善界者欲界心與欲色界及不繫心展轉相緣色界心與色無色界及不繫心展轉相緣無色界心與無色界及不繫心展轉相緣應知無色界心與色界心展轉相緣者謂空無邊處近分善等者謂善不善無記心各與三種心展轉相緣唯除不善異熟以彼唯在五識身故餘無覆無記心有展轉相緣義又此中所說邪見謗因謗果者有四句差別謂或依因謗果或依果謗因或不依因謗果或不依果謗因依因謗果者如說妙行惡行無果異熟依果謗因者如說一切士夫補特伽羅所受苦樂無因無緣不依因謗果者如說無有化生有情不依果謗因者如說無有妙行惡行

問緣有四種此中何故但說因及所緣非餘二耶答是作論者意欲令故

乃至廣說有說應說而不說者當知此義有餘有說彼二亦在此所說中謂若說因緣應知已說等無間緣如無二心展轉為因亦無二心展轉為等無間故若說所緣緣當知已說增上緣如有二心展轉為所緣亦有二心展轉為增上故何故無一補特伽羅乃至廣說問何故復作此論答為止他宗顯已義故謂或有執等無間緣體非實有為遮彼意欲顯實有等無間緣或有執一補特伽羅二心俱生為重遮彼顯唯一心有說此文是傍生論前說無一補特伽羅非前非後二心俱生未說所以今欲說之故作斯論何故無一補特伽羅非前非後二心俱生答無第二等無間緣故謂心心所法生必依止等無間緣既無第二等無間緣故必無一補特伽羅非前非後二心俱生此復應問何故無第二等無間緣故復答言有情一一心相續轉故謂有情心法亦一一相續而轉無二無多此是展轉更相答義有說此文重答前問謂先問

言何故無一補特伽羅非前非後二
心俱生今重答言有情一一心相續
轉謂一一有情由法尔力但有一心
相續而轉所以者何未來心聚必由
現在和合故生不和合則不生現在
但有一和合故令未來心一一而起
猶如多人經於狹路一一而過尚無
二並何況有多又如牛羊圈門狹小
一一而出無二無多如有有情未來
心聚依現和合一一而生設現在世
有多和合為開次者則應一時有多
心起但無此事故一一生又由和合
有先後故假使先有修道和合後見
道者則應修道先見道生但無此事
故先起見道由此無一補特伽羅非
前非後二心俱生於此義中復有分
別謂何故無一補特伽羅非前非後
二心俱生尊者世友說曰於一刹那
身唯有一心依彼轉故無有二復次
於一刹那命根唯一心依彼轉故無
有二復次於一刹那唯有一類衆同
分心依彼轉故無有二大德說曰法
生時和合唯一無二不可一和合有

二果生故一剎那心唯有一復有說
者若有二心俱生則應不可調伏如
今一心剛強慳懷猶難調伏況二心
耶若心不可調伏則無得解脫義故
一相續無二心俱或有說者若一相
續二心俱生則有雜染清淨俱時起
過謂一心雜染一心清淨如是則無
得解脫理又應一時生善惡趣復次
若一相續二心俱生何妨有三若有
三者應一時受三界異熟是則界壞
亦無解脫復次若一相續三心俱生
何妨有四若有四者應一時受四生
異熟是則生壞亦無解脫復次若二
相續四心俱生何妨有五若有五者
應一時受五趣異熟是則趣壞亦無
解脫復次若一相續五心俱生何妨
有六則應一時六識俱起應一時取
一切境界復次若一相續六心俱生
何妨有百若有百者何妨有千乃至
何妨無數俱起若尔諸法從未來世
應一時生於現在世一時而滅是則
應無未來現在以觀未來現在故說
有過去未來現在無故過去亦無若

無三世則無有為若無有為則無無
為如是則一切法皆無是為大過是
故無有二心俱生有餘師說若一相
續二心俱生則應受等諸心所法亦
二俱生則一刹那應有十蘊則有情
壞有情壞故所依身壞所依壞故則
五部壞五部壞故則對治壞對治壞
故則遍知壞遍知壞故沙門果等一
切皆壞勿有此過故一相續無二心
俱問如一刹那有多心所而無前過
心亦應尔尊者世友說曰心所雖多
而與心同一等無間緣之所引起如心
是一受等亦一故無有過大德說曰
心與受等一和合生如心是一受等
亦一故無有過復有說者心與受等
一作意生如心是一受等亦一雖皆
名心所而體類各異故無有失

問如前所說等無間緣自體是何答
除阿羅漢取後心心所法諸餘過去
現在心心所法是謂等無間緣自體
問何故阿羅漢取後心心所法非等
無間緣耶答彼心心所法若是等無
間緣者彼後應有心心所法生若尔

便無究竟解脫有餘師說彼亦是等
無間緣彼後心心所法不生者有餘緣
故非彼為礙設當生者亦與作緣猶
如意根境界意處彼不應作是說所
以者何等無間緣依作用立若法與
彼法作等無間緣無法無有情無呪
術無藥物等能為障礙令彼不生意
根界處依根相故立雖後識不生而
有根等相故得名根等問何故阿羅
漢寂後心有意根等相而無等無間
緣相耶答意根界處不必觀於後法
故立觀心所等亦得名故等無間緣
觀後法立後不生故不說為緣復次
不生法中有意識相故寂後心是意
根等不生法中無等無間相以雜亂
生故是以寂後心等不立等無間緣
問等無間緣以何為相答體即是相
相即是體不應離體別求其相尊者
世友說曰能開避義是等無間緣相
復次與次第義是等無間緣相復次
與作用義是等無間緣相復次能生
心義是等無間緣相復次能引發心
義是等無間緣相復次能警覺心義

是等無間緣相復次能令心相續義
是等無間緣相大德說曰能引生無
間心義是等無間緣相尊者婆未羅
說曰能令未已生心續已生心義是
等無間緣相阿毘達磨者說曰能令
各別自相法無間生義是等無間緣
相各別自相法者謂受想等心所及
心自相各別俱時而生無容有二有
餘師說令相似法無間生義是等無
間緣相已說體相所以今當說問何
故名曰等無間緣答此緣能引等無
間法是故名曰等無間緣

問前後剎那諸心所法或多或少去
何名等如欲界心所多非色界色界
心所多非無色界善心所多非不善
不善心所多非無記有漏心所多非
無漏如何可說此緣能引等無間法
耶答依事等說不依數等故無有過
若一心中有一想二受等者可不名
等以一心中受等心所隨所應生各
唯有一是故名等問為心但與心受
等但與受等作等無間緣為不尔耶
相似相續沙門說曰心但與心作等

無間緣受等亦尔各與自類作等無
間緣彼不應作是說所以者何若必
尔者應善心還生善心不善心還生
不善心無記心還生無記心貪心還
生貪心恚心還生恚心癡心還生癡
心如是便無究竟解脫又諸心所或
少或多少生多時便應緣關多生少
時便應果滅如是則一心聚中有從
緣生有不從緣生有作緣者有不作
緣者又無漏心聚應無緣而生應作
是說心與心亦與受等受與受亦與
心等作等無間緣餘心所亦尔
問為心與心作近等無間緣非受等
受等與受等作近等無間緣非心等
為不尔耶相似相續沙門說曰心與
心作近等無間緣非受等受等與受
等作近等無間緣非心等彼不應作
是說所以者何前已說能開避義是
等無間緣相關避義中無遠近故應
作是說前生心聚與後生心聚作等
無間緣無有差別如豆等聚

說一切有部發智大毗婆沙論卷第十

甲辰歲高麗國大藏部監奉

二百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中智納息第二之三

問未來世中有等無間緣不設今何失若有者未來諸法應次第住修正加行應成無用所以者何若法在此無間而住彼法從此無間必生修正加行復何所用又應無有伏諸煩惱生對治義如是便無究竟解脫見蘊所說復云何通如說若法與彼法作等無間或時不與彼法作耶答若時此法未至已生若無者何故世第一法無間唯生苦法智忍不生乃至盡無生智八分經說復云何通如說如是補特伽羅作此業已或十三劫或十四劫或乃至二十劫不墮惡趣又云何建立順現法受順次生受順後次受三種業耶答未來无有等無間緣問若今何故世第一法無間唯生苦法智忍不生乃至盡無生智耶答此名數定非事相定所以者何苦法

智心不六地未知何地者當生三想
相慮未知何根相應者當生有四行
相示知何行相當生無量剎那未知
法智忍唯於三事定謂地定根定行
相定於二事猶不定謂剎那不定等
無間緣不定若住世第一法時於五
事皆定復次不必要有等無間緣諸
法次第相續而起所以者何若法依
屬彼法從彼法後無間得生餘則不
尔猶如外物雖無等无間緣而相依
屬前後次第生起如種芽莖枝條花
菓依屬彼者彼無間生餘則不尔如
是內法在未來世雖無等无間緣而
依屬彼者彼無間生餘則不尔苦法
智忍依屬世第一法苦法智等則不
如是是故世第一法無間唯生苦法
智忍不生乃至盡无生智復次未來
法生依現在法若現在法和合彼則
得生若不和合彼則不生雖無是處
為分別故假使修道生緣先合亦應
先生然無是事唯苦法智忍依世等
一法和合而生苦法智等依餘和合

具世第一法無間唯生等法智忍
不生乃至盡無生智問八分經等復
云何通有說世尊後過去現在比知
未來故作是說謂世尊觀過去現在
如是種類補特伽羅造如是業余所
劫中不墮惡趣如是種類補特伽羅
造如是業現世受果造如是業次生
受果造如是業後次受果由此現見
如是種類補特伽羅造如是業比知
當來余所劫中不墮惡趣如是種類
補特伽羅造如是業當現受果造如
是業當生受果造如是業當後受果
有餘師說有情身中有如是相是不
相應行蘊所攝世尊觀彼便知如是
補特伽羅於未來世余所劫中不墮
惡趣亦知如是補特伽羅所造諸業
或當現受或當生受或當後受評曰
不應作如是說若作是說便顯世尊
於未來事唯有比量智无現量智此
不應理應作是說佛知未來是現非
比謂佛智見明淨猛利未來諸佛雖
雜亂住無有次第而能現知如是種
類補特伽羅造如是業於未來世余

所劫中不墮惡趣如是種類補特伽
羅造如是業或當現受或當生受或
當後受明了無謬有餘師說未來亦
有等無間緣問若今未來諸法應次
第住修正加行應成無用又應無有
伏諸煩惱生對治義如是便無究竟
解脫答未來諸法雖有等无間緣性
相定而無前後次第定謂心心所未
已生位有應從彼無間生法而無前
後次第行列至已生位有應從彼無
間生法亦有前後次第行列如多沙
門若雜亂住雖大小已定而行列未
定若次第住大小亦定行列亦定此
亦如是故無有失修正加行非成無
用一心無間有二心故謂未來世一
心無間有二心住一善二染若現在
世修正加行則善心生染心不生若
現在世起邪加行則染心生善心不
生如一種後二事應生一芽二灰若
芽緣和合則芽生灰不生若灰緣和
合則灰生芽不生此亦如是由此亦
有伏諸煩惱生對治義漸次便證究
竟解脫問見蘊所說復云何通如說

若法與彼法作等無間或時不與彼
法作耶答若時此法未至已生答彼
像前後次第定說不依為緣性相定
說故不相違評曰應作是說未來无
有等無間緣所以者何等無間緣不
雜亂住未來世法雜亂住故等無間
緣次第而住未來世法无次第故等
無間緣依開避義立未來世法無開
避義故復次若未來有等无間緣則
欲修善者應常作善欲作惡者應常
作惡然今現見欲修善者後便作惡
如天授等欲作惡者後便作善如指
鷲等故未來世決定無有等无間緣
問何故色法非等無間緣答若法相
應有所依有行相有警覺有所緣
彼法可立等無間緣色法不尔故非
等无間緣有說等無間緣現前無亂
色法有乱故非等无間緣謂一剎那
起欲界色及色界色或一剎那起欲
界色及不繫色或一剎那起色界色
及不繫色尊者世友說曰一異熟色
相續未滅有長養色及等流色復相
續生多類俱生故非等無間緣大德

說日以諸色法少無間生多多無間
生少故非等无間緣少無間生多者
如夏雨時少雲無間起无量雲遍覆
虛空從小樹子生極高大諾瞿陀樹
從小羯刺藍生廣大身色多无間生
少者如大草聚燒為少灰問若余心
所法亦多無間生少少無間生多應
不建立等无間緣多無間生少者如
從有尋有伺地入無尋无伺地少無
間生多者如從无尋無伺地入有尋
有伺地答此依同地前後數等說不
依異地故無有失有說此依同類前
後數等說不依異類故無有失謂一
心中若一受等無間二受等生二受
等無間一受等生可有此失然無是
事故與色別以諸色法同類極微於
一聚中衆多俱起故不可立等无間
緣心心所法無如是事

問何故不相應行非等无間緣答若
法相應有所依有行相有覺覺有所
緣彼法可立等無間緣不相應行不
余故非等无間緣有說等無間緣現
前無亂不相應行現前有乱故非等

无間緣謂一剎那有起三界及不繫
不相應行故餘隨所應如前廣說品
識足論有如是言云何心等無間法
答若心等无間餘心心所法已生正
生及無想定滅盡定已生正生是謂
心等无間法問彼何故不說無想異
熟耶有說應說而不說者當知此義
有餘有說二無心定有加行有功用
勤勞而得故彼說之無想異熟與此
相違故彼不說有說二無心定是善
故說無想異熟无覆無記故不說之
有說若由心力無間引起不難乱者
可名為心等无間法無想異熟是異
熟因力所引起任運而轉非入彼心
勢力所引故不名心等無間法問若
尔異熟心心所法亦異熟因力所引
起任運而轉應不名心等無間法答
自類相引有勝勢力不同彼故俱是
相應有所依等說名自類問何故二
無心定是心等無間法而非心等無
間緣耶答彼由心加行功用勤勞所
引得故名心等无間法與心相違應
斷心故非心等無間緣有說彼由心

勢力所引起故名心等無間法不相
應无所依無行相无警覺无所緣故
非心等无間緣有說彼由心勢力得
增長有作用故名心等無間法損減
心令不起作用故非心等無間緣問
何故二無心定前後相似无乱續生
而前非後等無間緣答由入定心勢
力所引不由前念力所引生故前非
後等无間緣問若尔異熟心心所法
由異熟因勢力引起任運而轉前應
非後等無間緣答心心所法是相應
有所依有行相有警覺有所緣故前
念於後有勝勢力引發開避故皆是
後等無間緣不相应行與此相違不
可為例問入出無想滅盡定心中間
或經半劫一切云何可說等無間耶
答中間無餘心為隔故謂入出心相
去雖遠中間更无餘心所間故後於
前名等無間猶如二人共涉遠路一
前一後相遠而行有人問言汝有伴
不被答言有次後而來二人中間雖
有禽獸无人為隔故言次後此亦如
是無心為隔名等無間問若法是心

等無間亦是心无間耶答應作四句
有法是心等無間非心无間謂除初
剎那二無心定及有心位心心所法
諸餘相續二無心定及出定心心所
法有法是心无間非心等無間謂初
剎那二無心定及有心位心心所法
生老住無常有法是心等无間亦是
心無間謂初剎那二無心定及有心
心位心心所法生老住無常諸餘相
續二無心定及出定心心所法生老住
无常問若法是心等無間亦是無心
定無間耶答應作四句有法是心等
無間非无心定無間謂初剎那二无
心定及有心位心心所法有法是無
心定無間非心等无間謂除初剎那
二无心定及有心位心心所法生老
住無常諸餘相續二無心定及出定
心心所法生老住无常有法是心等
無間亦是無心定無間謂除初剎那
二无心定及有心位心心所法諸餘
相續二無心定及出定心心所法有

法非心等無間亦非无心地定無間謂
初剎那二無心定及有心位心心所
法生老住无常

有三種作意謂自相作意共相作意
勝解作意自相作意者思惟色是變
礙相受是領納相想是取像相行是
造作相識是了別相地是堅相水是
濕相火是煇相風是動相如是等共
相作意者如十六行相等勝解作意
者如不淨觀持息念无量解脫勝處
遍處等問此三種作意幾種无間聖
道現在前聖道无間幾種現在前耶
有說三種無間聖道現在前聖道無
間三種現在前如是善通契經所說
不淨觀俱行修念等覺支依止狀依
止離依止滅迴向於捨此中俱聲顯
無間義有說二種无間聖道現在前
除自相作意聖道無間三種現在前
有說唯共相作意无間聖道現在前
聖道無間三種現在前問契經所說
當云何通如說不淨觀俱行修念等
覺支支依展轉因故作是說如子孫
法轉相生故謂勝解作意引起共相

作意共相作意引起聖道有說共相作意無間聖道現在前聖道無間共相作意現在前問若余依未至定入正性離生者出聖道時可起欲界共相作意若依上地入正性離生者出聖道時彼欲界心既不得起以極遠故復未得色界共相作意彼雖已得順決擇分而聖道後不復現前彼以何等共相作意出聖道耶答彼於順決擇分中間已修得如是行相謂一切行非常一切法非我涅槃寂靜等今出聖道起彼作意評曰彼不應作是說如前說者好謂三種無間聖道現在前聖道無間三種現在前

復次欲界有三種作意謂聞所成作意思所成作意生得作意色界有三種作意謂聞所成作意修所成作意生得作意無色界有二種作意謂修所成作意生得作意無漏有一種作意謂修所成作意此中欲界唯思所成無間聖道現在前聖道無間三種現在前色界唯修所成無間聖道現在前聖道無間二種現在前除生得

無色界唯修所成無間聖道現在前
聖道無間亦唯修所成現在前問何
故聖道無間欲界生得現在前非色
無色界生得耶答欲界生得猛利色
无色界生得不猛利故若依未至定
得阿羅漢果彼或以欲界心出聖道
或以未至定心出聖道若依无所有
處得阿羅漢果彼或以無所有處心
出聖道或以非想非非想處心出聖
道若依餘地得阿羅漢果彼唯以自
地心出聖道

復次初靜慮有三種謂味相應淨無
漏如是乃至無所有處皆有三種非
想非非想處但有二種謂除無漏此
中味相應無間二種現在前除無漏
淨無間三種現在前无漏無間二種
現在前除味相應淨初靜慮復有四
種謂順退分順住分順勝進分順次
擇分如是乃至無所有處皆有四種
非想非非想處唯有三種除順勝進
分此中順退分無間二種現在前謂
順退分及順住分順住分無間三種
現在前謂除順次擇分順勝進分無

間三種現在前謂除順退分順次擇分無間二種現在前謂順決擇分及順勝進分問若生第二第三第四靜慮起初靜慮諸識身時幾心無間入幾心出耶答隨所生地若未離染者三種心無間彼諸識身現在前彼諸識身無間三種心現在前謂善染汙

有十二心欲界四謂善不善有覆無記無覆無記色界無色界各三謂前四中除不善無漏有二謂學無學問此十二心一一無間生幾心復從幾心無間生耶答欲界善心無間生九心謂欲界四色界二善有覆無記元色界一有覆無記及學無學心此心復從八心無間生謂欲界四色界二善有覆無記及學無學心不善心無間生四心謂欲界四心此心復從十心無間生謂欲界四色界無色界各三心如不善心欲界有覆無記心亦亦欲界無覆無記心無間生七心謂欲界

四色界二善有覆無記無色界一有
覆無記心此心復從五心无間生謂
欲界四及色界一善心色界善心无
間生十一心謂十二心中除無色界
無覆无記心此心復從九心無間生
謂色界三欲界二善無覆無記无色
界二善有覆无記及學無學心色界
有覆无記心無間生六心謂色界三
欲界三除無覆无記心此心復從八
心無間生謂色無色界各三欲界二
善无覆無記心色界無覆無記心無
間生六心謂色界三欲界二不善有
覆無記无色界一有覆無記心此心
復從三心無間生謂色界三心無色
界善心无間生九心謂無色界三欲
界二不善有覆无記色界二善有覆
無記及學無學心此心復從六心無
間生謂无色界三色界一善及學无
學心無色界有覆无記心無間生七
心謂无色界三欲界二不善有覆无
記色界二善有覆无記心此心復從
七心無間生謂無色界三欲色界各
二善无覆無記心無色界无覆無記

心無間生六心謂无色界三欲界二不善有覆無記色界一有覆無記心此心復從三心無間生謂无色界三心學心無間生五心謂三界善及學無學心此心復從四心無間生謂三界善及學心無學心無間生四心謂三界善及无學心此心復從五心無間生謂三界善及學无學心

有二十心欲界八謂加行善生得善不善有覆无記威儀路工巧處異熟生通果心色界六謂前八心中除不善及工巧處無色界四謂加行善生得善有覆无記異熟生心無漏二謂學無學心問此二十心一一無間生幾心復從幾心无間生耶答欲界加行善心無間生十心謂欲界七除通果心色界一加行善及學无學心此心復從八心無間生謂欲界四除无覆無記四色界二加行善有覆無記及學無學心有餘師說此心復從十一心無間生謂前八及欲界威儀路工巧處異熟生心所以者何以熟終習加行善心者從自界威儀路工巧

處異熟生心無間亦現在前欲界生
得善心無間生九心謂欲界七除通
果心色无色界各一有覆无記心此
心復從十一心無間生謂欲界七除
通果心色界二加行善有覆无記及
學無學心不善心無間生七心謂欲
界七除通果心此心復從十四心無
間生欲界七除通果心色界四除加
行善及通果心無色界三除加行善
心如不善心欲界有覆無記心亦亦
欲界威儀路心無間生八心謂欲界
六除加行善及通果心色無色界各
一有覆無記心有餘師說此心無間
生九心謂前八及欲界加行善心熟
修習者能現前故此心復從七心無
間生謂欲界七除通果心如欲界威
儀路心欲界異熟生心亦亦工巧處
心無間生六心謂欲界六除加行善
及通果心有餘師說此心無間生十
心謂前六及欲界加行善心熟修習
者能現前故此心復從七心無間生
謂欲界七除通果心欲界通果心無
間生二心謂欲界通果及色界加行

善心此心復從二心无間生謂欲界通
果及色界加行善心色界加行善心
無間生十二心謂色界六欲界三加
行善生得善通果無色界一加行善
及學無學心此心復從十心無間生
謂色界四除威儀路異熟生心欲界
二加行善通果心無色界二加行善
有覆無記及學无學心色界生得善
心無間生八心謂色界五除通果欲
界二不善有覆无記无色界一有覆
無記心此心復從五心無間生謂色
界五除通果心色界有覆无記心無
間生九心謂色界五除通果欲界四
加行善生得善不善有覆無記心此
心復從十一心無間生謂色界五除
通果欲界三生得善威儀路異熟生
無色界三除加行善心色界威儀路
心無間生七心謂色界四除加行善
通果心欲界二不善有覆无記無色
界一有覆無記心此心復從五心無
間生謂色界五除通果心如色界威
儀路心色界異熟生心亦尔色界通
果心無間生二心謂色界加行善及

通果心此心復從二心無間生謂色界加行善及通果心無色界加行善心無間生七心謂無色界四色界一加行善及學無學心此心復從六心無間生謂無色界三除異熟生色界一加行善及學无學心無色界生得善心無間生七心謂無色界四欲界二不善有覆無記色界一有覆無記心此心復從四心無間生謂無色界四心無色界有覆无記心無間生八心謂無色界四欲界二不善有覆无記色界二加行善有覆无記心此心復從十心無間生謂无色界四欲色界各三生得善威儀路異熟生心无色界異熟生心無間生六心謂無色界三除加行善心欲界二不善有覆無記色界一有覆無記心此心復從四心無間生謂无色界四心學心無間生六心謂欲界二加行善生得善色無色界各一加行善及學无學心此心復從四心無間生謂三界各一加行善及學心无學心无間生五心謂欲界二加行善生得善色無色界

各一加行善及無學心此心復從五
心無間生謂三界各一加行善及學
無學心

補特伽羅既不可得又無前心往後
心理何緣能憶本所作事乃至廣說
問何故作此論答為止他宗顯已義
故謂或有執補特伽羅自體實有如
犢子部彼作是說我許有我可能憶
念本所作事先自領納今自憶故若
無我者何緣能憶本所作事或復有
執物性相隱如說諸法相隱外道彼
作是說諸有為法有晝夜分亦相藏
隱夜時晝入夜中晝性雖在而不顯
現晝時夜入晝中夜性雖在而不顯
現如是可能憶本所作晝夜分中有
夜晝故夜晝時所作晝夜時能憶若
不尔者何緣能憶本所作事或復有
執物性相變如說諸法相變外道彼
作是說即羯刺藍位變作頸部是位
乃至即堅固位變作衰老位如即青
紫變作黃紫如是可能憶本所作
以前後位體無異故前位所作後位
能憶若不尔者何緣能憶本所作事

或復有執物性相往如說諸法相往
外道彼作是說羯刺藍往入頸部曇
位中乃至堅固往入衰老位中如是
可能憶本所作以後位中有前法故
前位所作後位能憶若不尔者何緣
能憶本所作事問物性相變相往外
道二執何別答相變外道執即前位
變作後位後位中無前位相往外道
執前位往後位既至後位其相不壞
即與後位俱時增長有作是說相變
外道執後與前不一不異相往外道
執後與前亦一亦異或復有執覺性
是一如說前後一覺論者彼作是說
前作事覺後憶念覺相用雖異其性
是一如是可能憶本所作以前後位
覺體一故前位所作後位能憶若不
尔者何緣能憶本所作事或復有執
意界是常如執意界是常論者彼作
是說六識雖生滅而意界是常如是
可能憶本所作六識所作事意界能
憶故若不尔者何緣能憶本所作事
或復有執蘊有二種一根本蘊二作
用蘊前蘊是常後蘊非常彼作是說

根本作用二蘊雖別而共和合成一
有情如是可能憶本所作以作用蘊
所作事根本蘊能憶故若不念者何
緣能憶本所作事或復有執前心往
告後心我作是事汝可憶持彼作是
說心細冥通前有所作必告後知如
是可能憶本所作若不念者何緣能
憶本所作事然過殄伽沙數諸佛及
佛弟子雖不說有補特伽羅亦不說
有物性相隱相變相往一覺性意界
常根本蘊異作用蘊異前心往告後
心而說有能憶本所作此義決定微
細甚深難可覺了為欲顯示如是次
定微細甚深難可覺了諸法性相及
止他宗不如理說故作斯論問此中
應具說補特伽羅既不可得亦無物
性相隱相變相往一覺性意界常根
本蘊異作用蘊異前心往告後心理
何緣能憶本所作事何故但說補特
伽羅既不可得又無前心往後心理
答此中說補特伽羅不可得者別遮
初一補特伽羅論又無前心往後心
理者揔遮後七論有說此中說補特

心經既不可得者遮第一補特伽羅
論又無前心徃後心理者遮第八前
心徃告後心論既遮初後應知已遮
中間六論謂本論師略舉初後令諸
弟子易受持故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第十一

甲辰歲高麗國大藏經院奉

勅彫造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十二

六

五百大阿羅漢集造

三藏法師玄奘奉

詔譯

難經第一中智納息第二之四

持特伽羅既不可得又無前心往後心
理何緣能憶本所作事答有情於法
由串習力得如是同分智隨所更事
能如是知問前說無有補特伽羅今
何復言有情於法答前依聖想名示
現今像世想名示現前依聖言說示
現今依世言說示現前依勝義今依
世俗有說為順文故若說法於法於
義雖順於文不順若說有情於法文
義俱順依世俗理有有情故有說為
生解故若說法於法弟子不了誰能
憶誰若說有情於法弟子便了有情
憶法有情於法由串習力得如是同
分智者謂有情智於所知法決定串
習隨欲自在前後相似故名同分隨
所更事能如是知者謂隨本所見隨
本所受能如是憶有說此文應作是
說隨所有事能如是知謂隨本所有

體所有相所有我所有物所有性所有分能如是憶有說此文應作是說隨所住事能如是知謂隨本所住顯色隨本所住形色等能如是憶為令此義得分明故引世現喻謂如有二造印者能了自他所造印字雖彼二人不往相問汝云何造此字亦不相答我如是造此字而彼二人由串習力得如是同分智能了自他所造印字有情亦余由串習力乃至廣說此中能書者皆名造印者如彼二人雖不相問亦不相答而由串習力得如是同分智能了自他所造印字乃至海外書來亦能讀知有情亦余雖無真實補特伽羅亦無前心往後心理而由串習力得如是同分智隨所更事能如是知復令此義重分明故引第二喻又如有二知他心者互相知心雖彼二人不往相問汝云何知我心亦不相答我如是知汝心而彼二人由串習力得如是同分智互相知心有情亦余由串習力乃至廣說此中知他心者謂得他心通者如彼二

人雖不相問亦不相答而由串習力得如是同分智牙相知心乃至百踰繕那外亦相知心有情亦尔雖無真實補特伽羅乃至廣說問若異心所更異心能憶者云何不天授所更祠授能憶祠授所更天授能憶耶答彼相續異故前心後心相續無異不應為難有說彼心相望無因義故前心能與後心為因不應為難有說彼二身心不相屬故前後身心既相繼屬故先所更後能記憶問若心相屬即能憶者何不見異牛而憶是前牛答若於曾受今見相似則能記憶若雖曾受今見不相似便不能憶日初分所更日後分能憶日後分所更日初分能憶前後所見身相似故復次一切心心所法於所緣定安住所緣此於所問是勝義根本答所以者何如見蘊說若法與彼法作所緣或時不與彼法作耶答無時非所緣以心心所於所緣定安住所緣不可移轉是故能憶本所作事謂於一所緣有無量心心所聚轉此一所緣如

以此理趣以此性類以此法式與一心心所聚作所緣事與餘無量心心所聚作所緣事亦亦如一心心所聚以此理趣以此性類以此法式領受此所緣餘無量心心所聚領受此所緣亦亦譬如一人而有百子此一人如於一子作父事於餘子亦亦如一子於父作子事餘子於父亦亦此中眼識及相應法於色所緣定乃至意識及相應法於一切法所緣定此色與眼識及相應法為所緣者無時非所緣乃至此法與意識及相應法為所緣者無時非所緣以一切心心所法各能領受自所緣故由此無有餘心聚所更餘心聚能憶問云何心心所法於所緣定為於處定為於青等定為於剎那定耶此中有說唯於處定所以者何勿有無量心心所法住不生法中故問云何於處定答眼識及相應法於色處定乃至身識及相應法於觸處定意識及相應法於法處等定如一眼識若過青色和合現前則緣青起若過黃等和合現前則

緣黃等起如是餘識於自所緣亦唯
處定彼不應作是說所以者何若余
者應一覺有多了性一法多體不應
道理識身論說復云何通如說過去
眼識唯緣過去色非未來現在有餘
欲避如是過失說心心所法於所緣
處定亦於青等定非於剎那定所以
者何勿有無量心心所法住不生法
中故問云何亦於青等定耶答緣青
等心心所其體各異若遇青色和合
現前則生緣青心心所法若遇黃等
和合現前則生緣黃等心心所法彼
亦不應作如是說所以者何青有多
種謂青根青莖青枝青葉青花青
葉黃等亦余應緣根等覺即是緣莖
等覺若余一覺有多了性一法多體
不應道理亦與識身論所說相違如
前說如是說者心心所法於三事定
問若余則應無量心心所法住不生
法中答斯有何過未來世寬無容處
耶然彼本來已有住處故不應難問
心心所法如於所緣定於所依亦定
不設余何失若於所依亦定者何故

此中但說於所緣定不說於所依定
耶品類足說復云何通如說云何有
俱有法答一切有漏法及有漏法俱
生無漏法若於所依不定者何故於
所緣定於所依不定耶答於所依亦
定然心心所法在未來世與所依遠
現在則俱過去復遠有說在未來世
與所依遠現在過去與所依俱有說
三世皆與所依俱問若今何故此中
不說答此中但欲說憶本所作所憶
者是所緣非所依故問品類足說復
云何通答彼文應作是說云何有俱
有法答一切有為法而不作是說者
彼文顯示有用聖道不說無用故不
相違有說彼文顯示聖道依他力得
依他力起故但說與有漏法俱生者
問若心心所法於所緣定於所依亦
定者彼於何位取所緣耶為於生
時為於滅時設今何失若生時著生
時在未來云何未來法能有所作者
滅時著滅時諸法衰退散壞云何
此位能取所緣答應言滅時問云
何云云散壞之法能取所緣答若有

為法性羸劣故不自依故依他轉故無作用故不自在故隨於何位若遇所依所緣和合即於彼位能取所緣唯於滅時有此和合有說生時是未來世未來諸法無作用故不能取所緣滅時是現在世現在諸法有作用故能取所緣若滅時不取所緣者則心心所法畢竟不能取於所緣勿有斯過故於滅時能取所緣

又以受意為因力強念使不忘應知此中前生心聚以意聲說後生心聚以念聲說然受意有二種一受行相意二受所緣意且如於增上忍有二心受彼行相不受彼所緣謂苦類智受彼行相謂集法智忍集法智相應有三心受彼行相亦受彼所緣謂世第一法苦法智忍苦法智相應餘心不受彼行相亦不受彼所緣謂餘忍智相應如於增上忍於餘心隨應廣說亦亦受行相所更受所緣能憶受所緣所更受行相能憶復有二種意一淨行二不染行二所更二種能

憶復有三種意謂善不善無記一
所更三種能憶復有四種意謂善不
善有覆無記無覆無記一所更四
種能憶復有四種意謂彼因彼等無
間彼所緣彼增上一二所更四種能憶
復有五種意謂見苦所斷乃至修所
斷此中見苦所斷所更五種能憶見
集修所斷所更亦亦見滅所斷所更
四種能憶除見道所斷見道所斷所
更四種能憶除見滅所斷復有五種
意謂善不善有覆無記如理所引無
覆無記不如理所引無覆無記此中
有說善所更二種能憶謂善如理所
引無覆無記如理所引無覆無記所
更亦亦不善所更三種能憶謂不善
有覆無記不如理所引無覆無記有
覆無記不如理所引無覆無記所更
亦亦如是說者一一所更五種能憶復
有六種意謂眼識乃至意識五識所
更意識能憶意識所更六識能憶復
有十二種意欲界有四謂善不善有
覆無記無覆無記色界有三謂前四
除不善無色界亦亦無漏有二謂學

無學欲界善所更十二種能憶不善色界善所更亦令欲界有覆無記所更八種能憶謂除色界有覆無記無色界三欲界無覆無記所更亦令色界有覆無記所更十種能憶除欲界二無記無色界善所更亦令色界無覆無記所更十種能憶除無色界二無記無色界有覆無記所更九種能憶除欲界二無記及色界無覆無記無色界無覆無記所更亦令學所更十一種能憶除欲界有覆無記無學所更若退法者如學說若不退法者七種能憶除學及四染汙由前受意為因力強於彼所緣引生後念不忘者謂心不狂亂非苦所逼尊者世友說曰由三因緣憶本所作一善取前相故二同分相續現行故三不失念故由此雖無補特伽羅亦無前心往後心理而能憶念本所作事

何緣有情忘而復憶答有情同分相續轉時於法能起相屬智見此中忘者是失念義非不念義所以者何無有少法名不念故同分有三種謂加

行同分所緣同分隨順同分加行同分者如有先誦素恒續藏中間忘失後因如前所作加行還得記憶先誦毗奈耶阿毗達磨藏亦尔如是先起不淨觀中間忘失後因如前所作加行還得記憶先起持息念界方便亦尔曾聞有婆羅門子先誦得四吠陀書中間忘失復溫誦之盡其方便不能通利便往師所具述因緣師即問言汝先誦時以何加行答言本時手繩口誦師言汝當如本加行彼隨師教一切皆憶所緣同分者如有先見如是園林泉池山谷經行處等中間忘失後見相似園林等時一切皆憶隨順同分者如得隨順飲食衣服卧具房舍說法人等則能憶念先所見事曾聞有一苾芻先誦得四阿笈摩中間忘失後溫誦之盡其方便不能通利便往尊者阿難陀所問其因緣尊者答言汝今可往以油塗身溫室洗浴求諸隨順衣服飲食卧具房舍說法人等苾芻依教悉還通利如是三心相續轉時於法能起相屬智見

問起誦相屬答三種同分有異誦言
於法能起連續智見即是起長時流
注相續智見義復有誦云於法能起
次第智見即是起彼彼周遍行列智
見義復有誦言於法能起無尋智見
即是起無滯無著無斷智見義復有
誦言於法能起無障智見即是起離
障伏所治勝怨敵智見義又以受意
為因力強念使不忘應知此中前生
心聚以意聲說後生心聚以念聲說
受意言如前釋由前受意為因力強
於彼所緣引生後念中間雖忘而後
復憶不忘言如前釋何緣有情憶而
復忘答有情異分相續轉時於法不
起相屬智見此中忘者是失念義廣
說如前異分有三種謂加行異分所
緣異分隨順異分加行異分者如有
先誦素怛纔藏中間忘失捨之復誦
毗奈耶或阿毗達磨藏後皆不憶先
誦毗奈耶阿毗達磨藏亦尔如是先
起不淨觀中間忘失捨之復起持息
念或界方便後皆不憶先起持息念
界方便亦尔所緣異分者如有先見

如是園林泉池山谷經行處等中間
忘失後更不見彼相似相於前所更
不復能憶隨順異分者如有不得隨
順飲食衣服等事於前所更不能復
憶如是異分相續轉時於法不起相
屬智見問不起誰相屬答三種同分
此中亦有四種異誦與前相違應廣
說又以受意為因力劣念便忘失應
知此中前生心聚以意聲說後生心
聚以念聲說受意言如前釋由前受
意為因力劣於彼所緣不生後念中
間華憶而後復忘忘者謂心狂乱苦
受所逼尊者世友說曰由三因緣念
便忘失一不善取前相故二異分相
續現行故三失念故復作是說由八
因緣念便忘失一者生時生苦所逼
故念便忘失二者死時死苦所逼故
三者餘語多現行故四者根鈍依餘
智故五者生非愛趣苦受所逼故六
者五根於境馳散不息多放逸故七
者重煩惱障數現行故八者不數修
定心散乱故念便忘失

四何等智所更念有忘失聞所成耶

所成耶修所成耶生得等耶有說
問思所成及生得等所更念有忘失
非修所成定力所持無忘失故有說
修所成所更亦有忘失身羸弱故謂
有得定身羸弱者心亦羸弱故彼所
更亦有忘失問何處有忘念耶答在
欲界非色無色界於五趣中皆有忘
念有說地獄無有忘念以恒忘故問
何等補特伽羅有忘念耶答異生聖
者皆有忘念聖者中預流一來不還
阿羅漢獨覺皆有忘念唯除世尊以
佛成就無忘失法故云何知然答經
為量故如說舍利子假使諸苾芻衆
以牀座昇我行經百年欲令如來無
上慧辯有少退失無有是處故知佛
具無忘失法

如為跡喻契經中說舍利子言若內
意處不壞外法處現前及能生作意
正起余時意識生問意云何壞答有
三種壞一暫時壞二盡眾同分壞三
究竟壞暫時壞者謂善心無間不善
無記心現前余時名為善心暫壞乃
三無記心無間善不善心現前余時

名為無記心暫壞如是欲界心無間
色界不繫心現前亦時名為欲界心
暫壞乃至不繫心無間三界心現前
亦時名為不繫心暫壞若入無想定
盡等至亦時名為一切心暫壞盡眾
同分壞者謂斷善根者善心有盡眾
同分壞離欲染異生不善心有盡眾
同分壞如是等究竟壞者謂苦智已
生集智未生三界見苦所斷心究竟
壞乃至滅智已生道智未生三界見
苦集滅所斷心究竟壞預流者三見
見所斷心究竟壞不退法一來者三
界見所斷及欲界修所斷六品心究
竟壞不退法不退者三界見所斷及
欲界修所斷染汙心究竟壞不退法
阿羅漢三界見修所斷染汙心究竟
壞不退法異生離欲者欲界染汙
心究竟壞乃至離無所有處染者八
地染汙心究竟壞尊者世友說曰意
若遇和合緣不名為壞若不遇和合
緣則名為壞復作是說意若不為相
違因所障不名為壞若為相違因所
障則名為壞

何緣祭祀餓鬼則到非餘趣耶乃
廣說問何故作此論答為釋經故如
契經說生聞婆羅門來詣佛所白佛
言為若摩我有親里命過欲施其食
彼為得我食不世尊告言此事不定
所以者何諸有情類有五趣別若汝
親里生地獄中食地獄食以自存活
彼不能受汝食生傍生趣天趣人趣
亦復如是若汝親里生鬼趣中則能
受汝所施飲食婆羅門言若我親里
不生鬼趣所施飲食誰當受之佛語
彼言餓鬼趣中無汝親里無有是處
乃至廣說彼經雖作是說而不說何
緣祭祀餓鬼則到非餘彼經是此論
所依根本彼所不說者今應說之故
作斯論問彼婆羅門何故不問佛何
緣祭祀餓鬼則到非餘答有二緣故
謂彼或是利根或是鈍根若是利根
自能解了不須問佛若是鈍根不能
生疑故不問佛問何故世尊不為彼
說唯施餓鬼則到因緣答亦二緣故
謂彼或是利根或是鈍根若是利根
自能解了不須佛說若是鈍根不能

何緣亦化餓鬼則到非餘趣耶答彼
之語余得如是慶事生我分是故祭
祀則到非餘此中間意此趣為以下
賤故到為以高貴故到設余何失若
以下賤故到者則祭祀地獄傍生彼
亦應到若以高貴故到者則祭祀人
天彼亦應到此中若言不以下賤故到
亦不以高貴故到然由二緣一由彼
趣法余故二由業異熟故於中先顯
示彼趣法余謂彼鬼趣法余得如是
慶事生我分是故祭祀則到非餘欲
令此義得分明故引世現喻如鵝應
孔雀鸚鵡含利命命鳥等雖如意自
在飛翔虛空而神力威德不大於人
然彼趣法余得如是慶事生我分能
飛翔虛空鬼趣亦余由法余力祭祀
則到余亦不余謂如傍生趣中鵝鷹
孔雀等由趣法余力能飛翔虛空久
住遊戲人離神足呪術藥草欲住處
空去地口而經須臾頃猶無能者然
彼神力威德不勝於人餓鬼亦余由
法余力祭祀則到非餘欲令前

重分明故引第二喻又如一類那落迦能憶宿住亦知他心一類傍生一類餓鬼能憶宿住亦知他心及起烟焰興雲致雨作寒熱等雖能作是事而神力威德不大於人然彼趣法亦得如是處事生我分能作是事鬼趣亦亦由法亦力祭祀則到餘趣不亦此中一類那落迦能憶宿住者如契經說地獄衆生作如是念大德沙門婆羅門等觀欲將來能作過患是大怖畏恒為我等說斷欲法我等雖聞而不能斷今因欲故受大苦惱又作是念我等昔於淨行沙門婆羅門等作邪惡行由彼為因今受此苦問彼於何時能作是念答於初生時非中後時所以者何彼初生時未受苦痛能作是念若受苦痛今生所受尚不能憶况先所受問彼住何心能作是念善耶惡耶耶無覆無記耶答三種皆能問何無覆無記答戒儀路非工巧度彼無工巧事故非異熟生彼異熟心定五識故問彼如是念為在意地為五識身答在意地非五識身五識

中無此分別故問彼如是念為憶樂
生答彼唯憶一生謂所從沒來生此
者有說能憶多生乃至五百亦知他
心者謂地獄中有生處得知能知他
心然無事可顯問彼於何時能知他
心答唯初生時所以者何若受苦痛
心便悶亂故問彼住何心知他心耶答
住三性心皆能知問何無覆無記答
威儀路非工巧處異熟生如前說問
為在意地為五識身答在意地非五
識身以五識身緣色法故一類傍生
能憶宿住者如契經說

婆羅門告餉佉耆言若是我父刀提
耶者可昇此座彼便昇之復語之言
若是我父刀提耶者可食此餅彼便
食之又復告言若是我父刀提耶者
汝命終時所藏財寶今可示我彼便
示之問何時能憶宿住事耶答初中
後時並皆能憶問住何心憶答住三
性心問何無覆無記答威儀路工巧
處異熟生皆能憶問此在何識答在
意地非五識身問能憶幾生有說唯
能憶一生謂所從沒來生此者有說

能憶多生乃至五百云何知然傳說
有一女人置兒一處有緣他行須臾
有狼負其兒去衆人捕逐而語之言
汝今何緣負他兒去狼言此女五百
生來常煞我子我亦於其五百生中
常煞其子若彼能捨舊怨嫌心我亦
捨之女言已捨狼觀此女口雖言捨
而心不捨即便斷其子命而去亦知
他心者謂傍生趣亦知他心即如彼
狼知女心事問何時能知答三時皆
知問住何心知答住三性心問何無
覆無記答威儀蹈工巧處異熟生皆
能知問此在何識答在意地非五識
一類餓鬼能憶宿住者如伽他說
我昔集資財以法或非法 他今受富樂
我獨受貧苦

問何時能憶答三時皆能問住何心
憶答住三性心問何無覆無記答三
時如前說問此在何識答在意地非
五識身問能憶幾生答乃至五百云
何知然傳說有一女人為鬼所執羸
曰欲死呪師語言汝今何故惱他女
人曰此女五百生來常害我命我

亦於其五百生中常害彼命彼若能
捨舊怨嫌心我亦捨之女言已捨鬼
觀此女口雖言捨而心不捨便害而
去亦知他心者即如彼鬼知女心事
問何時能知答三時皆能問住何心
知答住三性心問何無覆無記答三
種如前說問此在何識答在意地非
五識及起烟焰與雲致雨作寒熱等
者此唯傍生趣能非餘趣傍生趣中
唯龍能非餘類問若余經說當云何
通如說有天能興雲有天能降雨有
天作寒熱有天起風雷答應知彼經
說龍為天如餘經說佛告阿難汝看
天雨為不雨耶彼亦於龍以天聲說
問起烟焰等為多龍作為一龍耶答
一龍亦能問若余何故經作是說有
天能興雲有天能致雨乃至廣說答
隨別所樂故作是說謂或有龍唯樂
興雲或復有龍唯樂致雨餘亦如是
此中烟焰雲雨等事是龍加行所引
發故唯是彼龍近土用果若從龍宮
所流水非彼加行所引發故是一
切有情共增上果如地獄等由趣法

余力雖有如上所說事而神力威德不大於人鬼趣亦不由趣法余力祭祀則到非餘復有說者王趣皆有法余勝事謂地獄趣異熟色等斷已還續餘趣不尔傍生趣中有能飛空興雲雨等餓鬼趣中祭祀則到人趣能受善戒惡戒修勝品善勇猛強記智力深遠天趣中欲天隨其所須應念則至色無色天有勝生勝定復有說者諸方亦有法余勝事謂支那國雖奴僕等皆衣繒絹餘方貴勝所不能得印度等國乃至貧賤皆衣毼衣然方貴人亦不能得迦濕那羅國中耕牛頸繫鬱金花鬘餘方勝人所不能得北方貧人飲葡萄酒餘方富者亦不能得如諸方有法余勝事餓鬼亦余祭祀則到有說諸趣法余有異謂四趣中二皆有生處得智唯人趣無三惡趣有如前廣說天趣有能降雨住者如伽他說

我輩住多林 蒙大法王住 賢聖僧受用 故我心歡喜

彼亦知他心而無現事可說何時何

知等如傍生鬼隨應廣說問此生處
得智為憶知樂趣有說各唯自憶知
有說地獄唯憶知地獄傍生憶知二
趣餓鬼憶知三趣天憶知五趣問若
傍生不知天者施設論說當云何通
如說善住龍王等知帝釋心念乃至
廣說答此是比知非現知故無相違
過如是說者此事不定如狼及鬼憶
知人故問何故人趣無此智耶答非
由非器乃至廣說復次人趣有睹相
智覩言相智本性念生智妙願智等
覆蔽彼故如生處得智餘趣皆有唯
人趣無如是祭祀唯鬼趣到餘趣不
尔如是已顯示由趣法令力祭祀餓
鬼則到非餘今當顯示由業異熟復
次有人長夜起如是欲如是愛樂我
當娶婦為兒娶婦為孫娶婦令生子
孫紹繼不絕我命終已若生鬼趣彼
念我故當祭祀我由彼長夜有此欲
樂是故祭祀則到非餘謂彼由起如
是欲樂引發諸業生鬼趣中是故祭
祀則到非餘如諸聚落城邑中人或
為子孫不斷絕故或為財產轉增咸

或為富名久流傳故以法非法集
諸財寶牛羊等物於己親屬尚不欲
與況施他人彼由慳貪纏縛心故捨
人同分生鬼趣中於自舍宅水竇廁
溷不淨處住彼有親屬追戀生苦作
是念言彼集財產自不受用亦不施
人今生何所遂集親里請諸沙門婆
羅門等設大施會願此資彼捨苦受
樂今時餓鬼於自住處見如是事於
自親里生眷屬想於其財物生已有
想即時歡喜於福田所生信敬心於
其所作起隨喜心便離重苦由此因
緣祭祀則到問若余何故不名他作
業他受果耶答不令彼於今時由生
敬信隨喜心故見施功德慳貪過失
由此增長捨相應思成順現受業得
現法果故尊者世友說曰今所受果
是先業所引先業有障以今業除之
故無他作業他受果失謂彼餓鬼先
世已造感飲食業但由慳貪障蔽心
故於所飲食起倒想見不得受用然
彼餓鬼有二種一樂淨二樂不淨彼
樂淨者以慳貪故河見非河水見為

血所有飲食見為不淨樂不淨者河見乾枯水見無水滿飲食器悉見為空若彼親里為設施會彼便信敬起隨喜心見施功德慳貪過失捨相應思得增長故除想見倒彼樂淨者見河是河見水澄清於諸飲食皆見淨妙樂不淨者見河盈溢見水是水見飲食器悉皆盈滿故彼親里祭祀則到有作是說彼先世亦有感飲食業但由慳貪所覆蔽故今時感得怯劣身心諸飲食處必有大力鬼神守護彼怯劣故不能得往設復得往亦不飲食若彼親里為設施會廣說乃至捨相應思得增長故令彼身心轉得強勝由此能至有飲食處食其飲食由此因緣祭祀則到是故無有他作業他受果失大德說曰彼先雖造感飲食業以微劣故未能與果若彼親里為設施會廣說乃至捨相應思得增長故先所作業便能與果故彼親里祭祀則到由此無有他作業他受果失問捨相應思得增長已為但感資具為亦感得勝身心耶答二種俱

得勝身心者捨劣色香味觸得勝色香味觸捨無威德得有威德感資具者謂得飲食衣服園林宅舍等事問若生餘趣親里為其修福業者彼亦得不答若彼亦能生於信敬隨喜之心令捨俱思得增長者亦得其福問若余此中何故不說答應說而不說者當知此義有餘有說此中從多分說謂餓鬼中多有是事餘趣不尔故有說鬼趣多有如是業故謂造此業者多生鬼趣故有說鬼趣於人常希求設有說鬼趣飢渴所逼於一切處常有希望是故偏說此中應辨五趣義如定蘊當廣分別

說一切有部發智大毘婆沙論卷第十三

甲辰歲高麗國大藏都監

勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十三

七

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中智納息第三之五

當言一眼見色二眼見色耶乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯已義故謂或有執眼識相應慧見色如尊者法拔或復有執眼識相應慧見色如尊者妙音或復有執和合見色如譬喻者或復有執一眼見色如犢子部為止如是他宗異執顯亦已宗二眼見色故作斯論所以者何若眼識見色者識應有見相然識無見相故不應理若眼識相應慧見色者耳識相應慧亦應聞聲若慧無聞相故不應理若和合見色者應一切時見色以無時不和合故亦不應理若一眼見色非二眼者身諸分亦應不俱時覺觸如身根兩臂相去雖遠而得俱時覺觸生一身識兩眼亦亦相去雖遠何妨俱時見色生一眼識問若眼見色者餘識俱時何故不見又無識時亦

應見色答眼有二種一者識合二者識空識合者能見識空者不能見故無有失復次所以作此論者欲令疑者得決定故謂諸有情兩眼相去或半麻一麻半麦一麦半指一指半搽手一搽手半弓一弓半俱盧舍一俱盧舍半踰繕那一踰繕那或復乃至百踰繕那如大海中有大身衆生或長百踰繕那乃至或長二千一百踰繕那如曷邏呼阿素洛王身量極大又如天趣色究竟身一万六千踰繕那量此等二眼相去甚遠或有生疑云何眼識依之而轉為二眼識俱時各依一眼生耶為一眼識依一眼生已復依第二眼轉耶為一眼識分為二分於二眼處各半生耶為一眼識如橫一物通二眼耶若二眼識俱時各依一眼生者應一有情二心俱轉此不應理若一眼識依一眼生已復依第二眼轉者則應一法二剎那住然無是事若一眼識分為二分於二眼處各半生者則應一法體有二分然一切法體無細分若一眼識如橫

一物通二眼者則應一識亦是眼識

如點遠塵大則發沙識卷第三

第三張

總

身

亦是身識二眼中間依身根故然五識身所依各異所緣各異不應一識二依二緣欲令此疑得決定故顯雖無有二眼識俱乃至無一識橫通二眼然其非不依於二眼一眼識生二眼雖隔百踰繕那亦無有過如理趣微細甚深難可覺了今欲顯斯甚深理趣故作斯論

當言一眼見色二眼見色耶答應言二眼見色問云何二眼相去甚遠一識依之令俱見色答俱是眼識所依根故設有百眼一一相去百踰繕那亦可依之生於一識令俱時見如迦遮器有百小輪一面對之百面像現如是一識依多眼生令俱時見其義亦尔應知此中眼見色者遮法救等三種異執二眼見者遮犢子部一眼見色所以者何若合一眼起不淨識開二眼時起淨識故設合一眼起如是識開二眼時亦起此識則不應言二眼見色然合一眼起不淨識開二眼時便起淨識是故應言二眼見色

非但立宗義即成立故復問答顯示此因起淨識者謂於多境明白顯了與此相違名不淨識如合覆損破壞亦尔覆謂以手以衣以葉以餘物覆損謂垢烟塵等所損破謂諸膜諸瞖所破壞謂枯爛挑出自脫虫食等壞覆等如合起不淨識與此相違便起淨識此隨所依說淨不淨依世俗理若依勝義善識名淨染名不淨由此對眼應作四句有眼淨識不淨謂依具眼起染眼識有識淨眼不淨謂依不具眼起善眼識有眼識俱淨謂依具眼起善眼識有眼識俱不淨謂依不具眼起染眼識如眼見色耳聞聲鼻嗅香亦尔俱有二處與眼同故問何故眼耳鼻各有二處而舌身唯有一耶答諸色根處為莊嚴身若有二舌是鄙陋事世便嗤笑云何此人而有二舌如似毒蛇若有二身亦是鄙陋世所嗤笑云何一人而有二身如兩指並問眼耳鼻處何故唯二不增不減脅尊者言一切生疑故不應責謂若增減亦復生疑云何此三各唯

亦所然各二處不違法性有說根處
為莊嚴身若減若增身便醜陋有說
色根為生淨識若當三識依二處生
則明不乱增便識乱減則不明有說
色根為取自境各唯有二取境事足
減則不明增便無用問何故二眼二
耳二鼻合立一界一處一根各作用
一故謂雖有二處而共發一識共取
一境如身眾分處所雖多作用同故
但立一界一處一根此亦如是

眼有二種謂長養異熟生無別等流
不可得故問頗唯有長養眼無異熟
生或唯有異熟生眼無長養耶答無
異熟生眼離長養眼如人重人如牆重
牆長養防護異熟亦亦然有長養眼
離異熟生眼如從無眼得天眼者問
為長養眼見色多為異熟生耶答長
養眼見色多非異熟生以天眼根是
長養故然約時分二眼勝劣應作四
句有長養眼勝非異熟生如幼年時
亦時異熟相續小故有異熟生眼勝
非長養眼如老病時亦時長養相續
小故有二眼俱勝如盛年時有二眼

俱不勝謂除前位約有情相續二眼
勝劣亦應作四句有長養眼勝非異
熟生如有富貴者異熟生眼劣資緣
多故長養眼勝有異熟生眼勝非長
養眼如有貧賤者異熟生眼勝乏資
緣故長養眼劣有二眼俱勝如有富
貴者異熟生眼勝資緣多故長養亦
勝有二眼俱不勝如有貧賤者異熟
生眼劣乏資緣故長養亦劣又長養
眼有二種謂善法所長養不善法所
長養問為善法所長養眼見色勝為
不善法所長養眼勝耶答善法所長養
眼見色勝如修得天眼是善法所長養
故異熟生眼亦有二種謂善業異熟
不善業異熟問為善業異熟眼見色
勝為不善業異熟眼見色勝耶答善
業異熟眼見色勝如菩薩轉輪王等
眼是善業異熟故若約相續或有不
善業異熟眼見色勝非善業異熟眼
如龍王等眼見色勝人如眼耳鼻舌
身亦尔意有三種謂異熟生等流剎
那剎那者謂苦法智忍相應色有三
種謂異熟生長養等流如色香味觸

亦余聲有二種謂長養等流無異熟生有間斷故法有四種謂異熟生等流剎那及實事實事者謂諸無為問眼根極微云何而住為傍布住為前後住耶設余何失若傍布住者云何風火不散若前後住者云何前不障後耶有作是說黑瞳子上傍布而住對外色境如胡婁花或如滿器水上散起問若余何緣風吹不散答淨色覆持故吹不散有餘師說黑瞳子中前後而住問若余何故前不障後答體清淨故不相障礙謂如是類所造淨色雖多積集而不相障如秋池水以澄淨故細針墮中而亦可見耳根極微住耳孔中鼻根極微住鼻孔中如是三根連頭而住如冠花鬘舌根極微住在舌上猶如半月然於其中如毛端量無有舌根身根極微隨身內外次第而住復有餘師以喻顯示諸根極微次第住相眼根極微黑瞳子上如藥杵頭耳根極微住耳孔中猶如燈器鼻根極微住鼻孔中猶如人承舌根極微住在舌上猶如刺

刀身根極微隨身而住猶如戟稍女
根極微住女形中猶如鼓繇男根極
微住男形上猶如指環佛於經中亦
以此喻說諸根相眼根極微有時一
切是同分有時一切是彼同分有時
一分是同分一分是彼同分如眼根
極微耳鼻舌根極微亦尔身根極微
有時一切是彼同分有時一分是同
分一分是彼同分必無一切是同分
時問若舉身入冷水池中或鑊湯中
若在地獄山所磔磨身如爛葉或十
三種猛焰纏身尔時豈非一切同分
答尔時亦有彼同分者假使一切身
根極微皆生身識身便散壞以五識
身皆依積聚緣積聚故問眼等六根
幾能取至境幾能取不至境耶答至
有二種一為境至二無間至若依為
境至說則六根皆取至境若依無間至
說則三取至境謂鼻舌身三取不至
境謂眼耳意問若尔何故耳聞近聲
如耳門邊聲而眼不見近色如藥杵
頭色耶尊者世友說曰雖俱取不至
境而根法尔有能取近境有不能取

近境故不應難有說若聲逼近耳根如藥杵頭近眼根者亦不能聞耳明邊聲去耳尚遠故得聞之以耳根極微在耳孔中故大德說曰眼因明故能見色色若逼近則礙於明故不能見耳因空故能聞聲聲雖逼近而不礙空故能聞之由此而說眼因明增故見色耳因空增故聞聲鼻因風增故嗅香舌因水增故嘗味身因地增故覺觸意因作意增故能了法問何故三根能取至境三根不能取至境耶答以眼識依自界緣自界他界耳識亦尔意識依自界他界緣自界他界餘三識依自界緣自界故復次眼識依同分緣同分彼同分耳識亦尔餘四識依同分緣同分此依現在識說復次眼識依自地他地緣自地他地耳身意識亦尔餘二識依自地緣自地復次眼識依無記緣三種耳識亦尔意識依三種緣三種餘三識依無記緣無記復次眼識依近緣近遠耳識亦尔意識依近遠緣近遠餘三識依近緣近所以者何乃至三根未與

境無間而住三識必不得生故復次
眼識或依小而緣大如見大山或依
大而緣小如見毛端或依緣等如見
葡萄菓耳識亦尔意識所依雖不可
施設大小而所緣或小或大餘三識
所依緣等隨依尔所鼻舌身極微即
緣尔所香味觸極微故復次眼耳意
三識依非業緣業非業餘三識依非
業緣非業復次眼耳意三識依非妙
行惡行緣妙行惡行及俱非餘三識
依非妙行惡行緣非妙行惡行如妙
行惡行善戒惡戒律儀不律儀表非
表亦尔問頗有一極微為所依一極
微為所緣生眼等五識不答無所以
者何眼等五識依積聚緣積聚依有
對緣有對依和合緣和合故問若
尔所法俱生即尔所法俱滅剎那後
必不住如何可言鼻嗅香舌嘗味身
覺觸耶答若緣彼法鼻舌身識生即
說彼法是鼻舌身識所了別即說名
為鼻舌身根所襲嘗覺故無有失
問眼等五根處有筋骨血肉耶答無
以諸色根是清淨大種所造故而經

說色根處有筋骨血肉者是根中間
色香味觸近根處故說名為有而實
根處無筋骨等

色處有二十種謂青黃赤白長短方
圓高下正不正雲烟塵霧影光明闇
有說色處有二十一謂前二十及空
一顯色如是諸色或有顯故可知非
形故謂青黃赤白影光明闇及空一
顯色或有形故可知非顯故謂身表
業或有顯形故可知謂餘十二種色
若非顯形故可知者無也問為緣一
色生於眼識為緣多色生眼識耶若
緣一色生眼識者此云何通如說眼
識緣五色縷若緣多色生眼識者則
一眼識有多了性了性多故應有多
體一法多體與理相違有說但緣一
色生於眼識問此云何通如說眼識
緣五色縷答多色和合共生一色見
一色時言見多色尊者世友說曰非
一眼識頃取多色生速疾故非俱謂
俱是增上慢如旋火輪非輪謂輪是
增上慢有說亦緣多色生一眼識問
應一眼識有多了性乃至廣說答若

別分別則緣一色生一眼識若不別分別則緣多色生一眼識大德說曰若
不明了取色差別則緣多色亦生一
識如觀樹林惣取葉等問為有一青
極微不答有但非眼識所取若一極
微非青者衆微聚集亦應非青黃等
亦亦問為有長等形極微不答有但
非眼識所取若一極微非長等形者
衆微聚集亦應非長等形復次有色
極細故不見非非境故如減七微色
處有色非境故不見非極細故如除
色處餘積集色有色極細故不見亦
非境故如除色處餘極微色有色非
極細故不見亦非非境故如藥杵頭
逼眼瞳子復次有色極遠故不見非
非境故如四大王衆天等住自宮時
彼雖是人眼境而遠故不見有色非
境故不見非極遠故如梵衆天等來
至人間雖近不見有色極遠故不見
亦非境故如梵衆天等住自宮時人
眼不見有色非極遠故不見亦非非
境故如藥杵頭逼眼瞳子尊者世友
說曰由四緣故雖有色而不見一

近故如通腫子藥杵頭色二極遠故
如住此間波吒梨色三極細故如減
大微色四有障故如壁外等色數論
者說由八緣故雖有色而不見謂極
遠故極近故根壞故意亂故極細故
有障故被勝映奪故相似所亂故
聲處有八種謂執受大種因聲非執
受大種因聲此各有二謂有情名聲
非有情名聲此復各有可意不可意
別故成八種有作是說執受大種因
聲非執受大種因聲各有可意不可
意別有情數大種因聲非有情數大
種因聲亦各有可意不可意別故成
八種問為緣一聲生於耳識為緣多
聲生耳識耶若緣一聲生耳識者云
何一時間五樂聲及一時間多人誦
聲若聞多聲生耳識者則一耳識有
多了性乃至廣說有說但緣一聲生
於耳識問云何一時間於五樂及多
人誦聲各多聲和合共生一聲聞一
聲時言聞多聲尊者世友說曰非一耳
識頻取多聲生速疾故非俱謂俱乃
至廣說有說亦緣多聲生一耳識問

應一耳識有多了性乃至廣說答若
別分別則緣一聲生一耳識若不別
分別則緣多聲生一耳識大德說曰
若不明了取聲差別則緣多聲亦生
一識如聞軍衆喧雜之聲香處有四
種謂好香惡香平等香不平等香問
為緣一香生於鼻識為緣多香生鼻
識耶若緣一香生鼻識者云何一時
麁百和香若緣多香生鼻識者則一鼻
識有多了性乃至廣說有說但緣一
香生於鼻識問云何一時麁百和香
答多香和合共生一香麁一香時言
麁多香尊者世友所說如前有說亦
緣多香生一鼻識問應一鼻識有多
了性乃至廣說答若別分別則緣一
香生一鼻識若不別分別則緣多香
生一鼻識大德所說如前應知

味處有六種謂甘酢鹹辛苦淡問為緣
一味生於舌識為緣多味生舌識耶
若緣一味生舌識者云何 時嘗百
味丸若緣多味生舌識者則一舌識
有多了性乃至廣說有說但緣一味
生於舌識問云何一時嘗百味丸答

多味和合共生一味嘗一味時言嘗
多味尊者世友所說如前有說亦緣
多味生一舌識問應一舌識有多了
性乃至廣說答若別分別則緣一味
生一舌識若不別分別則緣多味生
一舌識大德所說如前應知問若嘗
味時為舌識先起為身識耶答隨彼
境增彼識先起若二境等舌識先生
以諸有情貪味增故

觸處有十一種謂四大種滑性澀性
輕性重性冷性飢性渴性問為緣一
觸生於身識為緣多觸生身識耶有
說但緣一觸生於身識謂或緣堅性
乃至或緣渴性有說乃至有緣五觸
生一身識謂滑性及四大種乃至渴
性及四大種有說乃至有緣十一種
觸生一身識如乃至有緣二十種色
生一眼識問云何身識緣共相境以
五識身緣自相故答自相有二種一
事自相二處自相若依事自相說者
五識身亦緣共相若依處自相說則
五識唯緣自相故不相違問於鼻嘗
覺香味觸時為鼻嘗覺執受香等為

鼻嘗覺非執受香等耶若鼻嘗覺執受香等者云何名受用施主所施又應一切時有鼻嘗覺若鼻嘗覺非執受香等者外香味觸於內香味觸都無有因云何受用有說鼻嘗覺執受香味觸問云何名受用施主所施又應一切時有鼻嘗覺答外香味觸於內香味觸是覺發因故無有失有說鼻嘗覺非執受香味觸問外香味觸於內香味觸都無有因云何受用答如聲故無失有說於執受非執受香味觸俱鼻嘗覺然不一時問內法處有七種謂前四蘊及三無為於色蘊中取無表色三無為者謂虛空擇滅非擇滅問為緣一法生意識為緣多法生意識耶答緣一緣多俱生意識又所緣法非唯七種即前七種及諸餘法皆能類緣唯除自性相應俱有問曾聞言薩六根猛利云何於境知猛利耶答菩薩宮邊有無滅舍彼於舍內然五百燈菩薩亦時住自宮由外緣故亦有增減

法處有七種謂前四蘊及三無為於色蘊中取無表色三無為者謂虛空擇滅非擇滅問為緣一法生意識為緣多法生意識耶答緣一緣多俱生意識又所緣法非唯七種即前七種及諸餘法皆能類緣唯除自性相應俱有問曾聞言薩六根猛利云何於境知猛利耶答菩薩宮邊有無滅舍彼於舍內然五百燈菩薩亦時住自宮

內不見燈焰但見其光即知彼燈數
有五百於中若有一燈涅槃即記之
言一燈已滅是名菩薩眼根猛利無
滅舍中有五百妓一時奏樂菩薩介
時不見彼妓但聞樂聲即知其中作
五百樂若一絃斷或一睡眠即記之
言今滅介所是名菩薩耳根猛利菩
薩宮內燒百和香菩薩鼻根猛利菩
薩食時侍者常以百味丸進菩薩嘗
之即知其中百味具足時造食者欲
試菩薩於百味中或增或減菩薩嘗
已即知其中增減介所是名菩薩舌
根猛利菩薩浴時侍者即以洗浴衣
進菩薩觸之即知織者或進衣者有
如是病是名菩薩身根猛利菩薩善
知諸法自相及與共相而無罣礙是
名菩薩意根猛利

諸過去彼一切不現耶乃至廣說問
何故作此論答為止他宗顯已義故
謂或有說過去未來無實體性現在

雖有而是無為欲止彼意願去來有現是有為故作斯論諸過去彼一切不現耶答應作四句過去有二種一世過去二瑜伽過去不現亦有二種一種作論過去不現原有廣狹故作四句有過去非不現謂如具壽鄔陀夷言一切結過去 從林離林來 樂出離諸欲如金出山頂

鄔陀夷經是此根本如說世尊住室羅筏鹿母堂中於日後分從靜定出將鄔陀夷往東池所著襯身衣入池洗浴時彼尊者為佛揩身然鄔陀夷於佛昔日為菩薩時常隨供侍今見佛身光明赫奕勝菩薩時歡喜敬愛合掌白佛我今欲以龍喻之頌讚歎世尊唯願聽許佛言欲說隨意說之時鄔陀夷便說此頌一切結過去者謂佛解脫一切煩惱從林離林來者林謂居家世尊從家捨於家法趣非家來樂出離諸欲者欲有二種一煩惱欲二衆具欲佛於此二身心不染故名出離樂謂於中受樂而住如金

出山頂者曰名為金山頂即是日所
出處如日初出山頂之時光明遍照
佛從煩惱隨煩惱出亦復如是有說
山頂者是山頂雲如日從雲出時光
明遍照佛亦如是有說山頂者是山
頂黑砂金謂金砂猶如金砂從黑砂
出光明照耀佛亦如是從煩惱出力
無畏等光明照耀是謂過去非不現
過去者是第二過去非不現者非二
種不現佛身現在而顯現故有不現
非過去謂如有一或以神通或以呪
術或以藥物或以如是生處得智有
所隱沒令不顯現或以神通者謂神
通力令不顯現如契經說梵王白佛
我欲隱身佛言可尔時彼大梵隱入
地中佛便指之披豈非汝梵王念言
此由近故即沒大海入妙高山腹中
而住世尊復指汝住此耶梵王又念言
此由鹿故即便化作極微細身入佛
白毫宛轉中住佛既知已舒毫現之
時大梵王極懷愧耻佛便告曰吾當
隱身盡汝所能試知吾不梵王敬諾
時佛即入如是等持放大光明遍照

宮處亦令梵世聞大音聲諸梵梵王
莫知佛處問佛住何處令彼不知有
說梵王驕中而住有說化作極微妙
身有說化身令不顯現有說化作障
色障之有說靜慮靜慮境界佛佛境
界皆不思議故不可知佛身所在又
如尊者大目犍連入如是等持即於
坐所而自隱蔽令提婆達多對目不
見如是等類或以呪術者謂呪術力
令不顯現如諸仙人所結呪術有受
持者隨所隱沒能令不現或以藥物
者謂藥物力令不顯現如有藥物具
大神用若有執持隨所隱沒亦令不
現如畢舍遮宮畔荼茶等或以如是生
處得智者謂彼智力令所隱沒不復
顯現此中有說地獄雖有生處得智
而不能令身不顯現彼若能者終不
須更住彼受苦有作是說彼雖不能
於獄卒邊令身不現而能於餘令身
不現傍生餓鬼天亦有此生處得智
令身不現唯人趣無問此神通等四
種力中誰能於誰令不顯現答神通
能於一切不現以寂勝故問誰神通

於誰能令不現答佛於一切能令不現獨覺除佛於餘一切能令不現舍利子除佛獨覺於餘不現目軋連除根者除利根者於餘不現呪術除神通於餘能不現問何呪術於何能令不現答有圓滿呪術有不圓滿呪術有殊勝呪術有不殊勝呪術圓滿殊勝者於一切皆能不現不圓滿不殊勝者除圓滿殊勝於餘不現藥物除神通呪術於餘能不現所以者何由呪術力能致藥物非藥物力能致呪術故問何藥於何能令不現答勝藥於劣能令不現生處得智除前三種於餘不現以眾劣故問此誰於誰能令不現有說地獄唯於地獄能令不現乃至天唯於天能令不現有說地獄唯於地獄能令不現傍生於二餓鬼於三天於五趣能令不現如是說者地獄能於五趣不現乃至天亦能於五趣不現是謂不現非過去不現者是第二不現非過去者非二種過去以所隱沒住現在故有過去亦

不現謂所有行已起等起已生等生
已轉現轉已集已現已過去已盡滅
已離變是過去過去分過去世攝如
是諸句皆共顯示過去諸行過去者
是世過去不現者是世不現有非過
去亦非不現謂除前相此中相聲於
所名轉謂若法是前三句名所顯者
皆悉除之餘未顯者作第四句此復
云何謂除一切過去世法現在佛身
及所隱沒取餘現在一切未來及無
為法問如後盡滅亦約結斷而作四
句何故此中不約結斷作四句耶答
有處說結斷名盡名滅無處說結斷
名不現故

說一切有部發智大毘婆沙論卷第三

甲辰歲高麗國大歲都臣表

妙慈道

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十四

慈

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中智納息第二之六

諸過去彼一切盡耶答應作四句過去有二種如前說盡亦有二種如過去說此中俱依二種作論過去與盡乎有廣狹故作四句有過去非盡謂如具壽鄔陀夷言一切結過去乃至廣說過去者是第二過去非盡者非初盡佛身現在已斷盡故有盡非過去謂如佛言此聖弟子已盡地獄已盡傍生已盡餓鬼已盡所有險惡趣坑問此中已盡地獄者顯聖弟子已盡地獄已盡傍生者顯此已盡傍生已盡餓鬼者顯此已盡餓鬼已盡所有險惡趣坑者顯此更何所盡耶答應顯上三然前廣後略前別後總前前後類前分別後不分別有說已盡地獄傍生餓鬼者顯此已盡三惡趣自性已盡所有險惡趣坑者顯此已盡彼中有有說已盡地獄等者顯已盡

地獄等已盡所有險惡趣坑者顯已盡人中扇坑半擇迦無形二形彼是獄傍生餓鬼後顯已盡住不律儀彼當墮險惡趣坑故有說前顯已盡地獄傍生餓鬼後顯已盡造五無間業彼無間生墮地獄故有說前顯已盡地獄傍生餓鬼後顯已盡斷善根者以斷善者如險惡趣坑故若不續善根死必墮地獄故有說前顯已盡地獄等果後顯已盡地獄等因如契經說汝等苾芻若見行身語意惡行者應知已見地獄或餘惡趣有說前顯已盡地獄傍生餓鬼後復言已盡所有險者重顯已盡地獄以地獄中無善果故惡趣者重顯已盡餓鬼彼常貧窮乏資緣故坑者重顯已盡傍生身心墮彼難可出故有成劫時生彼壞劫時方命終故有說前顯已盡地獄傍生餓鬼後復言已盡所有險惡趣坑者皆重顯已盡三惡趣果謂三惡趣皆是極險惡所趣所墮坑故問今地獄中猶有種種鑊湯爐炭及

獄平等無量言具如何言盡耶答不
往不生故說為盡謂聖弟子不復往
彼處不復生彼蘊界處故此已得彼
非擇滅故問亦有異生得地獄等非
擇滅者何故但說聖弟子耶

答諸聖弟子皆已盡故異生品中有
未盡者是故不說問諸聖弟子亦盡
人天何故但言盡地獄等答此中但
說一切盡者諸聖弟子於人天趣有
未盡者故不說之是謂盡非過去盡
者是第二盡非過去者非初過去有
過去亦盡謂所有行已起等起乃至
廣說此皆顯示過去諸行過去者是
世過去盡亦亦有非過去亦非盡謂
除前相此中相聲義如前釋廣說乃
至此復云何謂除一切過去世法現
在佛身未來聖弟子地獄等蘊界處
取餘現在一切未來及無為法作第
四句

復次若依結斷說者此中依言顯所
憑義前四句中依世盡及不生盡說
盡言今四句中依斷煩惱得擇滅盡
建立盡名有結過去非盡謂結過去

未斷未遍知未滅未變吐未斷者未
立斷遍知未遍知者未立智遍知未
滅者未得擇滅未變吐者未棄彼得
有說未斷者未以無間道斷未遍知
者未以解脫道遍知未滅者未證彼
離繫得未變吐者未捨彼繫得有說
此四句皆顯未棄捨義此復云何謂
諸異生若具縛者過去三界見修所
斷結已離欲涂未離初靜慮涂者過
去八地見修所斷結乃至已離無所
有處涂者過去一地見修所斷結若
聖者具縛入正性離生位苦法智忍
時過去三界見修所斷結苦法智已
生苦類智來生過去色無色界見苦
所斷乃至三界見集滅道修所斷結
乃至道法智已生道類智未生過去
色無色界見道所斷及三界修所斷
結預流者過去三界修所斷結一來
者過去欲界修所斷三品及色無色
界修所斷結不還者若未離初靜慮
涂過去八地修所斷結乃至若已離
無所有處涂過去一地修所斷結是
謂結過去非盡有結盡非過去謂結

未來已斷已遍知已滅已變吐已斷者已立斷遍知已遍知者已立智遍知已滅者已得擇滅已變吐者已棄彼得有說已斷者已以無間道斷已遍知者已以解脫道遍知已滅者已證彼離繫得已變吐者已捨彼繫得有說此四句皆顯已棄捨義此復六何謂阿羅漢未來三界見修所斷結若不還者已離無所有處染未來三界見所斷及八地修所斷結乃至未離初靜慮染者未來三界見所斷及一地修所斷結若一來者未來三界見所斷及欲界六品修所斷結若預流者未來三界見所斷結若隨信隨法行道法智已生道類智未生未來三界見苦集滅所斷及欲界見道所斷結乃至苦法智已生苦類智未生未來欲界見苦所斷結若諸異生已離無所有處染未來八地見修所斷結乃至已離欲染未離初靜慮染未來一地見修所斷結是謂結盡非過去有結過云亦盡謂結過去已斷已遍知已滅已變吐已斷等言如前廣

說此復云何謂阿羅漢過去三界見
修所斷結廣說乃至若異生已離欲
染未離初靜慮染過去一地見修所
斷結是謂結過去亦盡有結非過去
亦非盡謂結未來未斷未遍知未滅
未變吐及結現在未斷等言如前摩
說此復云何謂諸異生若具縛者未
來三界見修所斷結廣說乃至若不
還者已離無所有處染未來一地修
所斷結及一切現在結是謂結非過
去亦非盡諸過去彼一切滅耶答應
作四句過去有二種如前說滅亦有
二種一世滅二隱沒滅此中俱係二
種作論過去與滅字有廣狹故作四
句有過去非滅謂如具壽鄔陀夷言
一切結過去乃至廣說過去者是若
二過去非滅者非二種滅佛身現在
非隱沒故有滅非過去謂依世俗小
街小舍小器小眼言是滅街乃至滅
眼謂東方人見小街等說言此滅即
依此義可作是言頗有眼滅能見色
耶答有謂現在世同分小眼是謂滅
非過去滅者是第二滅非過去者非

初過去有過去亦滅謂所有行已起等起乃至廣說此皆顯示過去諸行過去者是世過去滅亦亦有非過去亦非滅謂除前相此中相聲亦如前說廣說乃至此復云何謂除一切過去世法現在佛身及小銜等取餘現在一切未來及無為法作第四句復次若依結斷說者此中依言義如前說前四句中依世滅及隱沒滅說滅言今四句中依斷煩惱得擇滅滅建立滅名有結過去非滅謂結過去未斷未遍知未滅未變吐廣說乃至有結非過去亦非滅謂結未來未斷未遍知未滅未變吐及結現在此中一切義如前說

如是指說五四句中前三四句依世施設及聖施設說依世語言及聖語言說依世俗及勝義說依契經及現見說後二四句唯依聖施設聖語言勝義契經說問後二四句中何故但說結不說結法耶答彼作論者意欲示故乃至廣說有說應說而不說者當知此義有餘有說已說結當知亦

已說結法所以者何依結立結法故
又同一對治故有說諸結自性斷斷
已不成就故說之結法不定是故
不說有說諸結多諸過失堅牢難斷
難破難越是故說之結法不尔是故
不說有說諸結與聖道相違結法不
尔以善有漏能與聖道相入出故無
覆無記能與聖道為依止故然與結
相雜故亦是聖道所斷如燈破闇時
亦損炷等王破他軍時亦損自衆有
說諸結是結亦是結法是故說之結
法非結是故不說如結結法縛縛法
隨眠隨眠法隨煩惱隨煩惱法纏纏
法垢垢法應知亦尔

若於苦生疑此是苦耶此非苦耶乃
至廣說問何故作此論答為欲分別
契經義故如契經說有因論婆羅門
來詣佛所作如是問沙門有答摩疑
甚為希有難度非易度世尊告言如
是如是婆羅門疑甚為希有難度非
易度所以者何有古昔婆羅門造明
論者造呪術者上首有十一類婆羅
迦二婆莫迦三婆莫提婆四毗濕

薩多羅五闍莫鐸耆居六耆耆羅七
跋羅墮闍八婆死瑟挽九迦葉波十
勃栗瞿如是等諸婆羅門世雖尊步
皆不度疑而命終是故知疑甚為難
度契經雖作是說而不廣分別彼經
是此論所依根本彼所不說者今應
說之故作斯論若於苦生疑此是苦
耶此非苦耶當言一心多心耶答應
言多心謂此是苦耶是一心此非苦
耶是第二心於集滅道生疑亦尔此
中邪聲顯成疑義若但說此是苦便
成正見此非苦便成邪見乃至於道
亦尔由說邪聲故成疑義如是於苦
乃至於道各有二心總成八心此說極
速於四聖諦次第疑者有此八心如
現觀時從苦法智忍乃至道類智十
六剎那有說此八非八剎那以一一
心生滅速疾若作是念此是苦邪中
間已經百千生滅餘心亦尔但本論
師欲令弟子易解了故說多剎那以
為一心行相等故

頗有一心有疑無疑耶乃至廣說問
何故作此論答為令疑者得決定故

謂阿毗達磨者說一心聚有多法俱生於中有是猶豫謂疑有是決定謂慧有非猶豫非決定謂餘心所勿有生疑即有疑心是無疑心即無疑心是有疑心為今此疑得決定故顯有疑心異無疑心異故作斯論頗有一心有疑無疑耶答無問此言為約心聚為約所緣說耶若約心聚說者則一心聚中有是疑有非疑如前已說何故言無若約所緣說者則於一佛心有有疑謂異生有無疑謂聖者亦不應言無何故答言無也答此約心聚故答言無謂諸心聚若有疑者名有疑心若無疑者名無疑心是故有疑心異無疑心異然此中說無疑心者於四聖諦或了是有或撥為無非但與疑不相應起所以者何謂於苦諦若言此是苦耶此心有疑若言此是苦此心無疑若言此非苦耶此心是苦此心無疑若言此非苦耶此心有疑若言此非苦此心無疑於集滅道處知亦亦應知此中有十六心於四聖諦各有四故謂八是疑四是正見四是非見前四種疑引四正是後四

種疑引四邪見謂此是苦等是正見此非苦等是邪見故問何等補特伽羅疑能引生正見何等補特伽羅疑能引生邪見答若好與此法共住者彼疑引生正見若好與外道共住者彼疑引生邪見復次若樂習內論者引生邪見復次若愛親近善士聽聞正法者彼疑引生正見若愛親近不善士聽聞不正法者彼疑引生邪見復次若因力加行力不放逸力增上者彼疑引生正見若因力加行力不放逸力非增上者彼疑引生邪見如契經說有三種實身謂於三世疑惑猶豫問實身自性應是無明何故說疑答彼相似故謂諸煩惱中無有不了行相與無明相似猶如疑者是故說疑有說實身自性實是無明疑是無明依處舍宅是故說疑如施設論說疑是無知依處舍宅故有說疑與無明親近住故謂若有疑處必有無明如世於親說彼是我是故說疑有說疑與無明相類同故謂彼於境俱

不決定二分而轉是故說疑有說彼
經為成不成法故謂無明為冥身自
性不說自成而疑亦有冥身之義然
不顯了是故偏說問世尊何故但說
緣世疑為冥身不說緣無為疑耶答
應說而不說者當知此義有餘有說
彼經依多分說謂多緣世起此冥身
少緣無為是以不說有說有為應顯
於中生疑聖所訶責說為冥者無為
微細難可覺了於中生疑聖不訶責
是以不說如晝顛蹶為世所訶說為
盲者夜分顛蹶世則不訶彼亦如是
有說外道於世起增上愚疑惑猶豫
是故偏說如契經言我於過去為曾
有為非曾有何所曾有云何曾有我
於未來為當有為非當有何所當有
云何當有於內猶豫此物是何此物
云何當何所有如是有情生從何來
沒往何所外道於世數起如是增上
猶豫是故偏說有說若愚若智內道
外道世間論者乃至童豎皆知有世
謂彼皆了有去來今而於中疑甚為
盲冥故說冥身涅槃離相極難覺了

雖猛利智猶不能窮故於彼疑此中
不說有說佛觀未來有諸弟子撥無
過未故說於世起疑惑者名為冥身
如契經說有五種心裁一者疑佛二
者疑法三者疑戒四者疑教五者瞋
僧如彼經說有五心裁云何為五謂
於大師及法戒教疑惑猶豫不悟入
不信解不言心裁於佛所讚嘆有智
同梵行者瞋恚毀罵陵辱觸惱不言
心裁問此五心裁以何為體答疑瞋
為體前四是疑第五是瞋問瞋可尔
疑云何如契經說裁有三種謂貪瞋
癡品類足論亦作是說瞋云何謂於
有情作損害作裁葉無處說疑為裁
自性此中何以說耶答彼相似故謂
諸煩惱中無有非裁自性而作裁事
猶如疑者如施設論說疑覆蔽心令
心對強作裁葉事尚不令心得邪決
定况正決定譬如良田若不耕墾即
便堅硬多諸株抗穢草不植何況嘉
苗有說疑與瞋恚行相所對俱相似
故說為心裁行相相似者俱感行相
轉故所對相似者俱對歡行相故問

仁故疑佛說為心裁非疑僧耶答不
應生處而妄生者說名心裁佛無一
切惡行過失而生猜疑是名非處於
法戒教應知亦余僧有少分惡行過
失而猜疑者是應處起不名心裁問
何故瞋僧說名心裁非瞋佛耶答僧
有少分惡行過失緣之生瞋性必尤
重故名心裁佛無一切惡行過失生
瞋則輕是故不說於法戒教應知亦
余有餘師說於非重過施設心裁於
僧生疑其過則重以應處起難可斷
故不名心裁佛無諸過而能緣之生
瞋性必尤重難斷亦非心裁於法戒
教亦復如是

云何多名身乃至廣說問何故作此
論答是作論者意欲令故乃至廣說
有說為欲分別契經義故如契經說
必當嘗知如來出世便有名身句身
又身出現世間雖作是說而不分別
云何名身句身文身今欲分別故作
斯論有說為令疑者得決定故謂此
論中分別種種甚深妙義或有生疑
論者於義雖得善巧而於其文或不

善巧為今此疑得決定故顯於文義俱得善巧故作斯論有說為止他宗顯已義故謂或有執名句文身非實有法如譬喻者或復有執名句文身聲為自性如聲論者為止彼執顯名身等是實有法是不相應行蘊所攝故作斯論有說欲顯世尊三無數劫所設劬勞有大果故謂佛過去無量劫前應得滅度所以經於三無數劫修習百千難行苦行但為利他夫利他者必於名身句身文身皆得善巧以善巧故能為他說蘊界處等令得涅槃究竟饒益是名大果有說為欲建立三種菩提增上緣故謂若以上品覺慧覺名句文身名佛菩提若以中品覺慧覺名句文身名獨覺菩提若以下品覺慧覺名句文身名聲聞菩提有說欲顯佛是無量無邊說法者故謂佛善達名句文身能為衆生說法無盡有說欲顯世尊異獨覺故謂佛獨覺皆不由師自能覺悟而於名等唯佛善知獨覺不尔有說為欲照了雜染清淨二法性相令他知故

謂名身等是能照了染淨根本若無名等雜染清淨不可顯示有說欲顯於名身等觀察不觀察者引大義利大義損故謂修行者若能觀察名身則能制伏猶如積山煩惱惡行雖遭罵辱能堪忍故若不觀察名身則煩惱惡行如河流不絕如罵太子毗盧釋迦言婢子何以昇我釋種堂彼以不能觀察如是四五字故牽引無量百千衆生墮大地獄問彼修行者得他罵時云何觀察令瞋不起答所言阿俱盧舍繆者是為罵我若除阿字但是喚我若除繆字直是罵聲若二字俱除直名為喚彼修行者得他罵時便審觀察此諸字中若無阿者便是喚我何為生瞋若無繆者但有罵聲不關於我何由得瞋若二字俱無直名為喚於我何苦而得生瞋復次行者得他罵時便審觀察如是諸字此方是罵他方是讚我若於此生瞋生憂若於他方生貪生喜則常憂常喜常瞋常貪誰有疲苦與我此者由此觀察便不生瞋復次

行者得他罵時便審觀察有讚我者
更無別字但於罵我諸字之中顛倒
次比此讚與罵既不決定不應於中
生憂生喜由此於罵不生瞋心復次
行者得他罵時應審觀察如是語業
誰所成就為是罵者為是我身即知
此是罵者成就便作是念彼為自罵
何關於我故不生瞋復次行者得他
罵時便觀罵者身中諸法罵我法多
不罵法多即知罵法准攝一界一處
一蘊少分不罵法攝十七界一界少
分十一處一處少分四蘊一蘊少分
作如是念彼罵我者罵我法少不罵
法多何為忘多於少生患復次行者
得他罵時應觀一字一刹那頃必不
成罵無有多字多念俱生前字生時
後字未起後字若生前字已滅都無
罵理但妄分別謂之為罵故不應瞋
復次行者得他罵時應觀我身及能
罵者皆念念滅適欲分別罵者及我
皆已滅無誰復於誰應生瞋恨由此
觀察故不生瞋復次行者得他罵時
應觀諸行離我我所作者受者皆不

可得唯空行聚何為生瞋有說所以作此論者為顯此論文義具故謂此論中分別諸法自相共相名為義具此中分別名句文身名為文具。有說為顯名句文身有大用故謂由名等顯示分別蘊界處等無量義門及能讚述佛法僧寶無邊功德。由如是等種種因緣故作斯論。

云何多名身。答謂多名号異語增語。想等想假施設是謂多名身。此中論者於文善巧以多文句共顯一名。皆是名之差別。名故問此中何故問多名身而不問名及名身耶。答是作論者意欲示故乃至廣說有說應問而不問者。當知此義有餘。有說名與名身二俱攝在多名身中。問多名身則為都問。有說此是契經所說不應問作論者契經但問多名身故。論者於中不能增減。問若尔何故問多名身而答以名。答名是根本。名滿名身名身復滿多名身故。有說依展轉因故作是說。如子孫法。謂依名有名身。依名身有多名身。故問名體是何。答是

不相應行蘊所攝文句亦尔問何故名名答名者名為隨名為名名為合隨者如其所作即往相應名者為此義立如求便應合者隨造頌轉令與義會此中名具三義故名為名心心所法有隨有名而無合義故不名名餘不相應色無為法有隨有合而無名義故亦非名問名身者是何義答是二名聚集義是故一名不名名身問多名身是何義答是多名聚集義如一象二鳥不名多鳥身要衆多鳥名多鳥身馬等亦尔句身多句身文身多文身亦復如是此中有名有名身有多名身有一字所起名有二字所起名有多字所起名一字所起名中於一字但有名於二字有名身多名身者有欲令依三字有欲令依四字有名身多名身者有欲令依六字有名身多名身者有欲令依九字有欲令依十二字四字所起名中於四字但有名於

八字有名身多名身者有欲令後十二字有次令依十六字以此為門餘多字名應知亦余有餘師說一字所起名中於一字一呼但有名即於此字再呼有名身即於此字或三呼或四呼有多名多身於二字所起名等應知亦余

云何多句身答諸句能滿未滿足義於中連合是謂多句身為成此義引經為證如世尊說

諸惡莫作 諸善奉行 自淨其心 是諸佛教

如是四句各能滿足未滿足義於中連合是謂多句身如是四句一二能滿各自句中未滿足義於中連合者於四句中一二各別連合諸字顯未滿義或復連合諸句顯成頌義為多句身二句中有標有釋謂諸惡者是標莫作者是釋乃至是諸佛者是標教者是釋故此頌中有四事滿一標二釋三句四頌若說諸惡於標名滿於釋於句於頌未滿復說莫作於標釋句三種名滿於頌未滿復說諸善行

於搃頌標釋句滿若於別句標滿非
餘乃至復說是諸佛者若於搃頌標
釋句滿若於別句標滿非餘復說教
者一切皆滿此頌處中不長不短八
字為句三十二字為頌諸經論頌多
依此法計書寫數亦依此法又從六
字乃至二十六字皆得為句然六字
者名為初句二十六字者名為後句
減六字者名短句過二十六字者名
長句

云何多文身答諸字衆是謂多文身
為成此義引經為證如世尊說

欲為頌本 文即是字 頌依於名
及造頌者

此中欲者是欲造頌欣喜愛樂為頌
本者此欲是頌因集生緣文即是字
者巧便顯了故名為文此即是字無
轉盡故此即顯示能顯頌文以字為
體頌依於名者頌是假有依名而立
亦依文句且說依名此中依言如林
依樹及造頌者思惟觀察作諸伽他
名造頌者頌依造者如地依穴水依
於泉乳依乳房與依名異

應知此中有名有名身有多名身有
句有句身有多句身有文有文身有
多文身於一字有名無名身無多名
身無句無句身無多句身有文無文
身無多文身於二字有名有名身無
多名身無句無句身無多句身有文
有文身無多文身於四字有名有名
身有多名身無句無句身無多句身
有文有文身有多文身於八字有名
有名身有多名身有句無句身無多
句身有文有文身有多文身於十六
字有名有名身有多名身有句有句
身無多句身有文有文身有多文身
於三十二字有名有名身有多名身
有句有句身有多句身有文有文身
有多文身由此為門於諸字衆所談
多少如理應知

說一切有部發智大毗婆沙論卷第十四

此卷末本第十六幅末便不生瞋復
次行者得下所起名中上脫他罵時
便審觀察乃依二十字四字等六十
八行文今依二本足

甲辰歲高麗國大藏都監

勅雕造

阿毘達磨大毗婆沙論卷第十五 慈

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中智納息第二之七

問名為隨語地繫為隨補特伽羅地
繫耶有說名隨語地繫彼作是說生
欲界者若作欲界語彼欲界身欲界
語欲界名所說義或三界繫或不繫
若作初靜慮語彼欲界身初靜慮語
初靜慮名所說義如前說生初靜慮
者若作初靜慮語彼初靜慮身初靜
慮語初靜慮名所說義如前說若作
欲界語彼初靜慮身欲界語欲界名
所說義如前說生第二第三第四靜
慮者若作欲界語彼第二第三第四
靜慮身欲界語欲界名所說義如前
說若作初靜慮語彼第二第三第四
靜慮身初靜慮語初靜慮名所說義
如前說問若令者上三靜慮為有名
不有說無有說有而不可說評曰彼
不應作是說寧說無不應說有而不
可說以無用故有說名隨補特伽羅

地繫彼作是說生欲界者若作欲界語彼欲界身欲界語欲界名所說義如前說若作初靜慮語彼欲界身初靜慮語欲界名所說義如前說生初靜慮者若作初靜慮語彼初靜慮身初靜慮語初靜慮名所說義如前說若作欲界語初靜慮名所說義如前說生第二第三第四靜慮者若作欲界語彼第二第三第四靜慮名所說義如前說若作初靜慮語彼第二第三第四靜慮身初靜慮語第二第三第四靜慮名所說義如前說

如前說問若余者無色界為有名不有說無有說有而不可說評曰彼不應作是說寧說無不應說有而不可說以無用故如說名文句亦尔

問名等為是有情數為非有情數耶答是有情數問名等為有執受為無執受耶答無執受問名等為是長養為是等流為是異熟生耶答是等流非長養非異熟生問若名等非異熟生契經云何通如說佛告阿難我亦

說名從業生是業果答名亦是業增上果故作如是說謂作好業亦得好名然非異熟問名等為善為不善為無記耶答無記非造業者故思起故如四大種

問誰成就名等為能說者為所說耶設尔何失若能說者則阿羅漢應成就染汙法離欲染者應成就不善法異生應成就聖法斷善根者應成就善法以阿羅漢等亦說染汙等法故若所說者則外事及無為亦應成就名等以彼亦是所說法故答唯能說者成就名等問若尔後難善通前難云何通答阿羅漢等雖成就染汙等名而不成就染汙等法以染汙等名皆是無覆無記法故

問一剎那心能起一語一剎那語能說一字耶答佛一剎那心能起一語一剎那語能說一字聲聞獨覺一剎那心能起一語一剎那語不能說一字彼說裏時必經多剎那故由此唯佛其言摠利聲韻無過言辯第一問三世諸法一一各有三世名耶答有

過去諸法有過去名者如過去佛以如是名說過去法過去諸法有未來名者如未來佛以如是名說過去法如是名說過去法過去諸法有現在名者如現在佛以如是名說過去法未來現在法廣說亦令問一切名皆能顯義耶答一切名皆能顯義問若以此名顯斷常第二頭第三手第六蘊第十三處第九界等此名何所顯耶答此名即顯斷常等想問若以此名顯諸法無我此名何所不顯耶有說除其自性及俱有法餘恙能顯有說唯除自性餘恙能顯有說唯除四字餘恙能顯有說一切恙顯謂於此中薩能顯婆婆能顯薩達能顯磨磨能顯達是故此中雖顯一切而無自性顯自性失問名之與義何者多耶答義多名少所以者何義攝十七界一界少分十一處一處少分四蘊一蘊少分名攝一不一處一蘊少分有說名多義少所以者何以一二義有多名故如古所創尼健奈書一一義有千名次後略之於一二義唯留百名今一二義唯

留一名又說法者以無量名說一義故如是說者義多名少所以者何名亦義故設名非義義猶為多以攝十七界一界少分乃至廣說況名亦是義是餘名所顯故是則義攝十八界十二處五蘊名但攝一界一處一蘊少分問若名亦是義者名義有何差別答能顯是名所顯是義復次名是非色義通色非色名唯無見義通有見無見名唯無對義通有對無對名唯有漏義通有漏无漏名唯有為義通有為無為復次名唯無記義通善不善無記名唯墮三世義通墮三世及離世名唯欲色界繫義通三界繫及不繫名唯非學非無學義通學無學非學非無學名唯修所習義通見修所斷及不斷復次名唯不染汙義通染汙不染汙如染汙不染汙有罪無罪有覆無覆是退非退法白法亦亦復次名無異熟義通有異熟無異熟名非異熟義通異熟非異熟之不相應義通相應不相應如相應不相應有所依無所依有所緣無所緣

有行相無行相有警覺無警覺亦
亦復次名唯苦集諦攝義通四諦及
非諦攝由如是等名義差別問義爲
可說爲不可說耶設亦何失若可說
者說火應燒舌說刀應割舌說不淨
應汙舌說飲應除渴說食應除飢如
是等若不可說者云何所索不顛倒
耶如索爲應得馬索馬應得爲如是
等契經所說復云何通如說我所說
法初中後善文義巧妙答義不可說
問若亦前難善通云何所索不顛倒
耶答劫初時人共於爲等假立名想
展轉傳來故今所索而不顛倒有說
語能起名名能顯義語雖不能親說
得義而依展轉如子孫法故於爲等
所索無倒問契經所說復云何通如
說我所說法初中後善文義巧妙尊
者世友作是釋言語能起文文能顯
義故作是說復作是言爲異外道故
作是說謂諸外道所說法或少義或
無義世尊所說有義多義是故說言
我所說法文義巧妙復作是說外道
所說文義相違世尊所說文義相順

欲顯異彼故作是說問名句文身是
不相應行蘊所攝何故佛說四蘊名
名荅佛於有為惣立二分謂色非色
色是色蘊非色即是受等四蘊非色
聚中有能顯了一切法名故非色聚
惣說為名有說色法處顯即說為色
非色微隱由名顯故說之為名然實
名等唯不相應行蘊所攝名有六種
一功德名二生類名三時分名四隨欲
名五業生名六標相名功德名者謂依
功德立名如解或誦素怛纜者名為
經師若解或誦毗奈耶者名為律師
若解或誦阿毗達磨者名為論師得
預流果名為預流乃至得阿羅漢果
名阿羅漢如是等生類名者謂依生
類立名如城市生者名城市人村野
生者名村野人剎帝利種中生者名
剎帝利乃至成造羅種中生者名成
造羅如是等時分名者謂依時分立
名如童稚時名為童子乃至衰老時
名為老人如是等隨欲名者謂隨樂
欲立名如初生時或父母等或沙門
等為其立名如是等業生名者謂依

作業立名如善畫者名為畫師鍛金
鐵者名金鐵師如是等標相名者謂
依標相立名如執杖者名執杖人執蓋
者名執蓋人如是等復次名有四種
一假想名二隨用名三彼益名四從略
名假想名者如貧賤者名為富貴如
是等隨用名者如腹行者名腹行蟲
如是等彼益名者如天神邊求得者
名為天授因祠祀而得者名為祠授
如是等從略名者如具五功德者名
為五德繫屬王者名曰王人如是等
復次名有二種一生名二作名生名者
如剎帝利婆羅門等作名者如父母
等所為立名有說生名者謂初生時
父母等所立名作名者謂於後時親
友知識所為立名復次名有二種一有
相名二無相名有相名者如無常苦
空無我等無相名者如我人有情意
生等若佛出世則有相名多無相名
少若不出世則無相名多有相名少
問火名為是有相為是無相答若云尸
棄是有相名若云阿耨足是無相名復
次名有二種一共名二不共名不共名

者如佛法僧蘊界處等共名者謂鮮
世間共所立名有餘師說無不共名
以一法可立一切名一切法可立一名
故名皆是共如共不共名曾未曾名
亦亦復次名有二種一定名二不定
名定名者如蘇迷盧大海洲渚等不
定名者謂餘世間隨共立名有餘師
說無決定名所以者何蘇迷盧等邊
方亦為作種種名此方文頌亦作餘
名如是說者蘇迷盧等有決定名劫
初成時蘇迷盧等名已定故問前劫
壞時一切失壞今劫成已誰傳彼名
答有諸仙人得宿住智憶前劫事復
傳彼名或劫初人由法尔方心想歟
有彼名現前問諸所有名為皆先有
展轉傳說為新立耶答蘇迷盧等諸
名先有餘名不定或有新立復次名
有二種一者詮體二者詮用詮體名
者如盆中果舍中人等詮用名者如
刈者誦者等有說詮體名者如堅濕
燄動等詮用名者如持擲熟長等有
說詮體名者謂諸惡等詮用名者謂
莫作等問名為有邊際不有作是說

名無邊際法無邊故於一一法有多
名故復有說者名有邊際唯佛能知
餘無知者以佛能知名邊際故名一
切智有說佛及獨覺知名邊際餘不
能知有說佛及獨覺到彼岸聲聞知
名邊際餘不能知評曰初說為善唯
佛能知名之邊際餘皆無有一切智
故問有佛無佛世間恒有名句文身
何故經言如來出世便有種種多名
身等出現世間答依不共名故作是
說如佛法僧蘊界處等唯佛出世方
有此名有作是說唯佛出世有順解
脫順空無我達生死苦達我我所斷
諸見生覺意背煩惱向出要止愚癡
生智慧斷猶豫生決定厭生死樂涅
槃毀外道讚正法諸如是等名句文
身出現於世餘時不尔故作是說如
契經說有三種言依無第四第五去
何為三謂依過去說曾諸法依未來
說當諸法依現在說今諸法問言依
以何為自性答品類足說言依十八
界十二處五蘊所攝

問言即是語彼依是名但應一界一

處一蘊所攝句故言十八界十二處
五蘊所攝耶答彼論應說言依一界
一處一蘊所攝而言十八界十二處
五蘊所攝者依展轉因故作是說謂
語依名轉名依義轉義是言展轉依
義中具有十八界十二處五蘊故說
者聽者皆為於義是故彼論依展轉
因說言依自性有說言依是名及所
說義是故具有十八界等以言依名
及義轉故問何故但依三世法說三
言依不依無為法說言依耶答亦應
說無為法是言依而不說者當知此
義有餘有說無為攝在現在品中以
現在法得無為故有說言多分依有
為法轉故無為法不說言依有說為
止有情增上愚故說三言依於有為
法所起無明多增上故有說有情多
於三世猶豫故佛為說三種言依有
說為止外道執有我故說三言依謂
外道言若無我者我言何依故佛為
說三種言依我言但依三世起故有
說為止撥無去來二世并止現在是
無為執說三言依依是有體有用法

故無必無體無為無用故非言依有
說有為法處多信是有易起言說故
立言依無為法細少信是有難起言
說故非言依尊者世友作如是說有
為無為分為二聚若彼聚中三事可
得謂語名義立為言依無為聚中雖
得有義而無餘二故非言依大德說
曰若法有用取果與果可立言依無
為無用是故不說勝尊者言有為諸
法與言可有俱時轉義故立言依無
為不然是故不說問若依過去說未
來現在法依未來說過去現在法依
現在說過去未來法彼是何等言依
攝耶有作是說彼不攝在三言依中
復有說者若依過去說未來現在即
攝在過去中乃至若依現在說過去
未來即攝在現在中有餘師說若依
過去說未來現在未來者攝在未來
現在者攝在現在乃至若依現在說
過去未來過去者攝在過去未來者
攝在未來前說言依義為體故問若
於一時頓說二世或復三世何言依
攝有作是說彼不攝在三言依中復

有說者隨能顯名在何世攝即說攝在彼世言依有餘師說隨所顯義在何世攝即說攝在彼世言依前說言依義為體故問契經但說有三種言依於義已足何故復說無第四第五答無第四者遮第四世恐有執有第四世故無第五者遮無為法恐執無為是言依故有說二言鄭重遮止欲令所說義決定故契經依世建立言依故說有三無四無五若依如理作意建立言依應說有一無第二第三無第二者遮有第二如理作意無第三者遮如理作意所不攝法若依止觀建立言依應說有二无第三第四義如前說若依三解脫門建立言依應言有三無第四第五義如前說若依四聖諦建立言依應說有四無第五第六義如前說若依五蘊建立言依應說有五無第六第七義如前說若依六隨念建立言依應說有六無第七第八義如前說若依七等覺支建立言依應說有七無第八第九義如前說若依八聖道支建立言依應

說有八無第九第十義如前說若依九次第定建立言依應說有九無第十第十一義如前說若依如來十力建立言依應說有十無第十一第十二義如前說如是若依餘法建立言依應如理說此經依世建立言依故但說三無四無五即此經中作如是說應以四事觀察補特伽羅知彼具壽為可與語為不可與語云何為四一者處非處二者智論三者分別四者道跡若於此四善安住者彼可與語與此相違不可與語問如是四事有何差別答不善安住處非處者謂不如實知是處非處不善安住智論者謂不如實知智及余餘不善安住分別者謂不如實知世俗勝義不善安住道跡者謂不如實知趣苦集行及趣苦滅行有說不善安住處非處者謂不如實知眼色為緣生眼識乃至意法為緣生意識是處耳等為緣生眼識乃至眼等為緣生意識非處不善安住智論者謂不如實知十智差別不善安住分別者謂不如實知

了義經及不了義經不善安住道跡者謂不如實知四種行跡有說不善安住處非處者謂不如實知有理無理不善安住智論者謂不如實知聖者正論不善安住分別者謂不如實知假設言論不善安住道跡者謂不如實知他言句義前中後別而輒酬對有說不善安住處非處者謂不能如實立所立宗不善安住智論者謂不能堪受他所問難不善安住分別者謂不善了知詭誑真實不善安住道跡者謂不能成辦增上覺慧有說不善安住處非處者謂於自宗他宗不善安住而有所說不善安住智論者謂不了知他以量為先有所詰難不善安住分別者謂不了知他前後次第相應言論不善安住道跡者謂不能滿足所求勝事有說不善安住處非處者謂不善了知現非現量不善安住智論者謂於先所聞堅執不捨不欲觀察前後德失不善安住分別者謂於他正說心懷猶豫如不能決是飯是酥不善安住道跡者謂不

了知現比至教為先問難。脇尊者言：不善安住處，非處者，謂於所知境，不善了知，不善安住。智論者，謂於能知智，不善了知，不善安住。分別者，謂於邪正教，不善了知，不善安住。道跡者，謂於邪正行，不善了知。尊者僧伽筏蘇說曰：不善安住處，非處者，謂於多界經中所說處，非處義，不善了知，不善安住。智論者，謂於四十四智、七十七智事，不善了知，不善安住。分別者，謂於雜染清淨，不善了知，不善安住。道跡者，謂於趣色滅行，乃至趣識滅行，不善了知，與上相連，名善安住。即此經中，復作是說：應以四事觀察，補特伽羅，知彼具壽，為可與語，為不可與語。云何為四？一者，應一向記問；二者，應分別記問；三者，應反詰記問；四者，應捨置記問。若於此四，如應記者，彼可與語；與此相連，不可與語。云何名應一向記問？此問應以一向記，故謂有問言：如來應正等覺耶？法善說耶？僧妙行耶？一切行無常耶？一切法無我耶？涅槃寂靜耶？應一向記。此皆

如是問何故此問應一向記答此問能引義利能引善法隨順梵行能發覺慧能得涅槃是故此問應一向記云何名應分別記問此問應以分別記故謂有請言為我說法應告彼言法有多種有過去有未來有現在有善有不善有無記有欲界繫有色界繫有無色界繫有學有無學有非學非無學有見所斷有修所斷有不斷欲說何者云何名應反詰記問此問應以反詰記故謂有問言為我說法應反詰言法有衆多汝問何者衆多法者謂過去等如前廣說問應分別記論應反詰記論有何差別答答意雖無差別而問意有異謂彼問者有為知解故問有為觸惱故問若為知解故問應告彼言法有多種有過去有未來有現在廣說乃至有見所斷有修所斷有不斷欲說何者若言為我說過去法應告彼言過去法亦有多種有善有不善有無記欲說何者若言為我說善法應告彼言善法亦有多種有色有受想行識欲說何者

若言為我說色法應告彼言色法亦
有多種有離煞生乃至有離雜穢語
欲說何者若言為我說離煞生應告
彼言離煞生有三種謂從無貪生從
無瞋生從無癡生欲說何者若言為
我說從無貪生應告彼言無貪生者
復有二種謂表無表欲說何者若為
知解故發問者則應如是

分別而答若為觸惱故問應反詰言
法有衆多汝問何者不應為說有過
去乃至有不斷若言為我說過去法
應反詰言過去法多汝問何者不應
為說善不善無記若言為我說善法
應反詰言善法亦多汝問何者不應
為說色乃至識若言為我說色法應
反詰言色法亦多汝問何者不應為
說離煞生乃至離離穢語若言為我
說離煞生應反詰言離煞生亦多汝
問何者不應為說從無貪生乃至從
無癡生若言為我說從無貪生應反
詰言從無貪生亦有衆多汝問何者
不應為說表及無表若為觸惱故發
問者則應如是惣相反詰今彼問盡

或令自答如有為知解故問有為觸
惱故問如有為求善故問有為試
他覺慧淺深故問有為求義故問有
為摧他故問有質直故問有諂曲故
問有柔和故問有憍傲故問應知亦
亦如是名為分別反詰二論差別云
何名應捨置記問此問應以捨置記
故謂有外道來詣佛所白佛言高答
摩世間常耶乃至廣說四句世間有
邊耶乃至廣說四句世尊告曰皆不
應記問何故世尊不答此問答彼諸
外道執有實我名為世間來詣佛所
作如是問佛作是念實我定無若答
言無彼當作是言我不問有無若答
言常或無常等便不應理實我本無
如何可說常無常等如有問他此石
女兒恭敬孝順及愛語不彼作是念
石女無兒若答言無彼當作是言我
不問有無若我答言恭敬孝順及愛
語者便不應理石女無兒如何可說
有恭敬等此亦如是非問非有非真
非實不應道理故佛不答復有外道
來詣佛所白佛言高答摩命者即身

為異身耶世尊告曰俱不應記問何故世尊不答此問答彼諸外道執有實我名為命者來詣佛所作如是問佛作是念實我定無若答言無彼當作是言我不問有無若我答言即身或異便不應理實我本无如何可說與身一異如有問他兎角牛角為相似不彼作是念兎角本無若答言無彼當作是言我不問有無若我答言相似或不相似便不應理兎角本無如何可說與牛角相似不相似耶此亦如是所問非有非直非實不應道理故佛不答復有外道來詣佛所白佛言高答摩如來死後為有為無乃至四句世尊告曰皆不應記問何故世尊不答此問答彼諸外道執有實我名為如來彼執此我本無而有問佛死後為有為無乃至廣說佛作是念如是本無今有實我畢竟無體若答此我今尚是無彼當作是言我不問今有無若我答言死後有等便不應理如是實我今尚是無如何可說死後有等所問非有非真非實不應

道理故佛不答復有外道來詣佛所
白佛言高答摩自作自受耶世尊告
曰此不應記問何故世尊不答此問
答彼諸外道執有實我自作自受佛
說無我故不應答義如前說彼復問
言他作他受耶世尊告曰此不應記
問何故世尊不答此問答彼諸外道
執有實我名自在天等彼能作我受
果佛說無我故不應答義如前說彼
復問言自他作自受耶世尊告曰此
不應記問何故世尊不答此問答彼
諸外道執有實我名為自他佛說無
我故不應答義如前說彼復問言非
自他作無因而生無作無受耶世尊
告曰此不應記問何故世尊不答此
問答世尊常說果從因生自作自受
故不應答問何故於彼外道諸問應
捨置耶答彼問不引義利不引善法
不順梵行不發覺慧不得涅槃是故
彼問皆應捨置問前三有答可名為
記第四無答云何名記答佛雖告言
此不應記而實已與答理相應是根
本答故亦名記令彼問者得正解故

或有默然於理得勝況酬彼問而非
記耶昔有外道名扇帙略聰明廣學
是大論師為論議故來入迦濕彌羅
國今時此國有阿羅漢名筏素羅三
明六通具八解脫學窮內外恒住波
利質咀羅林中時扇帙略為搆論故
來詣其所共相問許種種慰勞在一
面坐白言苾芻欲相搆論尊者與我
誰先立宗筏素羅言我是舊住應先
立宗但汝遠來稍當疲倦隨意先立
時扇帙略便立宗言一切立論皆有
報答覺慧若盡其論乃窮時筏素羅
默然而住彼扇帙略與諸弟子歡喜
而起唱如是言今此苾芻已墮負處
時筏素羅告彼弟子汝師若是扇帙
略者不久當悟誰墮負處彼諸弟子
聞之嗤笑隨逐其師從林而出時扇
帙略尋即思惟何故沙門作如是說
乃復自悟我立論言一切立論皆有
報答苾芻默然是我墮負深生慙赧
告弟子言吾所立論今已墮負可與
汝等馳還懺謝弟子白言何名墮負
時扇帙略具為述之弟子報言已對

大衆得勝而來何須復往懺謝取辱
其師報曰我寧於智者邊受劣不能
於愚者邊取勝即與弟子還入林中
到尊者所頂礼雙足作如是言尊者
得勝我已墮負尊者是師我是弟子
從今以後請常教誨如是默然於理
得勝况酬彼問而不名答是故四種
皆名為記

說一切有部發智大毘婆沙論卷第十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

雜蘊第一中智納息第三之八

如佛世尊訶諸弟子稱言癡人乃至廣說問何故作此論答欲令疑者得決定故謂佛世尊愛恚永斷違順平等拔諍論根滅憍慢本視諸珍寶猶如瓦礫於一切法覺照無遺無相似愛及恚慢等諸煩惱習已永斷故非如獨覺及諸聲聞雖斷煩惱而有餘習貪愛習者如尊者阿難憐諸釋種瞋恚習者如尊者畢陵伽跋蹉語死伽神言小婢止流吾今欲渡憍慢習者如尊者舍利子棄擲醫藥愚癡習者如尊者芻芻房鉢底食前咬氣知食未銷不知後苦而復更食如是等事其類甚多世尊雖無煩惱餘習而或時有似愛等言似愛言者如世尊說善來必當能善出家猶具禁戒似恚言者如世尊說汝是釋種婢子釋種是汝大家似慢言者如世尊說我是

如來應正等覺成就十力得四無畏
似癡言者如世尊說大王今者從何
處來告阿難言看天雨不園中何故
高聲大聲或有生疑世尊已斷諸煩
惱習云何復有如是等類似煩惱言
欲令彼疑得決定解故作斯論釋其
因緣如此癡言彼亦尔故問何故佛
說似愛等言答護所化田饒益彼故
謂世尊說似愛言者欲令天授所破
苾芻身心安隱及除疑故謂提婆達
多貪名利故破壞僧已尊者舍利子
及大目犍連化使還來彼諸苾芻深
生羞耻身心戰掉復生疑惑我隨天
授不失戒耶聞世尊說善來苾芻能
善出家猶具禁戒戰掉疑惑二事皆
除若佛尔時不作此語彼懷愧惱止
血命終又世尊說似惡言者摧彼梵
志憍慢幢故謂彼梵志菴婆瑟吒不
量母卑而懷憍傲障他出家當墮惡
趣由佛訶彼傲俱心摧次第第二身得
生天上見四聖諦又由訶彼補色羯
羅婆利梵志得入佛法遠殊勝果又
世尊說似慢言者為令不知佛功德

者知已歸依修勝行故又世尊說似
癡言者為開彼王談論道故為解阿
難睡眠心故又欲生彼樂靜心故佛
說此等似煩惱言皆為有情獲利樂
故今誨弟子稱言癡人亦為利生如
後當說問何緣獨覺及諸聲聞雖斷
煩惱而有餘習佛不尔耶答聲聞獨
覺慧不猛利雖斷煩惱而有餘習如
世常火雖有所燒而餘灰燼佛慧猛
利斷諸煩惱令無餘習如劫盡火隨
所燒物無餘灰燼由前所說種種因
緣故作斯論

如佛世尊誨諸弟子稱言癡人此有
何義答是誨責語謂佛世尊誨責弟
子稱言癡人如今親教及軌範師若
有近住依止弟子起諸過失便誨責
言汝為愚癡不明不善世尊亦尔誨
諸弟子稱言癡人此中論文惣有二
分一者釋佛誨弟子義二者釋佛誨
彼因緣前所舉文即是初分如今親
教及軌範師為遮弟子所起過失或
如父母遮防子過有所誨責皆為鏡
空人無有惡心佛亦如是謂佛所化

有四種一宜讚嘆二宜訶責三宜捨
置四宜因他宜讚嘆者如佛讚嘆俱
足耳等宜訶責者如佛訶責鄔陀夷
等宜捨置者如置無衣迦葉波等如
佛告彼婆羅門言今非其時未可答
汝宜因他者如佛為五苾芻轉正法
輪今時八万諸天皆得聖道佛為頻
毗婆羅王說法今時亦有八万諸天
及摩揭陀九万二千人皆得聖道佛
為帝釋說法今時亦有八万諸天得
入聖道佛為羅怛羅說法今時亦有
六万諸天一時得道諸如是等其類
甚多是故世尊應以訶責而入道者
必訶責之有說世尊大悲所逼故常
求覓利他方便若不訶罵提婆達多
汝是愚癡食涕唾者則引無量愚癡
眾生作諸惡事又復數數觸惱世尊
若不毀此無比女人汝身穢惡不淨
充滿即彼欲心無由止息故訶弟子
稱言癡人有說世尊所以訶責諸弟
子者欲使未種善根者能種善想已
種善根未成熟者速能成熟若已成
熟未解脫者速得解脫若不訶責失

此善利故佛為此稱言癡人問言癡人者是何義耶為從癡生故說為癡人為現行癡故說為癡人設尔何失若從癡生故名癡人者亦從貪恚慢見等生世尊何故唯言癡人若現行癡故名為癡人契經不應說阿羅漢亦名癡人如契經說遠去癡人勿我前往又世尊責鄒陀夷言癡人無眼云何乃與上座苾芻覓其深義又餘煩惱亦有現行何故唯說癡人非餘有作是說從癡生故名為癡人問若尔亦從貪恚慢見等生世尊何故唯言癡人答癡通行故若佛知訶阿羅漢等以為癡人於物有益即亦訶彼阿羅漢身亦癡生故如契經說無明所覆愛結所繫愚夫感得有識之身智者亦尔阿羅漢等說為智者有餘師說現行癡故名為癡人問若尔契經不應說阿羅漢亦名癡人答且契經說遠去癡人勿我前往者是誦者誦誦應如是說遠去苾芻勿我前往世尊臨欲般涅槃時尊者白淨在佛前住以扇扇佛時有無量長壽諸天

來詣佛所燒彼尊者當佛前住遮蔽我等不見世尊而使我等失取後利佛知彼意便作是言遠去必苦勿我前住又世尊責鄒陀夷言癡人無眼云何乃與上座苾芻竟甚深義者亦不相違以鄒陀夷尔時未得阿羅漢果或言異生或言有學有餘師說阿羅漢等亦現行癡不染無知猶未勘故問諸餘煩惱亦有現行何故唯說癡人非餘答前已說言癡遍行故隨起何地無明現前則癡人名依彼而立由此義故佛訶弟子稱言癡人何故世尊訶諸弟子稱言癡人答彼於世尊教誡教授不隨義行不隨順不相續此下論文即第二分釋佛訶彼癡人因緣教誡教授忽顯佛語能正行者名隨義行彼諸弟子不能正行故名不隨義行有說如應行者名隨義行彼諸弟子不如應行故名不隨義行不隨順者於佛聖教不能隨順修功德故不相續者不能長時流注相續修功德故問教誡教授有何差別答遮無利益故名教誡與有利

益故名教授復次教住正念故名教
誡教住正知故名教授復次令修有
表故名教誡令修無表故名教授復
次令修奢摩他故名教誡令修毗鉢
舍那故名教授復次令修聖道故名
教誡令得聖果故名教授復次令修
世間善法故名教誡令修出世善法
故名教授是謂教誡教授差別復次
彼於聖教作愚癡事空無有果無出
無味無有勝利違越佛教於諸學處
不能受學故佛訶彼稱言癡人此中
聖教意顯聖道問彼云何於聖道作
愚癡事耶答彼不能令聖道成愚癡
事但彼相續增長愚癡障礙聖道有
說亦令聖道成愚癡事謂令成遠不
得自在不現行故有說為斷愚癡佛
說聖教彼聞聖教不斷愚癡轉更增
長是故說彼於佛聖教作愚癡事空
者顯彼無聖道胎如女身中不任懷
孕空無子故說名石女彼亦如是雖
聞佛教不能攝受聖道胎故佛於彼
身無士用果虛棄功用故名為空無
有果者無有等流及解脫果無出者

無士用果復次出者謂得彼於佛法
無所得故說名無出無味者彼於佛
法無出家味無寂靜味無聖道味無
寂滅味故名無味無勝利者果名勝
利彼不得果故無勝利復次有二失
故名無勝利譬如良醫患諸有疾四
方求藥得已與之病者輕賤投之糞
壤彼有二失一者自疾不得除愈二
者良醫切為虛棄世尊亦今三無數
劫修習百千難行苦行為諸有情求
聖法藥得已為說披聞輕賤不自服
行用求名利彼有二失一者不除自
煩惱病二者令佛唐捐其功違越佛
教者違越世尊聖教理趣於諸學處
不能受學者不能修行法隨法行復
次彼於聖教作愚癡事者彼斷聖教
不令相續故謂佛為彼說無上法若
聞正行轉為他說他復正行更為餘
說如是展轉饒益無窮乃名如來聖
教不絕彼聞聖教不能正行亦復不
能轉為他說自既無益復不利他名
斷聖教不令相續由此說名作愚癡
事云云者自身非法器故無有果者今

佛期心無有果故謂佛欲令衆生闍法脫生死苦彼聞法已不能修行離苦方便是故令佛期心無果無出者彼不能得本出家時所求勝事謂淨持戒無味者無靜慮味無勝利者無無倒慧遠越佛教者謂不得涅槃佛為衆生得涅槃樂說正法教彼不能證故名遠越於諸學處不能受學者佛所施設種種學處不能受學有雖受學不能恒修如婆陀梨過雨四月方能受學一坐食法有雖恒修而不圓滿俱名不能受學學處由此因緣佛訶弟子穢言癡人

有六因謂相應因乃至能作因問何故作此論答為止無因惡因論故謂諸外道或執諸法無因而生或復執有不平等因為止彼意顯諸法生必定有因非不平等有作是說有執因緣非實有物如譬喻者為止彼意顯示因緣若性若相皆是實有復有說者欲以六因顯示四果令其明了如觀掌內阿摩洛迦謂以相應俱有二因顯土用果以同類通行二因顯等

流果以異熟因顯異熟果以能作因顯增上果由此因緣故作斯論然此六因非契經說契經但說有四緣性謂因緣性廣說乃至增上緣性今欲以因分別緣故說此六因問為因攝緣緣攝因耶答不相攝隨其事謂前五因是因緣能作因是餘三緣有作是說緣攝因非因攝緣謂前五因是因緣能作因是增上緣等無間緣及所緣緣非因所攝復有說者六因亦是契經所說謂增壹阿笈摩增六中說時經久遠其文隱沒尊者迦多衍忌子等以願智力觀契經中說六因處撰集製造阿毘達磨是故於此分別六因曾聞增壹阿笈摩經從一法增乃至百法今唯有一乃至十在餘皆隱沒又於增一乃至十中亦多隱沒在者極少曾聞尊者商諾迦衣大阿羅漢是尊者阿難陀同住弟子是大德時縛迦親教授師彼阿羅漢般涅槃時即於是日有七万七千本生經一万阿毗達磨論隱沒不現一論師滅尚有餘所經論隱沒况從彼後

迄至于今若百若干諸論師滅經論
隨沒數豈可知故此六因是契經說
有餘師說如是六因雖無一經次第
具說然於諸經處處散說謂契經說
是名見為根信證智相應如是等經
說相應因又契經說眼及色為緣生
眼識三和合故觸俱起受想思如是
等經說俱有因又契經說如是補特
伽羅成就善法及不善法善法隱沒
惡法出現有隨俱行善根未斷以未
斷故從此善根猶有可起餘善根義
彼於當來有清淨法如是等經說同
類因又契經說諸邪見者所有身業
語業意業諸有願求皆如所見所有
諸行皆是彼類如是諸法皆悉能招
非欣愛樂不可意果如是等經說遍
行因又契經說無處無容身語意惡
行受可愛異熟有處有容彼受不可
愛異熟如是等經說異熟因又契經
說二因二緣能生正見謂他音聲及
內如理作意如是等經說能作因故此
六因是佛所說是故尊者依經作論
云何相應因乃至廣說問何故作此

論答為止他宗顯正理故謂或有執心心所法前後而生非一時起如譬喻者彼作是說心心所法依諸因緣前後而生譬如商侶涉嶮隘路一一而度無二並行心心所法亦復如是衆經和合一一而生所待衆緣各有異故阿毘達磨諸論師言心心所法有別因故可說衆緣和合有異有別因故可說衆緣和合無異謂心心所各各別有生住異滅和合而生是故可說和合有異同依一根同緣一境而得生故可說一切和合無異是故一切心心所法隨其所應俱時而起或復有執諸法各與自性相應非與他性彼作是說相喜樂義是相應義無法與法共相喜樂猶如自性與自性者阿毘達磨諸論師言二事和合可說相應非於一物有相應義亦無自體喜樂自體能緣所緣有差別故或復有執自性於自性非相應非不相應彼作是說要與他合方名相應自於自性無他義故不名相應不相喜樂是相應義自於自性深喜樂故

非不相應阿毗達磨諸論師言等有
自性意樂自性義如前說

或復有執力任持義是相應義彼作
是說若法由彼法力任持生此法與
彼法相應是故心與心相應心力持
心令得生故心所法與心相應心力
持彼令得生故心不與心所法相應
非彼力持而得生故心所法不與心
所法相應非不相持而得生故阿毗
達磨諸論師言心與心所心所與心
心所皆展轉力持而得生故更不相
應一身二心不並起故無相應義為遮
此等種種異執顯示正理故作斯論
云何相應因答受與受相應法為相
應因受相應法與受為相應因想思
觸作意欲勝解念三摩地慧與慧相
應法為相應因慧相應法與慧為相
應因是謂相應因問此中何故不說
心耶答是作論者意欲令故乃至廣
說或有說者亦應說心而不說者應
知此中是有餘說說六因義皆不盡
故若作盡理無餘說者應作是說云
何相應因謂一切心心所法云何俱有

因謂一切有為法云何同類因謂一切過去現在法云何遍行因謂一切過去現在遍行隨眠及彼相應俱有法云何異熟因謂一切不善及善有漏法云何能作因謂一切法有作是說設作是說亦不盡理不知何位誰與誰為因故若說此中是有餘說於理為勝諸作論者略標少法為根本故有餘師說心已說在此所說中謂受相應慧相應法亦攝心故問何故不說心之自相答平等相似是相應義心勝如王是故不說如伽他言第六增上王 染時染自取 不染而有染 染者謂愚夫

復有說者以三摩地有說即心說三摩地即已說心故不別說問何故但說十大地法為相應因非餘法耶答是作論者意欲示故乃至廣說有說應說而不說者當知此義有餘有說若法一切界一切地一切趣一切生一切種一切心可得者此中說之餘法不尔故此不說問大地法是何義答大者謂心如是不法是心起處大之

地故名為大地大地即法名大地法
有說心名為大體用勝故即大是地
故名大地是諸心所所依處故受等
十法於諸大地遍可得故名大地法
有說受等十法遍諸心品故名為大
心是彼地故名大地受等即是大地
所有名大地法問何故名心所答是心
所有故問何故心心所法展轉為相
應因答展轉為因故展轉力生故展
轉相引故展轉相養故展轉相增故展
轉相依故如二蓋束相依而住多繩
相合能牽大木多人連手能渡大河
有為諸法性羸劣故展轉相依方辦
事業義問受言汝若離想能納境耶
答言不能餘心心所為問亦亦問相
應因以何為自性答一切心心所法
即攝三蘊一蘊少分一處一處少分
七界一界少分已說自性所以今當
說問相應是何義答等義是相應義
問諸心所法或多或少謂善心多不
善心少不善心多有覆無記心少有
覆無記心多無覆無記心少欲界心
多色界心少色界心多無色界心

有漏心多無漏心少云何等義我是相應義答依體等義說名為等若一中二受一想可不名等然一心中一受一想餘亦如是故說等義是相應義復次等不相離是相應義復次等不別異是相應義復次等運轉義是相應義如車轉時眾分皆轉共辦一事如是心車於境轉時心所亦轉共成一事故名相應復次等所作義是相應義如秋鵠等一時詣場一時食一時起非前非後心心所法亦復如是一時趣境一時受境一時捨境故名相應復次等相順義是相應義如人相順即名相應心心所法相順亦尔復次等和合義是相應義如水乳合說名相應心心所法和合亦尔霧尊者曰四事等故說名相應一時分等謂心心所同一剎那而現行故二所依等謂心心所同依一根而現行故三所緣等謂心心所同緣一境而現行故四行相等謂心心所同一行相而現行故復次五事等故說名相應即前四事及物體等謂心心所各唯一

物和合而起故名相應復次如束蘆義是相應義如一一蘆不能獨立要多共束方能得住心心所法亦復如是要多相依方能行世取果與果及取所緣復次如合索義是相應義如二縷不能牽材木多縷相合乃有幸用心心所法亦復如是廣如前說復次如連手義是相應義如河漂急獨不能渡多人連手乃能渡之心心所法亦復如是廣如前說復次如商侶義是相應義如多商人共為伴侶能過險路心心所法亦復如是廣說如前尊者世友作如是說相引生義是相應義問若余眼識意識亦互相引彼相應耶答彼所依異若同所依互相引者乃是相應復次不相離義是相應義問若余四大種亦不相離彼相應耶答彼無所依若有所依亦不相離乃是相應復次有所緣義是相應義問若余六識皆有所緣彼相應耶答彼所依異若同所依有所緣者乃是相應復次同所緣義是相應義問若余五識各與意識同一所緣

應說相應

問應說相應又多眼識應說相應如多有情共觀初月等答彼所依異若同

語

所依同所緣者乃是相應復次常和合義是相應義問若今壽煥識三亦常和合彼相應耶答不今壽煥二法無所依故若有所依亦常和合乃是相應復次恒俱生義是相應義問若今四大種恒俱生彼相應耶答彼無所依若有所依恒俱生者乃是相應復次俱生住滅是相應義問若今隨心轉色隨心轉心不相應行亦俱生住滅彼相應耶答彼無所依若有所依俱生住滅乃是相應復次同一所依同一所緣同一行相轉義是相應義問云何知然答寧知不然復次同作一事義是相應義問若今諸忍與智同作一事彼相應耶答彼不俱生若俱時生同作一事乃是相應大德說曰同伴侶義是相應義識與心所互相容受俱時而生同取一境乃是相應尊者妙音作如是說所依所緣行相所作一切同義是相應義所以者何諸有為法性羸劣故展轉力持

方能起作曾不見有一大地法獨起
作故此相應因定通三世有士用果
云何俱有因乃至廣說問相應俱有
二因何異有說無異一剎那受與想
等法為二因故是故於此應作是說
若相應因即俱有因有俱有因非相
應因謂不相應俱有因是如是說者
二因有異雖依一法而義別故問若
亦二因有何差別答名即差別謂名
相應因名俱有因復次為伴侶義是
相應因同一果義是俱有因復次同
一所依一行相一所緣義是相應因
同一生一老一住一滅一果一等流
一異熟義是俱有因復次如執杖義
是相應因如執杖已有所作義是俱
有因復次如連手義是相應因如連
手已渡暴河義是俱有因復次相隨
順義是相應因不相離義是俱有因
云何俱有因答心與心所法為俱有
因心所法與心為俱有因問何故前
相應因中不說心今俱有因中即說
心耶答平等義是相應因義心王是
勝與心所法等義不顯故不說心辨

一事義是俱有因義心心所法辦事
義同故今說心此中心者即一切心
心所法者亦一切心所法如其所應
展轉為俱有因心與隨心轉身業語
業為俱有因隨心轉身業語業者謂
靜慮律儀無漏律儀問何故此中不
說隨心轉身業語業與心為俱有因
耶答是作論者意欲示故乃至廣說
有說應說而不說者當知此義有餘
前說此中所說因義皆不盡故有說
此中初後廣說中間略說義准可知
是故不說有餘師說心於隨心轉身
語業能為因不隨其事轉以是勝故
隨心轉身語業於心隨其事轉不能
為因以是劣故如王於臣能與爵祿
不隨其事轉臣於王隨其事轉不能
與爵祿此亦如是評曰心與隨心轉
身語業展轉為俱有因所以者何同
一果故辨一事故問若今此中何故
不說答由前說三因故

心與隨心轉不相應行為俱有因隨
心轉不相應行與心為俱有因問何
等隨心轉不相應行與心展轉為因

耶荅心心所法及隨心轉身語業生
老住無常與心展轉為因此中有說
心與自生老住無常為俱有因唯自
生住與心為俱有因非老無常以能
增益說名為因老與無常衰減法故
不名為因有說心與自生老住無常
為俱有因自生老住無常與心為俱
有因皆不相助辦一事故有說心與
心心所法及隨心轉身語業生老住
無常為俱有因唯心生老住無常與
心為俱有因非餘生等評曰應作是
說心與心心所法及隨心轉身語業
生老住無常展轉為俱有因云何知
然品類足說云何心俱有因法謂一
切心所法道俱有戒定俱有戒及心
彼諸法生老住無常問若今品類足
說復云何通如說或有苦諦以有身
見為因非與有身見為因謂除過去
現在見苦所斷隨眠及彼相應苦諦
除過去現在見集所斷遍行隨眠及
彼相應苦諦除未來有身見相應苦
諦除未來有身見生老住無常諸餘
染汙苦諦荅品類足論應作是說除

過去現在見苦所斷隨眠及彼相應俱有等苦諦除過去現在見集所斷遍行隨眠及彼相應俱有苦諦除未來有身見相應苦諦除未來有身見及彼相應法生老住無常諸餘染汙苦諦應作是說而不說者當知彼是有餘之說

復次俱生四大種展轉為俱有因是謂俱有因此中有欲今四大種體無偏增者彼作是說地大種與三大種為俱有因三大種與地大種為俱有因乃至風大種亦亦有說今四大種體有偏增者彼作是說地大種與四大種為俱有因四大種與地大種為俱有因所以者何地大種有多體於中一與多為俱有因多與一為俱有因故乃至風大種亦亦評曰應作是說四大種體若有偏增若無偏增地為三俱有因三為地俱有因所以者何地不觀地生所造色以一切法不觀自性及同類體為他因故乃至風大種亦亦問未生四大種亦是俱有因不答亦是俱有因墮因義故有因

相故有說彼非俱有因此中但說俱生四大種展轉為俱有因故評曰應作是說生未生四大種皆展轉為俱有因此中生言說可生義或生相合如品類足說云何因所生法謂一切有為法如彼生言說生未生此亦如是問所造色為有俱有因不答有一切有為法皆有生等相為俱有因故問所造色與所造色為俱有因不答有為俱有因如隨心轉所造色問有對造色與有對造色為俱有因不答無有說亦有如眼根等有多極微俱生展轉為俱有因評曰彼不應作是說如前說者好所以者何同一果義是俱有因義彼非同一果故然一切心皆有隨轉諸心所法及生等相非一切心皆有隨轉身語業色隨心轉義惣有十種謂一起一住一滅一果一等流一異熟善則善不善則不善無記則無記隨一世中一果者謂離繫果一等流者謂等流果一異熟者謂異熟果隨法別說此十多少根蘊當說問隨轉自性是何答四蘊五蘊

欲界無色界四蘊無隨轉色故色界
五蘊有隨轉色故已說自性所以今
當說問何故名隨轉答相隨順義是
隨轉義相攝益義是隨轉義辦一事
義是隨轉義隨心轉法義語心言汝
所作事我亦作之心心所法展轉相
望由五事故說名隨轉謂所依故所
緣故行相故果故異熟故心與隨心
轉色心不相應行展轉相望由二事
故說名隨轉謂果故異熟故

說一切有部發智大毘婆沙論卷第十六

甲辰歲高麗國大藏都監天

勅彫造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十七

慈

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

雜蘊第二中智納息第二之九

問身語業何等隨心轉何等不隨心
轉耶答色界戒及無漏戒隨心轉欲
界戒及餘身語業不隨心轉問何故
欲界戒不隨心轉耶答欲界於彼隨
心轉戒非田非器乃至廣說復次欲
界非定界非修地非離染地故無如
是道戒可隨轉色界是定界是修地
是離染地故有如是道戒可隨轉復
次欲界戒義問欲界心言汝能為我
斷破戒及起破戒煩惱不若能者我
隨汝轉欲界心義答欲界戒言我不
能戒義言若不能我何為隨汝轉如
人怖怨問他人曰汝能為我作救護
不若能者當依止汝隨汝而轉他答
不能彼便語言汝若不能我何為依
止汝隨汝轉此亦如是問色界善心
一切皆有隨轉戒不答非一切有謂
初靜慮有六善心無隨轉戒一善眼

識二善耳識三善身識四死時善心
五起表善心六聞所成慧相應善心
第二第三第四靜慮有二善心無隨
轉戒謂死時善心及聞所成心問何
故無色界無隨轉戒耶答彼界於戒
非田非器乃至廣說復次戒是色一
分攝彼界無色故亦無戒復次戒是
大種所造彼無大種故亦無戒問如
雖無無漏大種而有無漏戒如是彼
界雖無大種何故有戒耶答無漏戒
非大種力故成無漏但由心力隨无
漏心所等起故有漏戒由大種力繫
屬界地故不相似復次戒者對治破
戒及起破戒煩惱無色界道不能對
治破戒及起破戒煩惱故彼無戒問
因論生論何故無色界道不能對治
破戒及起破戒煩惱耶答彼唯欲界
無色於欲有四事遠故無對治四事
遠者一界地遠二所依遠三所緣遠
四對治遠問若尔第二第三第四靜
慮亦無破戒及起破戒煩惱對治彼
應無戒答對治有二種一斷對治二
厭壞對治上三靜慮於破戒及起破

戒煩惱雖無斷對治而有斷煩惱之
如世尊說聖弟子入不動心解脫能
斷不善修習善法非彼身中猶有不
善可斷然依過患對治故作是說無
色界破戒及起破戒煩惱無斷對
治亦無厭壞對治是故無戒

隨心轉戒惣有二種一道俱有戒二
定俱有戒道俱有戒者謂無漏戒定
俱有戒者謂色界戒若是道俱有戒
彼非定俱有戒若是定俱有戒彼非
道俱有戒有作是說道俱有戒謂無
漏戒定俱有戒謂一切有漏無漏隨
心轉戒彼作是說一切道俱有戒皆是
定俱有戒或是定俱有戒而非道俱有
戒謂有漏隨心轉戒有餘師說道俱有
戒謂無漏戒定俱有戒謂根本靜慮
有漏無漏戒依如是說應作四句有
是道俱有戒非定俱有戒謂近分地
諸無漏戒有是定俱有戒非道俱有
戒謂根本地諸有漏戒有是道俱有
戒亦是定俱有戒謂根本地諸無漏
戒有非道俱有戒亦非定俱有戒謂
近分地諸有漏戒彼師依得復作四
句有得道俱有戒非定俱有戒謂

辯欲染入正性離生十六心頃若已
離欲染依未至定入正性離生見道
十五心頃若諸聖者為離欲染起加
行道九無間道八解脫道若未離欲
染信勝解鍊根作見至所有加行無
間解脫道若諸聖者未離欲染依未
至定起無量不淨觀持息念及念住
等如是等時得道俱有戒非定俱有
戒有得定俱有戒非道俱有戒謂諸
異生離欲染一切寂後解脫道即彼
為離初靜慮染依初靜慮起加行道
及一切寂後解脫道即彼為離第二
靜慮染依第二靜慮起加行道及一
切寂後解脫道即彼為離第三靜慮
染依第三靜慮起加行道及寂後解
脫道即彼為離第四靜慮染依第四
靜慮起加行道若諸異生依根本靜
慮引發諸通起加行道五無間道三
解脫道若起無量不淨觀持息念念住
煇頂忍世第一法初三解脫八勝處前
八通處及無色界發生色界時色界上
地發生下地時如是等時得定俱有
戒非道俱有戒有得道俱有戒亦得

定俱有戒謂已離欲依未至定入正性離生道類智時若依上地入正性離生十六心頃若諸聖者離欲染取後解脫道即彼為離初靜慮乃至非想非非想處染諸加行道九無間道九解脫道已離欲染信勝解練根作見至所有加行無間解脫道時解脫阿羅漢練根作不動諸加行道九無間道九解脫道若雜修初靜慮乃至第四靜慮時若諸聖者引發諸通起加行道五無間道三解脫道若諸聖者已離欲染依未至定等起無量解脫勝處遍處不淨觀持息念及諸念住若起無礙解邊際定無諍願智空空無願無願無相無相想微細心如

是等時得道俱有戒亦得定俱有戒有不得道俱有戒亦不得定俱有戒謂諸異生為離欲染起加行道九無間道八解脫道依未至定靜慮中間起煇頂忍出第一法若諸異生依第二第三第四靜慮近分為離初第二第三靜慮染起加行道九無間道八解脫道若諸異生依空無邊處乃至

非想非非想處近分為離第四靜慮乃至無所有處染起加行道九無間道九解脫道若諸異生未離欲染或已離欲染依未至等諸近分定或無色定起無量解脫勝處遍處及不淨觀持息念并念住等諸功德時若諸聖者值未至等諸近分定起有漏無漏成就諸功德勝依無色定起有漏無漏成就諸功德時一切不定及無心位如是等時不得道俱有戒亦不得定俱有戒彼師依捨復作四句有捨道俱有戒非定俱有戒謂得預流果或一來果或漸次者得不還果未離欲染信勝解練根得見至從一來果一來勝果道及預流果預流勝果道退時從預流果退時者謂從練根所得果退如是等時捨道俱有戒非定俱有戒有捨定俱有戒非道俱有戒謂諸異生從離欲染乃至從離第三靜慮染退若諸異生及諸聖者欲界色界殁生無色界若色界殁生欲界若諸異生從根本地勝功德退如是等時捨定俱有戒非道俱有戒有捨

道俱有戒亦捨定俱有戒謂諸聖者
從離欲染乃至從離非想非非想處
染退若依四靜慮及靜慮中間得不
還果若得阿羅漢果已離欲染信勝
解練根得見至時解脫阿羅漢練根
得不動從不還果不還勝果道及阿
羅漢果阿羅漢勝果道退時如是等
時捨道俱有戒亦捨定俱有戒有不
捨道俱有戒亦不捨定俱有戒謂除
前相諸餘位彼依成就復作四句有
成就道俱有戒非定俱有戒謂未離
欲染聖者有成就定俱有戒非道俱
有戒謂諸異生生欲界已離欲染若
諸異生生色界有俱成就謂諸聖者
生欲界已離欲染若諸聖者生色無
色界有俱不成就謂諸異生未離欲
染若諸異生生無色界依不成就亦
作四句謂次前第二句為今第一句
次前第一句為今第二句次前第四
句為今第三句次前第三句為今第
四句

一切律儀惣有四種一別解脫律儀
二靜慮律儀三無漏律儀四斷津梁

別解脫律儀者謂欲界戒靜慮律儀者謂色界戒無漏律儀者謂無漏戒斷律儀者謂離欲界染九無間道中所有靜慮無漏戒廣說此四律儀如業蘊答生納息

漏隨轉戒於破戒為捨對治持對治遠分對治頂忍世第一法見道修道中道類智隨轉戒於破戒但為持對治遠分對治離欲界染加行道隨轉戒於破戒為捨對治持對治遠分對治初無間道隨轉戒於破戒但為持對治遠分對治於起破戒煩惱但為斷對治捨對治七無間道隨轉戒於破戒但為持對治遠分對治於起破戒煩惱為斷對治捨對治持對治遠分對治第九無間道隨轉戒於破戒為斷對治持對治於起破戒煩惱為斷對治捨對治持對治遠分對治九解脫道隨轉戒及餘後時乃至盡智無生智無學正見隨轉戒於破戒及起破戒煩惱但為持對治遠分對治問法智品道能斷破戒及起破戒煩惱可有隨轉戒類智品道

此功能云何亦有隨轉戒耶尊者世
及說曰類智品道於彼雖無斷對治
捨對治而有持對治遠分對治故復
次法智品道與類智品道展轉為因
展轉相續展轉相屬展轉相生故有
餘師說類智品道亦能斷破戒及起
破戒煩惱然法智品道先斷彼故今
無所斷故亦有隨轉戒譬如多人共
一怨家一人已害餘無所害非無害
能此亦如是大德說曰若法智品道
有隨轉戒類智品道無隨轉戒者則
應律儀唯於能處轉不於不能處轉
然諸律儀通於能處不能處轉是故
法智類智品道俱得有隨轉戒問欲
界色界何者戒多有作是說欲界戒
多所以者何欲界戒於根本業道及
加行後起處得色界戒唯於根本業
道處得欲界戒離性罪及離遮罪故
得色界戒唯離性罪故得如是說者
色界戒多所以者何且未至定所攝
戒尚多欲界有無量功德對治彼故
況復更有上地餘戒問有漏無漏何
者戒多有作是說有漏戒多所以者

何有漏戒攝二律儀一律儀少分無
漏戒攝一律儀一律儀少分復次有
漏戒攝二界一界少分二處一處少
分無漏戒但攝一界一處少分如是
說者無漏戒多所以者何且苦法智
忍隨轉戒尚多有漏有無量功德對
治彼故况復更有上位餘戒問苦法
智忍與苦法智乃至盡智無生智無
學正見諸隨轉戒何者為多有作是
說苦法智隨轉戒於苦法智忍隨轉
戒一倍為多如是展轉乃至無學正
見隨轉戒於無生智隨轉戒一倍為
多復有說者如苦法智忍隨轉戒如
是苦法智隨轉戒乃至道類智隨轉
戒亦亦離欲界染諸加行道九無間
道九解脫道諸隨轉戒後後轉多所
以者何如漸斷破戒及起破戒煩惱
如是如是戒漸增多上諸位戒前後
相似如是說者苦法智忍隨轉戒與
苦法智乃至無學正見隨轉戒等無
有異所以者何同於身語七支轉故
問若尔施設論說當云何通如說苦
法智忍為勝乃至盡智於今

明喻定為勝。答依因長養故作是說。謂苦法智忍唯一剎那。因所長養苦法智二剎那。因之所長養。乃至盡智無量剎那。因所長養。彼說品勝。不說戒多。問聲聞與佛何者戒多有作是說。聲聞戒多。所以者何。聲聞戒依二界身。佛戒但依欲界身。復次聲聞戒依二趣身。佛戒但依人趣身。如是說者。佛戒多。所以者何。且力無畏。隨轉戒尚多。一切聲聞獨覺。況復更有無量無邊殊勝功德。諸隨轉戒。問諸佛世尊有百年位。證得無上正等菩提。有乃至於八萬歲位。若百年位得菩提者。亦得八萬身中戒。不設尔何失。若得者云何。此身得異身戒。若不得者。施設論說。當云何通。如說一切如來應正等覺。皆悉平等。答應言亦得。問若尔云何。此身得異身戒。答若依此身得異身戒。亦無有失。相續一故。然百年位得菩提者。於百年位。隨心轉戒。亦得。亦在身。亦成就。亦現在。前於八萬歲位。隨心轉戒。得而不在身。成就。不現在。前。八萬歲位。得菩提者。

於八万歲位隨心轉戒亦得亦在身
亦成就亦現在前於百年位隨心轉
戒得而不在身成就不現在前有說
不得問若尔施設論說當云何通答
由三事等故名平等一修行等謂如
一佛於三無數劫修六波羅蜜多得
圓滿故證得無上正等菩提餘佛亦
尔故名平等二利益等謂如一佛出
現於世度無量百千那由多衆生令
般涅槃餘佛亦尔故名平等三法身
等謂如一佛成就十力四無所畏大
悲三念住十八不共法等無邊功德
餘佛亦尔故名平等復次根等故名
平等諸佛皆住上品根故復次戒等
故名平等諸佛皆得上品戒故復次
地等故名平等謂如一佛依第四靜
慮證得無上正等菩提餘佛亦尔故
名平等問得阿羅漢果時得幾地身
隨心轉戒西方諸師作如是說得二
十六處身隨心轉戒謂欲界九色界
十七迦濕弥羅國諸論師言得二十
五處身隨心轉戒以大梵天無別處
故是未來修非皆現起謂欲色界隨

何地身得無學果即彼地身隨心轉
戒亦未來修亦得現起所餘地身隨
心轉戒雖未來修而不現起無彼異
孰所依身故生無色界得無學果雖
得彼戒而不現起生上不起下地定
故問依自地身能起自地一切戒不
若不能盡起所以者何惡法尚無能
盡起者況諸功德加行生故問何故
聖者生無色界成就道俱有戒非定
俱有戒耶答有漏法繫屬界地非上
界者生上便失無漏不令復次有漏
法勝劣隨地生上歇下無所用者必
不成就無漏不令是故聖者生無色
界唯得成就道俱有戒傍論已了應
復正論問俱有因以何為自性答一
切有為法已說自性所以今當說問
何故名俱有因俱有是何義答不相
離義是俱有義同一果義是俱有義
相隨順義是俱有義此俱有因定通
三世有土用果云何同類因乃至廣
說問何故作此論答為止他宗顯正
理故謂或有執過去未來非實有體
或執現在是無為法或執自類為同

類因謂心唯與心受唯與受餘法亦
亦為止如是種種異執顯示實有過
去未來及現在世是有為法并自他
類為同類因故作此論云何同類因
答前生善根與後生自界善根及相
應法為同類因過去善根與未來現
在自界善根及相應法為同類因現
在善根與未来自界善根及相應法
為同類因問此中何故不說過去與
過去為同類因耶答前生與後生言
已說彼故問何緣不說過去自名答
欲顯後法非前因故若說過去與過
去為同類因或有生疑過去後法亦
為前法因若說前生與後生為同類
因此疑便息有說此文欲顯過去有
前後義若說過去與過去為同類因
或有生疑過去諸法同時展轉為同
類因若說前生與後生為同類因此
疑便息問何故前生等唯說善根後
生等兼說相應法耶答是作論者意
欲令故乃至廣說有說前生等亦應
說相應法而不說者當知此是有餘
之說有說此文為遮相似相續沙門

意故彼作是說善根唯與善根為因
善根相應法唯與善根相應法為因
為遮彼意顯示善根與善根為因亦
與相應法為因善根相應法與善根
相應法為因亦與善根為因故作是
說問此中何故唯說善根及相應法
非餘法耶答就勝說故謂善法中善
根最勝彼相應法極相隣近故偏說
之不善無記應知亦亦自界者謂欲
界唯與欲界為同類因色無色界應
知亦亦如說自界自地亦亦繫縛別
故謂初靜慮唯與初靜慮為同類因
乃至非想非非想處應知亦亦有餘
師說如說自界自地自處亦亦謂那
落迦唯與那落迦為同類因乃至色
究竟天應知亦亦評曰彼不應作是
說若作是說則五淨居處初剎那起
應無同類因無始時來未生彼故應
作是說同地異處所起煩惱展轉相
縛隨類展轉為同類因然除異部五
部隨眠繫縛分割有差別故復說過
去等者欲顯過去未來體是實有現
在是有為故如善根不善無記根亦

尔差別者不善中除自界是謂同類
因問何故不善除自界耶答以不善
根無異界故若說自界無所簡別有
說不善中亦應說自界以自界聲亦
說自部謂見苦所斷唯與見苦所斷
為同類因乃至修所斷應知亦尔問
若尔此中但應說如善根不善無記
根亦尔不應復說差別等言答若但
作如是說或有生疑如無記根通三
界不善根亦尔故復須說差別等言
問此中何故不說前生等不善根與
後生等無記根及相應法為同類因
前生等無記根與後生等不善根及
相應法為同類因耶答是作論者意
欲尔故乃至廣說有說應說而不說
者當知此義有餘有說若作是說或
有生疑不善根亦通三界或無記根
唯在欲界或復生疑因少果多或因
多果少是故不說文雖不說而義實
有自部平為同類因故問未來世中
有同類因不設尔何失若有者此中
何故不說謂此中但說前生與後生
為同類因過去與未來現在為同類

因現在與未來為同類因而不說未來與未來為同類因又若有者應有二心展轉為因便違前說若無者此論見蘊當云何通如說若法與彼法為因或時此法與彼非因耶答無時非因若法已生是同類因若未已生非同類因是則若法與彼法為因或時此法與彼非因云何答言無時非因又若無者品類足論復云何通如說云何非心為因法答已入正性離生補特伽羅初無漏心及餘異生定當入正性離生者初無漏心然彼異生未來所有無漏心皆非心為因何故但說彼初無漏心耶又若無者品類足論復云何通如說或有苦諦以有身見為因非與有身見為因除未來有身見及彼相應苦諦諸餘染汙苦諦或有苦諦以有身見為因亦與有身見為因即所除法若未來有身見不與未來有身見為因何故言除未來有身見及彼相應苦諦耶又若無者識身足論復云何通如說於過去染汙眼識所有隨眠彼於此心或

能為因非所隨增或所隨增不能為因或能為因亦所隨增或不能為因亦非所隨增且能為因非所隨增者謂諸隨眠在此心前同類遍行即彼隨眠若不緣此設緣已斷及此相應隨眠已斷為所隨增不能為因者謂諸隨眠在此心後同類遍行即彼隨眠緣此未斷及此相應隨眠未斷不能為因亦非所隨增者謂諸隨眠在此心後同類遍行即彼隨眠若不緣此設緣已斷若所餘緣若他隨眠若不同界遍行隨眠如彼過去染汙眼識未來染汙眼識亦今過去四句其理可然未來如何可作四句若有前後如何無因又若無者施設足論復云何通知說諸法四事決定所謂因果所依所緣若未來世非同類因生已乃是云何決定又若無者則應無因而有因亦應無果而有果便壞所宗答應作是說未來世中無同類以彼無故此中不說亦無二心云

為因過問此論見蘊當云何通如說
若法與彼法為因乃至廣說有說彼
依俱有因作論以俱有因遍有為法
親能辦果通三世故有說彼依相應
俱有二因作論以此二因俱遍三性
親能辦果通三世故有說彼依相應
俱有異熟三因作論以此三因親能
辦果通三世故有說彼依相應俱有
異熟能作四因作論以此四因通三
世故有說彼依五因作論除能作因
遍一切法皆不遮故此中有說除遍
行因體用狹故應說彼依六因作論
因名所表通六因故問若法已生是
同類因或遍行因若未已生非同類
因非遍行因是則若法與彼法為因
或時此法與彼非因云何答言無時
非因答依最後位密作是答謂若法
於此位定能作同類因或遍行因從
是以後無時非因故作是說問若余
見蘊復云何通如說若法與彼法為
等無間或時此法與彼非等無間耶
答若時此法未至已生此中亦應依
最後位密作是答無時非等無間謂

若法於此位定能作等無間從是以後
無時非等無間何故不作如是說耶
答亦應作如是說而不說者有別意
趣為現異相異文說故若以異相異
文而說義則易解復次為現二門二
略二燈二明二炬二光二曜二影文
故如同類因依寂後位密作是說無
時非因等無間緣亦應依此位密作
是說無時非等無間如等无間緣依
一切位說若時此法未至已生同類
因亦應依一切位作如是說二文相
影俱通二義問品類足論復云何通
如說云何非心為因法乃至廣說答
彼唯說畢音非心為因法雖彼未入
正性離生者諸無漏心皆非心為因
然彼若入正性離生唯有初無漏心
是非心為因餘心無不以心為因有
餘師說彼文不辯同類因義何者唯
辯二種異生謂有般涅槃法及無般
涅槃法文雖不舉無涅槃法義准理
門顯示知有謂彼既說有餘異生決
定當入正性離生由此義准亦有異
生決定不入正性離生此則名為無

涅槃法即無涅槃法名非心為因問
品類足論復云何通如說或有苦諦
以有身見為因乃至廣說答彼論
但說除未來有身見相應苦諦元及
彼言設作是說是誦者課問識身足
論復云何通如說於過去染汙眼識
所有隨眠乃至廣說答彼於未來應
作三句除所隨增不能為因彼無後
故然說未來如過去者有別意趣謂
正生時必入現在定為同類或遍行
因望餘未起可說為前對此可說餘
名後故有餘師說彼說未來亦有四
句不說未來有心前後同於過去且
能為因非所隨增者謂此相應隨眠
已斷為所隨增不能為因者謂有同
類遍行隨眠在未來世於未來世染
汙眼識緣而未斷能為其因亦所隨
增者謂此相應隨眠未斷不能為因
亦非所隨增者謂有同類遍行隨眠
在未來世若不緣此設緣已斷若所
餘緣若他隨眠若不同界遍行隨眠
問施設足論復云何通如說諸法四
事決定乃至廣說答因者四因謂相

應俱有異熟能作因果者三果謂士
用異熟增上果所依者六種所依謂
眼耳鼻舌身意所緣者六種所緣謂
色聲香味觸法如是四事三世決定
故不相違問若未來世無同類因及
遍行因過現乃有則應無因而有因
亦應無果而有果如是便壞三世有
宗答許亦無失約位非體以和合作
用位果非體果然位與體非即非離
體雖恒有而位非恒故同類因及遍
行因本無今有亦無有失有餘師說
未來世中有同類因問若今後說六
難善通此中論文何故不說答應說
而不說者當知此義有餘所說六因
皆有餘故復次若同類因有力能取
果與果者此中說之未來同類因無
力不能取果與果是故不說復次若
同類因已現在已和合已有作用荷負
擔者此中說之未來同類因無如是
事是故不說復次若同類因已行世
相顯了者此中說之未來同類因未
行世相不顯了是故不說問若未來
世有同類因應有二心乎為因過答

如四行相各有繫屬餘法亦然故無
斯過謂未來世无常行相有四行
相應無間生彼是所修繫屬於此無
常行相與彼為因彼非此因繫屬此
故无常行相起必居前苦空無我行
相亦亦餘有為法類此應知故無二
心乎為因過若作是說有像第四靜
慮得阿羅漢果能修未來九地無漏
所修無漏皆繫屬此後起餘地聖道
現前更不能修未來無漏无餘聖道
繫屬此故應在過現非同類因是則
違害此中所說前生善根與後生者
為同類因乃至廣說勿有此失故未
來世無同類因於理為善

問色法為有同類因不外國諸師有
作是說一切色法無同類因但藉餘
緣和合力起現見鑿地深踰百肘從
彼出望日曝風吹後逢天雨即便生
草又復現見屋脊山峯先无種子亦
生草樹故知色法無同類因問若亦
此論大種蘊說當云何通如說過去
大種造色與未來等大種造色為因
增上今我於他論何事須通若必須

通應作是說增上緣力有近有遠有
在此身有在餘身若近在此身者說
名為因若遠在餘身者說名增上迦
濕弥羅國諸論師言色法亦有同類
因唯除初無漏色問若今雖通大種
蘊說彼所引事當云何通答所出塗
中先有種子餘緣闕故草未得生後
遇衆緣即便生草又彼涅槃聚屋脊山
峯草樹生者風吹鳥銜種子來至故
得如是

說一切有部發智大毘婆沙論卷第七

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅彫造

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中智納息第三之十

有餘師說色法雖有同類因而在此身非餘身相似為因非不相似如此身羯刺藍位與此身羯刺藍位為同類因與餘位作緣非因乃至此身老位與此身老位為同類因與餘位作緣非因若作是說於位位中初色無因後色無果有作是說色法雖有同類因而在此身非餘身相似為因亦不相似如此身羯刺藍位與此身羯刺藍位乃至老位為同類因與羯刺藍位作緣非因乃至此身老位與此身老位為同類因與餘位作緣非因乃至老位部曇位與此身部曇位乃至老位為同類因與羯刺藍位作緣非因乃至此身老位與此身老位為同類因與前諸位作緣非因若作是說羯刺藍位初色無因老位後色無果或有說者色法雖有同類因在此身亦在餘身而相似為因非不相似如此身初刺藍位與此身及餘身羯刺藍位

為同類因與餘位作緣非因乃至此
身老位與此身及餘身老位為同類
因與餘位作緣非因復有說者色法
雖有同類因在此身亦在餘身相似
為因亦不相似而與前位非同類因
如此身羯刺藍位與此身羯刺藍位
乃至老位為同類因亦與餘身羯刺
藍位乃至老位為同類因此身頰部
曇位與此身頰部曇位乃至老位為
同類因亦與餘身頰部曇位乃至老
位為同類因與羯刺藍位作緣非因
乃至此身老位與此身老位為同類
因亦與餘身老位為同類因與前諸
位作緣非因或復有說色法雖有同
類因在此身亦在餘身相似為因亦
不相似而與此身前位非因如此身
羯刺藍位與此身羯刺藍位乃至老
位為同類因亦與餘身羯刺藍位乃
至老位為同類因此身頰部曇位與
此身頰部曇位乃至老位為同類因
亦與餘身羯刺藍位乃至老位為同
類因與此身羯刺藍位作緣非因乃
至此身老位與此身老位為同類因

亦與餘身羯刺藍位乃至老位為同類因與此身前諸位作緣非因評曰應作是說餘身十位一一皆與餘身十位及此身十位為同類因此身十位二皆與此身十位及餘身十位為同類因後位已生法與前位不生法亦為同類因故如是外分諸色相望為同類因如理應說

復次善五蘊展轉為同類因染汙五蘊展轉為同類因無覆無記五蘊亦展轉為同類因性類等故有說无覆無記四蘊與无覆無記色蘊為同類因无覆無記色蘊不能與無覆無記四蘊為同類因勢力劣故有說無覆無記色蘊不與无覆無記色蘊為同類因勝法不為劣法因故有說无覆無記四蘊不與無覆无記色蘊為同類因无覆無記色蘊亦不與無覆无記四蘊為同類因勢力同羸劣類各別故无覆無記四蘊展轉為同類因無覆无記復有四種一異熟生二威儀路三工巧處四通果品如次

能與四三二一為同類因有餘師說此四展轉為同類因同一繫縛同一性故評曰彼不應作是說勿加行善亦為因故前說為善染汙法有九品謂下下下中下上中下中中中上上下上中上上九品展轉為同類因問若尔云何有九品答由對治有九品故染汙法亦有九品謂修下下道對治上上煩惱乃至修上上道對治下下煩惱復次以現行故亦有九品謂諸煩惱現在前時或是下下品乃至或是上上品諸不善者亦由異熟有九品故建立九品善法有二種一生得善二加行善生得善與生得善為同類因亦與加行善為同類因加行善與加行善為同類因非生得善以彼劣故有說此二善法展轉為同類因同一繫縛同一性故評曰彼不應作是說勿修加行退趣劣法是故前說於理為善有說善法有三種一加行善二離染善三生得善此中生得與三種為同類因離染善與二種為同類因非生得彼劣故加行善與加

行善為同類因非餘二俱劣故生得
善法復有九品謂下下乃至上上九
品展轉為同類因問若今云何有九
品答由現行有九品故復次由異熟
有九品故離染善及加行善亦俱有
九品謂下下乃至上上此中下下與
九品為同類因下中與八品為同類
因乃至上上唯與上上為同類因此
二唯與等勝為因非劣法故加行善
法復有三種一聞所成二思所成三
修所成聞所成善與三種為同類因
思所成善唯與思所成善為同類因
非聞所成彼劣故非修所成異界故
修所成善唯與修所成善為同類因
非聞所成彼劣故非思所成彼亦劣
故及異界故修所成善復有四種謂
煖頂忍世第一法如次能與四三二
一為同類因義如前說欲界通果心
有四種謂初靜慮果乃至第四靜慮
果如是四種如次能與四三二一為
同類因有說此四非平為因如靜慮
故有說此四展轉為因同一繫縛同
一性故評曰初說為善同一地故加

行生故

初靜慮等諸通果心應知亦今問初
靜慮有諸識身有變化心否為問不
答諸識身有變化心為同類因變化
心不與識身為同類因以彼等識依
前諸義應作問答頗有前生法非後
生法同類因不答有謂不同界處有
同界前生法非後生法同類因不答
有謂不同地頗有同地前生法非後
生法同類因不答有謂有漏於無漏
无漏於有漏頗有有漏前生法非有
漏後生法同類因不答有謂不同部
或不同性或勝於劣前生無漏於後
生無漏非同類因者謂勝於劣
問諸同類因若與果者亦取果耶答
若與果者定亦取果若不取果云何
與果或有取果而不與果謂阿羅漢
最後諸蘊此則惣說若別說者修善
不善有覆無記无覆無記有多口句
問善同類因若時取果亦而果耶答
應作四句有時取果非與果謂斷善
根時取後所捨得有時與果非取果
謂續善根時即位極善心捨惡心得有

時取果亦與果謂不斷善根於所餘位有時不取果亦不與果謂除前相問不善同類因若時取果亦與果耶答應作四句有時取果非與果謂離欲染時寂後所捨得有時與果非取果謂退離欲染時即住過去所捨不善得有時取果亦與果謂未離欲染於所餘位有時不取果亦不與果謂除前相問有覆無記同類因若時取果亦與果耶答應作四句有時取果非與果謂離非想非非想處染時寂後所捨得有時與果非取果謂退離非想非非想處染時即住過去所捨有覆無記得有時取果亦與果謂未離非想非非想處染於所餘位有時不取果亦不與果謂除前相問無覆無記同類因若時取果亦與果耶答應作四句有時取果非與果謂分別取果與果差別今依現行分別取果與果差別後次已後不相應法分別取果與果差別今依相應法分別取果與果差別問善同類因有時

取果亦與果耶答應作四句有時取
果非與果謂善心無間不善無記心
現在前有時與果非取果謂不善無
記心無間善心現在前即住過去所
聞善心有時取果亦與果謂善心相
續無間斷位有時不取果亦不與果
謂除前相問不善同類因若時取果
亦與果耶答應作四句有時取果非
與果謂不善心無間善无記心現在
前有時與果非取果謂善無記心無
間不善心現在前即住過去所聞不
善心有時取果亦與果謂不善心相
續無間斷位有時不取果亦不與果
謂除前相問有覆无記同類因若時
取果亦與果耶答應作四句有時取
果非與果謂有覆無記心無間善不
善無覆無記心現在前有時與果非
取果謂善不善无覆無記心無間有
覆无記心現在前即住過去所聞有
覆無記心有時取果亦與果謂有覆
无記心相續無間斷位有時不取果
亦不與果謂除前相問无覆無記同
類因若時取果亦與果耶答應作四

句有時取果非與果謂元覆無記心
無間善染汙心現在前有時與果非
取果謂善染汙心無間元覆無記心
現在前即住過去所聞無覆無記心
前時取果亦與果謂無覆無記心相
續無間斷位有時不取果亦不與果
謂除前相已依相續分別取果與果
差別今依剎那分別取果與果差別
謂一剎那心後有二十剎那心無間
而起於中得作四句且善同類因第
一句者謂上首剎那善心現在前時
除初剎那善心望後十九剎那善心
第二句者謂後十九剎那善心現在
前時即住過去上首善心第三句者
即上首善心現在前時望初剎那善
心第四句者謂除前相如善同類因
四句不善有覆無記元覆無記同類
因隨其所應四句亦尔
頗有一剎那須或得同類因不得彼
因或得彼因不得同類因或得同類
因亦復彼因或不得同類因亦不得
彼因耶答有謂從上沙門果過住須
尔果時有此四句得同類因不得彼

因者謂今時得過去初剎那道類智而不得彼因以不得見道故得彼因不得同類因者謂今時得過去預流果而不得過去預流勝果道以預流勝果道用預流果為因與上沙門果作同類因故得同類因亦得彼因者謂今時得過去除初剎那諸餘剎那相續預流果不得同類因亦不得彼因者謂除前相問頗有一剎那項或知同類因不知彼所緣或知彼所緣又或不知同類因亦不知彼所緣耶答有謂住見道道法智時有此四句知同類因不知彼所緣者謂今時知過去緣苦集滅三法智品知彼所緣不知同類因者謂知未來四法智品知同類因亦知彼所緣者謂知過去道法忍品不知同類因亦不知彼所緣者謂除前相

問同類因力有增減不答有謂若久習因力便增若不久習或遭損害因力便減且不善中因力增者如具壽迷祇迦曾一林中修習靜慮坐一樹

下欲尋現起心生厭患便捨此處坐
餘樹下志尋復起心生厭患復捨此
處坐餘樹下言尋復起由彼具壽曾
於此地作火國王若於是處五樂自
娛受諸欲樂今坐其處便起欲尋若
於是處斬截衆生頭耳手足今至其
處便起志尋若於是處役使衆生作
諸事業繫縛鞭打今至其處便起害
尋尊者阿難入城乞食摩登伽女見
已生貪隨逐瞻觀不能捨離此女過
去五百生中作阿難婦故今暫見便
起欲尋隨逐不捨諸如是等皆由過
去因力增上或有現在習諸煩惱因
力增上同類異類展轉相生如不善
法善法無記法應知亦尔如尸拔羅久
習施故纔生便告父母等言今此家
中有何財寶我欲持施一切貧窮諸
如是等廣如經說

問同類因以何為自性答過去現在
一切有為法已說自性所以今當說
同何故名同類因同類是何義答種
類等義我是同類義界地等義我是同類
義部類等義是同類義此同類因唯

通過去現在二世有等流果

云何遍行因乃至廣說問何故作此
論答為止他宗顯正理故謂或有執
一切煩惱皆是遍行為止彼執顯諸
煩惱有是遍行有非遍行或復有執
五部煩惱皆有是遍行有非遍行為
止彼執顯唯見苦集所斷煩惱有是
遍行有非遍行或復有執見苦集所
斷一切煩惱皆是遍行見滅道所斷
一切煩惱皆無漏緣為止彼執顯見
苦集所斷煩惱有是遍行有非遍行
見滅道所斷煩惱有有漏緣有無漏
緣或復有執若諸煩惱通三界者皆
是遍行為止彼執顯諸煩惱通三界
者有是遍行有非遍行或復有執遍
行有二一者無明二者有愛如譬喻
者彼作是說緣起根本名為遍行無
明是前際緣起根本有愛是後際緣
起根本故是遍行為止彼執顯無明
有是遍行有非遍行有愛一向非遍
行或復有執若諸煩惱通五部者名
為遍行即是無明及貪瞋慢為止彼
執顯無明有是遍行有非遍行貪瞋

慢一向非通行或復有執五法是通行謂無明愛見慢及心如分別論者故彼頌言

有五遍行法 能廣生衆苦 謂無明愛見慢心是為五

為止彼執顯無明見有是遍行有非遍行餘三一向非通行為止此等種種異執顯示正理故作斯論

云何遍行因答前生見苦所斷遍行隨眠與後生自界見集滅道修所斷隨眠及相應法為遍行因過去見苦所斷遍行隨眠與未來現在自界見集滅道修所斷隨眠及相應法為遍行因現在見苦所斷遍行隨眠與未來自界見集滅道修所斷隨眠及相應法為遍行因如見苦所斷見集所斷亦亦是謂遍行因問此中何故不說過去與過去為遍行因耶答前生與後生言已說彼故問何緣不說過去自名答欲顯後法非前因故若說過去與過去為遍行因或有生疑過去後法亦為前法因若說前生與後生為遍行因此疑便息有說此文當

顯過去有前後義若說過去與過去
為通行因復有生疑過去諸法同時
展轉為通行因若說前生與後生為
通行因此疑便息問自部於自部有
通行因不設亦何失若有者此中何
故不說若無者何故於他部有自部
無耶答應說亦有問若亦此中何故
不說答亦應說而不說者有別意趣
為欲成立不成義故謂於自部有通
行因不說自成故不須說若於他部
有通行因其義不成是故須說有說
為顯無雜通行因故謂於自部有二
種因謂通行因及同類因其義雜亂
是故不說若於他部唯有一因謂通
行因義無雜亂是故偏說復次為顯
无雜增長門故謂於自部二門增長
謂同類因門及通行因門其義雜亂
是故不說若於他部唯一門增長謂
通行因門義無雜亂是故偏說問何
故前生等唯說隨眠後生等兼說相
應法耶答前生等亦應說相應法而
不說者當知此是有餘之說復次為
遮相似相續沙門意故彼作是說通

行隨眠唯與隨眠為遍行因彼相應
法唯與隨眠相應法為遍行因為遮
彼意顯遍行隨眠與隨眠及相應法
為遍行因彼相應法與隨眠相應法
及隨眠為遍行因故作是說問遍行
隨眠於諸隨眠俱有法等亦是遍行
因不設亦何失若亦是者此中何故
不說若非者何故於相應法是而於
俱有法等非耶答應說亦是以與一
切染汙法皆為遍行因故問若亦此
中何故不說答彼相應法與彼隨眠
同一所緣同一行相極相隣近是故
說之生等不亦是故不說自界者謂
欲界唯與欲界為遍行因色無色界
應知亦亦如說自界自地亦亦繫縛
別故謂初靜慮唯與初靜慮為遍行
因乃至非想非非想處應知亦亦於
自地中處別部別亦得展轉為遍行
因繫縛同故復說過去等欲顯過去
未來體是實有現在是有為故如說
見苦所斷見集所斷亦亦體類同故
問遍行隨眠以何為自性答欲界可
十二頭元苦所斷五見疑無月一集

所斷邪見見取疑無明色無色界各有十一應知亦余此中無明者謂五見疑相應及不共無明品類足說九十八隨眠中三十三是遍行六十五非遍行問見苦集所斷無明有是遍行有非遍行何故彼說三十三是遍行六十五非遍行耶答西方尊者所誦本言九十八隨眠中二十七是遍行六十五非遍行六應分別謂見苦集所斷無明有是遍行有非遍行云何是遍行謂見苦集所斷非遍行隨眠不相應無明云何非遍行謂見苦集所斷非遍行隨眠相應無明如是所說於義為善若作是說云何是遍行謂見苦集所斷遍行隨眠相應無明則便不攝不共无明是故彼說於義為善問若余何故迦濕弥羅國諸師不作此誦答亦應作此誦而不余者有別意趣以彼多分是遍行故謂見苦所斷有十無明七是遍行即五見疑相應及不共無明三非遍行即貪瞋慢相應無明見集所斷有七無明四是遍行即二見疑相應及不共

無明三非遍行即貪瞋慢相應無明
又此國誦三十三是遍行六十五非
遍行者無明皆說不共無明唯遍非
遍自力起故相應無明有八十三謂
二十七遍行及五十六非遍行隨眠
相應彼隨他力現在前故說所相應
即亦說彼性不定故不別說之已說
自性所以今當說問何故名遍行隨
眠遍行是何義答一切緣義是遍行
義緣力持義是遍行義緣力持者能
廣緣故復次本來一切一切一切起
故名為遍行初一切者謂無始來具
起九品中一切者謂無始來一切有
情無不皆起後一切者謂無始來普
緣一切有漏事起故施設論作如是
說無有異生從長世來於有漏法不
執為我或執我所或執斷常或撥為
無或執為淨解脫出離或執為尊最
勝第一或起疑或猶豫或起愚闇無
知是故本來一切一切一切起故名
為遍行復次若法一剎那頃現在前
時能緣五部為五部因今五部法於
所緣愚名為遍行問遍行隨眠云何

令彼無漏緣法於所緣愚若執我等法亦便謗我滅對治先將中愚然後於彼撥為無故復次若法一剎那頃現在前時能緣五部為五部因於五部法皆悉隨增名為遍行

問遍行隨眠相應俱有法亦是遍行
曰不設亦何失若亦是者何故但說三十三是遍行若非者何故相應俱有法有是遍行因有非遍行因耶有作是說彼非遍行因問若亦何故相應俱有法有是遍行因有非遍行因
答如相應俱有法有是隨眠有非隨眠如是相應俱有法有是遍行因有非遍行因復有何過評曰應作是說彼亦是遍行因因義通故相應俱有同一果故問若亦何故但說三十三是遍行耶答彼說但欲分別九十八隨眠中幾是遍行幾非遍行不為惣說遍行因義故不相違復次遍行隨眠具三事故名為遍行一於五部法遍隨增故二於五部法遍能緣故三於五部法遍為因故是故偏說彼相應法但有二事除遍隨增彼俱有法

但有一事謂遍為因故彼不說問遍
行隨眠等得亦是遍行因不尊者偈
知彼蘇說曰若遍行得非遍行者非
遍行得忘是遍行故遍行得亦是遍
行因彼難非理如色得既非色非色
得豈是色故遍行得非遍行因於理
為善問何故遍行生等諸相是遍行
因彼得非耶答生等諸相與遍行法
同一果常相隨不相離无前後極
近故亦是遍行因得與遍行不同一果
不常相隨非不相離或前或後非極
親近如皮於樹是故彼得非遍行因
問何故唯於見苦集所斷法立有遍
行隨眠非於見滅道所斷法耶舊所
毗達磨師說曰此是彼類故謂見
苦集所斷諸法是遍行隨眠族姓根
本生於舍宅非見滅道所斷諸法有
說此中隨眠極堅牢故謂見苦集所
斷隨眠皆同一意同一所作故極堅
牢以堅牢故於中可立遍行隨眠見
滅道所斷法不同一意事業各異故
極羸劣極羸劣故於中不立遍行隨
眠如城邑人若同一意同一事業則

城邑主及餘怨敵不能降伏若彼諸人不同一意事業各異則被降伏此亦如是有說此中我見所任持故謂於是處若有我見則有漏法相續熾盛可立遍行見集所斷雖無我見而有長養我見諸法非見滅道所斷法中有如是事有說遍緣有漏因果事故謂見苦集所斷隨眠俱能遍緣有漏因果故立遍行餘則不尔有說此於所緣定增長故謂見苦集所斷隨眠皆緣有漏隨緣有漏隨漸增長如人觀月增益眼根若見滅道所斷隨眠或緣有漏或緣無漏緣无漏者隨有所緣隨漸損減如人觀日損減眼根以不定故於此不立遍行隨眠有說此有二種隨眠事故謂見苦集所斷隨眠俱由二門作隨眠事一由前緣二由相應見滅見道所斷隨眠或由二門作隨眠事故唯相應不決定故不可立立遍行隨眠有說此中決定安二足故義如前說有說四部皆有二種道故謂見苦集所斷部中有是遍行有非遍行

於見滅道所斷部中有有漏緣有無
漏緣故不應責有說一切隨眠墮此
二故謂諸隨眠一切皆墮苦集諦攝
故唯此有遍行隨眠有說若見苦集
有漏界目則見滅道所斷諸法根本
羸劣故彼不立遍行隨眠有說不應
責故謂遍行隨眠者定能遍緣非見
滅道所斷法中有遍緣者

問何故見苦集所斷貪瞋慢非遍行
耶答以彼皆無遍行相故謂遍行者
能緣一切彼三不尔有說此三自相
煩惱攝故謂要共相煩惱攝者可立
遍行云何此三皆是自相煩惱所攝
謂起貪者或於彼身不於此身或於
此身不於彼身於諸身分亦各別起
瞋慢亦尔故是自相有身見等一剎
那中惣於一界一趣生等或執為我
或執我所或復乃至愚闇無知故是
共相有說難熾盛故謂貪瞋慢難可
熾盛要依要財忿讎卑敵方熾盛故
遍行隨眠易可熾盛在運相續如河
流故有說見疑無明能緣四諦於中
可立遍行隨眠貪瞋慢三無如是事

是故不立遍行隨眠問何故見滅道
所斷貪瞋慢見取戒禁取非無漏緣
耶答不應訶責故無怨害相故性柔
和故取勝故清淨故是以貪等非无
漏緣

欲界有十一遍行隨眠九通他界緣
二唯自界緣謂有身見及邊執見問
何故此二見不緣他界耶答唯有今
所緣境力故復次此二見唯於麤法
轉故謂此二見唯於麤顯現見諸蘊
執我我所及計斷常若生欲界於色
無色界微細諸蘊不能現見故不執
為我我所等問若今生色界者現見
欲界麤顯諸蘊何不執為我我所等
答已離染故謂生色界者於欲界蘊
已得離染故雖現見而不執為我我
所等復次上地煩惱不緣下故問因
論生論何故上地煩惱不緣下耶答
已離彼染故謂要已離下地染者方
起上地煩惱現前於下地法既已離
染上地煩惱寧復緣彼問如何得知
要離下染上地煩惱方得現前答如
施設論說有六種非律儀謂三界繫

各有二種一相應二不相應欲界相應非律儀現在前時六非律儀成就四非律儀亦現在前謂欲界二色無色界各不相應色界相應非律儀現在前時四非律儀成就三非律儀亦現在前謂色界二無色界不相应無色界相應非律儀現在前時二非律儀成就亦現在前謂無色界二此中涂法名非律儀由此故知要離下涂上地煩惱方現在前問何故欲界煩惱能緣色無色界彼二界煩惱不能緣欲界耶答欲界是不定界非修地非離涂地不能攝伏自界隨眠故得越緣色無色界色無色界是定界是修地是離涂地能善攝伏自界隨眠故彼不能越緣下地如人不能攝伏妻妾便得與他作非法事若善攝伏乃至不能以眼顧盼况為非法此亦如是復次生欲界者於上二界諸蘊猶預知是苦耶為非苦耶為是集耶為非集耶是第一耶非第一耶是清淨耶非清淨耶由不了故欲界煩惱得緣上界若生上地於下諸蘊已現見

故無有猶預故上煩惱不緣下地復
次若色無二界煩惱緣欲界者則應
隨增若隨增者界應雜亂故彼煩惱
不緣欲界問如欲界煩惱雖緣上界
而不隨增上界煩惱何故不亦答上
界蘊勝欲界煩惱雖緣彼起而不隨
增欲界蘊劣上界煩惱若緣此起即
便隨增如下劣人於尊勝者雖能現
見而不能損害若尊勝者見下劣人便
能損害此亦如是色界亦有十一遍
行隨眠九通他界緣二唯自界緣无
色界亦有十一遍行隨眠皆是自界
緣無他界緣者无上界故不緣下故
有說亦有他界緣者然能緣定非現
起定評曰彼不應作是說既無上界
可緣如何有能緣定是故說無於理
為善初靜慮乃至无所有處皆有十
一遍行隨眠九通他地緣二唯自地
緣非想非非想處亦有十一遍行隨
眠皆唯自地緣無上地故不緣上故
有說亦有他地緣者然能緣定非現
起定評曰彼不應作是說既無上地可
緣如何有能緣定是故說無於理為善

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中智約息第三之十一

欲界見苦集所斷邪見能緣三界苦
集而非一時謂異剎那緣欲界異剎
那緣色無色界問何故不一剎那頃
頃緣三界若苦若集耶答彼緣欲界
亦隨增緣色無色界不隨增故問彼
何故緣欲界亦隨增緣色無色界不
隨增耶答欲界是彼隨增處色無色
界非彼隨增處故復次欲界是彼居
宅色無色界非彼居宅故復次欲界
有彼等流異熟果色無色界無彼等
流異熟果故復次欲界有彼五部遍
行果色無色界無彼五部遍行果故
復次欲界無彼畢竟對治色無色界
有彼畢竟對治故復次若彼一剎那
頃頃緣三界若苦若集者云何而緣
為如緣欲界即隨增緣色無色界亦
余耶為如緣色無色界不隨增緣欲
界亦余耶設余何失若如緣欲界則

隨增緣色無色界亦余者界應雜色
若如緣色無色界不隨增緣欲界亦
余者則不應理以無煩惱緣自界法
而有不見所緣相應云隨增者緣自
地法必具所緣相應縛故若一剎那
頃緣三界若苦若集於所緣境有隨
增有不隨增者亦應於相應法有隨
增有不隨增是則違此因理亦壞相
應法勿有此失故別時緣自界他界
理善成立如是初靜慮見苦集所斷
邪見能緣八地苦集而非一時謂異
剎那緣初靜慮異剎那緣上七地如
是乃至無所有處見苦集所斷邪見
能緣二地苦集而非一時謂異剎那
緣自地異剎那緣上地非想非非想
處見苦集所斷邪見唯緣自地苦集
欲界見滅所斷邪見唯緣欲界諸行
滅問何故欲界見苦集所斷邪見能
緣三界苦集欲界見滅所斷邪見唯
能緣欲界諸行滅耶脇尊者曰若法
欲界愛所耽著身見執為我我所者
此諸法滅應為欲界見滅所斷邪見
所緣非彼煩惱能緣他界此亦如是

有說苦集是有為法自地他地展轉相引故彼邪見能緣他地滅諦無為自地他地無相引義故彼邪見不緣他地如是初靜慮見滅所斷邪見唯緣初靜慮諸行滅乃至非想非非想處見滅所斷邪見唯緣非非想處諸行滅欲界見道所斷邪見唯緣欲界諸行對治耶所斷邪見能緣三界苦集欲界見道所斷邪見唯能緣欲界諸行對治耶

脇尊者曰若法欲界愛所耽著身見執為我我所者此法對治應為欲界見道所斷邪見所緣非彼煩惱能緣他界此亦如有說欲界見苦集所斷邪見所緣非對治故能緣他地欲界見道所斷邪見所緣即對治故不能緣他地對治此中有說欲界見道所斷邪見唯緣未至定法智品道唯彼是此斷對治故評曰應作是說能緣六地法智品道種類同故俱是欲界壞對治故如是初靜慮見道所斷邪見能緣九地類智品道乃至非想非非想處見道所斷邪見能緣九地類

智品道問何故見滅所斷邪見等緣
緣自地諸行滅見道所斷邪見能緣
六地法智品道或緣九地類智品道
耶答自他地滅非展轉因多地聖道
亦為因故問若今法類品道亦亦為
因何故見道所斷邪見不惣緣耶有
說見道所斷邪見亦能惣緣法類品
道亦為因故法智品道亦能對治上
二界故評曰彼不應作是說類智品
道於欲界法非對治故法智品道於
上二界雖為對治而非初非全故又
法類品種類品別故有說九地類智
品道是上八地斷對治者即為彼地
見道所斷邪見所緣非餘地道評曰
彼不應作是說以能對治有多種故
又類智品展轉為因種類同故
問一剎那隨眠不能遍緣一切亦無
遍隨增理何故名遍行耶答依彼種
類相續而說故無有過然遍行隨眠
對遍行因應作四句有遍行隨眠非
遍行因謂未來遍行隨眠有遍行因
非遍行隨眠謂過去現在遍行隨眠
相應俱有法有遍行隨眠亦遍行因

謂過去現在遍行隨眠有非遍行隨眠亦非遍行因若不依彼種類說者應作是說謂除前相若即依彼種類說者應言未來遍行隨眠相應俱有法問一切染汙法皆以見所斷法為因不設余何失若一切染汙法皆以見所斷法為因者未斷亦作因已斷亦作因未斷已斷有何差別又若余者何故聖者修所斷染汙法有起有不起耶不起者謂無有愛諸慢類極瞋纏起者謂餘貪瞋慢无明又若余者識身論說當云何通如說頗有不善法唯以不善為因耶答有謂聖者退離欲染時初染汙思現在前若一切染汙法不皆以見所斷法為因者品類足論當云何通如說云何見所斷為因法謂一切染汙法及見所斷法異熟又若余者復違彼說云何無記為因法謂無記有為法及一切不善法又若余者復違彼說或有苦諦以有身見為因非與有身見為因謂除過去現在見苦所斷廣說乃至除未來有身見及彼相應法生老住無

常諸餘染汙苦諦等又若尔者識身
論說當云何通如說不善眼識乃至
不善意識皆以不善無記為因答應
作是說一切染汙法皆以見所斷法
為因問若尔未斷已斷俱能為因有
何差別答名即差別謂前未斷位名
未斷因後已斷位名已斷因復次前
位未為對治所壞後位雖亦為因而
已為對治所壞復次前位於自身中
能障聖道後位雖亦為因而於自身
中不障聖道復次前位於自身中能
起如煙燄得後位雖亦為因而於自
身中不復能起如煙燄得復次前位
於自身中作可訶厭事及垢穢事後
位雖亦為因而於自身中不復能作
可訶厭事及垢穢事後位雖亦為因
身中能辦所應作事後位雖亦為因
而於自身中不復能辦所應作事後
次前位於自身中能辦同類因遍行
因事後位雖亦為因而於自身中不
復能辦同類因遍行因事後位雖亦
於自身中能辦等流果異熟果後位
雖亦為因而於自身中不復能辦等

流果異熟果復次前位於自身中能
取果與果後位雖亦為因而於自身
中不復能取果與果是名未斷已斷
著別問若尔何故聖者修所斷染汙
法有起有不起耶答見所斷法與彼
或為相續近因或為不相續遠因若
與彼為相續近因者聖者不起若與
彼為不相續遠因者聖者猶起復次
若已得彼非擇滅者聖者不起若未
得彼非擇滅者聖者猶起復次彼起
定依異生性者聖者不起若不定者
聖者猶起復次彼起定能障聖性者
聖者不起若尔者聖者猶起問何
故聖者不起無有愛耶答彼是斷見
所長養故次斷見後現在前故一切
聖者斷見已斷故彼不起問何故聖
者不起諸慢類耶答彼是身見所長
養故次身見後現在前故一切聖者
身見已斷故彼不起問何故聖者不
起極瞋纏耶答彼是邪見所長養故
次邪見後現在前故一切聖者邪見
已斷故彼不起問若尔識身論說當
云何通知說頗有不善法唯以不善

為因耶答有乃至廣說答彼依未斷
因說故不相違謂彼初起不善思有
二種因一已斷二未斷彼論但依未
斷因說復次彼依不善思因說故不相
違謂彼初起不善思有二種因一不
善二無記彼論但依不善思因說復次
彼依自部因說故不相違謂彼初起
不善思有二種因一自部二他部彼
論但依自部因說復次彼依非遍行
因說故不相違謂彼初起不善思有
二種因一總行二非遍行彼論但依
非遍行因說復次彼依不共因說故
不相違謂彼初起不善思有二種因
一共二不共彼論但依不共因說問
聖者先未離欲染時彼染汙思亦以
不善為因何故彼論說後退時答余
時彼思先不成就今得成就先無縛
今有縛先死今生是故偏說問後起
染汙思亦以不善為因何故彼論但
說初起答余時彼得先斷今續先無
用今有用先死今生是故偏說有作
是說一切染汙法不皆以見所斷法
為因問若余品類足論識身論說當

云何通答彼惣相說若別說者應云
是言有染汙色以見所斷法為因非
一切染汙色乃至有染汙識以見所
斷法為因非一切染汙識評曰彼不
應作是說以彼論說一切染汙法皆
以見所斷法為因故一切不善法皆
以无記為因故諸餘染汙苦諦等皆
以有身見為因故不善六識皆以不
善無記為因故前說為善尊者設摩
達多分別染法有異彼作是說有見
苦所斷法唯以見苦所斷為因有見
苦所斷法唯以見集所斷為因無二
為因見集所斷法亦亦實無是處分
別故說假使聖者現觀苦已未現觀
集從聖道起見集所斷法唯以見集
所斷為因者得起現前見集所斷法
以見苦所斷為因者不起現前因已
斷故有見滅所斷法唯以見滅所斷
為因有見滅所斷法唯以見苦所斷
為因有見滅所斷法唯以見集所斷
為因有見滅所斷法唯以見苦集所
斷為因無三為因見道所斷修所斷
染汙法亦亦實無是處分別之說段

使聖者現觀滅已未現觀道從聖道
起見道所斷法唯以見道所斷為因
者得起現前見道所斷法唯以見苦
集所斷為因者不起現前因已斷故
如是聖者於修道中修所斷法
唯以修所斷為因者得起現前修所
斷法所斷法唯以見苦集所斷為因者
不起現前因已斷故然諸聖者離欲
深時欲界修所斷法若唯以修
所斷為因若唯以見苦集所斷為因
合為一聚九品漸斷彼後退時欲界
修所斷法唯以修所斷為因者
還成就唯以見所斷為因者不成就
因已斷故又於今時唯以修所斷為
因修所斷法中未來者還成就
過去者不成就彼後無容起現前故
証曰彼不應作是說云何同一對治
所斷煩惱彼後退時有還成就有不
成就又不能通品類足論識身論說
是故如前所說為善

問愛於諸界諸地諸部皆等隔絕何
故遍行隨眠能於他部隨增非他界
地答遍行隨眠於他部法有等派果

或異熟果故能隨增於他界地無等
流果及異熟果故不隨增復次自地
他部處細相似故能隨增上地細故
不能隨增問遍行異熟與不遍行異
熟展轉為因不有作是說遍行異熟
與不遍行異熟為因不遍行異熟不
皆與遍行異熟為因如遍行隨眠與
不遍行隨眠為因他部不遍行隨眠
不能與遍行隨眠為因異熟亦亦評
曰彼不應作是說隨眠法異熟法
異隨眠有五部異熟唯修所斷故應
作是說遍行異熟與遍行異熟為因
亦與不遍行異熟為因不遍行異熟
與不遍行異熟為因亦與遍行異熟
為因同地同部性類等故

問遍行因以何為自性答一切過去
現在遍行隨眠及彼相應俱有諸法
已說自性所以今當說問何故名遍
行因遍行是何義答遍為因義是遍
行義復次能遍緣義是遍行義復次
遍隨增義是遍行義此遍行因唯通
過去現在二世有等流果

二何異熟因乃至廣說問何故作此

論答為二他宗顯正理故謂或有執離思無異熟因離受無異熟果如譬喻者為止彼執顯異熟因及異熟果俱通五蘊或復有執唯心心所有異熟因及異熟果如大眾部為止彼執顯此因果亦通諸色不相應行或復有執唯心心所及諸色法有異熟因及異熟果為止彼執顯此亦通不相應行或復有執諸異熟因要捨自體其果方熟彼作是說諸異熟因要入過去方與其果過去已滅故無自體為止彼執顯異熟因至果熟位猶有實體或復有執諸異熟因果若未熟其體恒有彼果熟已其體便壞如飲光部彼作是說猶如種子芽若未生其體恒有芽生便壞諸異熟因亦復如是為止彼執顯異熟因果雖已熟其體猶有或復有執所造善惡無苦樂果如諸外道為止彼執顯善惡業有苦樂果故作斯論云何異熟因答諸心心所法受異熟色心心所法心不相應行此心心所法與彼異熟為異熟因此中諸心心所法者謂一切

不善善有漏心心所法此言亦攝彼
隨轉色不相應行與心心所同一果
故異熟色者謂色蘊即眼等五根色
香味觸心者謂識蘊即眼等六識心
所法者謂三蘊即受想思等心不相
應行者謂行蘊即命根眾同分等此
顯異熟因及異熟果俱通五蘊

復次諸身語業受異熟色心心所法
心不相應行此身語業與彼異熟為
異熟因問隨心轉身語業心一果故
如前已說此中復言身語業者說何
法耶答善不善表及依表業所生無
表不隨心轉身語二業此定能招異
熟果故有說此中說身語表及此剎
那所生無表同一果故彼說非理身
語表業與彼俱生身語無表非同一
果彼不平為俱有因故有說表業與
依表生身語無表雖非一果而定俱
時受異熟果一心起故彼說非理展
轉相望非俱有因如何定說同一剎
那受異熟果然表無表展轉不為俱
有因故異熟果別於表業中七支業
異一一各別如異熟果一一支等百

多極微一一極微有三世別於一一世有多剎那一一剎那異熟果別非俱有因故無表業亦尔前隨心轉亡又無表能展轉為俱有因故同異熟果此中所說表無表業則亦攝彼隨轉生等同一果故所受異熟如前應知復次諸心不相應行受異熟色心心所法心不相應行此心不相應行與彼異熟為異熟因是謂異熟因問諸心心所表無表業隨轉生等如前已說同一果故今復說何不相應行答今說無想定滅盡定一切不善善有漏得及彼隨轉生等諸相前未說故問無想定受何異熟果耶有說無想定受無想及色異熟果彼命相衆同分異熟是第四靜慮有心業果彼餘蘊異熟是共果有說無想定受无想及色異熟果彼命根異熟是第四靜慮有心業果彼餘蘊異熟是共果有說無想定唯受无想異熟果彼餘蘊異熟是共果問若命根亦是非業異熟果者品類足論

當云何通如說一法是業異熟而非
業謂命根答一切命根唯是異熟一
切異熟由業故顯依此密意故作是
言而實命根亦非業感復次彼論依
世俗說不依勝義謂諸世間見短壽
者即言是人作短壽業見長壽者即
言是人作長壽業有說無想天處无
心時亦受第四靜慮有心業果有心
時亦受無想定果問若無心時亦受
有心果有心時亦受無心果者云何
因果不顛倒耶答如有色業亦受无
色果無色業亦受有色果而无因果
顛倒過失此亦如是尊者設摩達多
說曰無想定受無想及衆同分異熟
果彼命根及色異熟是第四靜慮有
心業果彼心心所及餘心不相應行
皆非異熟評曰彼不應作是說異熟
衆同分是業果故彼心心所及餘心
不相應行亦有是異熟者故尊者佛
隨提婆說曰無想定受無想異熟果
彼命根衆同分是第四靜慮有心業
果彼餘蘊異熟是共果評曰彼不應
作是說眼等五根是業果故應作是

說無想異熟唯是无想定果彼命根
衆同分及五色根異熟唯是第四靜
慮有心業果彼餘蘊異熟是共果問
滅盡定受何異熟果耶答受非想非
非想處四蘊異熟果除命根衆同分
彼唯是業果故問諸得受何異熟果
耶答諸得受色心心所法心不相應
行異熟果色者謂色香味觸非五色
根彼業果故心心所法者謂苦受樂
受不苦不樂受及彼相應法心不相
應行者謂諸得生老住无常尊者僧
伽拔難說曰得亦能受眼等五根及
命根衆同分異熟果彼作是說雖一
一得無力能引衆同分等衆得聚集
則能引彼然彼唯感愚鈍之身如蚯
蚓等得所感色九處除聲心心所法
通三受衆不相應行謂衆同分命根
諸得生住異滅評曰彼不應作是說
諸得相望非俱有因設集俱起復何
所益非一果故不能共引衆同分等
尊者妙音作如是說得不能引衆同
分等諸業引得衆同分等時於眼等
根處但能感得色香味觸評曰彼不

應作是說勿無色界得無異熟果故
是以應知初說為善

問品類足說云何異熟因謂一切不善
善有漏法與此論所說異熟因有何
差別答此不了義彼是了義此有餘
意彼無餘意此有餘因彼無餘因此
依世俗彼依勝義此有影顯彼無影
顯復次此說已生異熟因彼說已生
未生異熟因此說與果異熟因彼說
與果未與果異熟因復次此說新業
果彼說新舊業果復次此說過去異
熟因彼說三世異熟因復次此說正
與果異熟因彼說已正當與果異熟
因是謂此說彼說差別問何故此中
但說正與果異熟因耶答正與果者
其相顯故復次彼果現前施設五趣
諸有情故復次余時此因用究竟故
以正與果顯示當與已與果因於義
任故此中但說正與果因

復次欲界中有四蘊異熟因得一果
謂善不善心心所法及彼生等有二
蘊異熟因得一果謂善不善身業語
業及彼生等有一蘊異熟因得一果

謂得及彼生等色界中有五蘊異熟
因得一果謂有隨轉色心心所法及
彼生等有四蘊異熟因得一果謂无
隨轉色善心心所法及彼生等有二
蘊異熟因得一果謂善身語表及彼
生等有一蘊異熟因得一果謂得無
想定及彼生等無色界中有四蘊異
熟因得一果謂善心心所法及彼生
等有一蘊異熟因得一果謂得滅盡
定及彼生等復次有業唯受一處異
熟謂得命報衆同分業彼業唯受法
處異熟有業唯受二處異熟謂得意
處業彼業唯受意處法處異熟得觸
處業亦受二處異熟謂觸處法處得
身處業受三處異熟謂身處觸處法
處得色香味處業亦各受自處觸
處法處異熟得眼處業受四處異熟
謂眼處身處觸處法處得耳鼻舌處
業亦各受自處身處觸處法處
異熟有餘師說一切大種皆生色聲
欲界諸色不離香味彼作是說得眼
處業受七處異熟謂眼處身處及色
香味觸法處異熟得耳鼻舌處業亦

亦謂各受自處身處及色香味觸法
處異熟得身處業受六處異熟謂身
處及色香味觸法處異熟得色處業
受五處異熟謂色香味觸法處異熟
得香味觸處業亦亦謂各受色香味
觸法處異熟如是所說是定得者不
定得者其數不定然有業能受八處
異熟有業能受九處異熟有業能受
十處異熟有業能受十一處異熟皆
除聲處問何故有業能受多處異熟
有業能受少處異熟耶答若業有種
種功能得種種果者受多處異熟若
業無種種功能不得種種果者受少
處異熟如外種子有種種功能得種
種果者如稻甘蔗蕉葡萄藕等無種
種功能不得種種果者如素酌迦多
羅子等謂澤中有草名素酌迦一種
一莖而高數尺上有少葉其形如蓋
有多羅樹高逾百肘上亦少葉其形
如蓋實幹雖長菓實甚少業亦如是
然一世業得三世果無三世業得一
世果一剎那業得多剎那果無多剎
那業得一剎那果業善不善果俱

故如所生果不減因故

問諸造業者為先造引衆同分業為先造滿衆同分業耶有作是說先造引業後造滿業若先不引後無所滿猶如畫師先作摸位後填衆彩此亦如是有餘師說先造滿業後造引業如菩薩先於三無數劫造滿業已後於百大劫中方造引業如是說者此則不定或有先造引業後造滿業或有先造滿業後造引業隨造業者意樂起故

復次有三種受異熟業一順現法受業二順次生受業三順後次受業順現法受業者若業此生造作增長即於此生受異熟果非於餘生順次生受業者若業此生造作增長於次後生受異熟果非於餘生順後次受業者若業此生造作增長於第三生或第四生以後如次受異熟果然異熟聲說多種義有慶等流說名異熟如說受是愛支異熟有慶長養說名異熟如說飲食及諸醫藥得樂異熟有慶夢事說名異熟如說夢見如是等

是種類異熟有慶曹儉說名異熟如
說星宿在此路行當有如是豐儉異
熟有慶梵王說名異熟如說大仙我
且未去觀此光明有何異熟有慶異
熟說名異熟如此中說色等異熟果
名為異熟熟有二種一者同類二者
異類同類熟者即等流果謂善生善
不善生不善无記生無記異類熟者
即異熟果謂善不善生無記果此無
記果從善不善異類因生故名異熟
問若異類而熟名異熟果者何故惡
趣名非熟耶答彼亦異熟然下賤故
說名非熟如有下賤村城等物名非
村等復次過熟故名非熟如拙陶師
燒諸凡器多費薪草器皆焦脆不任
貿用亦名非熟惡趣亦名苦果太過
故名非熟復次於彼無善異熟故名
非熟問傍生鬼趣亦受善果如何惡
趣皆名非熟答彼善果少故亦名無
如少水河亦名無水復次彼趣雖有
善果而不能修餘勝善法故名非熟
譬如農夫收穫鮮少亦名非熟而實
惡趣有異熟果

問何故不善善有漏法有異熟果耶
記无漏法無異熟果耶答自性衆緣
有具有闕三種不同如外種故如堅
實種置良田中以水溉灌覆之糞壤
因緣力具即便生芽如是不善善有漏
法自性堅實置有田中溉之愛水覆
以餘結因緣力具便生有芽如堅實
種置於倉中水糞緣闕不能生芽如
是無漏善有為法體雖堅實而闕愛
水餘結潤覆有芽不生如朽敗種雖
置良田以水_因灌溉覆之糞壤而因力
闕不能生芽如是無記諸有為法雖
以愛水餘結潤覆而體羸劣有芽不
生問復何緣故諸無漏法无異熟果
答非田非器乃至廣說復次若法能
令諸有諸趣生老病死恒相續者有
異熟果無漏能令諸有諸趣生老病
死究竟斷故無異熟果復次若法能
令諸有諸趣漸增長者有異熟果無
漏能令諸有諸趣漸損減故無異熟
果復次若法是苦諸有世間生老病
死趣集行者有異熟果無漏是苦_法
有世間生老病死趣滅行故無異熟

果復次若法是身見事是顛倒事是貪愛事是隨眠事有垢有毒有穢有濁隨苦集諦隨三有者有異熟果諸無漏法不同彼故無異熟果復次若無漏法有異熟者則為勝因得下劣果因是無漏善有為法果是有漏無記法故復次若無漏法有異熟者則為聖道今有相續聖道續有與理相違復次若無漏法有異熟者何處當受若在欲界則不應理無漏法非欲界繫故如色無色界業若在色界亦不應理無漏法非色界繫故如欲無色界業若在無色界亦不應理无漏法非無色界繫故如欲色界業若在三界外亦不應理以三界外无別處故復次无漏聖道對治異熟及異熟因若復能感異熟果者復須對治對治此者是無漏故復感異熟為對治彼復修聖道即彼聖道復感異熟如是展轉便為無窮是則應無解脫出離勿有此過故无漏法無異熟果復次若無漏法感異熟者則應畢竟不得涅槃聖者不應精勤修習是招生

死輪轉法故由此無漏無異熟果問
復何緣故諸无記法无異熟果答非田
非器乃至廣說復次若無記法有異
熟果此異熟果為是无記為善不善
若是無記何故名異熟非異類熟故
若善不善亦非異熟以異熟果是无
記故復次若無記法有異熟者此異
熟果是无記故應有異熟即彼異熟
復應能感餘異熟果如是展轉便為
無窮是則應無解脫出離勿有此過
故無記法無異熟果由如是等種種
因緣唯諸不善善有漏法是異熟因
說一切有部發智大毗婆沙論卷第九

甲辰歲高麗國大藏部監奉
勅彫造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二十

上卷

三寶大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

雜蘊第一四智納息第三之十二

同一剎那業為但能引一衆同分為
亦能引多衆同分耶設今何失若一
剎那業但能引一衆同分者施設論
說當云何通如說有諸衆生曾在人
中或作國王或作大且具大勢力非
理損害無量衆生稅奪資財供給自
身及諸眷屬由是惡業死墮地獄經
無量時受大苦惱從彼捨命復由殘
業生大海中受惡獸身其形長大敗
食無量水陸衆生亦為無量衆生喫
食遍著其體如拘執毛既受苦痛不
能堪忍以身措笑顏面迦山在彼身
蟲俱被殘害遂令海水縱廣百千踰
繕那量皆變成血又若余者尊者無
滅所說今事復云何通如說果壽我
以一食施福田故七生天上住六天
王七生人中為大國主又若余者大
迦葉波所說今事復云何通說具

壽時我以一器稗子米飯施福田故千
返生彼北俱盧洲自然衣食千返生
彼三十三天受大快樂又若今者鹽
喻經說復云何通如說一類補特伽
羅造作增長今許惡業有應地獄受
者或現法受有應現法受者往地獄
受若一剎那業亦能引多衆同分者
施設論說當云何通如說由業種種
差別勢力施設諸趣種種差別由趣
種種差別勢力施設諸生種種差別
由生種種差別勢力施設異熟種種
差別由異熟種種差別勢力施設諸
根種種差別由根種種差別勢力施
設補特伽羅種種差別又若今者通
達經說復云何通如說云何應知諸
業差別謂別業生地獄別業生傍生
別業生餓鬼別業生天上別業生人
中又若今者云何達立順現法受等
三業差別又若今者施設論說復云
何通如說造作增長上熟生業身壞
命終墮無間獄中生餘處下復生餘
乃至廣說答應作是說一剎那業亦
能引一衆同分問若今施設論說當

云何通如說有諸衆生曾在人中乃至廣說答由殘業者由別趣業謂彼人中造作增長地獄傍生二惡趣業地獄中受地獄業已殘傍生業生大海中故此殘聲非望一業問尊者無減所說本事復云何通如說具壽我以一食施福田故乃至廣說答彼顯初因故作是說謂彼先以一食施故生富貴家多饒財寶由宿生念或本願力復以百千財食布施如是展轉經於多生常好布施受大富樂彼依初因故作是說譬如農夫以少種子多年種殖展轉增長至百千斛唱如是言我殖少種今獲百千又如商客以一金錢多時貿易至於千萬唱如是言我用一錢經求滋息今至千萬此等皆依初因故作如是說尊者亦亦復次或彼尊者於一生中先施一食後復數施由此引發多人天因彼依初故作是說復次或彼尊者施一食時起多思願由此引得天上人中多異熟果復次或彼尊者因施一食起下中上三品善業由下業故

生在人中得為人主由中業故生於天上復作天王由上業故於家後身生釋氏家多饒財寶出家修道成阿羅漢由此理趣則已釋通大迦葉波所說本事問鹽喻經說復云何通如說一類補特伽羅乃至廣說有作是有二人俱害生命一不勤修身戒心慧彼少福故往地獄中受此業異熟果一能勤修身戒心慧彼多福故即於人中受此業異熟果問經言今許說何義耶答若少若等若相似故說名今許有餘師說彼說一人造二種業感二異熟謂有一人害二生命一業能引地獄異熟一業能引入中異熟彼若不修身戒心慧便往地獄受別業異熟果若能勤修身戒心慧即於人中受別業異熟果復有說者彼說一人造一種業感二異熟謂有一人害一生命此業能引地獄異熟兼復能引入中異熟彼若不修身戒心慧便往地獄受異熟果人中異熟果住不生法中若能勤修身戒心慧即

於人中受異熟果地獄異熟果住不
生法中評曰彼不應作是說勿有業
壞趣壞過故業壞者謂一業亦是地
獄業亦是人業趣壞者應一異熟亦
是地獄趣亦是人趣果似因故應作
是說彼說一人造一種業感一異熟
謂有一人言一生命此業能引地獄
異熟彼若不能精勤修道成阿羅漢
便往地獄受此業果彼人若能精勤
修道成阿羅漢便能引取地獄苦事
入身中受此業不能引眾同分引眾
同分業不可寄受故由此尊者世友
說言頗有能引地獄苦事人中受不
答曰有能謂若證得阿羅漢果殊勝
定慧薰修身故能為此事非諸有學
及諸異生能為此事譬如厨人以水
漬手雖探熟飯而不被燒若不清手
即便被燒此亦如是故唯無學能為
此事有餘師說一剎那業亦能引多
眾同分問若尔前難善通後難云何
通耶答有情造業品類不定有所造
業雜亂可轉有所造業不雜亂不可
轉若雜亂可轉者如前所引若不雜

乱不可轉者如後所引如是前後二難俱通評曰彼不應作是說勿有業壞起壞過故應作是說一剎那業唯能引一衆同分

復次但由不善引衆同分業生地獄中既生彼已唯受不善法異熟色心心所法不相應行色者九處除聲心者命根衆同分得生老位無常但由不善引衆同分業生傍生鬼趣中既生彼已受善不善法異熟色心心所法不相應行不善法異熟色者九處除聲心心所法者苦受及相應法不相應行者命根衆同分得生住老無常善法異熟色者四處謂色香味觸心心所法者樂意捨受及相應法不相應行者得生老位無常有餘師說善法於傍生鬼趣元異熟色唯有異熟心心所法不相應行問若余何故現見傍生鬼趣中有形色妙好或醜陋耶答彼不善業或有以善業為眷屬或有以不善業為眷屬者以善業為眷屬者形色妙好善伏不善業惡

力故若以不善業為眷屬者形色醜
陋不善增彼弊惡力故評曰善業於
彼傍生鬼趣亦能感異熟色於理無
違是故應知初說為善但由善引眾
同分業生欲界人天中既生彼已受
善不善法異熟心心所法不相應
行善法異熟色者九處除聲心心所
法者樂喜捨受及相應法不相應行
者命根眾同分得生老住無常不善
法異熟色者四處謂色香味觸心心
所法者苦受及相應法不相應行者
得生老住無常有餘師說不善法於
人天趣無異熟色唯有異熟心心所
法不相應行問若尔何故現見人天
趣中有形色醜陋或妙好耶答彼善
業或以不善業為眷屬或以善業為
眷屬若以不善業為眷屬者形色醜
陋不善伏善美麗力故若以善業為
眷屬者形色妙好善業增彼美麗力
故評曰應知此中初說為善不違理
故問現見人中有二形者彼為是善
乎不異熟為是不善業異熟耶有作是
說彼是不善業異熟有餘師說如房

如時一形生者是善業異熟非處非時第二形生者是不善業異熟評曰應作是說彼二形者男女根體是善業異熟於彼處所色香味觸是不善業異熟但由善引衆同分業生色界中既生彼已唯受善法異熟色心心所法不相應行色者七處除聲香味心心所法者樂意捨受及相應法不相應行者命根衆同分無想事得生老住無常但由善引衆同分業生無色界既生彼已唯受善法異熟心心所法不相應行心心所法者捨受及相應法不相應行者命根衆同分得生老住無常

復次有作是說但由上品不善引衆同分業生地獄中既生彼已唯受彼上品不善法異熟果但由中品不善引衆同分業生傍生趣既生彼已唯受彼中品法異熟果但由下品不善引衆同分業生鬼趣中既生彼已唯受彼下品法異熟果有餘師說但由上品不善引衆同分業生地獄中既生彼已受彼上中二品不善法異熟

果傍生鬼趣如前說或復有說但由上品不善引衆同分業生地獄中既生彼已受彼三品不善法異熟果但由中品不善引衆同分業生傍生趣既生彼已受彼中下二品法異熟果鬼趣如前說或有說者但由上品不善引衆同分業生地獄中既生彼已受彼三品不善法異熟果但由中品不善引衆同分業生傍生趣既生彼已受彼三品法異熟果但由下品不善引衆同分業生鬼趣中既生彼已受彼三品不善法異熟果但由中品不善引衆同分業生傍生趣既生彼已受彼三品法異熟果評曰應作是說有三品不善引地獄趣衆同分業隨由一種生地獄中既生彼已隨其所應受彼三品不善法異熟果有三品不善引傍生趣衆同分業隨由一種生傍生趣既生彼已隨

其所應受彼三品法異熟果有三品不善引鬼趣衆同分業隨由一種生鬼趣中既生彼已隨其所應受彼三品法異熟果

復次有作是說但由欲界上品善引衆同分業生他化自在天既生彼已唯受彼上品法異熟果但由欲界中品善引衆同分業生下五天既生彼已唯受彼中品法異熟果問若由下品善引衆同分業生人趣中既生彼已唯受彼下品法異熟果問若由下品善業生人趣中受下品法異熟果者若菩薩善業亦人中受云何上品又菩薩善業與他化自在天善業有何差別答所說欲界下品善業人中受者除菩薩善業故作是說非說一切有餘緣故菩薩業勝以菩薩身是力無畏等无邊功德所依止故他化自在天身無如是事有餘緣故他化自在天業勝以彼天身清淨微妙如燈焰故菩薩生身猶有種種便利不淨有餘師說但由欲界上品善引衆同分業生他化自在天既生彼已受彼

上中二品法異熟果下五天人趣如
前說或復有說但由欲界上品善引
衆同分業生他化自在天既生彼已
受彼三品法異熟果但由欲界中品
善引衆同分業生下五天受彼下中
二品法異熟果人趣如前說或有說
者但由欲界上品善引衆同分業生
他化自在天既生彼已受彼三品法
異熟果但由欲界中品善引衆同分
業生下五天既生彼已受彼三品法
異熟果但由欲界下品善引衆同分
品法異熟果復有說者但由欲界上
品善引衆同分業生他化自在天既
生彼已受彼三品法異熟果但由欲
界中品善引衆同分業生下五天既
生彼已受彼三品法異熟果但由欲
界下品善引衆同分業生人趣中既
生彼已受彼三品法異熟果評曰應
作是說有三品善引他化自在天衆
同分業隨由一品生他化自在天既
生彼已隨其所應受彼三品法異熟
果有三品善引下五天衆同分業隨

由一品生下五天既生彼已隨其所
應受彼三品法異熟果有三品善引
人趣衆同分業隨由一品生人趣中
既生彼已隨其所應受彼三品法異
熟果

復次有三品善引初靜慮無別異衆
同分業隨由一品生初靜慮既生彼
已隨其所應受彼三品無別異善法
異熟果但由下品善引第二靜慮衆
同分業生少光天既生彼已唯受彼
下品善法異熟果但由中品善引第
二靜慮衆同分業生无量光天既生
彼已唯受彼中品善法異熟果但由
上品善引第二靜慮衆同分業生極
光淨天既生彼已唯受彼上品善法
異熟果但由下品善引第三靜慮衆
同分業生少淨天既生彼已唯受彼
下品善法異熟果但由中品善引第
三靜慮衆同分業生無量淨天既生
彼已唯受彼中品善法異熟果但由
上品善引第三靜慮衆同分業生遍
淨天既生彼已唯受彼上品善法異
熟果但由下品善引第四靜慮衆同

分業生無雲天既生彼已唯受彼下
品善法異熟果但由中品善引第四
靜慮衆同分業生福生天既生彼已
唯受彼中品善法異熟果但由上品
善引第四靜慮衆同分業生廣果天
既生彼已唯受彼上品善法異熟果
但由下品雜修靜慮引第四靜慮衆
同分業生無煩天既生彼已唯受彼
下品雜修靜慮法異熟果但由中品
雜修靜慮引第四靜慮衆同分業生
無熱天既生彼已唯受彼中品雜修
靜慮法異熟果但由上品雜修靜慮
引第四靜慮衆同分業生善現天既
生彼已唯受彼上品雜修靜慮法異
熟果但由上上品雜修靜慮引第四
靜慮衆同分業生善見天既生彼已
唯受彼上上品雜修靜慮法異熟果
但由上極品雜修靜慮引第四靜慮
衆同分業生色究竟天既生彼已唯
受彼上極品雜修靜慮法異熟果有
三品善引空無邊處无別異衆同分
業隨由一品生空無邊處既生彼已
隨其所應受彼三品善法異熟果有

三品善引識無邊處无別異衆同分
業隨由一品生識無邊處既生彼已
隨其所應受彼三品善法異熟果有
三品善引無所有處無別異衆同分
業隨由一品生無所有處既生彼已
隨其所應受彼三品善法異熟果有
三品善引非想非非想處無別異衆
同分業隨由一品生非想非非想處
既生彼已隨其所應受彼三品善法
異熟果問何故初靜慮三品善業受
无別異異熟果上三靜慮三品善業
受有別異異熟果耶答初靜慮中有
衆有主雜乱而住上三靜慮無此事
沒有餘師說初靜慮中有尋有伺有
諸識身及起自地身語表業上三靜
慮無此事故

復次欲界中不善業有一切異熟果
善業不尔欲界中不善業有五趣異
熟果善業不尔問何故欲界中不善
業有一切異熟果善業不尔耶答欲
界是不定界非修地非離染地不善
業勝善業劣故復次欲界中不善法
難斷難破難可越度善不尔故復次

焰界中不善根強善根弱故復次欲界中不善如主善如客故復次欲界中不善法因常增長善因不令故復次欲界中不善根能斷善根善根不能斷不善根故復次欲界中威儀新次欲界中威儀無雜如海茶羅子與賊子同因不善法增善法減故復次欲界中無器可受善業一切異熟故問豈無洲渚妙高山王七金山等一切器耶答彼是增上果非異熟果今依異熟果故作是說復次欲界善業極增上者亦有能感一切異熟如是善業要離非想非非想處第九品得已離染業定不能引衆同分果是故欲界無善能受一切異熟復次諸善法中最上品者謂無漏善彼无異熟有漏善中最上品者謂有頂善非欲界是故欲界善業無有一切異熟不善業中最上品者謂引無間衆同分業是故彼有一切異熟問何故善業極增上者能感有頂八万大不善唯感一中劫耶答善業一界

地修習諸不善業不如是故問何故
欲界中不善業有五趣異熟果善業
不尔耶答前來所說皆是此因謂欲
界中不善業勝此中復有一不共因
謂欲界是不善田故如有惡田嘉苗
難殖穢草易生欲界亦尔善業難茂
不善易生故不善業於一趣全四趣
少分受異熟果善業唯於四趣少分
受異熟果有餘師說善與不善各有
勝事故不應責謂不善業五趣受果
不遍三界善業遍於三界受果不遍
五趣俱勝事者謂善惡業俱遍四生
受異熟果又俱能受五蘊異熟

如契經說業是眼因阿毗達磨說大
種是眼因即彼復說眼是眼因問如
是三說豈不相違答無相違失謂依
異熟因故契經中說業是眼因依生
因依因住因持因養因故阿毗達磨
說大種是眼因依同類因故即彼復
說眼是眼因問若大種及眼亦是眼
因何故契經唯說業是眼因答業是
本故如說由業種種差別勢力施設
諸趣種種差別乃至由根種種差別

勢力施設補特伽羅種種差別復次業是有情差別因故謂由業故有情好醜貴賤差別於次業是七衆差別因故謂由業故有欲苦等軌範差別復次業能分別受非受果有差別故復次業是愚智能表相故復次業印來生今差別故復次諸根差別由業別故如芽差別由種別故復次諸有情類壽量增減進退興衰皆由業故復次諸界諸趣諸生差別皆由業故由如是等種種因緣契經但說業是眼因

如契經說於熟生罪數習廣布當墮地獄傍生鬼趣後生人中壽量短促問為由此業墮諸惡趣即由此業壽短促耶有作是說由此惡業墮諸惡趣即由此業還來人中壽量短促彼經不說有別因故復有說者由熟生加行墮諸惡趣由熟生根本後生人中壽量短促復有說者墮諸惡趣是熟生異熟果後生人中壽量短促是熟生等流果復有說者由害生命墮諸惡趣由食彼肉後生人中壽量知

促復有說者害生命者有二過失一者生彼非愛苦受二者斷彼所愛壽量由生彼非愛苦受故墮諸惡趣由斷彼所愛壽量故後生人中壽量短促尊者世友說曰人中壽量短者非煞業異熟果以人天趣命等八根是異熟者唯是善業異熟果故然造業者昔在人中先造能引人壽量業次後復造害生命業此業與前作損害事前業應受二十年壽由後損害但受十年故人壽短促非彼異熟果如契經說十歲時人由能受行善業道故所生男女壽二十歲問無他造業他受果理何故十歲父母修善令所生子壽二十歲尊者世友作如是言即十歲人共修善故命終轉作二十歲子故無他作他受過失大德說曰業異熟果各別決定謂二十歲業感二十歲果乃至八萬歲業感八萬歲果然由父母修善業故令子所造業能與果雖无他作業他受果理而有乎為緣業與果義問十歲時人不煞生等成業道不有作是說彼非業道

但共立制不害生等无增上心決意受持不煞等故有餘師說亦是業道彼亦專心展轉相對受遠離故

復次施設論說有四種死一壽盡故死非財盡故如有一類有短壽業及多財業彼於後時壽盡故死非財盡故二財盡故死非壽盡故如有一類有少財業及長壽業彼於後時財盡故死非壽盡故三壽盡故死及財盡故死亦非財盡故如有一類有長壽業及多財業彼於後時雖財與壽俱未盡故而般涅槃然非橫死邊際定力所成辦故功德威勢未窮盡故諸餘有情於命終位威勢窮盡佛不如是

復次施設論說頗有不受順現法受業異熟而受順次生受業及順後次受業異熟耶答有謂順現法受業異熟未現在前順次生受業及順後次

受業異熟現前頗有不受順次生受業異熟而受順現法受業及順後次受業異熟耶答有謂順次生受業異熟不現在前順現法受業及順後次受業異熟現前頗有不受順後次受業異熟耶答有謂順後次受業異熟不現在前順現法受業及順次生受業異熟現前此要證得阿羅漢果方有是事非不得者問有學異生亦應有如是事何故彼論但說阿羅漢耶答唯阿羅漢有勝定慧薰修身故有如是能有學異生無如是事復次唯阿羅漢能善知自業有近有遠有可轉有不可轉諸可轉者以修力轉之若不可轉者引現前受無後有故譬如有人欲適他國所有債主悉來現前彼人即便迴轉酬償此說滿業可有是事眾同分業不並受故又一相續無斷續故有餘師說有業前生雖受異熟而有餘殘今時證得阿羅漢果以勝修力及決擇力引現前受唯阿羅漢有如是能故彼偏說

問異熟因以何為自性答一切不善
善有漏法已說自性所以今當說問
何故名異熟因異熟是何義答異類
而熟是異熟義謂善不善因以証記
為果果是熟義如前已說此異熟因
定通三世有異熟果

云何能作因乃至廣說問何故作此
論答為止他宗顯正理故謂或有執
諸法生時無因而生如諸外道為止
彼執顯諸法生決定有因或復有執
諸法生時雖由因生而諸法滅時不
由因滅如譬喻者為止彼執顯諸法
生滅無不由因或復有執唯有為法
是能作因非無為法為止彼執顯無
為法亦能作因或復有執諸能作因
皆有作用取果與果為止彼執顯能
作因亦有不能取果與果但不為障
亦立為因或復有執自性於自性亦
是能作因為止彼執顯自性於自性
非能作因或復有執諸無為法亦有
能作因為止彼執顯有為法有能作
因非無為法或復有執後法於前集
能作因為止彼執顯能作因於前集

後及俱諸法皆能為因為止此等種種異執顯示正因故作斯論

云何能作因答眼及色為緣生眼識此眼識以彼眼色彼相應法彼俱有法及耳聲耳識鼻香鼻識舌味舌識身觸身識意法意識有色无色有見無見有對無對有漏無漏有為無為等一切法為能作因除其自性如眼識耳鼻舌身意識亦亦是謂能作因此中彼相應法彼俱有法者謂眼識相應俱有諸法問前眼色等六二門法或六二門法善標善釋施設顯示一切法體為能作因其義已足何故復說有色无色等五二法耶答前是廣說後是略說前是別說後是惣說前是分別說後是不分別說前是漸說後是頓說如是顯示其義明了問此中何故不但說言云何能作因答一切法答若作是說應自性與自性作能作因問若余何故不作是說云何能作因答一切法除其自性答若作是說應元為亦有能作因無簡別故問若余何故不作是說云何能作

因答一切有為法除其自性答若作是說應無為法非能作因問何故此中但說六識以所餘法為能作因非餘有為法耶答識於諸法實為勝故此中六因皆就勝說並不盡理問若亦眼識除其自性餘一切法是能作因何故此中先說眼色次說彼相應俱有法後說耳等一切法耶答眼色與即識作所依所緣能作因義勢用強故相應俱有法與眼識作能作因勢用親故耳等不合是故後說問何故自性於自性非能作因耶答若自性於自性為能作因者則應因果能作所作能生所生能引所引能相所相能轉所轉能續所續皆無差別因果等二既有差別故於自性非能作因復次自性於自性無益无損無增无減無成无壞無進无退故非能作因復次自性於自性非因非等無問非所緣非增上故非能作因復次若自性於自性為能作因便違世間諸現見事謂指端不自觸眼不自見刀不自割諸有力人不能自負如是

切復次自性於自性無有自在無觀
待故非能作因復次自性不依自性
故非能作因如人依杖得起去杖便
倒自性於自性元如是義復次無障
礙分是能作因諸法自性障礙自性
故非能作因障礙有二種一者世俗
如人在牀障礙餘者二者勝義如自
性障礙自性令不自在復次若自性
於自性為能作因應說無明緣無明
等非无明緣行等應說眼識為緣生
眼識等非眼色為緣生眼識等是故
自性於自性非能作因其義決定
說一切有部發智大毘婆沙論卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監造
勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十一

隱

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

雜蘊第二中智納息第三之十三

能作因體即增上緣俱一切法為自性故然義有異謂多勝義是增上緣義不障礙義是能作因義問若多勝義是增上緣義則所緣緣亦應名增上彼體亦攝一切法故如品類足論辯此二緣俱以一切法為自性故答若依相續則此二緣寬狹相似若修剎那則增上緣體義多勝謂緣一切法非我行相現在前時一切法中非所緣者謂此自性相應俱有非增上者唯此自性由此相應俱有諸法是此增上非所緣故問若不障礙義是能作因義者則能作因體應不攝一切法謂一有情若有一趣蘊界處起即此有情更無第二蘊界處生若依一眼一眼識生於中更無第二識起如於一處若有一樹無第二樹若有一舍無第二舍如是諸法不相障礙

云何此因攝一切法答雖有此事而
此無違謂一有情若有一趣蘊界處
起義語諸餘蘊界處曰我於汝等不
為障礙隨汝等生設我與汝為障礙
者汝等於彼則不得生若依一眼眼
識現前此識義語餘眼識言我於汝
等不為障礙隨汝等生設我與汝為
障礙者汝等於彼不得現前樹及舍
喻准此應說又即於彼為障礙者彼
若生時亦不為礙是故一法將欲生
時餘一切法皆不為礙設有一法障
礙彼者彼法亦時應不得起故不障
礙義是能作因義而能作因攝一切法
問因緣和合故諸法生因緣和合故
諸法滅因緣無有不和合時諸法云
何不恒生滅尊者世友作如是言一
生和合故諸法生一滅和合故諸法
滅生滅和合無二無多諸法云何恒
生恒滅復作是言因緣和合諸法生
已次後相續無量刹那連注覆壓不
能復起如人墮崖復為上土續續覆
壓彼人亦時尚不能動況得起耶大
德說曰和合因緣既唯暫有云何諸

法恒生滅耶尊者覺天作如是說諸
法生滅各唯一時應有作用生已復
生滅已復滅便為無用是故諸法生
滅非恒問因緣和合生諸法時因緣
功能為多為一若言唯一云何依多
若言有多云何和合答可說為一可
說為多辨一事故依多體故復次因
緣功能相隨順故可說為一生多法
故可說為多復次因緣功能同令諸
法起作用故可說為一起色受等作
用別故可說為多若彼功能無多種
者所起作用色非色等應無差別是
故諸法因緣功能不可定言是多是
一問如有因緣故諸法得生亦有因緣
故諸法滅耶譬喻尊者作如是說生
待因緣滅則不尔如人射時發箭須
力墮則不然如陶家輪轉時須力止
則不尔阿毗達磨諸論師言諸法生
滅俱待因緣以滅與生皆是用故問
前所說喻當云何通答不必須通非
三藏故然凡聖法異不可例同又箭
與輪亦由因墮止箭墮因者謂排楮
力等設無餘因則彎弓等亦是其因

若不先射今何由墮輪止因者謂三
杖等設無餘因則能轉者亦是其因
若先不轉今何由止問若排手等障
礙箭輪令其墮止如何與彼為能作
因答排手等物障彼行轉非礙墮止
為能作因於理何失問若法生滅俱
待因緣生滅因緣一切時有何不生
時亦滅滅時亦生耶尊者世友作如
是說生滅兩時和合各異是故生時
無滅滅時無生不可一因有二果故
復作是說生時因緣隨順彼法滅時
因緣違害彼法雖彼因緣前後體一
而益損用時分不同猶如苾芻解安
居已携持衣鉢遊歷諸寺有賊見之
先申札敬恭順隨逐後至曠野奪其
衣鉢陵辱而去生滅因緣亦復如是
大德說曰生滅兩事既不相違如何
俱有尊者妙音作如是說諸法生時
未有作用當何所滅諸法滅時已有
作用復何所生

問一法既與多法為能作因多法亦
與一法為能作因一法與多法為能
作因時為如一法與多法為因為如

多法與多法為因耶多法與一法為
能作因時為如多法與一法為因為
如一法與一法為因耶設尔何失此
一法與多法為能作因時若如一法
與多法為因者云何不因一故果亦
成一若如多法與多法為因者云何
不果多故因亦成多此多法與一法
為能作因時若如多法與一法為因
者云何不因多故果亦成多若如一
法與一法為因者云何不果一故因
亦成一答應作是說一法與多法為
能作因時亦如多法與一法為因多
法與一法為能作因時亦如一法與
多法為因問若尔一應成多多應成
一荅我說一亦成多多亦成一此依
作用不依實體我說諸因以作用為
果非以實體為果又說諸果以作用
為因非以實體為因諸法實體恒無
轉變非因果故然無為法名能作因
但不為障非能辨果

復次有為法與有為法為能作因亦
以彼為增上果有為法不與無為法
為能作因亦不以彼為增上果無為

法不與無為法為能作因亦不以彼為增上果無為法與有為法雖為能作因而不以彼為增上果以無取果與果用故問何故有為法有因有果無為法無因無果耶答有為法流轉世故有因有果無為不尔故無因果如達行者須具資糧能有所至非不行者復次有為法有作用故有因有果無為不尔故無因果如營務者須脩作具能有所成非不營者復次有為法有生滅故有因有果無為不尔故無因果復次有為法有和合故有因有果無為不尔故無因果復次有為法有三相故有因有果無為不尔故無因果復次有為法性羸劣故有因有作用故有果如羸劣者依他而住非勇健者無為不尔故無因果復次有為法如王如王眷屬如富貴者次有為法如王如王眷屬如富貴者如富貴者眷屬如因陀羅如因陀羅眷屬故有因有果無為不尔故無因果問有為法不生者為有為法為留難故令彼不起為無為法為留難故彼不生耶答以有為法為留難故令

彼不起非無為法無為與彼為能作
因於一切時不障礙故如注水瀆水
若不流自為餘因非瀆為障問無為
法與有為法為能作因及增上緣時
何者為勝為緣彼者為餘法耶答等
無差別如兩豆聚若無為法與有為
法為所緣緣有是有非

復次過去法與過去法為能作因亦
以彼為增上果過去法與未來現在
法為能作因亦以彼為增上果義言
我若不與汝為近能作因者汝則無
因然有為法無無因者未來法與未
來法為能作因亦以彼為增上果未
來法與過去現在法為能作因然不
以彼為增上果所以者何果與因俱
或在後故義言我若不與汝為近能
作因者汝則無果然有為法無無果
者現在法與現在法為能作因亦以
彼為增上果現在法與未來法為能
作因亦以彼為增上果義言我若不
與汝為近能作因者汝則無因然有
為法無無因者現在法與過去法為
能作因然不以彼為增上果果與因

俱或在後故義言我若不與汝為近
能作因者汝則無果然有為法無無
果者問何故後法與前法為能作因
而前法非後法增上果耶答不障礙
義是能作因義後法於前法不障礙
故得為能作因果必是因力所取與
後法於前無取與力故前法非後果
如有為法以無為法為能作因而非
彼果彼無取果與果力故

復次善法與善法為能作因亦以彼
為增上果善法與不善無記法為能
作因亦以彼為增上果不善法與不
善法為能作因亦以彼為增上果不
善法與善無記法為能作因亦以彼
為增上果無記法與無記法為能作
因亦以彼為增上果無記法與善不
善法為能作因亦以彼為增上果如
善不善無記法展轉為能作因及增
上果如是三界繫不繫法學無學非
學非無學法見所斷修所斷不斷法
有色無色法有見無見法有對無對
法有漏無漏法相應不相應法等應
知亦介

復次有善法與善法為近能作因如由善業生樂善家生已復能多修妙行有善法與不善法為近能作因如由善業生富貴家生已放逸多造惡行有不善法與不善法為近能作因如由不善業生不律儀家生已復造衆多惡行有不善法與善法為近能作因如由不善業身遭病惱或失財世心生厭悔修諸妙行有內法與內法為近能作因如一有情供多人衆有內法與外法為近能作因如諸農夫種植稼穡有外法與外法為近能作因如水糞等生長苗稼有外法與內法為近能作因如飲食等長養有情有一趣法與五趣法為近能作因如有多人食一羊肉身強盛已有作善業有作惡業作善業者得生人天作惡業者墮三惡趣

問若一有情害生命時一切有情下障礙彼無不與彼為能作因何不一切俱得殺罪答彼能殺者起殺加行亦令果滿故得殺罪餘不尔故不得殺罪復次彼起惡心亦斷他命故得

殺罪餘不介故不得殺罪餘業這等
准此應知問諸外財物一切有情共
業所起何故盜者唯於財主得罪非
餘答財主於財攝受守護餘則不介
是故盜者唯於財主得罪非餘復次
財主於財作已有想盜者於彼作財
主想故唯於彼得罪非餘復次若財
物於彼是士用果及增果者於彼得
罪財物於餘一切有情是增上果非
士用果是故於彼不得盜罪問士用
果與增上果有何差別答作功力得
者是士用果不障礙得者是增上果
復次財物於作者是士用果於用者
是增上果如諸果實於種殖者是士
用果亦增上果於食用者唯增上果
如諸財物於營求者是士用果亦增
上果於受用者唯增上果

問此器世界蘊迷盧山洲渚等物一
切有情共業所起於中若有般涅槃
者何故此物不減少耶尊者世友作
如是說若物是彼士用果及近增上
果者亦有減少蘊迷盧等但是彼遠
增上果故無減少復作是說蘊迷盧

等一切有情共業所起假使此中一有情在由彼業力所任持故亦不減少况有無量無邊有情未得滅度如富貴者雖已命終而彼宮殿園林象馬不隨隱沒足餘有情業力持故此亦如是復作是說此中雖有無量有情得般涅槃及生他處復有無量無邊有情來生此界由彼業力故不減少尊者覺天作如是說此是過去業力所持故無減少問如轉輪王於四洲渚皆得自在是何果耶答自身威勢是異熟果所統領物是增上果彼於過去修習增上自身果具諸善業故今得如是二殊勝果

復次有三種增上一自增上二世增上三法增上自增上者如有一類煩惱未斷惡境現前而為自護不起惡業勿我由斯墮諸惡趣世增上者如有一類煩惱未斷惡境現前護世間故不起惡業勿我由斯為世譏毀有作是說勿由我故世間有情造諸惡業法增上者如有一類煩惱未斷惡境現前為護法故不起惡業勿由我

故令諸世間輕毀正法此三即是近
能作因問何故此三說名增上答以
於善法不障礙故是善親近增上緣故
問能作因力有增減不答有如多人
衆挽大木時中有盡力不盡力者其
盡力者能作因增不盡力者能作因
減如彼挽木堅剝牽船轉石等時應
知亦余如內於外若外於內外內自
望亦復如是問能作因與增上果何
者為多答能作因多增上果少以能
作因攝一切有為無為法增上果唯
攝有為法故由此故說頗有法於法
非能作因耶答有謂自性於自性頗
有法於他性非能作因耶答有謂有
為於無為及無為於無為

問能作因以何為自性答一切法已
說自性所以今當說問何故名能作
因能作是何義答不障礙義是能作
義有所辨義是能作義此能作因定
通三世及離世法有增上果如是已
顯六因自性今當復顯六因相雜不
相雜義問若法是相應因彼亦是俱
有因耶答若法是相應因彼亦是俱

有因有法是俱有因彼非相應因謂
有為不相應法問若法是相應因彼
亦是同類因耶答應作四句有法是
相應因非同類因謂未來相應法有
法是同類因非相應因謂過去現在
不相應法有法是相應因亦同類因
謂過去現在相應法有法非相應因
非同類因謂未來不相應法及無為
法問若法是相應因彼亦是遍行因
耶答應作四句有法是相應因非遍
行因謂除過去現在遍行隨眠及彼
相應法諸餘相應法有法是遍行因
非相應因謂過去現在遍行隨眠及
彼相應法生住老無常有法是相應
因亦遍行因謂過去現在遍行隨眠
及彼相應法有法非相應因非遍行
因謂除過去現在遍行隨眠及彼相
應法生老住無常諸餘不相應法問
若法是相應因彼亦是異熟因耶答
應作四句有法是相應因非異熟因
謂無記無漏相應法有法是異熟因
非相應因謂不善善有漏不相應法
有法是相應因亦異熟因謂不善善

有漏相應法有法非相應因非異熟
因謂無記無漏不相應法問若法是
相應因彼亦是能作因耶荅若法是
相應因彼亦是能作因有法是能作
因彼非相應因謂不相應法問若法
是俱有因彼亦是同類因耶荅若法
是同類因彼亦是俱有因有法是俱
有因彼非同類因謂未來法問若法
是俱有因彼亦是通行因耶荅若法
是通行因彼亦是俱有因有法是俱
有因彼非通行因謂除過去現在遍
行隨眠及彼相應俱有法諸餘有為
法問若法是俱有因彼亦是異熟因
耶荅若法是異熟因彼亦是俱有因
有法是俱有因彼非異熟因謂無記
無漏有為法問若法是俱有因彼亦
是能作因耶荅若法是俱有因彼亦
是能作因有法是能作因彼非俱有
因謂無為法問若法是同類因彼亦
是通行因耶荅若法是通行因彼亦
是同類因有法是同類因彼非通行
因謂除過去現在通行隨眠及彼相
應俱有法諸餘過去現在法問若法

是同類因彼亦是異熟因耶答應作
四句有法是同類因非異熟因謂過
去現在無記無漏法有法是異熟因
非同類因謂未來不善善有漏法有
法是同類因亦異熟因謂過去現在
不善善有漏法有法非同類因非異
熟因謂未來無記無漏法及無為法
問若法是同類因彼亦是能作因耶
答若法是同類因彼亦是能作因有
法是能作因彼非同類因謂未來法
及無為法問若法是遍行因彼亦是
異熟因耶答應作四句有法是遍行
因非異熟因謂過去現在無記遍行
隨眠及彼相應俱有法有法是異熟
因非遍行因謂除過去現在不善遍
行隨眠及彼相應俱有法諸餘不善
善有漏法有法是遍行因亦異熟因
謂過去現在不善遍行隨眠及彼相
應俱有法有法非遍行因非異熟因
謂除過去現在無記遍行隨眠及彼
相應俱有法諸餘無記及無漏法問
若法是遍行因彼亦是能作因耶答
若法是遍行因彼亦是能作因有法

是能作因彼非遍行因謂除過去現在遍行隨眠及彼相應俱有法諸餘一切法問若法是異熟因彼亦是能作因耶答若法是異熟因彼亦是能作因有法是能作因彼非異熟因謂無記及無漏法

問此六因幾是色幾非色答二唯非色謂相應遍行因餘通色非色如色非色有見無見有對無對有執受無執受是長養非長養是大種非大種是造色非造色亦尔問此六因幾有漏幾無漏答二唯有漏謂遍行異熟因餘通有漏無漏問此六因幾有為幾無為答五唯有為一通有為無為謂能作因問此六因幾過去幾未來幾現在答三通三世謂相應俱有異熟因二唯過去現在謂同類遍行因一通三世亦離世謂能作因問此六因幾善幾不善幾無記答一唯不善無記謂遍行因一唯善不善謂異熟因餘通三種問此六因幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫答二唯三界繫謂遍行異熟因餘通三界繫及下

繫問此六因幾學幾無學幾非學非
無學答二唯非學非無學謂遍行異
熟因餘通三種問此六因幾見所斷
幾修所斷幾不斷答一唯見所斷謂
遍行因一唯見所斷修所斷謂異熟
因餘通三種問此六因幾染汙幾不
染汙答一唯染汙謂遍行因餘通二
種如染汙不染汙有罪無罪黑白有
覆無覆退非退亦尔問此六因幾有
異熟幾無異熟答一有異熟謂異熟
因餘通二種問此六因幾是異熟幾
非異熟答二非異熟謂遍行異熟因
餘通二種問此六因幾相應幾不相
應答一唯相應謂相應因餘通二種
如相應不相應有所依無所依有所
緣無所緣有行相無行相有警覺無
警覺有等無間無等無間亦尔問此
六因幾是四諦攝幾非四諦攝答二
唯苦集諦攝謂遍行異熟因三唯苦
集道諦攝謂相應俱有同類因一通
四諦及非諦攝謂能作因問此六因
幾是五蘊攝幾非五蘊攝答二唯四
蘊攝除色蘊謂相應遍行因三通五

論攝謂俱有同類異熟因一通五蘊
及非蘊攝謂能作因問此六因幾何
處攝答二唯意法處攝謂相應通行
因一唯色聲意法處攝謂異熟因三
通十二處攝謂俱有同類能作因問
此六因幾何界攝答一唯意法意識
界攝謂通行因一唯七心法界攝謂
相應因一唯色聲七心法界攝謂異
熟因三通十八界攝謂俱有同類能
作因

問如是六因誰有何果答相應俱有
因有士用果同類通行因有等流果
異熟因有異熟果能作因有增上果
其解脫果是道所證非因所得問如
是六因何時取果何時與果答相應
俱有因現在取果現在與果一剎那
取果一剎那與果取一剎那果與一
剎那果同類通行因現在取果過去
現在與果一剎那取果多剎那與果
取多剎那果與多剎那果異熟因現
在取果過去與果一剎那取果多剎
那與果取多剎那果與多剎那果能
作因有作是說現在取果過去現在

與果一剎那取果多剎那與果取多剎那果與多剎那果有餘師說此能作因過去現在取果過去現在與果多剎那取果多剎那與果若取果時即能與果餘如前說若能覺了如是六因即於四果分明照察如觀掌中餘甘子等

復次諸法作用必假因緣因已廣辯次應說緣緣有四種如施設論及見蘊辯然施設論作如是說有法是因緣彼亦是等無間緣亦是所緣緣亦是增上緣乃至有法是增上緣彼亦是因緣亦是等無間緣亦是所緣緣問一切法中有能作四緣者如心心所法有能作三緣者如色心不相應行有能作二緣者如無為法何故彼說有法是因緣彼亦是等無間緣乃至廣說耶答彼依容有故作是說謂諸法中有心心所具四緣性不說一切皆作四緣若盡理者應作是說問若法是因緣彼亦是等無間緣耶答若法是等無間緣彼有是因緣有法是因緣彼非等無間緣謂除過去現在

在非最後心心所法餘一切有為法
問若法是因緣彼亦是所緣緣耶答
若法是因緣彼亦是所緣緣有法是
所緣緣彼非因緣謂無為法問若法
是因緣彼亦是增上緣耶答若法是
因緣彼亦是增上緣有法是增上緣
彼非因緣謂無為法問若法是等無
間緣彼亦是所緣緣耶答若法是等
無間緣彼亦是所緣緣有法是所緣
緣彼非等無間緣謂除過去現在非
最後心心所法餘一切法問若法是
等無間緣彼亦是增上緣耶答若法
是等無間緣彼亦是增上緣有法是
增上緣彼非等無間緣謂除過去現
在非最後心心所法餘一切法問若
法是所緣緣彼亦是增上緣耶答如
是問若於一法具四緣者應但一緣
云何立四答依作用立不依物體一
物體中有四用故謂一刹那心心所
法引起次後刹那同類心心所故立
為因緣即此開遮次後刹那心心所
法令得生故立為等無間緣即此能
為次後刹那心心所法所取境故立

為所緣緣即此不障礙次後剎那心
心所法令得生故立為增上緣此中
因緣如種子法等無間緣如開導法
所緣緣如任杖法增上緣如不障法
如是等過去現在非最後心心所法
具四緣性餘有為法有三緣性三無
為法有二緣性皆依義說不依物體
一物體中有多義故如諸法中有能
作六因者謂過去現在不善遍行隨
眠及彼相應法有能作五因者謂過
去現在無記遍行隨眠及彼相應法
或過去現在不善遍行隨眠及彼相
應法生老住無常或過去現在非遍
行不善善有漏心心所法有能作四因
者謂過去現在無記遍行隨眠及彼
相應法生老住無常或過去現在非
遍行不善善有漏色心不相應行或
過去現在無漏心心所法或過去現
在非遍行無記心心所法或未來不
善善有漏心心所法有能作三因者
謂過去現在非遍行無記色心不相
應行或過去現在無漏色心不相應
行或未來不善善有漏色心不相應

行或未來無記無漏心心所法有能
作二因者謂未來無記無漏色心不
相應行有能作一因者謂無為法如
一有為有多因義乎不相違緣亦應
尔問若尔因緣有何差別尊者世友
作如是言無有差別因即是緣緣即
是因如契經說二因二緣能生正見
謂他言音及內如理作意又如大因
緣經說

佛告阿難老死支有如是由有如是
因有如是集有如是生有如是緣謂
生支是也故知因緣無有差別復作
是說若有此則有彼此是彼因亦是
彼緣問由有瓶故得有瓶覺豈此瓶
覺唯瓶為因答非但有瓶則有瓶覺
以無瓶時亦有瓶覺雖有瓶時無瓶
覺故然有和合故得有瓶覺是故和
合是瓶覺因緣有作是說和合是因
此和合因說名為緣問若一一別不
名為因衆事和合亦應非因答如一
一別不名和合衆事聚集即名和合
故一一別不名為因衆事和合得名
為因復有說者同類是因異類是緣

如火於火麥於麥等說名同類問麥
於麥芽有何同類若同稱麥名同類
音應因水等大種同故亦名同類則
由水等應是麥因復有說者近者是
因遠者是緣問若今因與等無間緣
應無差別又善心無間起不善或無
記心應是因非緣復有說者不共是
因共者是緣問若今眼於眼識應是
緣非因以是共故復有說者能生者
是因隨能生者是緣問若今生支於
老死應非緣隨順生支有等於老死
應非因復有說者能長養自相續者
是因能長養他相續者是緣問若今
緣自相續所起善心唯長養自相續
應是因非緣大德說曰轉是因隨轉
是緣近是因遠是緣如近遠在此在
彼和合不和合在此身在餘身應知
亦今問若今同類隨轉應是緣非因
無明緣行等應是因非緣故因緣體
雖無差別而義有異謂因義親緣義
是疎為表此義說因有六說緣有四
若不亦者名數應同

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十一 第三十四根 頌

說一切有部發智大毘婆沙論卷第三十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

敕雕造

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第二中智納息第三之十四

諸心由隨眠故名有隨眠心彼隨眠於此心隨增耶乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有執但有一心如說一心相續論者彼作是說有隨眠心無隨眠心其性不異聖道現前與煩惱相違不違心性為對治煩惱非對治心如浣衣磨鍊鍊金等物與垢等相違不違衣等聖道亦尔又此身中若聖道未現在前煩惱未斷故心有隨眠聖道現前煩惱斷故心無隨眠此心雖有隨眠無隨眠時異而性是一如衣鑽金等未浣磨鍊等時名有垢衣等若浣磨鍊等已名無垢衣等有無垢等時雖有異而性無別心亦如是為止彼執顯有隨眠心與無隨眠心其性各異或復有執隨眠不於所緣隨增亦不於相應法有隨增義如譬喻者彼作是說

苦隨眠於所緣隨增者於他界地及
無漏法亦應隨增是所緣故如自界
地若於相應法有隨增義者則應未
斷已斷一切時隨增相應畢竟不相
離故猶如自性為止彼執顯諸隨眠
於所緣相應俱有隨增義謂於自界
地有漏法及相應法乃至未斷恒隨
增故或復有執隨眠唯於補特伽羅
有隨增義如犢子部彼作是說補特
伽羅名有隨眠及無隨眠非心等法
補特伽羅有縛解故為止彼執顯唯
心等有縛有解名有隨眠及無隨眠
非數取趣畢竟無故為止此等他宗
及顯無顛倒理故作斯論

諸心由隨眠故名有隨眠心彼隨眠
於此心隨增耶答或隨增或不隨增
云何隨增謂彼隨眠與此心相應未
斷及緣此心云何不隨增謂彼隨眠
與此心相應已斷此中諸心者有五
部心謂見苦所斷心乃至修所斷心
隨眠者有五部隨眠謂見苦所斷隨
眠乃至修所斷隨眠由二事故名有
隨眠心一由隨眠於此心有隨增性

二由隨眠於此心有同伴性謂見苦
所斷心於見苦所斷隨眠由二事故
名有隨眠心於見集所斷隨眠由一
事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨
眠無二事故非有隨眠心見集所斷
心於見集所斷隨眠由二事故名有
隨眠心於見苦所斷隨眠由一事故
名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無
二事故非有隨眠心見滅所斷心於
見滅所斷隨眠由二事故名有隨眠
心於見苦集所斷隨眠由一事故名
有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二
事故非有隨眠心見道所斷心於見
道所斷隨眠由二事故名有隨眠心
於見苦集所斷隨眠由一事故名有
隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事
故非有隨眠心修所斷心於修所斷
隨眠由二事故名有隨眠心於見苦
集所斷隨眠由一事故名有隨眠心
謂隨增性於餘隨眠無二事故非有
隨眠心復次見苦所斷心有二種一
遍行隨眠相應心二非遍行隨眠相
應心見集所斷心亦尔見滅所斷心

有二種一有漏緣隨眠相應心二無漏緣隨眠相應心見道所斷心亦尔
修所斷心有二種一染汙心二不染汙心見苦所斷遍行隨眠相應心於
見苦所斷遍行隨眠由二事故名有
隨眠心於見苦所斷非遍行隨眠及
見集所斷遍行隨眠由一事故名有
隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事
故非有隨眠心見苦所斷非遍行隨
眠相應心於見苦所斷非遍行隨眠
由二事故名有隨眠心於見苦集所
斷遍行隨眠由一事故名有隨眠心
謂隨增性於餘隨眠無二事故非有
隨眠心見集所斷遍行隨眠相應心
於見集所斷遍行隨眠由二事故名
有隨眠心於見集所斷非遍行隨眠
及見苦所斷遍行隨眠由一事故名
有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二
事故非有隨眠心見集所斷非遍行
隨眠相應心於見集所斷非遍行隨
眠由二事故名有隨眠心於見苦集
所斷遍行隨眠由一事故名有隨眠
心謂隨增性於餘隨眠無二事故非

有隨眠心見滅所斷有漏緣隨眠相應心於見滅所斷有漏緣隨眠由二事故名有隨眠心於見苦集所斷遍行隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心見滅所斷無漏緣隨眠相應心於見道所斷有漏緣隨眠由二事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心於見道所斷有漏緣隨眠由二事故名有隨眠心於見苦集所斷遍行隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心修所斷染汙心於修所斷隨眠由二事故名有隨眠心於見苦集所斷遍行隨

眠由一事故名有隨眠心謂隨增性
於餘隨眠無二事故非有隨眠心修
所斷不捺汙心於修所斷隨眠及見
苦集所斷遍行隨眠由一事故名有
隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事
故非有隨眠心復次欲界見苦所斷
心有十種謂五見疑愛恚慢不共無
明相應心見集所斷心有七種謂二
見疑愛恚慢不共無明相應心見滅
所斷心有五種謂愛恚慢不共無明
相應心及不捺汙心謂善有漏無覆
無記有身見相應心於有身見及彼
相應無明由二事故名有隨眠心於
餘見苦所斷隨眠及見集所斷遍行
隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增
性於餘隨眠無二事故非有隨眠心
如是乃至見苦所斷慢相應心應知
亦亦見苦所斷不共無明相應心於
見苦所斷不共無明由二事故名有
隨眠心於餘見苦所斷隨眠及見集
所斷遍行隨眠由一事故名有隨眠

心謂隨增性於餘隨眠無二事故非
有隨眠心見集所斷心應知亦尔見
滅所斷邪見相應心於見滅所斷邪
見及彼相應無明由二事故名有隨
眠心於見滅所斷有漏緣隨眠及見
苦集所斷遍行隨眠由一事故名有
隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事
故非有隨眠心見滅所斷疑相應心
應知亦尔見滅所斷見取相應心於
見滅所斷見取及彼相應無明由二
事故名有隨眠心於餘見滅所斷有
漏緣隨眠及見苦集所斷遍行隨眠
由一事故名有隨眠心謂隨增性於
餘隨眠無二事故非有隨眠心見滅
所斷愛恚慢相應心應知亦尔見滅
所斷不共無明相應心於見滅所斷
不共無明由二事故名有隨眠心於
見滅所斷有漏緣隨眠及見苦集所
斷遍行隨眠由一事故名有隨眠心
謂隨增性於餘隨眠無二事故非有
隨眠心見道所斷心應知亦尔隨所
斷愛和廣心於修所斷愛及彼相應
無明由二事故名有隨眠心於餘修

所斷隨眠及見苦集所斷遍行隨眠
由一事故名有隨眠心謂隨增性於
餘隨眠無二事故非有隨眠心修所
斷恚慢相應心應知亦余修所斷不
共無明相應心於修所斷不共無明
由二事故名有隨眠心於餘修所斷
隨眠及見苦集所斷遍行隨眠由一
事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨
眠無二事故非有隨眠心修所斷不
染汙心於修所斷隨眠及見苦集所
斷遍行隨眠由一事故名有隨眠心
謂隨增性於餘隨眠無二事故非有
隨眠心如說欲界色無色界應知亦
余是謂此處略毗婆沙如是所說三
界五部隨眠於此三界五部有隨眠
心若未斷則隨增乎相隨順而增長故
隨眠於心增縛事故若已斷則不隨
增不相隨順非增長故隨眠於心無
縛事故然未斷位心於相應所縛隨眠
俱得建立有隨眠名已相應者具二
事故緣縛心者但隨增故若已斷位
此心唯於相應隨眠可得建立有隨
眠名非彼先來緣縛心者無隨增故

相應隨眠於心猶有同伴性故問何
故心於相應隨眠已斷未斷俱得建
立有隨眠名於所緣隨眠唯未斷位
可得建立有隨眠名非已斷位耶答
前來已說心於隨眠由二事故名有
隨眠一隨增性二同伴性相應隨眠
若未斷位由二事故心於彼立有隨
眠名若已斷位彼於此心雖無隨增
性而有同伴性故猶可立有隨眠名
所緣隨眠若未斷位於心唯有隨增
性故心於彼立有隨眠名若已斷位
二事俱無故心於彼不復可立有隨
眠名問若相應隨眠於相應心若未
斷位有隨增性及同伴性若已斷位
雖無隨增性而有同伴性心恒於彼
名有隨眠者所緣隨眠於所緣心
若未斷位有隨增性及所緣性若已
斷位雖無隨增性而有所緣性何故
心於彼不恒建立有隨眠名答相應
隨眠於相應心極相親近衆事皆等
不可相離如羊與皮故斷未斷恒名
相有所緣隨眠與所緣心非極親近
衆事不等未嘗和合若未斷時由隨

增性可說相有若已斷位極疎遠故
不說相有此中有名依親強立非如
立有所緣等名尊者世友作如是說
相應隨眠染汙心故所緣隨眠不如
是故復次相應隨眠不離心故所緣
隨眠不如是故復次相應隨眠覆蔽
心故所緣隨眠不如是故復次相應
隨眠隨心轉故所緣隨眠不如是故
復次相應隨眠擾亂心故所緣隨眠
不如是故復次相應隨眠與相應心
同一所依同一所緣同一行相同一
果同一等流同一異熟俱生俱住俱
異俱滅極親近故所緣隨眠不如是
故大德說曰相應隨眠令相應心剛
強憊候智者訶厭難可出離所緣隨
眠於所緣心無此事故尊者妙音作
如是說相應隨眠令相應心發起染
汙如烟焰得障礙聖果所緣隨眠於
所緣心無此事故尊者覺天作如是
說相應隨眠令相應心於所緣境迷
誤不了所緣隨眠於所緣心無此事
故由如是等種種因緣相應隨眠斷
未斷位恒令心得有隨眠名所緣隨

眠唯未斷位可令心得有隨眠名若
已斷位則不名有設隨眠於心隨增
此心但由彼隨眠故名有隨眠心耶
答或由彼非餘或由彼及餘云何由
彼非餘謂此心未斷云何由彼及餘
謂苦智已生集智未生若心見苦所
斷見集所斷隨眠所緣此中由彼非
餘者謂有隨眠心但由彼於心隨增
隨眠故名有隨眠心非由餘於心不
隨增隨眠故名有隨眠心有說此天
應作是說謂具縛者諸染汙心彼不
應作是說以具縛者不具縛者有染
汙心無染汙心皆可尔故但應作是
說謂此心未斷諸未斷心名有隨眠
但由於心隨增隨眠非由餘故由彼
及餘者謂有隨眠心由彼於心隨增
隨眠故名有隨眠心及由餘於心不
隨增隨眠故名有隨眠心謂苦智已
生乃至廣說者見苦所斷有隨眠心
尔時由彼見集所斷於心隨增通行

隨眠故名有隨眠心及由餘見苦所
斷於心不隨增相應隨眠故名有隨
眠心如是即說見苦所斷心於此位
中由彼他部於心隨增隨眠故及由
餘自部於心不隨增隨眠故名有隨
眠心問何故此中他部隨眠名彼自
部隨眠名餘答以先問言設隨眠於
心隨增此心但由彼隨眠故名有隨
眠心耶故今答言見苦所斷心於此
位中非但由彼見集所斷於此心隨
增通行隨眠故名有隨眠心亦由餘
見苦所斷於此心不隨增相應隨眠
故名有隨眠心如是即說正所問者
名彼非正所問者名餘他部隨眠亦
時未斷由隨增故是正所問自部隨
眠亦時已斷不隨增故非正所問有
說自部隨眠亦時轉至異前位故說
之為餘謂前未斷今已斷故有說自
部隨眠先得自在隨欲所作今已斷
故不得自在無所能作故說為餘有
說自部隨眠本來成就今不成就故
說為餘有說自部隨眠今為聖道究
竟斷滅異昔來故說之為餘有說自

部隨眠已為聖道簡別頓斷不同昔
來與餘四部同時漸漸斷故說為餘問
修所斷心亦有此義謂斷一品乃至
八品已斷染心由彼未斷及餘已斷
名有隨眠何故不說答是作論者意
欲示故乃至廣說復次應說而不說
者當知此義有餘復次若異部為彼
異部為餘者此中說之修所斷心雖
有此義而自部為彼自部為餘故此
不說復次此中但說斷已畢竟不復
退者修所斷心雖有此義而彼斷已
或有復退故不說之

問諸隨眠云何於所緣隨增云何於
相應隨增耶西方諸師作如是說為
繫縛性故於所緣隨增為同伴性故
於相應隨增迦濕弥羅國諸論師言
於所緣境各別行相隨執增益故名
於所緣隨增於相應法令同自過隨
順增益故名於相應隨增有餘師說
諸隨眠於所緣隨增如於相應於相
應隨增如於所緣問若余品類足論
當云何通如說云何欲貪隨眠隨增
謂可愛可樂可意可意彼於相應無

能緣義云何亦說有可愛等答彼顯
貪相謂欲貪隨眠有可愛等相故作
是說不顯所緣相應異相等者世友
作如是說由四事故說諸隨眠有隨
增義一墮惡意故如大眾中一人造
惡令彼多人皆墮惡意如是於一相
應品中起一隨眠即令此品心心所
法皆墮惡意二如火熱故如置熱鐵
小水器中其器及水無不皆熱如是
於一心品法中起一煩惱即令一切
心心所法皆成熱惱三如烟等故如
煙塵垢所著衣服皆成穢惡如是心
品有一隨眠皆成染汙四可毀厭故
如僧衆中有一犯罪衆皆受責如是
有心品有一隨眠皆可毀厭如於相應
此四故名隨增謂若所緣增長此四
即說煩惱於彼隨增問過去未來隨
眠亦隨增不答彼亦隨增若彼隨眠
不隨增者不染汙心現在前位應無
隨眠便違經說如說佛告結變母言
嬰孩小兒仰腹而卧尚不能了欲境
勝劣况復能起欲貪纏心然被欲貪

隨眠繫縛問過去未來既無作用云
何可說隨眠隨增答彼能起得現在
前故如火不現而能起烟尊者妙音
作如是說彼雖無有取境作用而於
所緣及相應法有如現在繫縛功能
故彼隨眠有隨增義尊者設摩達多
說曰由五事故可說過去未來隨眠
有隨增義一者彼因未盡故二者彼
得未斷故三者未轉彼所依故四者
未了彼所緣故五者未得彼對治故
諸心由隨眠故名有隨眠心彼隨眠
於此心當斷耶答或當斷或不當斷
云何當斷謂彼隨眠緣此心云何不
當斷謂彼隨眠與此心相應此中顯
亦隨眠於所緣境可說當斷非於相
應謂於所緣可制煩惱令不現起造
諸過失非於相應可制煩惱令不復
與心等相應故於所緣可說當斷非
於相應有說此文應作是說云何當
斷謂彼隨眠緣此心未斷云何不當
斷謂彼隨眠緣此心已斷及與此心
相應彼說非理所以者何前問諸心
由隨眠故名有隨眠心彼隨眠於此

心當斷不今但應說去何當斷謂彼
隨眠緣此心於義已足何須更說未
斷若彼已斷心不由彼名有隨眠便
非所問是故不須更說未斷又緣此
心已斷及言理不應說緣心隨眠若
已斷者便非所問故但應說云何不
當斷謂彼隨眠與此心相應其義已
足然此中說諸隨眠於所緣可斷非
於相應者依心名有隨眠義說不依
隨增義說以隨增義俱可斷故

諸隨眠因何當斷答因所緣前所顯
義今現其文謂諸隨眠由對治力令
彼於境不復起過可說當斷如入剎
子不令復入酒舍姪舍博戲舍等若
令隨眠離相應法無有是處是故說
彼於相應法無有斷義

汝說隨眠因所緣當斷耶答如是若
余諸隨眠見滅道所斷有漏緣彼隨
眠因何當斷若言此斷彼斷俱不應
理答見滅道所斷無漏緣隨眠因所
緣故斷由此斷故彼亦斷此中意說
要因慧見煩惱所緣隨眠方斷為成
此理問答難通汝說隨眠因所緣

斷耶者是問前雖略說而未審定若不審定他宗所許說他過失無有是處答如是者是答要因慧見煩惱所緣隨眠方斷其理決定更無異趣故言如是若余諸隨眠見滅道所斷有漏緣彼隨眠因何當斷若言此斷彼斷俱不應理者是難彼難意言見滅道所斷有漏緣隨眠因何當斷若言因慧見此苦集故得斷者其理不然見苦集時此未斷故若言因慧見彼滅道故得斷者理亦不然滅道非此所緣境故答見滅道所斷無漏緣隨眠因所緣故斷由此斷故彼亦斷者是通此通意言見滅道所斷有漏緣隨眠依止無漏緣隨眠故而得生長見滅道時此無漏緣隨眠斷故彼見滅道所斷有漏緣隨眠亦隨斷如羸病人依杖而立去杖便倒此亦如是問前定宗言要因慧見煩惱所緣隨眠方斷今乃通言所緣斷故能緣隨斷豈不相違答無相違失慧見所緣隨眠尚斷況所緣斷而不斷耶如果依樹動樹尚墮況樹頽倒而果不落此

亦如是又前所說要因慧見煩惱所緣隨眠方斷者不說要因慧見所斷煩惱所緣隨眠方斷但說要因慧見所有煩惱所緣隨眠方斷故不相違謂因慧見無漏緣煩惱所緣滅道故見滅道所斷有漏緣隨眠亦斷由此理趣苦集法忍能斷緣上遍行隨眠修道位中滅道二智能斷九地修所斷或有餘師說因所緣故隨眠斷者意願煩惱所緣斷故隨眠方斷為此理問答難通汝說隨眠因所緣當斷耶答如是若今諸隨眠見滅道所斷無漏緣彼隨眠因何當斷若言此相應斷故斷者其理不然前說隨眠非於相應可說斷故若言彼所緣斷故斷者理亦不然所緣滅道無諸過失不可斷故答見滅道所斷有漏緣隨眠斷故此亦隨斷問前定宗言所緣斷故隨眠方斷今說能緣煩惱斷故隨眠方斷豈不相違答無相違失謂無漏緣隨眠依有漏緣隨眠而得生長由彼任持此得相續故彼斷時此亦隨斷如樹莖等依根而住若斷

其根莖等隨倒此亦如是彼說非理
違前宗故此本論文難通異故有所
緣斷時能緣未斷故有能緣斷時所
緣未斷故或復有說因所緣故隨眠
斷者意說要因有所緣道隨眠方斷
彼說非理以世尊說如是八支聖道
能斷過去未來現在衆苦棄捨變吐
盡離染滅寂靜涅槃是故應說有所
緣道無所緣道俱能斷惑又於後說
若難若通俱不相應故彼非理尊者
設摩達多說曰由四事故諸隨眠斷
一由所緣斷故如見滅道所斷有漏
緣隨眠二由能緣斷故如他界緣隨
眠三由俱緣斷故如見苦集所斷非
遍行隨眠四由得對治故如餘隨眠
隨得對治彼則隨斷尊者世友作如
是說由五事故諸隨眠斷一見六緣
故斷如無漏緣隨眠及緣自界遍行
隨眠二所緣斷故斷如見滅道所斷
有漏緣隨眠三能緣斷故斷如緣他
界遍行隨眠四俱緣斷故斷如見苦
集所斷不遍行隨眠五得對治故斷
如修所斷隨眠

設隨眠於心當斷此心但由彼隨眠故名有隨眠心耶答或由彼非餘或由彼及餘云何由彼非餘謂心不染汗修所斷云何由彼及餘謂心染汗此中不染汗者簡異染汗修所斷者簡異無漏謂有漏善心及無覆無記心此心由彼者由緣此心隨增隨眠故名有隨眠心非餘者非由相應隨眠故名有隨眠心此心相應無隨眠故染汗心由彼者由緣此心隨增隨眠故名有隨眠心及餘者及由餘相應隨眠故名有隨眠心問何故此由所緣隨眠說彼相應隨眠說餘答以先問言設隨眠於心當斷此心但由彼隨眠故名有隨眠心耶前說隨眠唯於所緣有當斷義非於相應是故彼言唯說當斷所緣隨眠即此隨眠是正所問故說為彼相應隨眠非正所問故說為餘問何故復作如是問答答為令疑者得決定故謂或有疑唯當斷者心由彼故名有隨眠相應隨眠不當斷故心不由彼名有隨眠欲令此疑得決定故顯染汗心亦由

彼故名有隨眠或復有疑相應隨眠
亦當可斷故今復顯相應隨眠無當
斷義或復有疑心於隨眠名為有者
但依隨增性故今復顯亦依同伴性
謂無染汙心但依隨增性名有隨眠
若染汙心俱依二性

頗有隨眠斷而慧不見彼所緣耶答
應作四句有隨眠斷而慧不見彼所
緣謂諸異生離欲界乃至無所有處
染時斷上地緣及無漏緣隨眠若諸
聖者現觀欲界苦集諦時斷他界緣
隨眠現觀滅道諦時斷見滅道所斷
有漏緣隨眠以滅道智離修所斷一
切隨眠有慧見彼所緣而隨眠不斷
謂諸異生離欲界乃至無所有處染
時前後諸品所斷隨眠離初靜慮乃
至無所有處染時欲界乃至識無邊
處所有他地緣隨眠若諸聖者現觀
色無色界苦集諦時欲界所有他界
緣隨眠現觀苦諦時見集所斷自界
緣隨眠見滅道所斷有漏緣隨眠及
修所斷一切隨眠現觀集諦時見苦
所斷自界緣隨眠見滅道所斷有漏

緣隨眠及修所斷一切隨眠以苦集
智及世俗智離修所斷染時見所斷
有漏緣隨眠及前後品修所斷隨眠
以滅道智離修所斷染時無漏緣隨
眠及餘一切異生聖者不斷煩惱而
見煩惱所緣境時一切隨眠有隨眠
斷慧亦見彼所緣謂諸異生離欲界
乃至無所有處染時所有自地緣自
品隨眠若諸聖者現觀苦集諦時見
苦集所斷自界緣隨眠現觀滅道諦
時見滅道所斷無漏緣隨眠以苦集
智及世俗智離修所斷染時自地自
品修所斷隨眠有隨眠不斷慧亦不
見彼所緣謂除前相

頗有一剎那頃隨眠斷而慧不見彼
所緣耶答應作四句然有多位謂苦
集法智忍及滅道法類智忍位皆有
四句苦法智忍位四句者第一句謂
欲界見苦所斷他界緣隨眠第二句
謂欲界見集所斷自界緣隨眠見滅
道所斷有漏緣隨眠及修所斷隨眠
第三句謂欲界見苦所斷自界緣隨
眠第四句謂除前相集法智忍位隨

其所應四句亦尔滅道法類智忍位
若先異生位中分離欲界染及於上
七地或分或全離者得作四句且滅
法智忍位四句者第一句謂欲界見
滅所斷先所未離有漏緣隨眠第二
句謂欲界見滅所斷先所已離無漏
緣隨眠第三句謂欲界見滅所斷先
所未離無漏緣隨眠第四句謂欲界
見滅所斷先所已離有漏緣隨眠或
除前相滅類智忍及道法類智忍位
隨其所應四句亦尔若諸異生離欲
界乃至無所有處染時一無間道
中皆得作四句第一句謂自品他地
緣隨眠第二句謂前後品自地緣隨
眠第三句謂自品自地緣隨眠第四
句謂前後品他地緣隨眠或除前相
頗有於煩惱斷得而不捨捨而不得
亦得亦捨不得不捨耶答有得而不
捨者謂諸異生離欲界乃至無所有
處染時若諸聖者斷煩惱時除得果
位捨而不得者謂諸異生從離染退
下地沒生二定以上上二界沒生欲
界時若諸聖者向中退斷亦得亦捨

者謂諸異生上地沒生初定以上若
諸聖者練根得果及退果時不得不
捨者謂除前相

說一切有部發智大毘婆沙論卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中智納息第二之十三

頌有於睡眠滅身作證而慧不見彼
滅耶答應作四句有於睡眠滅身作
證而慧不見彼滅謂諸異生離欲界
乃至無所有處染時所有自地自品
諸睡眠滅若諸聖者苦現觀時見苦
所斷諸睡眠滅集現觀時見集所斷
諸睡眠滅道現觀時見道所斷諸隨
眠滅修道位中以苦集道及世俗智
隨其所應離欲界乃至非想非非想
處染時所有自地自品修所斷諸隨
眠滅若以苦集道及世俗智隨其所
應得果及練根成時所證已斷諸隨
眠滅有慧見彼滅而身不作證謂滅
現觀時見苦集道及修所斷諸睡眠
滅餘道位中若以滅智離欲界乃至
非想非非想處染時除得果位隨現
所觀已斷未斷諸睡眠滅及餘一切
六生聖者不證擇滅而見滅時即彼

所見諸隨眠滅有於隨眠滅身作證
慧亦見彼滅謂滅現觀時見滅所斷
諸隨眠滅修道位中若以滅智離欲
界乃至非想非非想處染時所證所
觀諸隨眠滅若以滅智練根成時所
證所觀諸隨眠滅有於隨眠滅身不
作證慧亦不見彼滅謂除前相

頗有一剎那頃於隨眠滅身作證而
慧不見彼滅耶答應作四句謂以滅
法智得一來果時有於隨眠滅身作
證而慧不見彼滅謂今時色無色界
見所斷諸隨眠滅有慧見彼滅而身
不作證謂欲界修所斷後三品諸隨
眠滅有於隨眠滅身作證慧亦見彼
滅謂欲界一切見所斷及修所斷前
六品諸隨眠滅有於隨眠滅身不作
證慧亦不見彼滅謂色無色界修所
斷諸隨眠滅如以滅法智得一來果
時一剎那頃有四句如是以滅智預
流一來或不還者轉根時一剎那頃
皆得作四句

云何因境斷識答苦智已生集智未
生若心見集所斷見苦所斷緣是謂

因境斷識此中若識因斷境斷自體
未斷名因境斷識諸有欲令遍行隨
眠及彼相應俱有諸法於自部非遍
行因者彼作是說苦智已生集智未
生若心見集所斷見苦所斷緣此心
因全斷境全斷自體未斷故名因境
斷識今時若心見集所斷見集滅道
修所斷緣此心因雖全斷而境未斷
故非因境斷識今時若心見集所斷
見苦集滅道修所斷緣此心因雖全
斷而境有斷有未斷故非因境斷識
諸有欲令遍行隨眠及彼相應俱有
諸法亦作自部遍行因者彼作是說
苦智已生集智未生若心見集所斷
見苦所斷緣此心自部因雖未斷而
他部因全斷境全斷自體未斷故名
因境斷識今時若心見集所斷見集
滅道修所斷緣此心因有斷有未斷
境未斷故非因境斷識今時若心見
集所斷見苦集滅道修所斷緣此心
因境俱有斷有未斷故非因境斷識
已顯因境斷識自性次應顯彼隨眠
隨增問於此識有幾隨眠隨增耶

十九問一心耶答不尔其事云何謂
未離欲染苦法智已生集法智未生
若心欲界見集所斷見苦所斷緣此
因境斷識欲界見集所斷七隨眠隨
增四於此識相應所緣隨眠隨增謂
邪見見取疑無明三於此識唯有所
緣隨眠隨增謂愛患慢已離欲染未
離色染苦類智已生集類智未生若
心色界見集所斷見苦所斷緣此因
境斷識色界見集所斷六隨眠隨增
四於此識相應所緣隨眠隨增如欲
界說二於此識唯有所緣隨眠隨增
謂愛慢問未離欲染者亦可尔何故
說已離欲染耶答此中說容現行者
要離下地染上地煩惱方得現行故
作是說已離色染苦類智已生集類
智未生若心無色界見集所斷見苦
所斷緣此因境斷識無色界見集所
斷六隨眠隨增四於此識相應所緣
隨眠隨增二於此識唯有所緣隨眠
隨增如色界說此中有誦已離色染
未離無色染彼不應誦說集類智未
生已顯未離無色染故問修所斷中

亦可建立因境斷識謂已斷上上品乃至下中品者所未斷八品乃至一品心此心緣前已斷一品乃至八品前一品乃至八品因已斷故亦應名為因境斷識何故不說答亦應說而不說者當知此義有餘復次若異部識異部為因異部為境而因境斷體未斷者此中說之修所斷心自部為因自部為境雖因境斷而不說為因境斷識復次此中因者說遍行因唯染汙故餘因不定此中識者唯說隨眠相應諸心唯染汙故由此所說因境斷識唯在三界見集所斷

問何故因後說隨眠耶答以阿毗達磨藏義應以十四事覺知謂六因四緣攝相應成就不成就若以如是十四事覺知阿毗達磨無錯謬者名阿毗達磨師非但誦持文者有餘師說應以七事覺知阿毗達磨藏義謂因善巧緣善巧自相善巧共相善巧攝不攝善巧相應不相應善巧成就不成就善巧若以如是七事覺知阿毗達磨無錯謬者名阿毗達磨師非但

誦持文者是故因後說諸隨眠於義無失

大毘婆沙論雜蘊第五補特伽羅納慧第三之一

一補特伽羅於此生十二支緣起幾過去幾未來幾現在如是等章及解章義既領會已次應廣釋問何故作此論答為止他宗顯正義故謂或有執過去未來體非實有現在雖有而是無為為止彼宗顯過去未來體是實有現在是有為世所攝故或復有執緣起是無為如分別論者問彼因何故作如是執答彼因經故謂契經說如來出世若不出世法住法性佛自等覺為他開示乃至廣說故知緣起是無為法為止彼宗顯亦緣起是有為法墮三世故無無為法墮在三世問若緣起法非無為者如何會釋彼所引經答經說因果決定義故謂佛出世若不出世無明決定是諸行因諸行決定是無明果如是乃至生決定是老死因老死決定是生果法住法性是決定義非無為義經意如是若不尔者契經亦說如來出世若

不出世法住法性色常色相乃至識
常識相地常堅相乃至風常動相喝
梨德雞常是苦味揭竹迦盧咽尺常
是華味豈五蘊等亦是無為彼既有
為緣起亦亦謂五蘊等自相交定說
如是言緣起亦依因果決定作如是
說為止如是他宗異執顯亦正理故
作斯論

此中論者所發論端應辨五事一者
何故唯說一補特伽羅二者說何等
一補特伽羅三者何故唯說此生四
者說何等此生五者說何等現在何
故唯說一補特伽羅者為避論文煩
廣失故若說一切補特伽羅論文煩
廣亦為無用說一則知餘亦亦故說
何等一補特伽羅者若有遍歷此十
二支如陟梯蹬是此所說謂若過去
起無明行引得現在識名色六處觸
受復於現在起受取有引得未來生
老死者是此所說一補特伽羅若有過
去起無明行引得現在識乃至受現
在不再起受取有引得未來生老死
者非此所說如智蘊說成就八支名

學行者何等學者是彼所說若有遍歷三摩鉢底如陟梯蹬是彼所說謂若先入有尋有伺定次入無尋無伺定次入無色定次入滅盡定出滅盡定起有漏心現在前者彼中說之若有先入有尋有伺定次入無尋無伺定次入無色定次入滅盡定出滅盡定起無漏心現在前者非彼所說又如經說先見女人形容端正少壯充悅次復見彼衰老羸瘦次復見彼重病困苦次復見彼死經一日乃至七日次復見彼臃腫爛次復見彼骨節分離無血肉等後復見彼骸骨腐爛如鳩鵲色若有女人遍經如上所說諸位是彼經說若不尔者非彼所說此中亦尔但說遍歷十二支者不說其餘何故唯說此生者說現在生則知過去未來亦尔故不說餘說何等此生者一乘同分說為此生說何等現在者說衆同分現在不說剎那現在及分位現在

一補特伽羅於此生十二支緣起總過去幾未來幾現在耶答二過去謂

無明行二未來謂生老死八現在謂識名色六處觸受愛取有問此十二支過去未來現在皆具何故但說過去未來各有二支現在有八答無慧眼者以現在因推未來果以現在果推過去因可知亦有故作是說以現在因者謂愛取有推未來果者謂生老死以現在果者謂識名色六處觸受推過去因者謂無明行世尊欲令無慧眼者以現因果推有去來由此即能辨所作事過去世果未來世因由此為門亦可知有故此論者但作是說復次說有過去二支即遮生死本無今有執說有未來二支即遮生死有已還無執說有現在八支成立生死因果相續如是如來化事已滿故作是說復次說有過去二支即遮常見說有未來二支即遮斷見說有現在八支即顯中道如是如來化事已滿故作是說復次說有過去二支即顯生死有因說有未來二支即顯生死有果說有現在八支即顯因果相續由此有情能辨所作故作是說

後次說有過去二支除前際愚說有現在八支
未來二支除後際愚說有現在八支
除中際愚由此有情能辨所作故作
是說復次此中但說一生因果餘生
因果義准可知故作是說

品類足論作如是言云何緣起法謂
一切有為法問此與彼論所說何異
答此說不了義彼說是了義此是有
餘說彼是無餘說此說有密意彼說
無密意此說有別因彼說無別因此
說是世俗彼說是勝義此唯說有情
數緣起法彼通說有情數非有情數
緣起法此唯說有根緣起法彼通說
有根無根緣起法此唯說有心緣起
法彼通說有心無心緣起法此唯說
執受緣起法彼通說執受非執受緣
起法復次緣起有四種一剎那二連
縛三分位四連續此說分位連續彼
說剎那連續縛問何故此論唯說有情
數緣起法耶答是作論者意欲示故
乃至廣說復次不應責此作論者意
以作論者依經作論契經唯說有情
數緣起法故此亦示問因論生論何

欲世尊唯說有情數緣起法耶答觀
所化故謂佛觀彼所化有情宜聞唯
說有情數緣起法則能解了辨所作
事故作是說復次順有支故謂有情
數隨順有支其義最勝有情數法從
無始來輪轉三有相續不絕有義最
勝說名為有有情數法隨順此有故
名有支是故世尊唯說有情數緣起
法此論依彼亦唯說有情數緣起法
復次諸有情類從無始來輪轉生元
受大苦惱皆由迷執有情數法是故
世尊但為開示有情數緣起法此論
依彼故作是說

問如是緣起自性是何答五蘊四蘊
是此所說緣起自性謂欲色界五蘊
為自性若無色界四蘊為自性如說
自性我物相分本性亦尔已說自性
所以今當說問何故名緣起緣起是
何義答待緣而起故名緣起待何等
緣謂因緣等或有說者有緣可起故
名緣起謂有性相可從緣起非無性
相非不可起復有說者從有緣起故
名緣起謂必有緣此方得起有作是

說別別緣起故名緣起謂別別物從
別別緣和合而起或復有說等從緣
起故名緣起問有法從四緣生謂心
心所有法從三緣生謂滅盡無想定
有法從二緣生謂一切色及餘不相
應行云何等從緣起故名緣起耶答
即以此事故名為等謂應從四緣生
者皆四緣生非三非二應從三緣生
者皆三緣生非四非二應從二緣生
者皆二緣生非三非四是故名等復
次依增上緣故說為等謂一一法於
正起時各除自性餘一切法皆與彼
為增上緣故復次皆同時生故說為
等如說一切有情心等生等住等滅
復次皆一剎那故說為等復次一切
皆有此十二支從無始來乃至證得
無學果位故說為等問諸有情類或
有前般涅槃者或有後般涅槃者如
何可說緣起法等答皆具十二故說
為等復次皆得涅槃方捨緣起故說
為等復次緣起摠相無始無終一切
有情同有此法故說為等復次前般
涅槃者於緣起法前少後多後般涅

昧者於緣起法前多後少故說為等
謂諸有情皆有無量過去未來諸緣
起法雖行世者有少有多而其體數
一切皆等

如契經說佛告苾芻吾當為汝說緣
起法及緣已生法問緣起法與緣已
生法差別云何有作是言無有差別
所以者何品類足論作如是言云何
緣起法謂一切有為法云何緣已生
法謂一切有為法故知此二無有差
別有餘師說亦有差別謂名即差別
此名緣起法彼名緣已生法故復次
因名緣起法果名緣已生法如因果
如是能作所作能成所成能生所生
能轉所轉能起所起能引所引能續
所續能相所相能取所取應知亦亦
復次前生者名緣起法後生者名緣
已生法復次過去者名緣起法未來
現在者名緣已生法復次過去現在
者名緣起法未來者名緣已生法復
次無明名緣起法行名緣已生法乃
至生名緣起法老死名緣已生法脇
尊者言無明唯名緣起法老死唯名

緣已生法中間十支亦名緣起法亦
名緣已生法尊者妙音作如是說過
去三支又唯名緣起法未來二支唯名
緣已生法現在八支亦名緣起法亦
名緣已生法尊者望滿說有四句有
緣起法非緣已生法謂未來法有緣
已生法非緣起法謂過去現在阿羅
漢最後五蘊有緣起法亦緣已生法
謂除過去現在阿羅漢最後五蘊諸
餘過去現在法有非緣起法亦非緣
已生法謂無為法集異門論及法蘊
論俱作是說若無明生行決定安住
不雜亂者名緣起法亦名緣已生法
若無明生行不決定不安住而雜亂
者名緣已生法非緣起法乃至生陰
老死應知亦尔尊者世友作如是說
若法是因名緣起法若法有因名緣
已生法復次若法是和合名緣起法
若法有和合名緣已生法復次若法
是生名緣起法若法有生名緣已生
法復次若法是起名緣起法若法有
起名緣已生法復次若法是能作名
緣起法若法有能作名緣已生法六

毘說曰轉名緣起法隨轉名緣已生
法尊者覺天作如是說諸法生時名
緣起法諸法生已名緣已生法契經
所說緣起法緣已生法如是老別
此中但說時分緣起謂十二位立十
二支一二支中各具五蘊尊者設摩
達多說曰一剎那頃有十二支如起
貪心害衆生命此相應癡是無明此
相應思是行此相應心是識起有表
業必有俱時名色諸根共相伴助即
是名色及與六處此相應觸是觸此
相應受是受貪即是愛即此相應諸
經是取所起身語二業是有如是諸
法起即是生熟變是老滅壞是死瞋
癡心煞有十一支無愛支故雖有此
理而此中說時分緣起依十二位立
十二支一二支中各具五蘊非剎那
頃有十二支然識身論復作是說於
可愛境由無知故起貪著時此中無
知是無明有貪著者是行了別境者
是識識俱諸蘊是名色名色所依諸
根是六處六處和合是觸能領觸者
是受欣所受者是愛愛增廣是取引

後有業是有諸蘊起是生諸蘊熟變
是老諸蘊滅壞是死內熱是愁哀泣
是悲五識相應不平等受是苦意識
相應不平等受是憂心焦是惱乃至
廣說問前說後說有何老別答前說
是一心後說是多心前說是剎那後
說是相續是謂老別彼論雖說多心
相續十二有支而不同此以彼所說
十二有支多是別法或同時起此論
所說十二有支皆具五蘊時分各異
施設論說云何無明謂過去一切煩
惱彼不應作是說若作是說則捨自
相應作是說云何無明謂過去煩惱
位云何行謂過去業位云何識謂續
生心及彼助伴云何名色謂結生已
未起眼等四種色根六處未滿中間
五位謂羯刺藍頸部曇闍尸鍵南鉢
羅奢佉是名色位云何六處謂已起
四色根六處已滿即鉢羅奢佉位眼
等諸根未能與觸作所依止是六處
位云何觸謂眼等根雖能與觸作所
依止而未了知苦樂老別亦未能避
諸損害緣觸火觸刀食毒食糞余煙

具愛猶未現行是觸位云何受謂能
別苦樂亦能避損害緣不觸火觸刀
不食毒食糞雖已起食愛而未起姪
及具愛是受位云何愛謂雖已起食
愛姪愛及資具愛而未為此四方追
求不辭勞倦是受位云何取謂由三
愛四方追求雖涉多危險而不辭勞
倦然未為後有起善惡業是取位云
何有謂追求時亦為後有起善惡業
是有位云何生謂即現在識位在未
來時名生位云何老死謂即現在名
色六處觸受位在未來時名老死位
復次有說無明有二種一雜事二不
雜事復有二種一顯事二不顯事無
明緣行亦有二種一思業二思已業
行緣識亦有二種一與悔俱二不與
悔俱識緣名色亦有二種一可愛趣
攝二不愛趣攝名色緣六處亦有二
種一長養二異熟六處緣觸亦有二
種一有對觸二增語觸觸緣受亦有
二種一身受二心受受緣愛亦有二
種一姪欲愛二資具愛愛緣取亦有
二種一見門轉二愛門轉取緣有亦

有二種一內門轉二外門轉有緣生
亦有二種一剎那生二衆同分生生
緣老死老有二種一眼所見老二慧
所見老死有二種一剎那死二衆同
分死

如契經說佛告苾芻我昔持草詣菩
提樹到已敷設結跏趺坐順逆觀察
十二緣起依此有故彼有此生故彼生
謂無明緣行乃至生緣老死老死緣
愁悲苦憂惱問云何菩薩順逆觀察
十二緣起耶答若以因推果名順觀
察若以果推因名逆觀察復次若從
細入麁名順觀察若從麁入細名逆
觀察如麁細如是可見不可見現見
非現見顯了非顯了應知亦尔復次
若因近觀察名順觀察若因遠觀近
名逆觀察如近遠如是在此在彼現
前不現前此衆同分彼衆同分應知
亦尔問此經中說無明緣行何故不
說無明因行耶答餘經亦說無明因
行如大因緣法門經說佛告阿難老
死有如是因有如是緣有如是緒謂
生如說生為老死因乃至說無明為

行因問一經雖說無明因行而多經說無明緣行有何意耶答若說無明因行則但說染汙行若說無明緣行則通說染汙不染汙行復次若說無明因行則但說罪福不動行復次若說無明則通說罪福不動行復次若說無明因行則但說因緣若說無明緣行則通說四緣故多經說無明緣行問何故但說無明緣行而不說行緣無明答亦應說行緣無明而不說者當知是有餘說復次無明緣行勢力隨順親近強勝行緣無明則不如是復次無明緣行其義決定行緣無明則不如是以阿羅漢有漏業不生無明故復次行緣無明由無明力如契經說非理作意由癡生故能引無明是故但說無明緣行復次行於無明但有緣義無明於行有因有緣是故但說無明緣行復次此經中說時分緣起前位諸蘊說名無明後位諸蘊說名為行前因後果展轉相引是故不說行緣無明問無明為緣通生十二何故但說無明緣行答亦應說餘可一

說者當知此是有餘之說復次無明緣行勢用隨順餘則不尔復次無明緣行勢用強勝餘則不尔復次無明於行能作近緣是故偏說於識等十但作遠緣是故不說如近遠在此在彼現前不現前此衆同分餘衆同分亦尔復次無明與行作不共緣是故偏說與識等十但作共緣是故不說復次此經中說時分緣起前後次第展轉相生若說無明緣無明便無前後若說無明緣識等便非次第是故但說無明緣行問此經中說行緣識有餘處說名色緣識餘處復說二緣生識如是三種有何差別答行緣識說業差別名色緣識說識住差別二緣生識說所依所緣差別復次行緣識說初引時名色緣識說引已守護時二緣生識說守護已增長時復次行緣識說續生時名色緣識說續生已安住時二緣生識說安住已領納境時復次行緣識說業名色名色緣識說異熟名色二緣生識說所依所緣名色復次行緣識說惡趣識名色

緣識說欲界人天識二緣生識說色
無色界識脇尊者言行緣識說中有
識名色緣識說生有識二緣生識說
本有識有餘師說行緣識說染汙識
名色緣識及二緣生識說染汙不染
汙識如染汙不染汙有覆無覆有罪
無罪退不退應知亦尔復有說者行
緣識說識支位識名色緣識說名色
支位識二緣生識說六處支及後位
識問此經中說識緣名色餘處復說
名色緣識此二種何差別答識緣名
色顯識作用名色緣識顯名色作用
復次識與名色更互為緣如二束蘆
相依而住如象馬舩與乘御者展轉
相依得有所至識與名色亦復如是
識為緣故名色續生名色為緣識得
安住故說此二更互為緣復次識緣
名色說初續生時名色緣識說續生
後位復次識緣名色說續生時識能
生名色名色緣識說續生後識依名
色住復次識緣名色說所生名色名
色緣識說能生名色復次識緣名色
依前後說名色緣識彼同時說問此

經中說名色緣六處應不遍說四生
有情謂胎卵濕生諸根漸起可說名
色緣六處化生有情諸根頓起云何
可說名色緣六處但應說識緣生六
處有詐是說此經但說欲界三生不
說上界化生亦無有失應作是說此
經通說三界四生謂化生者初受生
時雖具諸根而未猛利後漸增長方
得猛利未猛利時初剎那頃名識支
第二剎那以後名名色支至猛利位
名六處支是故此經無不遍矣問六
處即在名色中攝何故說名色緣六
處耶答此前已說未起眼等四色根
時名名色位四根起已具六處故名
六處位化生雖復六根頓起而未猛
利名名色位猛利以後名六處位故
無有失問此經中說六處緣觸有餘
處說名色緣觸餘處復說二緣生觸
如是三種有何差別答六處緣觸顯
觸所依謂顯一切外物和合必因於
內內法勝故但說所依故此經說六
處緣觸名色緣觸顯觸自性二緣生
觸顯觸所依及所緣別復次六處緣

觸說惡趣觸名色緣觸說欲界人天
觸二緣生觸說色無色界觸復次六
處緣觸說分位觸名色緣觸說現在
緣生觸說後位觸問觸受俱起何故
此經但說觸緣受不說受緣觸耶答
二雖俱起而觸緣受非受緣觸隨順
勝故謂觸於受隨順力勝非受於觸
如燈與明雖復俱起而明因燈非燈
因明此亦如是復次此經中說分位
緣起前位名觸後位名受故不應責
問何故前位諸蘊名觸後位諸蘊名
受耶答前位未能分別苦樂境界老
別但樂觸對種種境界故說為觸後
位能了苦樂境界避危就安故說為
受復次前說觸受雖復俱起而觸於
受隨順力勝故觸為受因非受為觸
因因前果後其理必然不應為責問
何故觸順受勝非受順觸勝耶答要
曰觸境方受違順非受違順方乃觸
竟故觸於受隨順為勝非受於觸隨
順為勝此依緣起理趣而說不依相

應俱有因說

訖切有部發智大毗婆沙論卷第三十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第二中補特伽羅納息第三之三

問樂受及不苦不樂受與愛為緣是
事可尔愛著此受四方追求可意事
故如何苦受亦與愛為緣而此經摠
說受緣愛耶尊者世友作如是說苦
作愛緣勝餘二受故世尊說苦受所
逼便愛樂具愛樂具故便於樂受起
貪隨眠相續增長有餘師說三受與
愛皆作勝緣樂受義言我能起愛令
有相續勝餘二受謂有情類貪著我
故四方追求造善惡行由此諸有相
續無窮苦受義言我能起愛令有相
續勝餘二受謂諸有情為我所逼貪
愛樂受四方追求造善惡行由此諸
有相續不絕不苦不樂受義言我能
起愛令有相續勝餘二受謂於欲界
下三等處我尚起愛造善惡行令有
相續况於上地無苦樂處而不能耶
明尊者言三受皆能為緣起愛識身

如說若有三受未斷未知能起諸愛
引衆苦果故知三受皆是愛緣問云
何三受皆能起愛答愛有五種一和
合受二不和合受三別離受四不別
離受五愚愛樂受未生起和合愛樂
受已生起不別離受苦受未生起不
和合受苦受已生起別離愛不苦不
樂受未生起和合愛不苦不樂受已
生起不別離愛於中多分生長愚愛
問愛即取攝何故此經說愛緣取答
初生愛位以愛聲說增廣愛位以取
聲說復次下品名愛上品名取故無
有失問受緣愛愛緣取此二種何老
別答若愛以受為因名受緣愛若愛
以愛為因名愛緣取復次若愛是受
果名受緣愛若愛是愛果名愛緣取
如因界生所生養所養增所增引所
引轉隨轉應知亦尔復次若愛為愛
因名受緣愛若愛為樂因名愛緣取
復次若愛以愛為果名受緣愛若愛
以樂為果名愛緣取如因界生所生
養所養增所增引所引轉隨轉應知
亦尔問何故前際緣起無明為初

際緣起愛為初耶答此二煩惱俱是本故謂無明是前際本有愛是後際本復次前際煩惱位已滅壞故難可了知故說無明後際煩惱位正現在前求當有故說名為愛復次無明有七事故說在前際緣起之初一談五部二遍六識三通三界四是隨眠性五能起重身語業六與斷善根作勝加行七是遍行性愛唯有六事故說在後際緣起之初謂前七事中除遍行性復次無明有三事故說在前際緣起之初一帝為九首二與一切煩惱相應三是遍行性愛於後有能引勝故說在後際緣起之初復次無明有四事故說在前際緣起之初一有漏無漏緣二有為無為緣三是遍行非遍行四自界他界緣愛唯有漏緣有為緣非遍行自界緣故說在後際緣起之初更有餘義後當廣說取譬有者若有煩惱復能發業牽後有以非無煩惱有緣生者若有能引後有諸業後有當生非無引業生緣老死者謂若有生便有老之理何故三有

為相中生獨立一支老死共立一支
耶脇尊者曰世尊於法功能老別能
善了知餘無此能故於此事不須徵
詰復有說者諸法生時生有作用故
獨立支諸法滅時老死無常俱有作
用故合立支有餘師說生令諸法相
續增長故獨立支老死令諸法不相
續不增長故合立支或復有說生令
諸法和合作用故獨立支老死令諸
法離散無用故合立支尊者世友作
如是說生令諸法從未來入現在故
獨立支老死令諸法從現在入過去
故合立支尊者妙音作如是說生作
用勝獨辦一事故獨立支老死作用
劣共辦一事故合立支如強力人獨
辦一事劣則不令問病何故不立有
支答無有支相故復次若法一切時
一切處一切有者立有支病非一切
時非一切處非一切有故不立有支
如尊者薄伽羅說我於佛法出家年
過八十尚不憶有少頭痛况餘身病
彼在欲界贍部洲生尚無少病况餘
界餘處病不遍故不立有支問此

經說老死緣愁悲苦憂惱何故愁等
不立有支答無支相故謂愁等五散
壞有支如霜電等害諸苗稼復次愁
等非一切時非一切處非一切有猶如
疾病是故愁等不立有支問此愁等
三不應但說老死為緣以無明等十
二有支為緣生故答此經應說無明
緣行及愁等五乃至生緣老死及愁
等五而不說者是有餘說復次應知
此經以終顯始老死為緣既生愁等
應知乃至無明亦亦復次老死位中
多起愁等是故偏說復次老死位中
所起愁等多是上品是故偏說復次
造惡業者毀淨戒者於此位中多生
愁等是故偏說如契經說若男若女
造身語意三種惡行或破尸羅臨命
終時惡趣相現如日欲暮大山峯影
來覆其身當於小時身心驚怖生大
苦惱乃至廣說是故但說老死為緣
問無明為有因不老死為有果不設
亦何失若有者緣起支應有十三或
十四若無者無明無因老死無果應
是無為答應作是說無明老死雖有

因果而非有支故無三十四支失
無明因者謂不如理作意老死果者
謂愁悲苦憂惱復有說者無明有因
謂前無明老死有果謂後老死過去
未來無明老死有多剎那故無十三
十四支失有餘師說無明有因謂前
老死老死有果謂後無明以現在愛
取即過去無明現在名色六處觸受
即未來老死若說受緣愛即說老死
緣無明猶如車輪上下迴轉終而復
始如有支無始相續雖有因果而
無三十四支失

復次世尊為受化者施設緣起少多
不定謂或有處說一緣起謂一切有
為法總名緣起如說云何緣起謂一
切有為法或復有處說二緣起謂因
與果或復有處說三緣起謂三世別
或煩惱業及事為三無明愛取說名
煩惱行有是業餘支是事或復有處
說四緣起謂無明行及生老死現在
八支攝入四種謂愛取入無明有入
行識入生名色六處觸受入老死或
復有處說五緣起謂愛取有及生老

死前際七支攝入此五謂無明入愛
取行入有識入生名色六處觸受入
老死或復有處說六緣起謂三世中
各有因果或復有處說七緣起謂無
明行識名色六處觸受後際五支攝
入此七謂愛取入無明有入行生入
識老死入名色六處觸受或復有處
說八緣起謂現在八支過去未來四
支攝入此八謂無明入愛取行入有
生入識老死入名色六處觸受或復
有處說九緣起如大因緣法門經說
或復有處說十緣起如城喻經說或
復有處說十一緣起如智事中說或
復有處說十二緣起如餘無量契經
中說

復次此十二支緣起法即煩惱業苦
展轉為緣謂煩惱生業業生苦苦生
苦苦生煩惱煩惱生煩惱煩惱生業
業生苦苦生苦苦煩惱生業者謂無明
緣行業生苦者謂行緣識苦生苦者
謂識緣名色乃至觸緣受苦生煩惱
者謂受緣愛煩惱生煩惱者謂愛緣
取煩惱生業者謂取緣有業生苦者

謂有緣生苦生苦者謂生緣老死

後次此十二支緣起法有二續三分

二續者謂識與生能續生故三分者

謂煩惱業事無明愛取是煩惱行有

是業餘支是事有餘師說二續者謂

行有續後有故三分者謂三世又十

二支攝為三聚謂煩惱業苦如名三

聚亦名三集三有三道隨相應知

復次此十二支緣起法有根有莖有

枝有葉有花有果猶如大樹此中根

者謂無明行莖者謂識名色枝者謂

六處業者謂觸受花者謂愛取有果

者謂生老死此十二支緣起法樹或

有花有果或無花無果有花有果者

謂異生及學無花無果者謂阿羅漢

問此十二支緣起法幾刹那幾相續

答二刹那謂識與生餘皆相續問此

十二支緣起法幾染汙幾不染汙有

作是說五染汙謂無明識愛取及生

餘通染汙不染汙評曰彼不應作是

說此中說分位緣起故應作是說一

切皆通染汙不染汙前所說五支中

心心所法唯是染汙餘通染汙及不

染汙有作是說識生二支心心所法定是染汙餘皆不定問此十二支緣起法幾是異熟幾非異熟有作是說五非異熟七是異熟評曰彼不應作是說此中說分位緣起故應作是說一切皆通異熟非異熟然無明識愛取生時心心所法定非異熟餘通二種有作是說識生二支心心所法定非異熟餘皆不定問此十二支緣起法幾有異熟幾無異熟有作是說行有二支定有異熟餘通二種評曰彼不應作是說此中說分位緣起故應作是說一切皆通二種問此十二支緣起法幾欲界幾色界幾無色界有作是說欲界具十二支色界有十一支除名色無色界有十支除名色六處色界應作是說識緣六處彼無未起四根時故無色界應言識緣觸彼無有色及五根故評曰應作是說三界皆具十二有支問色界生時諸根頓起云何有名色位無色界無色無五根云何有名色六處位耶答色界五根雖定頓起而生未久根不猛利

尔時但是名色支攝無色界雖無色
及五根而有名及意根彼應作是說
識緣名名緣意意緣名緣觸是故三
界皆具十二

復次相似有支還令相似有支相續
謂欲界有支還令欲界有支相續色
無色界有支亦尔唯除受位此位或
能令不相似有支相續謂生欲界若
未離欲染起欲界愛取有現在前引
未來生老死彼有現在一愛一取一
有未來一生一老死若已離欲染未
離初靜慮染起初靜慮愛取有現在
前引未來生老死彼有現在二愛二
取二有未來二生二老死如是乃至
已離無所有處染未離非想非非想
處染起非想非非想處愛取有現在
前引未來生老死彼有現在九愛九
取九有未來九生九老死彼欲界殁
生非想非非想處昔時非想非非想
處現在愛取今為過去無明現在有
今為過去行未來生今為現在識未
來老死今為現在名意觸受昔時餘
地若現在若未來諸支今非過去非

未來非現在所以者何因果展轉相
比說有彼地因果俱不成就故非過
去未來現在彼非想非非想處歿生
無所有處昔時無所有處現在愛取
今為過去無明現在有今為過去行
未來生今為現在識未來老死今為
現在名意觸受昔時餘地若現在若
未來諸支今非過去非未來非現在
所以者何因果展轉相比說有彼地
因果俱不成就故非過去未來現在
彼無所有處歿展轉乃至還生欲界
昔時欲界現在愛取今為過去無明
現在有今為過去行未來生今為現
在識未來老死今為現在名色六處
觸受昔時餘地若現在若未來諸支
今非過去非未來非現在所以者何
因果展轉相比說有彼地因果俱不
成就故非過去未來現在
後次若生欲界諸根成就造能引
後有業者彼無明位現在前時一支
現在謂無明餘支未來從無明位至
行位時二支現在謂無明行餘支未
來從行位至識位時二支過去謂無

明行一支現在謂識餘支未來從識
位至名色位時二支過去謂無明行
一支現在謂識名色餘支未來如是
乃至從取位至有位時二支過去謂
無明行八支現在謂識乃至有二支
未來謂生老死從有位至生位時十
支過去謂無明乃至有一支現在謂
生一支未來謂老死從生位至老死
位時十支過去謂無明乃至有二支
現在謂生老死尊者望滿作如是言
無明行位現在前時二支現在謂無
明行十支未來八在次後生謂識乃
至有二在第三生謂生老死生老死
位現在前時二支現在謂生老死十
支過去八在次前生謂識乃至有二
在第三生謂無明行識等八位現在
前時八支現在謂識乃至有二支過
去謂無明行二支未來謂生老死如
說生欲界說生色無色界應知亦尔
復次諸契經中佛為所化說緣起法
八因為門或果為門或俱為門問為
何所化以因為門說緣起法乃至為
何所化以俱為門說緣起法答為愚

因者以因為門說緣起法為愚果者以果為門說緣起法為愚因果者以俱為門說緣起法復次為初修業者以果為門說緣起法為起作意者以因為門說緣起法為已串習者以俱為門說緣起法復次為樂略者以因為門說緣起法為樂廣者以俱為門說緣起法為中根者以俱為門說緣起法問若為鉗根者以果為門說緣起法彼便得解者後身菩薩於諸有情根實為勝何因緣故以果為門觀緣起法答過去菩薩過燒伽沙數皆以果為門觀緣起法未來亦尔故今菩薩住最後身亦作是觀復次菩薩亦觀無明緣行展轉乃至生緣老死如是順觀多於二乘或復有時修習逆觀故不可說唯果為門復次菩薩現見老病死苦作是思惟此老病死何緣而有知由生有復思惟生何緣而有知由有有乃至廣說由先見果故作是

觀復次有淨居天為發菩薩厭有心
故現老病死菩薩見已厭有出家既
出家已隨先所見以果為門觀緣起
法復次順現觀故謂菩薩後諦現觀
時先觀苦諦今學現觀故先觀果復
次先作是說為初修業者以果為門
說緣起法菩薩亦是初修業者故果
為門觀緣起法菩薩雖復無量劫來
修緣起觀而寧後身創起此故名初
修業復次菩薩往劫初修業時以果
為門觀緣起法今雖串習如本修時
以果為門觀緣起法如人於樹雖數
上之後若上時還從根上復次欲現
焚燒生死樹故如人燒樹先焚枝葉
後及其根菩薩亦以果為門觀緣
起法隨所觀處令永不生脇尊者言
不以菩薩以果為門觀緣起故便名
鉋根然觀行者揔有二種一隨愛行
二隨見行隨愛行者以果為門觀緣
起法依無願三摩地入正性離生隨
見行者以因為門觀緣起法依空三
摩地入正性離生唯除菩薩菩薩雖
是隨愛行者以果為門觀緣起法而

能依空三摩地入正性離生故有問
言頗有隨受行者以果為門觀緣起
法而依空三摩地入正性離生耶答
有如諸菩薩

如契經說佛告苾芻我未證得三菩
提時獨居靜處作是思惟世間衆生
雖恒為生老死苦之所逼害而不能
如實了知出離彼法復作是念誰有
故老死有此老死誰為緣作是念已
便起現觀生有故老死有此老死生
為緣復作是念誰有故生有此生誰
為緣作是念已便起現觀有有故生
有此生有為緣如是乃至復作是念
誰有故名色有此名色誰為緣作是
念已便起現觀識有故名色有此名
色識為緣復作是念誰有故識有此
識誰為緣作是念已便起現觀名色
有故識有此識名色為緣便作是念
我齊此識心應轉還所以者何名色
緣識識緣名色名色緣六處乃至廣
說問菩薩觀此緣起法時未得見道
臭無漏慧云何得談起現觀耶答今
時未得真實現觀由世俗智現見緣

之似現觀故立現觀名問菩薩何故
逆觀緣起唯至於識心便轉還為智
力窮為余焰盡設余何失若智力窮
不應正理菩薩智見無邊際故若余
焰盡理亦不然行與無明猶未觀故
答應作是說非智力窮非余焰盡但
由菩薩於行無明先已觀故謂先觀
有即已觀行先觀受取已觀無明問
先觀老死已觀名色六處觸受先觀
生已觀識於名色等應不重觀答先
略後廣先摠後別無重觀失問若余
生識無廣略異何為重觀答耽畏生
故再觀無失謂我耽畏先菩薩位耽
老病死逾城出家作是思惟此老死
苦由誰而有即便覓見由續生心復思
此心由誰而起即知由業復思此業
從何而生知從煩惱復思煩惱依誰
而生即知依事復思此事由誰而轉
即知此轉由結生心菩薩今時便作
是念一切過患皆由此心故於此心
深生耽畏雖無廣略而更重觀齊識
轉還義屬於此問無明既略何為不
觀答隔行支故謂觀緣起必依次第

不可越行而觀無明有作是說先觀有緣生時已觀業名色後觀名色緣識時即觀異熟名色若復觀行緣識亦觀業名色與前不異故不重觀有緣生時已觀業名色後觀名色緣識時即觀近緣若復觀行緣識亦觀遠緣與前不異故不重觀如近遠在此在彼現前不現前此衆同分餘衆同分應知亦尔或有說者先觀有緣生時已觀前生緣後觀名色緣識時即觀俱生緣若復觀行緣識亦觀前生緣與前不異故不重觀復有說者先觀有緣生時已觀轉緣後觀名色緣識時即觀隨轉緣若復觀行緣識亦觀轉緣與前不異故不重觀或復有說遮無窮過故不重觀謂先觀老死即觀此生名色六處觸受先觀生即觀此生識後觀名色六處觸受即觀前第二生生老死後觀識觀前第三生若尔亦應觀第四生如是展轉便為無窮故不重觀無明及行尊者世友作如是說何故齊識心

便轉還以識樂住識住中故謂識不
欲捨於識住識住者即名色故觀識
已還觀名色復作是說識與名色亦
為緣故復作是說此二展轉為因果
故大德說曰何故齊識心便轉還以
度識支無所緣故猶如尺蠖行至草
端上無所緣即便退下觀心亦亦唯
應至識餘非其境故便退還脇尊者
言何故齊識心便轉還緣轉還故謂
前已說識緣名色今復更說名色緣
識前為因者今轉為果境轉還故心
亦轉還尊者妙音作如是說何故齊
識心便轉還識是生死衆苦本故謂
我菩薩厭生死苦逾城出家推尋世
間老病死苦誰為根本謂結生心復
推此心由誰而引謂業復推此業由
誰而發謂煩惱復推煩惱依誰而起
謂事復推此事誰為根本謂結生心
便作是念此結生心恒為生死衆苦
根本深可厭患齊此應還修真對治
尊者設摩達多說曰何故齊識心便
轉還以未來生可比知故謂先觀見
有緣生時知現在生是衆苦本後復

觀見名色緣識知過去生是衆苦本
便作是念現在過去生死衆苦既生
為本未來亦然故不復須更觀餘境
是故齊識心便轉還由諸有支皆有
三世尊者望滿所說義成如說無明
行位現在前時二支現在乃至廣說
如契經說佛告苾芻我於今時作如
是念誰不有故老死不有誰滅故老
死滅作是念已便起現觀生不有故
老死不有生滅故老死滅如是乃至
復作是念誰不有故行不有誰滅故
行滅作是念已便起現觀無明不有
故行不有無明滅故行滅行滅故識
滅乃至廣說問何緣菩薩流轉分中
但觀十支還滅分中具觀十二支耶
答菩薩憎惡流轉故但觀十支愛樂
還滅故具觀十二支復次流轉分中
多諸過患事心劣故但觀十支還滅
分中多諸功德事心勝故具觀十二支
諸契經中或說緣起如燈或說緣起
如火聚或說緣起如城問世尊何故
說緣起法如燈如火聚如城耶答隨
所現見即以為喻謂所化生現見燈

者即以燈喻顯緣起法若所化生現見火聚即以火聚顯緣起法若所化生現見城者即以城喻顯緣起法復次若所化生聞說燈喻解緣起者佛說如燈若所化生聞說火聚解緣起者說如火聚若所化生聞說如城解緣起者佛說如城復次若所化生有下品愛取者佛則為說緣起如燈若所化生有中品愛取者佛則為說緣起如火聚若所化生有上品愛取者佛則為說緣起如城如三品愛取三根三樂應知亦尔

如世尊說無明緣行取緣有乃至度說問何故作此論答為欲分別契經義故謂契經說無明緣行取緣有雖作是說而不廣辯經是此論所依根本彼未辯者今應分別復次為令疑者得決定故謂行與有體俱是業或有生疑其體無別為顯差別故作斯論云何無明緣行云何取緣有答無明緣行者此顯亦業先餘生中造作增長得今有異熟及已受異熟取緣有者此顯亦業現在生中造作增長

得當有異熟此顯亦業者此佛世尊
顯了開示已造今造一切不善善有
漏業先餘生中者顯亦此業在先此
餘衆同分中已盡已滅已離已變造
作增長者顯亦此業發起圓滿從煩
惱生能得果故得今有異熟者顯亦
此業感得此生諸果異熟及已受異
熟者顯亦此業已受前生諸異熟果
所有前生造作增長善不善業彼異
熟果若今熟若已熟者當知皆在行
支分中現在生中者顯亦此業唯在
此生衆同分中造作增長非餘生中
得當有異熟者顯亦此業得未來生
諸果異熟所有今生造作增長善不
善業彼異熟果於此生中果未熟者當
知皆在有支分中間何故過去生所
造業果已熟者名行現在生所造業
於此生中果未熟者名有耶答過去
生所造業果已熟者已衰朽已受用
已與果已辦事無勢力不能更引後
有異熟然已造作已遷變故說名為
行現在生所造業於此生中果未熟
者與支同是說名為有有作是說

去生所造業果已熟者是故業故說
名為行現在生所造業於此生中果
未熟者是新業故說名為有有餘師
說過去生所造業果已熟者已與果
故說名為行現在生所造業於此生
中果未熟者未與果故說名為有
問造作增長有何差別有說此二無
有差別所顯業體無差別故有說此
二亦有差別謂名則差別名造作名
增長故復次義亦有差別謂有由一
善惡行盡善惡趣有由三善惡行生
善惡趣由一者加行時唯造作成滿
時具二種由三者作一二唯造作若
作三具二種復次有由一無間業墮
地獄有由五無間業墮地獄由一者
加行時唯造作成滿時具二種由五
者作四來唯造作若作五具二種十
善不善業道亦亦復次有由多業感
一生果如諸菩薩由三十二百福業
故感寂後身造三十一百福業來唯
造作造三十二百福業滿具二種復
次故思造業具二種非故思者唯造
作復次先思造業具二種率亦造者

唯造作復次有加行業具二種無加行者唯造作復次三時定業具二種時不定者唯造作復次處定受業具二種處不定者唯造作復次定受果善業惡趣受者具二種人天受者唯造作善業人天受者具二種惡趣受者唯造作復次不善業以不善業為眷屬者具二種以不善業為眷屬者唯造作復次不善業在邪見惡因果身中者具二種在正見不惡因果身中者唯造作善業與上相違復次不善業在破戒破見身中者具二種在破戒不破見身中者唯造作善業在具戒具見身中者具二種在不具戒具見身中者唯造作復次不善業在壞加行壞意樂身中者具二種在壞加行不壞意樂身中者唯造作善業在具加行具意樂身中者具二種在具意樂不具加行身中者唯造作復次若業作已不捨不吐不依對治者具二種若業作

已能捨能吐依對治者唯造作復次
若業三時恒覺悟者具二種若不介
者唯造作復次若業作已無變悔者
具二種若業作已有變悔者唯造作
復次若業作已恒憶念者具二種若
業作已不恒憶念唯造作復次若業
作事究竟具二種若不究竟唯造作
復次若業數作具二種若不數作唯
造作復次若業作已歡喜讚歎迴向
果者具二種若不介者唯造作復次
明了心作具二種不明了者唯造作
諸如是等是謂差別
說一切有部發智大毘婆沙論卷第三十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毘達磨大毗婆沙論卷第二十五

際

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第一中補特伽羅納息第三之三

無明緣行取緣有有何差別答無明緣行者廣說如前此業緣世尊說一煩惱謂無明取緣有者廣說如前此業緣世尊說一切煩惱謂諸取是謂老別問何故復作此論答前雖說所發業自性老別謂前業在過去生後業在現在生前業已與果後業未與果前業是故後業是新而未說能發緣自性老別今欲說之故作此論問何故過去業緣但說無明現在業緣說一切煩惱耶答造過去業時於多裡事不現見故不可知故但說無明為緣謂於界趣生洲分位依處加會等起相續所緣皆不可知界者三界不知過去於何界造此業趣者五趣不知過去於何趣造此業生者四生不知過去於何生造此業洲者四洲不知過去於何洲造此業分位者期

剌藍等十種分位不知過去於何分位造此業依處者十善不善業道依處不知過去於何依處造此業加行者有情數非有情數所起加行不知過去由何加行造此業等起者貪瞋癡等不知過去由何等起造此業相續者男女等不知過去依何相續造此業所緣者過去未來現在或色聲香味觸法不知過去心緣何等造此業雖不現見亦不可知而發業位皆有無明故揔說彼無明為緣造現在業時於多種事皆現見故皆可知故具說一切煩惱為緣復次過去業已衰朽已受用已與果是故業無勢用不明了故但說無明為緣現在業未衰朽未受用未與果是新業有勢用極明了故說一切煩惱為緣復次過去業微細難覺若自若他俱不現見不知何等煩惱所發然煩惱起必有無明是故但說無明為緣現在業麤顯易覺若自若他俱能現見知是被彼煩惱所發故說一切煩惱為緣復次過去業性不猛利其相暗昧順無

明故但說無明為緣現在業性猛利
其相明顯順諸取故具說一切煩惱
為緣問阿羅漢所造業為名無明緣
行為名取緣有耶答不名無明緣行
亦不名取緣有彼無無明亦無取故然
彼業已與果者當知攝在行支分中
未與果者當知攝在有支分中是彼
類故然非十二有支所攝

頗有行緣無明不緣明耶乃至廣說
問何故此中因明無明而作論耶答
是作論者意欲令故乃至廣說復次
此二俱是根本法故謂雜染品法無
明為根本清淨品法明為根本復次
此二俱是上首法故如說無明為上
首無明為前相生無量種惡不善法
及起此類無慙無愧明為上首明為
前相生無量種清淨善法及起此類
增上慙愧復次明與無明近相治故
謂無明是明近對治明是無明近對
治復次明與無明不相違故謂無明
違明明違無明復次明與無明不相
相攝而所緣境不相攝故謂俱緣四
聖諦俱緣有漏無漏俱緣有為無為

故然諸行名義有寬狹如說無明緣
行阿毘達磨諸論師言此中意說分
位緣起故此行聲說五取蘊尊者妙
音說此行聲唯說諸業如說造作有
損害行彼行聲說不善業如說造作
無損害行彼行聲說善業如說造作
諸有為行彼行聲唯說思如說色心
心所法心不相應行無為彼行聲說
不相應行蘊如說色受想行識蘊彼
行聲惣說相應不相應行蘊如說色
受想行識取蘊彼行聲唯說有漏相
應不相應行蘊如說身語意行彼身
行聲說入出息語行聲說尋伺意行
聲說想思故彼行聲說一蘊全二蘊
少分如說有罪福不動行彼行聲說
有漏善不善業如說於諸行中有五
過患有怖有畏有苦觸無我所諸
有智者不見此行能離諸行有說彼
行聲說不善法以說彼行有怖有畏
有苦觸故有說彼行聲說五取蘊以
說彼行無我所諸有智者不見此
行能離諸行故如說諸行無常有生
滅二有說彼行聲說一切有為法第

三句說由生滅故有說彼行聲但說
五取蘊第四句說彼寂為樂以寂樂
名唯顯擇滅非無漏法有擇滅故如
說有罪行無罪行彼行聲說善不善
業如說三妙行三惡行彼行聲說善
不善業及貪瞋邪見無貪無瞋正見
如說一切行無常一切法無我涅槃
寂靜彼行聲說一切有為法此中行
聲亦說一切有為法以明無明俱為
緣故

頗有行緣無明不緣明耶答無何以
故無如是行唯以無明為緣非明故
頗有行緣明不緣無明耶答無何以
故無如是行唯以明為緣非無明故
頗有行緣無明亦緣明耶答有何以
故諸行種類有十一種欲界有四謂
善不善有覆無記無覆無記色界有
三謂善有覆無記無覆無記無色界
有三如色界說及無漏行為十一種
此中欲界善行明與無明俱非其因
但作三緣謂等無間所緣增上不善
行以無明為四因謂相應俱有同類
遍行不作四緣明非其因但作二緣

謂所緣增上欲界有覆無記行以無明為四因如前說亦作四緣明非其因但作一緣謂增上欲界無覆無記行除無明異熟無明非其因但作三緣謂除因緣明非其因但作一緣謂增上緣無明異熟以無明為一因謂異熟因但作三緣謂除所緣無明異熟非意地故明非其因但作一緣謂增上緣色界善行明與無明俱非其因但作三緣謂除因緣色界有覆無記行以無明為四因謂相應俱有同類遍行亦作四緣明非其因但作二緣謂所緣增上色界無覆無記行無明非其因但作三緣謂除因緣明非其因但作一緣謂增上緣如說色界三行無色界三行說亦尔無漏行除初明及彼俱得無明非其因但作二緣謂所緣增上以明為三因謂相應俱有同類亦作四緣初明無明非其因但作二緣謂所緣增上明亦非其因但作一緣謂增上緣初明俱得明無明俱非其因但作一緣謂增上緣是謂此處略毗婆沙故一切行皆得以

明無明為緣理善成立以增上緣無
不遍故

頗有行不緣無明亦不緣明耶答無
所以者何無一有情從久遠來不於
聖道謗言非道先謗道已彼於後時
造作增長感大地業或於後時造作
增長感小王業或於後時造作增長
感大王業或於後時造作增長轉輪
王業由此因由此緣由彼聖道展轉
感得大地所有城邑聚落人非人畜
穀稼藥草樹木叢林增長滋茂如是
前心四緣於後心但為一增上緣此
中正說無漏聖道謗道邪見於諸有
漏善業及果皆能作緣顯一切行無
有不緣明無明者以增上緣展轉相
望無不有故感大地業者謂能感得
大地山林河海園苑藥草等物於彼
自在統領受用感小王業者謂能感
據堡塢王位感大王業者謂能感據
川原王位轉輪王業者謂能感據一
土地等力輪等位如屈屢擊沒齒太
王那天子等復次感小王業者謂能
感據川原王位感大王業者謂能感

據一主地位如屈度犍沒魯茶等轉輪王業者謂能感據一洲等位復次感小王業者謂能感據一主地位感大王業者謂能感據一洲王位轉輪王業者謂能感據二洲等位復次感小王業者謂能感據一洲王位感大王業者謂能感據二三洲位轉輪王業者謂能感據四洲王位有作是說感小王業者謂能感據轉輪聖王所使王位感大王業者謂能感得轉輪王太子位轉輪王業者謂能感得轉輪王位有餘師說感小王業者謂能感得轉輪王太子未灌頂位感大王業者謂能感得轉輪王太子已灌頂位轉輪王業者謂能感得轉輪王位由此因者謂由此所造善業由此緣者謂由此謗道邪見由彼聖道者謂由彼所謗聖道由此因緣及彼聖道展轉感得大地所有有情無情內外異熟及增上果其事云何如諸外道厭世增減復厭世間愁憎會苦愛別離苦在家迫迮猶如牢獄而便出家既出家已為解脫故受持種種非理苦行

執為清淨能證解脫如如作止苦行
邪道如是如是聖道轉遠遠聖道故
不證解脫便作是念雖有解脫而無
聖道若當有者我何不得我修如是
難行苦行經久不得故知無道既謗
道已捨所受持作是思惟修福業者
尚於生死不得如意自在快樂況不
修福既思惟已種種方便求諸財寶
設大施會因發願言願我此福能感
大地内外物等得作小王或作大王
或作輪王統攝自在隨其所願皆得
果遂又如內道耽患世間壽命財位
或增或減又耽世間怨憎會苦愛別
離苦在家迫近猶如牢獄流轉生死
受諸劇苦為解脫故而便出家既出
家已少欲喜足精勤苦行初夜後夜
曾不睡眠依止山巖受小大七結跏
趺坐端身靜慮始從日沒至日出時
專注思惟所受定相熾然精進經歷
多時由二因緣不得聖道一善根未
熟二起邪加行善根未熟者謂依佛
法極速三生方得解脫第一生中種
解脫分第二生中修令成熟第三生

中既成熟已引起聖道能證解脫彼
先未種解脫分善故此生中善根未
熟起邪加行者謂彼受持顛倒對治
以是事故不得聖道便作是念雖有
解脫而無聖道若當有者我何不得
我修如是精進苦行經久不得故知
無道既謗道已捨所受持作是思惟
修福業者尚於生死不得如意自在
快樂況不修福既思惟已種種方便
求諸財寶設大施會供侍病者勸養
有德自作教他見作隨喜修諸福業
熾然無倦因斯發願願我此福能感
大地内外物等得作小王或作大王
或作輪王統攝自在隨其所願皆得
果遂既居王位以法治國令内外物
皆悉滋茂若無聖道謗道邪見無由
得生故彼聖道為此邪見近增上緣
若無邪見施俱善心無由得起故染
汙法為不染汙近增上緣若無施福
不得王位若無王位諸内外物無由
滋長故有情數為諸外物近增上緣
如是前心四緣者謂邪見俱心具有
四緣彼相應俱有法等是彼因緣疑

等是彼等無間緣聖道是彼所緣緣除彼自體餘一切法皆是彼增上緣於後心但為一增上緣者謂前心四緣與後施俱心但為一增上緣問後施俱心亦有四緣因緣者謂彼相應心所法所緣緣者謂所捨物及受施者增上緣者謂除彼自體餘一切法如是後心四緣於前心亦為一增上緣此中何故不說答亦應說而不說者應知此是有餘之說有作是說以前類後其義可知故不復說有餘師說前心於後為緣義順非後於前是故不說問後心四緣皆入前心四緣中攝彼增上緣除自攝餘一切法故何緣乃說前心四緣與後心作一增上緣答此中應說前心四緣亦與後心具作四緣而但說作一增上者應知此說近增上緣謂前邪見近增上緣不入後心前三緣攝後心所有近增上緣不入前心前三緣攝如餘處說眼識四緣謂彼相應俱有諸法是彼因緣次彼前滅心心所法是彼等無

問緣色是彼所緣緣眼是彼增上緣
如彼唯說近增上緣此亦應尔故無
有失有作是說前邪見心增上緣內
理實具有後心四緣然增上緣其義
寬遍一切處有是故偏說問若尔後
心亦是前心增上緣攝既說前心四
緣於後為增上緣是則自體應與自
體為增上緣便違宗義答此中應說
前心四緣於後但作一增上緣除其
自性而不說者先已說故謂前品中
已說諸識除其自性餘一切法為能
作因故不復說若於餘論餘蘊餘
日所說語言尚可為證况於此論此
蘊此日次前品說而不為證有說此
中說近增上故無有失

復次若依因緣說者此中依言顯所
約義謂約因緣而作論者得有三句
前約四緣而作論故但有俱句頗有
行緣無明不緣明耶答有謂無明異
熟及染汙行此中無明異熟以無明
為一因謂異熟因明非其因染汙行
以無明為四因謂相應俱有同類遍
行明非其因頗有行緣明不緣無明

耶荅有謂除初明諸餘無漏行謂餘
無漏行以明為三因謂相應俱有同
類因無明非其因頗有行緣無明亦
緣明耶荅無何以故明與無明相去
遠故必無一行以二為因如有頌言
虛空大地相去遠 海彼此岸亦復遠
日出沒處斯亦遠 正法邪法遠中遠
頗有行不緣無明亦不緣明耶荅有
謂除無明異熟諸餘無覆無記行及
初明善有漏行問此中所除無明異
熟何者是耶荅謂欲界三十四隨眠
及彼相應俱有生等所感異熟如是
名為無明異熟有作是說欲界三十
四不善隨眠得所感異熟亦名無明
異熟得與所得同一果故有餘師說
不善身語業所感異熟亦名無明異
熟能起所起同一果故評曰二俱非
理能得所得能起所起展轉相望非
俱有因故不同一果故隨眠得及身
語業所感異熟非無明異熟是故初
說於理為善諸餘無覆無記行者謂
一切善法異熟一切不善身語業及
彼生等異熟一切不善得及彼生等

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五 第五十四卷 應
吳熟一切長養色及彼諸得生等

切等流法及彼諸得生等一切威儀
路工巧處通果心相應俱有法及所
起身語業諸得生等如是諸行明與
無明俱非其因然非無因謂或有四
因或有三因或有二因如理應說初
明者謂現行苦法智忍無明非其因
無漏性故明亦非其因若俱若前俱
無明故然非無因彼有相應俱有因
故問初明俱得亦明無明俱非其因
然非無因彼俱生等能與彼為俱有
因故此第四句何故不說爾第二句
何故不除答此亦應說前亦應除而
不尔者是有餘說有作是說此已攝
在第二句中是苦法忍俱有法故彼
不應作是說得與所得非俱有因前
已說故前說為善依如是義有問答
言頗有一刹那頃有二十四得與苦
法智忍俱生是苦法智忍種類而與
苦法智忍乎無因義耶答有謂依第
四靜慮入正性離生者苦法智忍現
在前時有六地各四行相苦法智忍
得俱時現前彼與苦法智忍乎無因

義善有漏行者謂一切善有漏五蘊
明與無明俱非其因然非無因謂或
有三因或有二因如理應說由此故
說若依因緣因明無明行有三句
問何故名無明無明是何義答不達
不解不了是無明義問若尔除無明
諸餘法亦不達不解不了何故不名
無明答若不達不解不了以愚癡為
自相者是無明餘法不尔故非無明
問何故名明明是何義答能達能解
能了是明義問若尔有漏慧亦能達
能解能了何故不名明答若達解了
能於四諦真實通達說名為明諸有
漏慧雖達解了而於四諦不能真實
通達故不名明如暖等四順決擇分
雖能猛利推求四諦而未真實通達
四諦不名為明復次若達解了能於
四諦究竟通達說名為明諸有漏慧
雖達解了而於四諦不能究竟通達
故不名明復次若達解了能於四諦
決定通達說名為明諸有漏慧雖達
解了而於四諦不能決定通達故不
名明復次若達解了能於四諦見已

非復不見知已非復不知現觀已非復為無知猶豫邪智所伏說名為明諸有漏慧雖達解了而於四諦不能如是故不名明復次若達解了斷所斷法令其究竟無力增長說名為明諸有漏慧雖達解了而無此力故不名明復次若達解了破壞諸有說名為明諸有漏慧雖達解了而增長有故不名明復次若達解了能斷續有續老死法能令生死究竟斷滅說名為明諸有漏慧雖達解了無如是力故不名明復次若達解了趣苦滅行及趣諸有世間生死老死集行故不名明復次若達解了非身見事非隨眠事非顛倒事非貪瞋癡慢安足處無垢穢濁不墮諸有苦集諦攝故說為明諸有漏慧雖達解了與上相違故不名明復次若達解了無無明者說名為明諸有漏慧雖達解了有無明故不名為明復次能療病呪說名為明謂世間人鬼魅等若明呪能

療如是聖道能療衆生諸煩惱病故
說為明諸有漏慧不能究竟療煩惱
病故不名明復次諸有漏慧隨順二
品以於二品俱作三緣故不名明亦
非無明如人於他怨家親友俱隨順
者被人於他非親非怨此亦是復
次有漏慧品能謗明故不名為明有
漏善慧雖順於明而能引生謗道邪
見如叛臣故不名為明復次諸無漏
慧於四聖諦照了明淨如晝分眼見
諸色像故說為明諸有漏慧於四聖
諦見不明淨如夜分眼見諸色像故
不名明

問除明為因法及非明法餘法幾界
幾處幾蘊攝答一界一處一蘊攝此
中除明為因法者謂除初明諸餘無
漏慧及非明法者謂一切有漏法及
除無漏慧諸餘無漏法餘法者謂初
明彼一界一處一蘊攝者謂法界法
處行蘊攝問除心為因法及非心法
餘法幾界幾處幾蘊攝答二界一處
一蘊攝此中除心為因法者謂除現
行善法智忍相應心諸餘無漏心及

非心法者謂十一處餘法者謂現行
苦法智忍相應心彼二界一處一蘊
攝者謂意界意識界意處識蘊攝問
若法是明彼法是明因耶答應作四
句有法是明非明因謂未來明有法
是明因非明謂過去現在除無漏慧
諸餘無漏行及未來明相應俱有法
有法是明亦明因謂過去現在諸無
漏慧有法非明非明因若說彼類謂
未來無漏得及彼生等若不說彼類
謂除前相問若法是明彼法明為因
耶答應作四句有法是明非明為因
謂初明有法明為因非明謂明相應
俱有法及除初無漏得并彼生等諸
餘無漏得并彼生等有法是明亦明
為因謂除初明諸餘無漏慧有法非
明非明為因若說彼類謂初無漏得
及彼生等若不說彼類謂除前相復
次有隨信行道及隨法行道此中隨
信行道與隨信行道為因亦與隨法
行道為因隨法行道唯與隨法行道
為因非隨信行道以彼劣故有作是
說隨信行道亦唯與隨信行道為因

非隨法行道以見道中隨信行者必
不轉為隨法行故評曰彼不應作是
說同一相續有可得義復是勝道如
何非因是故前說於理為善復次有
信解道及見至道此中信解道與信
解道為因亦與見至道為因見至道
唯與見至道為因非信解道以彼劣
故復次有時解脫道及不時解脫道
此中時解脫道與時解脫道為因亦
與不時解脫道為因不時解脫道唯
與不時解脫道為因非時解脫道以
彼劣故復次有見道修道無學道此
中見道與見道為因亦與修道無學
道為因修道與修道為因亦與無學
道為因非見道以彼劣故無學道唯
與無學道為因非見修道以彼劣故
復次有聲聞道獨覺道佛道此中聲
聞道唯與聲聞道為因非餘二道以
極遠故獨覺道唯與獨覺道為因非
聲聞道以彼劣故及極遠故亦非佛
道以極遠故佛道唯與佛道為因非
餘二道以彼劣故及極遠故復次聖
道亦依男身亦依女身此中依女身

聖道與依女身聖道為因亦與依男身聖道為因依男身聖道唯與依男身聖道為因非依女身聖道以彼劣故有作是說彼二聖道展轉為因隨其利鈍彼說非理男女二身勝劣定故依彼聖道勝劣亦定有餘師說彼二聖道展轉非因依類別故彼說非理先於女身入聖道已後轉為男所起聖道應無因故由是此中前說為善復次有說一道有說多道說一道者不言見道即是修道及無學道見修無學三道異故但說聖道依男女身此二身中聖道是一說多道者言二身中聖道各別依類別故說多道者復有二種一作是說依女身聖道於女身中亦得亦在身亦成就亦現在前依男身聖道於女身中得而不在身成就不現在前依男身聖道於男身中亦得亦在身亦成就亦現在前依女身聖道於男身中不得不任身不成就不現在前以依男身得聖道後必無更受女身義故又被所依定鄙劣故二作是說依女身聖道於

女身中亦得亦在身亦成就亦現在
前依男身聖道於女身中不得不在
身不成就不現在前依類別故於男
身中說二聖道應知亦尔彼說非理
先依女身得聖道已後轉為男應更
得道是故次前所說為善如是見道
依九處身謂人三洲除此俱盧及六
欲天此九皆能入見道故說一道者
言九依身見道是一依類同故謂彼
所依男女同類說多道者言九依身
見道各別依處異故說多道者復有
二種一作是說依瞻部洲身見道於
瞻部洲身中亦得亦在身亦成就亦
現在前依餘八處身見道於瞻部洲
身中得而不在身成就不現在前二
作是說依瞻部洲身見道於瞻部洲
身中亦得亦在身亦成就亦現在前
依餘八處身見道於瞻部洲身中不
得不在身不成就不現在前彼說非
理依瞻部洲身得預流果已後生餘
處應更得果然無此義是故次前所
說為善於餘八身說二見道應知亦
尔如是修道依三界身說一道者言

三界身修道是一說多道者言三界身修道各別說多道者復有二種一作是說依欲界身修道於欲界身中亦得亦在身亦成就亦現在前依上二界身修道於欲界身中得而不在身成就不現在前二作是說依欲界身修道於欲界身中亦得亦在身亦成就亦現在前依色無色界身修道於欲界身中不得不在身不成就不現在前彼說非理依欲界身得不還果後生上界應更得果然無此義是故次前所說為善於上界身說二修道應知亦今二乘無學道亦准此應知如是無上正等菩提依瞻部洲百年位身乃至依此八萬歲身說一道者言依百年位身無上菩提即是乃至依八萬歲身無上菩提說多道者言依百年位身無上菩提乃至依八萬歲身無上菩提其體各別說多道者復有二種一作是說依百年位身無上菩提於百年位身中亦得亦在身亦成就亦現在前依餘位身無上菩提於百年位身中得而不在身成就

不現在前二作是說依百年位身無
上善提於百年位身中亦得亦在身
亦成就亦現在前依餘位身無上善
提於百年位身中不得不在身不成
就不現在前問若何故施設論說
諸佛功德一切平等答由三事故一
修行等謂一切佛皆三大劫阿僧企
耶修四波羅蜜多圓滿得無上善提
故二法身等謂一切佛皆成十力四
無畏等無量無邊勝功德故三利益
等謂一一佛皆度無量無邊有情令
解脫故復次根等謂一切佛皆住上
上根故復次戒等謂一切佛皆得上
上戒故復次道等謂一切佛皆成上
上道故評曰此中次前所說為善依
同類故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第三十五

甲辰歲高懸國大藏都監奉

勅彫造

五百八阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

雜蘊第一中補特伽羅納息第三之四

入息出息當言依身轉耶依心轉耶
乃至廣說問何故作此論答為今疑
者得決定故謂契經說佛告長者此
入出息是身法身為本繫屬身依身
而轉施設論說何緣死者入出息不
轉耶謂入出息由心力轉死者無心
但有身故此入出息一說依身一說
依心或有生疑如是二說俱不了義
或俱了義欲顯此二真實義趣故作
斯論入息出息當言依身轉耶依心
轉耶答應言亦依身轉亦依心轉如
其所應云何名為如其所應言作是
說於下中上如其所應謂入出息小
時下品壯時中品老時上品如是說
者由四事故名如其所應謂入出息由
四事轉一有息所依身二風道通三
毛孔開四入出息地處心現前必具
此四入出息轉由此故說如其應云

一顯此義復作是說

一顯此義復作是說

若入出息但依身轉不依心轉則在
無想定滅盡定位入出息亦應轉彼
有人出息所依身風道亦通毛孔亦
通唯無入出息地麤心現前以無心
故雖有三事而闕一事故息不轉若
入出息但依心轉不依身轉則無色
界有情入出息亦應轉彼界四事一
切皆無故息不轉若入出息但依身
心轉不如所應則在殑磬及母胎中
謁刺藍頸部三閤尸鍵南諸根未滿
不熟若在第四靜慮入出息亦應轉
問何故謁刺藍位息不轉耶答彼稀
薄故若息轉者彼應流動問何故頸
部三閤尸鍵南諸根未滿不熟位息
不轉耶答彼身今時風道未通毛孔
未開若息轉者身應散壞然在殑磬
及母胎中從謁刺藍乃至諸根未滿
不熟今時未有息所依身風道未通
毛孔未開唯有息地麤心現前雖有
三事而闕一事故息不轉問何故在
第四靜慮息不轉耶答彼心如故謂
入出息依心轉第四靜慮以上諸

地心極微細故息不轉復次內門轉故謂息必依外門心轉第四靜慮以上諸地心內門轉故息不轉復次內事轉故謂息必依外事心轉第四靜慮以上諸地心內事轉故息不轉復次極寂靜故謂息必依躁動心轉如人涉路躁則動塵心若躁動起入出息第四靜慮以上諸地心極寂靜故息不轉尊者世友作如是說入第四靜慮便得轉依謂所依身有第四靜慮微妙大種令諸毛孔一切密合無竅隙故非息所依由此今時息不復轉大德說曰入第四靜慮心便不動心不動故身亦不動身不動故息不復轉入彼定時一切動法皆息滅故尊者妙音作如是說入第四靜慮一切麤重皆息滅故息不復轉謂欲界中有麤欲貪初靜慮地有尋有伺第二靜慮有喜第三靜慮有樂由此發生身心麤重由麤重故入出息轉第三靜慮一切皆無故息不轉如是若在下地入第四靜慮唯有息所依身及風道通然毛孔不開亦無息地麤

心現前雖有二事而闕二事故息不轉問何故但說在第四靜慮息不復轉不說生第四靜慮耶答是作論者意欲介故乃至廣說復次亦應說生第四靜慮息不復轉而不說者應知此是有餘之說復次已說入彼定當知亦說生彼如契經說先在此間入彼靜慮後方生彼問第四靜慮亦有風界以四大種不相離故何緣生彼無息轉耶答第四靜慮雖有風界而不名為入息出息以於彼身不入出故有說生彼雖有風界而無前說四種事故不名為息以入出息亦依身轉亦依心轉及如所應是故下從無間地獄上至遍淨其中有情諸根滿熟入息出息依身心轉此中諸根滿熟言顯前四事具足不說眼等根滿熟義謂前四事能發息故說之為根具故名滿熟謂作用即前四事具足有用是故說為諸根滿熟有說諸根滿熟言者簡處胎卵依未滿熟顯風道通毛孔開義身心

二事次後自說應知此中有入息有出息有入出息地無入出息地入息者謂息風入身出息者謂息風出身有入出息地者謂欲界及下三靜慮無入出息地者謂第四靜慮及四無色生有入出息地無入出息地心現在前息便不轉生無入出息地有入出息地心現在前息亦不轉生有入出息地及有入出息心現在前若不轉要生有入出息地如所應息亦不轉要生有入出息地及有入出息地心現在前如其所應息方得轉

問入出息何地繫隨身繫耶隨心繫耶有作是說隨身地繫諸有欲令入出息隨身地繫者彼說生欲界者若欲界心現在前彼欲界身欲界入出息隨欲界心轉即此心所觀即彼若初靜慮心現在前彼欲界身欲界入出息隨初靜慮心轉即此心所觀問若尔施設論說當云何通如說欲界入出息離欲界染時寂後無間道滅若欲界入出息有隨欲界心轉有隨初靜慮心轉當云何通今時滅

隨初靜慮心轉者亦時現在前復次
彼依擇滅說故無相違失即彼若第
二第三靜慮心現在前彼欲界身欲
界入出息隨第二第三靜慮心轉即
此心所觀生初靜慮者若初靜慮心
現在前彼初靜慮身初靜慮入出息
隨初靜慮心轉即此心所觀即彼若
欲界心現在前彼初靜慮身初靜慮
入出息隨欲界心轉非此心所觀即
彼若第二第三靜慮心現在前彼初
靜慮身初靜慮入出息隨第二第三
靜慮心轉即此心所觀生第二靜慮
者若第二靜慮心現在前彼第二靜
慮身第二靜慮入出息隨第二靜慮
心轉即此心所觀即彼若欲界初靜
慮心現在前彼第二靜慮身第二靜
慮入出息隨欲界初靜慮心轉非此
心所觀即彼若第三靜慮心現在前
彼第二靜慮身第二靜慮入出息隨
第三靜慮心轉即此心所觀生第三
靜慮者若第三靜慮心現在前彼第
三靜慮身第三靜慮入出息隨第三
靜慮心轉即此心所觀即彼若欲界

初二靜慮心現在前彼第三靜慮身第
三靜慮入出息隨欲界初二靜慮心
轉非此心所觀諸有欲令入出息隨
身地繫者彼說欲界入出息四地心
所觀初靜慮入出息三地心所觀第
二靜慮入出息二地心所觀第三靜
慮入出息唯第三靜慮心所觀問若
入出息隨身地繫施設論說當云何
通如說何緣死者入出息不轉耶謂
入出息由心力轉死者無心但有身
故答顯入出息隨心而轉必不離心
故作是說不言此息隨心地繫有餘
師說隨心地繫諸有欲令入出息隨
心地繫者彼說坐欲界者若欲界心
現在前彼欲界身欲界入出息隨欲
界心轉即此心所觀即彼若初第二
第三靜慮心現在前彼欲界身初第
二第三靜慮入出息隨初第二第三
靜慮心轉即此心所觀生初靜慮者
若初靜慮心現在前彼初靜慮身初
靜慮入出息隨初靜慮心轉即此心
所觀若欲界心現在前彼初靜慮身
欲界入出息隨欲界心轉即此心所

觀若第二第三靜慮心現在前彼初靜慮身第二第三靜慮入出息隨第二第三靜慮心轉即此心所觀生第二靜慮者若第二靜慮心現在前彼第二靜慮身第二靜慮入出息隨第二靜慮心轉即此心所觀即彼若欲界初靜慮心現在前彼第二靜慮身欲界初靜慮入出息隨欲界初靜慮心轉即此心所觀即彼若第三靜慮心現在前彼第三靜慮身第三靜慮入出息隨第三靜慮心轉即此心所觀即彼若欲界初二靜慮心現在前彼第三靜慮身欲界初二靜慮入出息隨欲界初二靜慮心轉即此心所觀諸有欲令入出息隨心地繫者彼說欲界入出息唯欲界心所觀乃至第三靜慮入出息唯第三靜慮心所觀問若入出息隨心地繫契經所說當云何通如說佛告長者此入出息是身法身為本繫屬身依身而轉答顯入

出息由身力轉必不離身故作是說
不言此息隨身地繫評曰此入出息
隨身地繫是身分故前說為善

問入出息風為先入耶為先出耶答
應說先入謂此息風先入口鼻流至
咽喉復從咽喉流至心胃復從心胃
流至臍輪復從臍輪漸漸流散遍諸
支節有說先出謂臍輪中有息風起
流散上下開諸毛孔方出至外評曰
彼不應作是說息風不能開毛孔故
應作是說有業生風開諸毛孔毛孔
開已乃有息風於中入出問於胎卵
中至何分位入出息轉答至具色根
六處滿位息風方轉謂將生時息風
先入息風入已名為已生將欲死時
息風後出不復更入名為已死由此
可觀生死分齊有餘師說臨欲生時
息風先出息風出已名為已生將欲
死時息風後入不復更出名為已死
如說云何使我常活令我入息恒得
出耶諸有欲入第四靜慮息風後出
不復更入名已入定將出定時息風
先入息風入已名已出定有餘師說

諸有欲入第四靜慮息風後入不復更出名已入定將出定時息風先出息風出已名已出定評曰此中前說為善問以入出息為是有情數為非有情數耶答是有情數問此入出息為有執受為無執受耶答是無執受身中雖有有執受風而入出息是無執受問此入出息為是長養為是異熟生風及長養風然入出息唯是等流如契經說佛告阿難若如射箭箭箭相續調入出息今不乱者應知彼名殊勝飲食問何故世尊說入出息名飲食耶答能損益故謂無上妙飲食益身如有方便調入出息亦無麤惡飲食損身如無方便調入出息是故世尊說為飲食問如射箭箭箭相續者是何義耶答如以後箭射於前箭後觸前箭是此中義有說此中但顯前後無間斷義不說後箭觸前箭義又不定說如以後箭射前箭義如契經說有持來有持去有持來持去念有修持來持去念此中持來考

謂入息持去者謂出息如施設論說
吸風入內名持來引風出外名持去
如鍛金師槩囊開合風隨入出此亦
如是有作是說出息名持來入息名
持去有餘師說煩惱息名持來冷息名
持去復有說者上息名持來下息名
持去評曰此中初說為善能緣彼念
名持來持去念即於此念及此相應
俱有諸法若修若習若多所作名修
持來持去念問此持息念自性是何
答慧為自性然此聚中念力增故說
名為念如四念住及宿住念本性生
念慧為自性然彼聚中念力增故說
名為念如除色想慧為自性然彼聚
中想力增故說名為想此亦如是若
并眷屬四蘊五蘊為其自性此持息
念界者謂欲色界非無色界地者五
地謂欲界靜慮中間及下三靜慮近
分諸有欲今下三根本靜慮地亦有
捨根者彼說此念通八地謂前五及
下三靜慮所依者唯依欲界非色無
色界有餘師說依欲色界非無色界
然初起時必依欲界行相者非聖行

根所緣者緣息風念住者是身念住
加行非根本念住若依汎尔四念住
說是身念住緣色法故問何故契經
說持息念通四念住答此能引起四
念住故作如是說問不淨觀亦能引
起四念住何故不說四念住耶答亦
有經說此不淨觀通四念住如說若
觀青淤膿爛蟲食等事名身念住又
說若觀此中有受能引淨貪亦令止
息名受念住又說若觀無損害意憐
愍一切遍諸方域名心念住又說若
觀貪瞋癡斷離涼起明得樂苦盡名
法念住問雖此一經說不淨觀通四
念住而無量經說持息念通四念住
非不淨觀有何意耶答以持息念依
處串習牢固可恃候使失念煩惱現
行速可依之伏諸煩惱引四念住如
人怖賊速走歸城處謂大種相決定
故若不淨觀非處串習性不牢固或
時失念煩惱現行不能依之速伏煩
惱引四念住言非處者謂諸造色相
不定故由此多經說持息念通四念
住非不淨觀復次以持息念增益法

想是空觀本由此速能引四念住是故偏說若不淨觀增有情想如說此骨為女為男障礙空觀不能速疾引四念住是故不說復次以持息念所緣隣近無種種相無定次第不依有情任運而轉由此速能引四念住是故偏說若不淨觀與此相違是故不說復次以持息念唯內道起不共外道由此速能引四念住是故偏說若不淨觀外道亦起不能速疾引四念住是故不說此持息念智者一世俗智三摩地者非三摩地俱根者一捨根相應世者通三世緣世者過去緣過去現在緣現在未來若生法緣未來若不生法緣三世善不善無記者唯善緣善不善無記者唯緣無記者不繫者欲色界繫緣繫不繫者緣欲色界繫學無學非學非無學者唯非學非無學緣學無學非學非無學者唯緣非學非無學見所斷修所斷不

斷者唯緣修所斷緣名緣義者唯緣斷者唯緣修所斷緣名緣義者唯緣緣自相續他相續非相續者唯緣

自相續復次此持息念由六因故應知其相一數二隨三止四觀五轉六淨數有五種一滿數二減數三增數四亂數五淨數滿數者謂從一數至十減數者謂於二等數為一等增數者謂於一等數為二等亂數者謂數過十有餘師說於入謂出於出謂入名為亂數復有說者數無次第故名亂數淨數者於五入息數為五入於五出息數為五出問為先數入息後數出息以生時息入死時息出故又如觀身心安隱非顛倒故又如觀顯於生死先入後出非顛倒故隨者繫心隨息從外入內謂從口鼻流至咽喉復從咽喉流至心胃復從心胃流至臍輪如是展轉乃至足指心皆隨逐心復隨息從內出外半麻一麻半麦一麦半拍節一拍節半拍一拍半撻乎一撻手半肘一肘半尋一尋乃至廣說隨根勢力息去近遠心皆隨逐止者謂觀息風初住口鼻次住咽喉次住心胃次住臍輪展轉乃至後住

足指隨息所止心住觀之有說止者
住心觀息遍住身中如珠中縷觀者
謂此息風若至口鼻能審觀察若至
咽喉亦審觀察如是展轉乃至足指
亦審觀察觀息風已復作是念此風
聚中有四大種此四大種生諸造色
此所造色是心心所所依止處如是
行者觀息為先展轉遍能觀五取蘊
轉者轉此入出息觀起身念住展轉
乃至起法念住淨者從煩乃至無學
有說四種順次擇分亦是轉攝淨謂
始從苦法智忍乃至無學有說從四念
住位乃至金剛喻定皆是轉攝有煩
惱故未名為淨盡智起後方名為淨
復次此中數作二事一能數入出息
二能捨耽嗜依尋隨作二事一能隨
入出息二能捨出離依尋止作二事
一能止住息二能住等持觀作二事
一能觀入出息二能取心心所法相
無所遺漏轉作二事一能轉息觀二
能入諦觀有說轉作二事一能捨異
生性二能得聖性有說轉作二事一
能捨煩惱二能淨智見淨作二事一

能觀聖諦二能入聖道有說淨作二
事一能捨煩惱二能淨智見有說淨
作二事一能證有餘依涅槃界二能
證無餘依涅槃界有餘師說淨作二
事一能證現法樂住二能證二涅槃
界問此六息念幾是奢摩他品幾是
毗鉢舍那品耶有作是說前三是奢摩
他品後三是毗鉢舍那品復有說者
前三是毗鉢舍那品後三是奢摩他
品如是說者此不決定或有一切皆
是奢摩他品或有一切皆是毗鉢舍
那品
如薄伽梵於契經中為所化生說伽
他曰
善修息念滿漸習隨佛教彼能明照世
如日出重雲

問此頌中說息念滿者誰名為滿誰
不滿耶有作是說佛名為滿獨覺聲
聞俱名不滿有餘師說佛及獨覺俱
名為滿聲聞不滿或有說者聲聞乘
中到彼岸者亦名為滿諸餘聲聞名
為不滿復有說者三乘無學皆名為
滿學名不滿或復有說聖者名滿異

生不滿如是說者諸有具上所說六
因說名為滿若不具者名為不滿
如契經說佛告苾芻吾欲兩月宴坐
汝等不須參問唯除送食布灑他時
於是世尊入室宴坐問世尊何故久
宴坐耶答去來諸佛過殤伽沙法介
皆應如是宴坐尊者世友作如是言
欲為諸天說密法故有說為斷慢緩
苾芻放逸心故有說為觀病苾芻故
有說欲為他界有情說妙法故有說
為策退社多行諸苾芻故有說哀愍
未來所化諸有情故謂未來世所化
有情聞是事已作如是念如來猶故
多時宴坐我輩寧得不宴坐耶有說
為遮外道謗故謂諸外道毀謗佛言
此高答摩好處閑閑愛多言論捨離
閑居寂靜之樂為止此等種種謗故
多時宴坐有說任持菩提分法功德
樹故如種樹已須更修治菩提分樹
亦復如是雖已圓滿仍須經久宴坐
任持有說為受妙法樂故有說為觀
所證微妙諸佛法故有說任持難行
善行所勞身故有說欲現雖久證得

無上菩提而深敬重猶如今時初證
得故大德說曰由二因緣如來經於
兩月宴坐一者自受大法樂故二者
哀愍諸有情故願尊者言為他於法
生渴仰故

如彼經說過二月已今時世尊從宴
坐起出到迦陵數座而坐現如是相
令諸苾芻來詣佛所問世尊今時現
何等相有作是說令地微動有餘師
說放勝光明或有說者出梵音聲復
有說者化作苾芻前後圍繞問訊恭
侍時諸苾芻見已知佛從宴坐起深
心慙愧我等何為不早詣佛便相告
命共往佛所到已頂礼世尊雙足問
訊起居退坐一面世尊告曰若有外
道來問汝言汝等大師二月宴坐人
何等定應答彼言入持息念問諸外
道輩尚不知有持息念名况知自性
世尊何故作是說耶答為欲引攝諸
外道等所化有情入佛法故謂有外
道及信彼法所化有情聞佛世尊二
月宴坐入持息念生希有心來詣佛
所佛為說法彼信奉行復次為欲令

護新學必勸令於佛法不肯捨故謂有必勸初入佛法學持息念心不敬重欲歸外道更求異法因佛此言諸外道輩來詣佛所恭敬受法是諸苾芻心便不退問佛宴坐時遍入一切靜慮解脫等持等至何故但說入持息念答雖入一切靜慮解脫等持等至而持息念是彼上首是故偏說復次靜慮解脫等持等至皆是息念前後眷屬是故世尊說持息念

如契經說佛告苾芻我已念入出息了知我已念入出息我已念短入出息我已念長入出息我已念長入出息我已覺遍身入出息我已止身行入出息我已止身行入出息問入出息為先短後長為先長後短耶答先短後長云何知然如施設論說菩薩初入定時其心速疾久入定已息便安住如人擔重經嶮難處其息速疾後至平道息便安住故入出息先短後長問此觀忌風從鼻而入還從鼻出何故乃說

我覺遍身入出息耶答息念未成觀
入出息從鼻入出息念成已觀身毛
孔猶如藕根息風周遍於中入出問
若尔何故非出定耶答意樂加行俱
未息故如菩薩時雖作此觀而不出
定亦以意樂加行未息故無有過尊
者世友作如是說如觀一切大種造
色所合成身皆是無常苦空無我如
病如癱如箭不淨以不捨離緣息風
覺不名出定此亦應尔止身行者謂
令息風漸漸微細乃至不生應知此
中念入出息者是惣念短入出息等
是別復次念入出息者是欲界持息
念念短息者是初靜慮念長息者是
第二靜慮覺遍身者是第三靜慮止
身行者是第四靜慮

又彼經說我已覺喜入出息了知我
已覺喜入出息我已覺樂入出息了
知我已覺樂入出息我已覺心行入
出息了知我已覺心行入出息我已
止心行入出息了知我已止心行入
出息應知此中覺喜者觀初二靜慮
地喜覺樂者觀第三靜慮地樂覺心

行者觀想及思止心行者謂令心行漸漸微細乃至不生又彼經說我已覺心入出息了知我已覺心入出息我已令心歡喜入出息我已令心攝持入出息我已令心解脫入出息了知我已令心解脫入出息應知此中覺心者謂觀識體令心歡喜等者佛雖不復令心歡喜攝持解脫然菩薩時有如是事故復重觀又彼經說我已隨觀無常斷離減入出息了知我已隨觀無常斷離減入出息尊者世友作如是說隨觀無常者謂觀息風無常隨觀斷者觀八結斷隨觀離者觀受結斷隨觀減者觀結法斷有說隨觀無常者觀四大種無常隨觀斷者觀無明結斷隨觀離者觀愛結斷隨觀減者觀餘結斷有說隨觀無常者觀色身無常隨觀斷者觀過去結斷隨觀離者觀現在結斷隨觀減者觀未來結斷有說隨觀無常者觀大種造色等皆是無常隨觀斷者觀苦受斷隨觀離者觀

樂受斷隨觀滅者觀不苦不樂受斷
大德說曰隨觀無常者觀五取蘊無
常隨觀斷者觀五取蘊空無我隨觀
離者觀五取蘊苦隨觀滅者觀五取
蘊不轉寂滅又彼經說今我此定猶
為麤淺我應更入餘深細定問此中
何者是深細定有說第四靜慮有說
無色有說滅定

又彼經說時有三天端嚴殊妙過於
夜分來至我所第一天言此已命過
第二天言此當命過第三天言此非
已死亦非當死然住勝定寂靜如是
問彼是何天寧作異說答是欲界天
根品異故謂斡根者作如是念此大
沙門無入出息身不動搖無思作業
必已命過若中根者作如是念此大
沙門猶有煖氣身不爛壞雖非已死
而當命過若利根者曾見諸佛及聖
弟子入如是定身心不動後時還出
故作是言此非已死乃至廣說又彼
經說佛告苾芻若有問言云何聖住
云何天住云何梵住云何佛住云何
學住云何無學住應正答言謂時息

念所以者何此持息念能令學者證所未證能令無學者得現法樂住此持息念不雜煩惱故名聖住自性光淨故名天住自性寂靜故名梵住諸佛多住故名佛住學所得故名爲學住無學得故名無學住學者由此得勝現觀斷除煩惱故名證所未證無學者由此得不動心解脫故名得現法樂住有說此持息念是聖所有能引聖性故名聖住廣說乃至是無學所有能引無學性故名無學住學者由此能證阿羅漢果故名證所未證無學者由此住四種樂故名得現法樂住四種樂者一出家樂二遠離樂三寂靜樂四三菩提樂問此持息念是非學非無學何故名爲學無學住答學無學者身中有故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第三十六

甲辰歲高麗國大藏都監

勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十七

隱

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

雜蘊第二中補特伽羅納息第三之五

如有色有情心相續依身轉乃至廣說問何故作此論答為令疑者得決定故謂或有徒欲色界有色故心相續依色轉無色界既無有色心相續應無依轉欲令此疑得決定故顯無色界心等相續亦有依轉故作斯論如有色有情心相續依身轉無色有情心相續依何轉耶答依命根衆同分及餘如是類心不相應行何者是餘不相應行謂得生老住無常等問欲色二界心相續轉亦依命根衆同分等此中何故但說依身答亦應說依彼轉而不說者是有餘說有作是說依義多故謂欲色界心相續轉依身義多非命根等為依義多謂眼根等無量色法與眼識等為所依故有餘師說以身處故但說依身命根等細難亦現故若生欲界眼識現在前

此識以眼及無聞滅意為依及所依
以眼根所依大種身根及身根所依
大種命根衆同分得生老住無常等
為依非所依如眼識耳鼻舌識應知亦
亦若身識現在前此識以身及無聞
滅意為依及所依以身根所依大種
命根衆同分得生老住無常等為依
非所依若意識現在前此識以無聞
滅意為依及所依以身根及身根所
依大種命根衆同分得生老住無常
等為依非所依如生欲界生色界亦
亦若別者彼無鼻舌識若生無色界
意識現在前此識以無聞滅意為依
及所依以命根衆同分得生老住無
常等為依非所依有作是說若生欲
界眼識現在前此識以眼及無聞滅
意為依及所依以身根及色香味觸
命根衆同分得生老住無常等為依
非所依如眼識耳鼻舌識應知亦亦
若身識現在前此識以身及無聞滅
意為依及所依以色香味觸命根衆
同分得生老住無常等為依非所依
若意識現在前此識以無聞滅意為

依及所依以身根及色香味觸命根
衆同分得生老住無常等為依非所
依如生欲界生色界亦尔老別者彼
無鼻舌識及香味生無色界如前說
有餘師說若生欲界眼識現在前此
識以眼及無間滅意為依及所依以
俱生四蘊為依非所依如眼識耳鼻
舌身識應知亦尔若意識現在前此
識以無間滅意為依及所依以俱生
四蘊為依非所依如生欲界生色界
應知亦尔老別者彼無鼻舌識生無
色界意識現在前此識以無間滅意
為依及所依以俱生三蘊為依非所依
問命根體為是一物為多物耶設尔
何失若一物者何故斷手等而不死
斷頭臂便死耶若多物者何故手等
被斷離身而無有命答應說命根體
是一物問若尔何故斷手足等而不
死耶答命根有二種一依具足身二
依不具足身斷手足等令離身時依
具足身命根滅依不具足身命根起
命所依身亦有二種未斷手等名具
身斷手等時名不具足斷手等已

具足者滅不具者生故命與身相依而轉問何故斷頭及臂便死斷手足等而不死耶答頭臂二處是大死節故斷便死手等不然復次欲界有情依段食住喉通段食腹為食依故斷二處命根便斷復次頭是眼等多根依處斷之便壞眼等諸根腹是息風所依止處斷腰腹壞息無所依故斷二處命根便斷手等不尔不可為難有說命根體是多物手足等中命根各別所依能依數量等故問若尔何故斷手足等令離身時而無有命答以手足等繫屬身故彼若離身命便不起如手足等未離身時是身根依名有情數離身不尔命根亦然故彼離身命便不起評曰應說命根體是一物有一命故名有命者如有一心名有心者有一心滅名無心者一受一想一思亦然如有有情有一命故名有命者而此命根唯是異熟不相應行如心受等一有情身一剎那頃有

無二

云何衆同分謂有情同分猶如命根

體是一物遍與一切身分為依是不相應行蘊所攝唯無覆無記性唯有漏通三界問此衆同分為長養為等流為異熟答是異熟及等流非長養非色法故異熟者謂趣同分等如地獄趣有情展轉相似乃至天趣等有情亦然等流者謂界同分等如欲界父母等展轉相似等流者謂後時方得如與沙門婆羅門等展轉相似洲渚方土及族姓等有情同分如理應知有餘師說有情同分通善不善無記性攝謂四向四果有情同分是善性攝造五無間業有情同分不善性攝諸餘同分無記性攝評曰彼不應作是說法雖有三種而有情同分唯無記攝由此應知前說為善問若得衆同分彼捨衆同分耶答應作順前句謂若得衆同分彼定捨衆同分有捨衆同分而不得衆同分謂阿羅漢般涅槃時問若死此生彼時定捨衆同分得衆同分耶答應作四句有死

此生彼而不捨衆同分不得衆同分
如地獄死還生地獄乃至天死還生
天等有捨衆同分得衆同分而非死
此生彼謂入正性離生等位有死此
生彼亦捨衆同分亦得衆同分謂地
獄等死生異趣等有不死此生彼亦
不捨衆同分不得衆同分謂除前相
無有愛當言見所斷修所斷耶乃至
廣說問何故作此論答為欲分別契
經義故謂契經說愛有三種一欲愛
二有愛三無有愛契經雖作是說而
不廣分別亦不說無有愛是見所斷
是修所斷契經是此論根本彼所不
說者今應說之復次為止異執顯經
義故謂或有說契經所言無有愛者
通見修所斷如分別論者為止彼執
顯經所說無有愛者唯修所斷故作
斯論無有愛當言見所斷修所斷耶
答應言修所斷無有者衆同分無常
緣此愛說名無有愛是故此愛唯修
所斷以衆同分修所斷故有作是說
無有愛或見所斷或修所斷云何見
所斷謂於見所斷法無有而貪云何

修所斷謂於修所斷法無有而貪問誰作此說答分別論者彼說意言三界無常說名無有能緣彼貪名無有愛無常既通見修所斷能緣彼愛亦通二種於此義中無有愛但應言修所斷謂於此論隨順契經無倒義中無有愛但應言修所斷此中有說若隨經義說無有愛唯修所斷若隨實契經說如有一類恐怖苦受所逼切故作如是念若我死後斷壞無有豈不樂哉此經中說彼衆同分後時無常名為無有如是無有唯修所斷故無有愛非見所斷此中論主說隨經義與分別論者竟釋經義故說無有愛唯修所斷若隨實義如後當說三界無常說名無有三界無常通二所斷故無有愛亦通二種有作是說此無有愛若隨實義若隨經義俱應說言唯修所斷三界無常雖通二種而起愛者唯修所斷以無有愛依厭苦生但愛當來苦器無有唯修所斷是樂苦器故無有愛唯修所斷斷見雖

緣五部無有而無有愛不能通緣但緣當來衆同分斷是故尊者妙音說曰起無有愛補特伽羅唯緣執受蘊界處起為彼遍切緣彼當來斷壞起愛無見所斷遍切有情令愛彼斷故無有愛唯修所斷前來略說無有愛唯修所斷

此後應理論者與分別論者相對問答難通廣顯無有愛唯修所斷汝談無有愛唯修所斷諸預流者未斷此愛耶者是分別論者問重定前宗若不定他宗說他過失則不應理答如是者是應理論者答謂順契經無顛倒義所立決定故言如是汝何所欲諸預流者為起如是心若我死後斷壞無有豈不安樂耶者是分別論者將欲設難反定所宗顯違正義答不尔者是應理論者遮彼所問顯義無違問何故預流者不起此愛耶答見法性故謂預流者見諸法性因果相續故不愛斷復次信業果故謂預流者深信業果前後相續故不愛斷復次了達空故謂預流者得空解脫門

知無我我所今有後斷故不起愛貪
後斷滅復次此無有愛斷見所長養
要斷見後方現在前諸預流者已斷
斷見故不起此愛復次諸預流者得
無有愛非擇滅故必不復起聽我所
說若無有愛唯修所斷諸預流者未
斷此愛則應說預流者起如是心若
我死後斷壞無有豈不安樂若預流
者不起如是心若我死後斷壞無有
豈不安樂則不應說無有愛唯修所
斷諸預流者未斷此愛作如是說俱
不應理者是分別論者前後兩開翻
覆設難前開顯順宗違義後開顯順
義違宗二俱不可故總結言作如是
說俱不應理應理論者後通意言我
宗不說諸未斷者皆必現前或有未
斷而不現前或有已斷可現前故若
未斷者皆必現前是則應無解脫出
離以未斷法無邊際故設起何時起
之可盡此後又破分別論者以通前
難因明論中說破他義有三種路一
猶預破二說過破三除遣破佛契經
中明破他說亦有三路一勝彼破二

等彼破三違宗破勝彼破者如長公
梵志白佛言我一切不忍佛告彼曰
汝亦不忍此自見耶彼便自伏等彼
破者如波吒梨外道白佛言高答摩
知幻不若不知者非一切智若知者
應是幻惑佛告彼言俱茶邑有惡人
名藍婆鑄茶破戒行惡汝知之不彼
言我知佛告彼曰汝亦應是破戒惡
人彼便自伏違宗破者如臨波離長
者白佛言身業罪大非意業佛告彼
曰彈宅迦林羯凌伽林等誰之所作
豈非仙人惡意所作彼答言尔佛言
身業能作此耶彼言不能佛告彼曰
汝今豈不違前所言彼便自伏於此
三中應理論者依等彼破以通前難
此有三種如後廣說汝等亦說地獄
傍生鬼異熟愛唯修所斷諸預流者
未斷此愛耶者是應理論者問審定
他宗若不定他宗說他過失則不應
理答如是者是分別論者答所問理
定故言如是汝何所欲諸預流者為
起如是心哉當作哀羅筏拏龍王善
住龍王琰魔鬼王統攝鬼界諸有情

耶者是應理論者將欲設難及定所
宗顯達正義答不尔者是分別論者
遮彼所問顯義無違問何故預流者
不起此愛耶答彼趣是愚聖有智故
彼趣是異生聖非異生故彼趣惡意
樂聖意樂善故彼趣多有破戒惡業
聖者成就清淨戒故復次一切聖者
得諸趣非擇滅故不愛生彼問聖者
於惡趣皆不起愛耶答雖無生彼愛
而有資具愛如天帝釋亦愛設支青
衣藥叉哀羅筏拏善住龍等諸預流
等聞父母等隨惡趣中亦生愛念今
遮生愛故答不尔聽我所說若地獄
傍生鬼異熟愛唯修所斷諸預流者
未斷此愛則應說預流者起如是心
我當作哀羅筏拏龍王乃至廣說若
預流者不起如是心我當作哀羅筏
拏龍王乃至廣說則不應說地獄傍
生鬼異熟愛唯修所斷諸預流者未
斷此愛作如是說俱不應理者是應
理論者前後兩開翻覆設難前開顯
順宗達義後開顯順義達宗二俱不
可故總結言作如是說俱不應理

理論者此初意言如惡趣愛聖者亦斷而不現前無有愛亦應尔故彼所難不順正理汝等亦說諸經所經故害父母命此經唯修所斷諸預流者未斷此經耶者是應理論者問餘如前說答如是者是分別論者答餘如前說汝何所欲諸預流者為起如是經故害父母命耶者是應理論者將欲設難反定所宗顯違正義答不尔者是分別論者遮彼所問顯義無違問何故預流者不起此經耶答若有上品惡意樂者能起此經諸預流者意樂善故復次若有上品無慙無愧能起此經諸預流者有慙愧故復次此經邪見之所長養邪見後起諸預流者邪見斷故不起此經復次諸預流者已得此經非擇滅故及得此業不作戒故畢竟不起聽我所說若經所經故害父母命此經唯修所斷諸預流者未斷此經則應說預流者起如是經故害父母命若預流者不起如是經故害父母命則不應說諸經所經故害父母命此經唯修所斷諸

預流者未斷此纏作如是說俱不應
理者是應理論者前後兩開翻覆設
難餘如前說應理論者此中意言如
此無纏聖者未斷而不現前無有愛
亦應尔故彼所難不應正理汝等亦
說於修所斷法無有而貪此貪唯修所
斷諸預流者未斷此貪耶者是應理論
者問餘如前說答如是者是分別論
者答餘如前說此中修所斷法者謂
有漏善法無有者謂彼善根斷若於
此起貪名無有貪此善根斷修所斷
故緣此起貪亦修所斷汝何所欲諸
預流者為緣此起愛耶者是應理論
者將欲設難及定所宗顯違正義答
不尔者是分別論者遮彼所問顯義
無違問何故預流者不起此愛耶答
聖於善法恒樂成就不欲遠離此善
根斷不成善法令遠離善是故聖者
不緣起愛復次聖於善法恒樂增進
此善根斷能令善法損減衰退是故
聖者不緣起愛復次此善法無有愛
是邪見所長養邪見後起諸預流者
已斷邪見故無此愛復次聖者於此

得非擇滅故必不起聽我所說若於修所斷法無有而貪此貪唯修所斷諸預流者未斷此貪則應說預流者緣此起愛若預流者不緣此起愛則不應說於修所斷法無有而貪此貪唯修所斷諸預流者未斷此貪作如是說俱不應理者是應理論者前後兩開翻覆設難餘如前說應理論者此後意言如善法無有愛聖雖未斷而不現前無有愛亦應尔故彼所難不應正理彼既應理此亦應然者是應理論者摠舉彼三結成已義謂彼所說初中後三既應正理我前所說理亦應然不可為難

無有名何法答三界無常問何故復作此論答為令疑者得決定故謂或有疑造此論者唯解隨經義不解隨實義欲令此疑得決定故顯此論者前來成立隨契經義說無有愛唯修所斷今隨實義顯無有愛通二所斷三界無常通二斷故復次分別論者問應理論者言汝從前來雖以言辯伏我而於實理猶未審定今應定說

無有是何而言此愛唯修所斷應理
論者答分別論者言我從前來雖以
言辯伏汝成隨經義今隨實義此無
有愛通二所斷以三界無常通二所
斷故有作是說前來說愛今說無有
欲顯此二俱修所斷此中所說三界
無常但說三界衆同分減不說一切
評曰如前所說為善三界無常言無
簡故緣善法斷尚有起愛緣見所斷
諸法無常寧不起愛以斷見者摠計
五部為我我所當來斷滅後隨起愛
雖不摠緣而緣一一別別起愛於理
何各問諸無漏法亦有無常何故此
中唯說三界答若無常相是愛所緣
此中說之無漏無常非愛所緣故此
不說復次若無常相愛所隨增此中
說之無漏無常非愛隨增是故不說
如世尊說心解脫貪瞋癡乃至廣說
問何故作此論答為欲分別契經義
故謂契經說心解脫貪瞋癡契經雖
作是說而不廣分別何等心解脫為
有貪瞋癡心解脫為離貪瞋癡心解
脫契經是此論根本彼所不分別者

今應說之復次為止他宗顯正義故
謂或有執心性本淨如分別論者彼
說心本性清淨客塵煩惱所染汙故
相不清淨為止彼執顯亦心性非本
清淨客塵煩惱所染汙故相不清淨
若心本性清淨客塵煩惱所染汙故
相不清淨者何不客塵煩惱本性染
汙與本性清淨心相應故其相清淨
若客塵煩惱本性染汙雖與本性清
淨心相應而相不清淨亦應心本性
清淨不由客塵煩惱相不清淨義相
似故又此心性淨心為在客塵煩惱
先生為俱時生若在先生應心生已
住待煩惱若今應經二刹那住有違
宗失若俱時生去何可說心性本淨
汝宗不說有未來心可言本淨為止
如是他宗異執及顯自宗無顛倒理
故作斯論如世尊說心解脫貪瞋癡
何等心得解脫有貪瞋癡心耶離貪
瞋癡心耶答離貪瞋癡心得解脫問
離貪瞋癡心本來解脫何故復說得
解脫耶答雖約煩惱本來解脫而依
行世及在相續今得解脫謂若身中

煩惱未斷心未行世不在相續以心不能自在行世在相續故不名解脫若自身中諸煩惱斷永時此心自在行世在相續故名得解脫有作是說貪瞋癡相應心得解脫問誰作是說答分別論者彼說染汙不染汙心其體無異謂若相應煩惱未斷名染汙心若時相應煩惱已斷名不染汙心如銅器等未除垢時名有垢器等若除垢已名無垢器等心亦如是彼不應作是說若作是說理應違拒所以者何非此心與貪瞋癡相合相應相雜而貪瞋癡未斷心不解脫貪瞋癡斷心便解脫此中意說心與煩惱若相應者無解脫義同對治故若未斷時以未斷故不名解脫若被斷已俱不成就不名解脫相應諸法不可令其遠離伴性尚不名斷況名解脫故解脫心必無煩惱本相應義為證此義復引契經世尊亦說苾芻當知此日月輪五翳所翳不明不照不廣不淨何等為五一雲二烟三塵四霧五暈還呼阿耨洛乎此中雲者知戒或

時有少雲起須臾增長遍覆虛空障
日月輪俱令不現烟者如林野中焚
燒草木率令烟起遍覆虛空障日月
輪俱令不現塵者如亢旱時大風旋
擊罍塵令起遍覆虛空障日月輪俱
令不現霧者如秋冬時山河霧起又
聞外國雨初晴時日照川原地氣騰
湧雰霏布散遍覆虛空障日月輪俱
令不現曷邏呼阿素洛乎者謂阿素
洛與天閼時天用日月以為旗幟空
日月威天常勝彼時曷邏呼阿素洛
常心忿日月欲摧滅之由諸有情業
增上力盡其智術不能摧壞遂以手
障令暫隱沒如契經說苾芻當知無
大身形端嚴殊妙如曷邏呼阿素洛
者此說變化非謂實身如日月輪非
與五翳相合相應相雜彼翳未離此
日月輪不明不照不廣不淨彼翳苦
離此日月輪明照廣淨如是非此心與
貪瞋癡相合相應相雜而貪瞋癡未
斷心不解脫貪瞋癡斷心便解脫此
中意說如日月輪非與五翳從本已
來相連相雜後時離彼明照廣淨心

示如是非從無始與貪瞋癡相應和
雜後時離彼名得解脫是故要離貪
瞋癡心後彼斷時名得解脫其理決定
何等心解脫過去耶未來耶現在耶
乃至廣說問何故作此論答為止他
宗顯正義故謂於三世不了別者撥
無過去未來諸法為遮彼執欲顯實
有過去未來或復有執無正生時及
正滅時如譬喻者彼說時分但有二
種一者已生二者未生復有二種一
者已滅二者未滅除此更無正生正
滅為遮彼執欲顯實有正生滅位復
次前說離貪瞋癡心得解脫未說何
心為在何世於何解脫今欲說之故
作此論何等心解脫過去耶未來耶
現在耶答未來無學心生時解脫一
切障言未來者即遮撥無過去未來
實有法執無學心者顯無學心名得
解脫生時者顯有正生正滅時遮譬
喻者執解脫一切障者顯於一切障
皆得解脫謂離非想非非想處修所
斷下下品煩惱時於三界五部障皆
得解脫案遍知故尔時摠得諸無為

故問今時未來心一切得解脫何故
但說未來生時答且舉未來生時為
門類現一切皆得解脫今時皆於在身
行世得自在故復次以生時心是解脫
道此為上首離一切障由此未來皆
得解脫故偏說之復次解脫有二種
一行世解脫二相續解脫正生時心
具二解脫故偏說之餘未來心雖有
相續解脫而無行世解脫故不說之
問今時五蘊皆得解脫何故但說心
解脫耶答舉心為門類顯一切未來
五蘊皆得解脫復次就勝說故謂五
蘊中心最為勝說心解脫即說一切
如說王來即說臣妾復次今時雖有
心所法等皆依心故但說其心以心
大故心所名為大地所有由心所故
起隨轉色不相應行依心等生故偏
說心不說餘蘊復次心是主故若心
清淨餘蘊亦然是故偏說復次修他
心通無間道時但緣心故此中偏說
此如初品已廣說之問學及非學非
無學心亦得解脫何故但說無學心
耶答就勝說故謂若說勝法無學法

勝非學法等若說勝有情無學有情
勝非學有情等是故此中但說無學
復次以無學心解脫多故有勝德故
無諸過故此中說之餘心不余是故
尊者妙音說曰多故勝故無諸過故
唯無學心說名解脫復次以無學心
具二解脫謂自性解脫及相續解脫
故偏說之餘心不余是故此中應作
四句有心自性解脫非相續解脫謂
學無漏心有心相續解脫非自性解
脫謂無學有漏心有心自性解脫亦
相續解脫謂無學無漏心有心非自
性解脫亦非相續解脫謂學有漏心
及異生心復次若心全分解脫此中
說之學心唯有一分解脫非學非無
學心或全分不解脫或一分不解脫
故不說之復次若心唯解脫唯無縛
唯有智無無智此中說之餘心不余
是故不說復次若心解脫五部煩惱
及五部法此中說之餘心不余是故
不說復次若心解脫五部障及五
部所緣此中說之餘心不余是故不
說復次若心有正解脫無邪解脫有

正智無邪智無怨敵者此中說之餘
心不尔復次若心不為八邪所伏此
中說之餘心不尔學心雖復遠離八
邪而猶被障故亦名伏復次若心畢
竟能斷後有得一切有非擇滅者此
中說之餘心不尔復次若心解脫究
竟圓滿此中說之餘心不尔復次若
心已得解脫王位以解脫綃而繫頂
者此中說之餘心不尔復次若心唯
在解脫猶如摩曾多愛相續中者此
中說之餘心不尔復次若心究竟剪
拔三界猶如驢駃諸煩惱者此中說
之復次若心已斷依第一有煩惱頂
者此中說之復次若心相應有輕安
樂廣大微妙此中說之學心雖復有
輕安樂而彼猶有煩惱怨敵未永盡
故不得名為廣大微妙譬如國王怨
敵未盡或雖已盡而諸邊國未來朝
貢尔時未為受大快樂學心猶未盡
煩惱故三界善根未惣修故彼輕安
樂不得名為廣大微妙復次若心相
應有輕安樂已捨重擔不為煩惱意
言所伏名牟尼者此中說之復次若

心捨熱惱處得清涼處捨煩惱依律
吾根依捨雜染蘊得清淨蘊捨染有
情果得淨有情果永寂意言牟尼圓
滿此中說之復次若入勝義福田數
者此中說之學有煩惱未入勝義福
田數中如伽他說

貪欲壞衆生如田有穢草 施無貪欲者
獲勝果無疑

復次若害彼命得無間罪此中說之
復次若功德過失不相雜行者此中
說之復次若斷諸著破諸堤塘除諸
障者此中說之復次若斷四食破四
魔怨離四識住究竟超度九有情居
絕諸生路盡界趣生老病死者此中
說之復次此中不應責造論者以造
論者依經作論經說無學心得解脫
非有學等故偏說之問盡智時修三
界善根亦解脫不答亦得解脫永離
障故問阿羅漢果退已還得今時何
心名得解脫為過去者未來者耶答
唯未來者名得解脫非過去者更不
在身及行世故已解脫故今雖重得
不名解脫

說一切有部發智大毗婆沙論卷第三十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三

隱

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中補特伽羅納息第三之六

其事如何答如無間道金剛喻定將
滅解脫道盡智將生若無間道金剛
喻定正滅解脫道盡智正生尔時名
未來無學心生時解脫一切障此中
金剛喻定將滅者謂生相用時盡智
將生者謂臨至生相尔時猶名未得
解脫未定行世在相續故金剛喻定
正滅者謂滅相用時盡智正生者謂
生相正用尔時乃名今得解脫定能
行世在相續故若金剛喻定已滅盡
智已生尔時名為已得解脫此中且
舉將解脫位顯正解脫問何故名為
金剛喻定答無有煩惱不斷不破不
穿不碎譬如金剛無有若鐵若牙若
貝若珠石等不斷不破不穿不碎是
故此定名金剛喻假使具縛有情身
中能起此定尔時即能頓斷三界一
切煩惱云何知然金剛喻定現在前

時類證三界見修所斷煩惱斷故問
此無間道四蘊五蘊為自性何故但
說定耶答定偏增故如見道五蘊為
自性見偏增故但名見道如現觀
世俗智四蘊五蘊為自性智偏增故
但說名智如四通行四蘊五蘊為自
性通慧偏增故但名通行如是此道
雖四蘊五蘊為自性而定偏增是故
但名金剛喻定問何故此道定偏增
耶答非想非非想處下下煩惱難斷
難破極難越度須堅固定為所依止
發大精進乃能除遣譬如有人欲殺
香象先安其足後發武勇成其煞事
是故此道定用偏增復次非想非非
想處下下煩惱最極微細不明不顯
難可覺知須依勝定令心澄細方能
除斷如善射者欲射毛端依巧便法
令心澄細發箭方中是故此道定用
偏增

問此金剛喻定有幾智耶答有六智
謂四類智及滅道法智此中或有以
苦類智思惟非想非非想處諸行作
非常苦空非我行相得阿羅漢或

有以集類智思惟非想非非想處諸
行因作因集生緣行相得阿羅漢果
或有以滅法智思惟欲界諸行滅作
滅靜妙離行相得阿羅漢果或有以
道法智思惟欲界諸行道作道如行出
行相得阿羅漢果或有以滅類智或思
惟初靜慮諸行滅乃至或思惟非想
非非想處諸行滅作滅靜妙離行相
得阿羅漢果或有以道類智思惟九
地類智品道作道如行出行相得阿
羅漢果如是皆名金剛喻定是謂此
處略毗婆沙

問此金剛喻定依何地有幾耶有作
是說依未至定有五十二謂依未至
定或有以苦類智思惟非想非非想
處諸行作四行相中隨一行相得阿羅
漢果或有以集類智思惟非想非非
想處諸行因作四行相中隨一行相
得阿羅漢果或有以滅法智思惟欲
界諸行滅作四行相中隨一行相得
阿羅漢果或有以道法智思惟欲界
諸行道作四行相中隨一行相得阿
羅漢果如是四智有十六行相或有

以滅類智或思惟初靜慮諸行滅作
四行相中隨一行相得阿羅漢果乃
至或思惟非想非非想處諸行滅作
四行相中隨一行相得阿羅漢果如
是八智有三十二行相足前十六或
四十八或有以道類智思惟九地類
智品道作四行相中隨一行相得阿
羅漢果如是一智有四行相足前四
十八成五十二金剛喻定如依未至
定乃至依第四靜慮亦依空無邊
處有二十八謂依空無邊處或有以
苦類智思惟非想非非想處諸行作
四行相中隨一行相得阿羅漢果或
有以集類智思惟非想非非想處諸
行因作四行相中隨一行相得阿羅
漢果如是二智有八行相或有以滅
類智或思惟空無邊處諸行滅作四
行相中隨一行相得阿羅漢果乃至
或思惟非想非非想處諸行滅作四
行相中隨一行相得阿羅漢果如是
四智有十六行相足前八成二十四
或有以道類智思惟九地類智品道
作四行相中隨一行相得阿羅漢果

如是一智有四行相足前二十四成
二十八金剛喻定依識無邊處有二
十四金剛喻定謂除思惟空無邊處
諸行滅四行相餘如依空無邊處說
依無所有處有二十金剛喻定謂除
思惟識無邊處諸行滅四行相餘如
依識無邊處說

有餘師說依未至定有八十金剛喻
定謂依未至定或有以苦類智思惟
非想非非想處諸行作四行相中隨
一行相得阿羅漢果或有以集類智
思惟非想非非想處諸行因作四行
相中隨一行相得阿羅漢果或有以
滅法智思惟欲界諸行滅作四行相
中隨一行相得阿羅漢果或有以道
法智思惟欲界諸行道作四行相中
隨一行相得阿羅漢果如是四智有
十六行相或有以滅類智或思惟初
靜慮諸行滅作四行相中隨一行相
得阿羅漢果乃至或思惟非想非非
想處諸行滅作四行相中隨一行相
得阿羅漢果如是八智有三十二行
相足前十六成四十八或有以道類

智或思惟初靜慮諸行道作四行相
中隨一行相得阿羅漢果乃至或思
惟非想非非想處諸行道作四行相
由隨一行相得阿羅漢果如是八智
有三十二行相足前四十八成八十金
剛喻定如依未至定乃至依第四靜
慮亦尔依空無邊處有四十金剛喻
定謂依空無邊處或有以苦類智思
惟非想非非想處諸行作四行相中
隨一行相得阿羅漢果或有以集類
智思惟非想非非想處諸行因作四
行相中隨一行相得阿羅漢果如是
二智有八行相或有以滅類智或思
惟空無邊處諸行滅作四行相中隨
一行相得阿羅漢果乃至或思惟非
想非非想處諸行滅作四行相中隨
一行相得阿羅漢果如是四智有十
六行相足前八成二十四或有以道
類智或思惟空無邊處諸行道作四
行相中隨一行相得阿羅漢果乃至
或思惟非想非非想處諸行道作四
行相中隨一行相得阿羅漢果如是
四智有十六行相足前二十四成四

十金剛喻定依識無邊處有三十二
金剛喻定謂除思惟空無邊處諸行
滅道八行相餘如依空無邊處說依
無所有處有二十四金剛喻定謂除
思惟識無邊處諸行滅道八行相餘
如依識無邊處說

尊者妙音作如是說依未至定有十
三金剛喻定謂見道中有四類智忍
修道中離非想非非想處修所斷惑
有九無間道是謂十三金剛喻定如
依未至定乃至依第四靜慮亦尔依
空無邊處乃至無所有處皆但有九
金剛喻定謂除四類智忍餘如依未
至定說

如是說者依未至定有百六十四金
剛喻定謂依未至定或有以苦類智
思惟非想非非想處諸行作四行相
中隨一行相得阿羅漢果或有以集
類智思惟非想非非想處諸行因作
四行相中隨一行相得阿羅漢果或
有以滅法智思惟欲界諸行滅作四
行相中隨一行相得阿羅漢果或有
以道法智思惟欲界諸行道作四行

相中隨一行相得阿羅漢果如是四智有十六行相或有以滅類智或思惟初靜慮諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果乃至或思惟非想非非想處諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是四八成三十
二足前十六成四十八如是或思惟初二靜慮諸行滅或思惟第二第三靜慮諸行滅或思惟第四靜慮空無邊處諸行滅或思惟空識無邊處諸行滅或思惟無所有處諸行滅或思惟初三靜慮減各作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是四七成二十八足前四十八成七十六如是或思惟初三靜慮諸行滅或思惟第二第三第四靜慮諸行滅或思惟第三第四靜慮空無邊處諸行滅或思惟第四靜慮空識無邊處諸行滅或思惟空識無邊處無所有處諸行滅或思惟識無邊處無所有處諸行滅或思惟滅各作四行相中隨一行相得阿羅漢

果如是四六成二十四足前七十六
成百如是或思惟四靜慮諸行滅或
思惟第二靜慮乃至空無邊處諸行
滅或思惟第三靜慮乃至識無邊處
諸行滅或思惟第四靜慮乃至無所
有處諸行滅或思惟空無邊處乃至
非想非非想處諸行滅各作四行相
中隨一行相得阿羅漢果如是四五
成二十足前百成百二十如是或思
惟四靜慮空無邊處諸行滅或思惟
第二靜慮乃至識無邊處諸行滅或
思惟第三靜慮乃至無所有處諸行
滅或思惟第四靜慮乃至非想非非
想處諸行滅各作四行中隨一行相
得阿羅漢果如是四四成十六足前
百二十成百三十六如是或思惟初
靜慮乃至識無邊處諸行滅或思惟
第二靜慮乃至無所有處諸行滅或
思惟第三靜慮乃至非想非非想處
諸行滅各作四行相中隨一行相得阿
羅漢果如是三四成十二足前百三
十六成百四十八如是或思惟初靜
慮乃至無所有處諸行滅或思惟第二

靜慮乃至非想非非想處諸行滅各

作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是二四成八足前百四十八成百五十六如是或思惟初靜慮乃至非想非非想處諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果此四足前百五十六成百六十或有以道類智思惟九地類智品道作四行相中隨一行相得阿羅漢果此四足前百六十成百六十四金剛喻定如依未至定乃至依第四靜慮亦尔依空無邊處有五十二金剛喻定謂依空無邊處或有以苦類智思惟非想非非想處諸行作四行相中隨一行相得阿羅漢果或有以集類智思惟非想非非想處諸行因作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是二智有八行相或有以滅類智或思惟空無邊處諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果乃至或思惟非想非非想處諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是四四成十六足前八成二十四如是或思惟空識無邊處諸行滅或

思惟識無邊處無所有處諸行滅或
思惟無所有處非想非非想處諸行
滅各作四行相中隨一行相得阿羅
漢果如是三四成十二足前二十四
成三十六如是或思惟空識無邊處
無所有處諸行滅或思惟識無邊處
無所有處非想非非想處諸行滅各
作四行相中隨一行相得阿羅漢果
如是二四成八足前三十六成四十
四如是或思惟空無邊處乃至非想
非非想處諸行滅作四行相中隨一行
相得阿羅漢果此四足前四十四成
四十八或有以道類智思惟九地類
智品道作四行相中隨一行相得阿
羅漢果此四足前四十八成五十二
金剛喻定依識無邊處有三十六金
剛喻定謂依識無邊處或有以苦類
智思惟非想非非想處諸行作四行
相中隨一行相得阿羅漢果或有以
集類智思惟非想非非想處諸行因
作四行相中隨一行相得阿羅漢果
如是二智有八行相或有以滅類智
或思惟空無邊處諸行滅作四行相

中隨一行相得阿羅漢果乃至或思惟非想想處諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是三四成十二足前八成二十如是或思惟識無邊處無所有處諸行滅或思惟無所有處非想想處諸行滅各作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是二四成八足前二十成二十八如是或思惟識無邊處乃至非想想非想想處諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果此四足前二十八成三十二或有以道類智思惟九地類智品道作四行相中隨一行相得阿羅漢果此四足前三十二成三十六金剛喻定依無所有處有二十四金剛喻定謂依無所有處或有以苦類智思惟非想想處諸行作四行相中隨一行相得阿羅漢果或有以集類智思惟非想想處諸行因作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是二智有八行相或有以滅類智或思惟無所有處諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果或思惟非

想非非想處諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果或思惟無所有處非想非非想處諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是三四成十二足前八成二十或有以道類智思惟九地類智品道作四行相中隨一行相得阿羅漢果此四足前二十成二十四金剛喻定此中依無色定不起法智亦不緣下地苦集及滅以無色定唯緣自地及上地故前來所說生欲界者金剛喻定生上二界如應當知所起多少謂生上二界必不起法智以彼厭下苦集諦故不欲重觀既不觀下苦集亦不觀下滅道以滅道智用苦集智為上首故若生上地不依下地離餘煩惱上地自有勝下定故除生非想非非想處彼無自地無漏定故必須依下無所有處起無漏定離餘煩惱若生上靜慮地必不緣下靜慮地苦集及滅以厭彼苦集故如法智說

未解脫心當言解脫已解脫心當言解脫耶答已解脫心當言解脫問何

故作此論答前雖說心解脫貪瞋癡
又說未來無學心生時解脫一切障
而未說未解脫心當言解脫已解脫
心當言解脫今欲說之故作此論問
云何此心名已解脫答本性解脫貪
瞋癡故問若已解脫貪瞋癡者何故
復言今得解脫答依煩惱故名已解
脫若依行世在相續故名今解脫今
此位中始能行世在相續故於如是
義未通達者作是難言若已解脫不
應言解脫若解脫不應言已解脫已
解脫心而言解脫不應正理雖依前
義此難已遣而今更引餘事釋之如
契經說大王今者從何所來彼雖已
來而說今來此亦應今不應為難此
中論主為顯此義復引餘經反詰難
者今應問彼如世尊說
若斷愛無餘如蓮花處水 苾芻捨此彼
如蛇脫故皮

汝許此說是善說耶彼答如是汝何
所欲為已捨言捨未捨言捨耶彼答
已捨言捨聽我所說若已捨不應言
捨若捨不應言已捨已捨而言捨不應

三理此中論主反詰難者令彼自解
是等彼釋如彼所解而釋通故然此
頌中前二句顯已捨義已斷煩惱處
在世間心無所著如蓮花故後二句
顯今捨義不住此彼六根六塵如蛇
脫皮無顧戀故彼於昔事而說今聲
然無有失此亦應尔雖已解脫言今
解脫而無有過為證此義復引餘經
反詰難者又世尊說

斷慢自善定善心一切脫一靜居不造
越死到彼岸

汝許此說是善說耶彼答如是汝何
所欲為已到言到未到言到耶彼答
已到言到聽我所說若已到不應言到
若到不應言已到已到而言到不應
正理此釋難意如前應知謂此頌中
前二句顯已到義後二句顯今到義
彼於昔事而說今聲然無有失此亦
應尔故摠結言彼既應理此亦應然
即顯此中是等彼釋勸彼難者於諸
契經應善分別了不了義復作是言
以於契經應分別義如世尊說

次歸林文 烏歸處立一聖歸處

法歸分別

如是四種至所歸處方得安樂是故智者應於契經善分別義不應如說而便作解若如說而解者則令聖教前後相違亦令自心起顛倒執

如世尊說苾芻當知依厭離染依離染解脫依解脫涅槃乃至廣說問何故作此論答為廣分別契經義故謂契經說依厭離染乃至廣說雖作是說而不廣辨云何依厭離染乃至云何依解脫涅槃契經是此論所依根本彼所不說者今應分別故作斯論如世尊說苾芻當知依厭離染依離染解脫依解脫涅槃問一心聚中即具有厭離染解脫何故但說依厭離染依離染解脫不說依解脫離染依離染厭耶答生隨順勝故謂此三法雖復俱生而厭於離染生隨順勝離染於厭生隨順劣離染於解脫生隨順勝解脫於離染生隨順劣如觸與受雖復俱生而說觸緣受不說受緣觸此亦如是此中依有二種一能生二能得能生者謂依厭離染依離染

解脫能得者謂依解脫涅槃故於此
中作順後句問若是依者亦是緣耶
答若是緣者彼亦是依或有是依而
非是緣謂依解脫而得涅槃復次依
有二種一者相順二者相似相順者
謂依厭離染依離染解脫相似者謂
依解脫涅槃

云何厭答若於諸行無學厭惡違逆
是謂厭問厭亦通學及非學非無學
此中何故唯說無學耶答亦應說學
及非學非無學而不說者當知此義
有餘復次此中就勝說故謂若說勝
法則無學法勝若說勝有情則無學有
情勝故說無學復次若說究竟應知
亦說初中故不說二復次無學法是
諸善根本是故偏說謂諸善法皆依
無學得少長故復次若有厭無欣有
離染無染者有解脫無繫縛有智慧無
無知者此中說之復次若有厭不復
以有離染不復離染有解脫不復解
脫者此中說之復次若於厭等修圓
滿者此中說之尊者妙音作如是說
無學法多勝無過是故偏說大德

說曰若界趣生及老病死一切盡者
此中說之學等不尔是故不說問厭
以何為自性為是慧為是無貪耶設
尔何失若是慧者次後所說當云何
迦如說

云何依厭離染答若厭相應無貪無
等貪無瞋無等瞋無癡無等癡善根
是謂依厭離染此中無貪無瞋可尔
無癡云何無癡即慧豈慧與慧有相
應義而說厭相應無癡善根耶若是
無貪次後所說當云何通知說云何
依厭離染答若厭相應無貪無等貪乃
至廣說此中無瞋無癡可尔無貪云何
若厭是無貪云何說無貪與厭相應
自性與自性無相應義故見蘊所說
復云何通知說有事能厭非能離謂
苦集忍智不斷諸煩惱有事能厭亦
能離謂苦集忍智斷諸煩惱忍智是
慧非無貪性云何說厭無貪為體有
作是說厭以慧為自性問若尔次後
所說當云何通知說云何依厭離染
答若厭相應無貪無等貪乃至云何
答此文但應說無貪無瞋不應云無

寂誦者言便乘作此說有餘師說厭以無貪為自性問若今次後所說當如何通如說云何依厭離染乃至廣說答此文但應說無瞋無癡不應說無貪而說無貪者顯亦依處謂或有依無貪故心解脫貪或有依無瞋故心解脫瞋或有依無癡故心解脫癡或有依無貪故心解脫二乃至或有依無貪故心解脫三乃至或有依無癡故心解脫三此中顯示依無貪故心解脫三故說若厭相應無貪無等貪乃至廣說非謂別有無貪善根與厭相應問見蘊所說復云何通答厭非忍智與忍智相應故立忍智名彼依相雜說能厭性評曰有別法名厭非慧非無貪是心所法與心相應此說在後復有所餘如示類諸心所法與心相應然見蘊說苦集忍智名能厭者由彼忍智與厭相應說名能厭非厭自性此中所說是無漏厭有漏厭者謂不淨觀持息念念住等義觀七處善燭頂忍世第一法和應隨其所應及現觀邊世俗智

量解脫勝處通處如病如癰如箭等
隨其所應無量行相相應此中隨處
顯亦少分若廣顯亦過四大海問若
事能厭彼事所厭耶答應作四句有
事能厭非所厭謂無漏厭有事所厭
非能厭謂除有漏厭諸餘有漏法有
事能厭亦所厭謂有漏厭有事非能
厭亦非所厭謂除無漏厭諸餘無漏
法緣一切法非我行相雖亦緣所厭
事而是欣行相不與厭相應如前已
說云何依厭離染答若厭相應無貪
無等貪無瞋無等瞋無癡無等癡善
根是謂依厭離染此中等言顯亦上
品勢力周遍故說為等
復次若隨所應緣境遍者說名為等
復次貪瞋癡者緣有情數等貪等者
緣非有情數是共法故說名為等有
作是說此中但應說無貪善根以此
善根近治貪染故名離染無瞋無癡
是能誦者乘便而誦有餘師說無瞋
無癡雖非正離染而是助離染故亦
說之或有說者染言通說一切煩惱故
離染言通攝一切有為善法今隨強

故但說無貪無等貪等云何依離染
解脫答若離染相應心已勝解今勝
解當勝解是謂依離染解脫此中解
脫是大地所有心所法中勝解為自
性然一切法中有二解脫一者無為
謂擇滅二者有為謂勝解此復二種
一者染汙謂邪勝解二者不染汙謂
正勝解此復二種一者有漏謂不淨
觀持息念等相應二者無漏謂苦法
智忍等相應此復二種一者有學謂
四向三果七補特伽羅相續中起二
者無學謂阿羅漢果相續中起此復
二種一者時心解脫謂前五種性相
續中起二者不時心解脫謂不動種性
相續中起無學解脫復有二種一者
心解脫謂離貪故二者慧解脫謂離
無明故問若此解脫勝解為體施設
論說當云何通如說云何離貪故心
解脫謂無貪善根對治貪欲云何離
無明故慧解脫謂無癡善根對治愚
癡勝解非三善根所攝云何可說心慧
解脫是二善根答彼文應說云何離貪
故心解脫謂無貪善根相應解脫云

何雖無明故慧解脫謂無癡善根相應解脫而不說者應知彼文是有餘說復次心慧解脫實非善根而善根相應故以善根名說復次此中顯示解脫依處謂心解脫依無貪善根而得生長以無貪善根對治貪欲心解脫故慧解脫依無癡善根而得生長以無癡善根對治愚癡慧解脫故此於所依說能依體故不相違云何依解脫涅槃答若貪永斷瞋永斷癡永斷一切煩惱永斷是謂依解脫涅槃問有身見等隨一法斷皆是涅槃此中何故說貪永斷乃至一切煩惱永斷答雖一一法斷皆是涅槃而此中但說圓滿涅槃故不應責復次涅槃之名唯在無學學位未滿不名涅槃故作是說問以何義故名曰涅槃答煩惱滅故名為涅槃復次三火息故名為涅槃復次三相寂故名為涅槃復次離臭穢故名為涅槃復次離諸趣故名為涅槃復次繫名稠林涅槃名為出出蘊稠林故名涅槃復次繫名烏織涅槃名為不以不織故名為涅槃

脉如有縷者便有所織無則不然如是若有業煩惱者便織生死無學無有業煩惱故不織生死故名涅槃復次脉名後有涅槃名為無無後有故名為涅槃復次繫名繫縛涅槃名為離離繫縛故名為涅槃復次繫名一切生死苦難涅槃名超度超度一切生死苦難故名涅槃問厭與離染解脫涅槃有何差別答厭惡違逆名厭無所希求名離染心無垢穢名解脫永捨重擔名涅槃復次毀此煩惱名厭毀此惡行名離染於緣離繫名解脫諸蘊永寂名涅槃復次訶毀欲界名厭離色界名離染脫無色界名解脫證永寂靜名涅槃復次厭見所斷名厭離修所斷名離染至無學果名解脫證永寂滅名涅槃尊者妙音作如是說厭謂薄地離染謂離欲地解脫謂無學地涅槃謂諸地果尊者迦多衍尼子隨順經義作是言根律儀戒律儀無悔歡喜安樂等持是修行地如實智見是見地厭是薄地離染是離欲地解脫是無學地涅槃是諸地果是厭離

內略通要天賦寶壽經卷第八
持世菩薩
凍解脫涅槃四種老別

說一切有部發智大毗婆沙論卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毘達磨大毗婆沙論卷第三十九

隱

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中補特伽羅納息第三之七

如世尊說有三界謂斷界離界滅界乃至廣說問何故作此論答為廣分別契經義故謂契經說具壽阿難往詣尊者名上座所問何故阿難往詣彼所答尊者阿難是樂法者是正法將攝受聖教御聖教船恒巡四眾教授教誡數數觀察諸苾芻等勿有懈怠耽著戲論或於境界顛倒思惟令彼一生空過顛墜故往彼所復次阿難作如是念彼名上座恒樂寂靜居阿練若勇猛精勤證何妙德我應往問若能為我說所證德我當合掌隨喜讚歎若不尔者方便懇懃示其加行令速證得勿彼多時居阿練若空無所獲故往彼所如彼經說具壽阿難到已施設同分言論非不同分問何等名為同分言論答若居阿練若者問以阿練若法若持毗奈耶者問

毗奈耶若誦素怛纜者問素怛纜若
學阿毗達磨者問阿毗達磨是名同
分言論與此相違名不同分言論謂
后阿練若者問以三藏持毗奈耶者
問阿練若及餘二藏誦素怛纜者問
阿練若及餘二藏學阿毗達磨者問
阿練若及餘二藏或更問餘事皆名
不同分言論尊者阿難所以唯作同
分言論若作不同分言論者彼不解
故便不能答既不能答心便羞恥以
羞恥故闕諍違拒不欲令彼起如是
過是故唯作同分言論謂但問彼阿
練若法如彼經說尔時阿難問名上
座若有苾芻居阿練若或居樹下或
居靜室或在塚間應數思惟何等行
法時名上座白阿難言若有苾芻居
阿練若或居樹下或居靜室或在塚
間應數思惟二種行法謂奢摩他毗
鉢舍那所以者何若奢摩他熏修心
者依毗鉢舍那而得解脫若毗鉢舍
那熏修心者依奢摩他而得解脫若
奢摩他毗鉢舍那熏修心者依三種
界而得解脫云何三界所謂斷界離

界滅界問依對法義於一心中有奢
摩他毗鉢舍那云何建立如是二種
行者若別答由加行故二種若別謂
加行時或多修習奢摩他資糧或多
修習毗鉢舍那資糧多修習奢摩他
資糧者謂加行時恒樂獨處閑居家
靜怖畏憤閑見誼雜過恒居靜室入
聖道時名奢摩他行者多修習毗鉢
舍那資糧者謂加行時恒樂讀誦思
惟三藏於一切法自相共相數數觀
察入聖道時名毗鉢舍那行者復次
或有繫心一緣不分別法相或有分
別法相不繫心一緣若繫心一緣不
分別法相者入聖道時名奢摩他行
者若分別法相不繫心一緣者入聖
道時名毗鉢舍那行者復次若利根
者名毗鉢舍那行者若鈍根者名奢
摩他行者如利根鈍根如是因力緣
力內分力外分力內正思惟力外聞
他音力應知亦今問斷離滅界體是
無為無因無果云何乃說名奢摩他
毗鉢舍那熏修心者依三種界而得
解脫答彼契經於緣涅槃勝解以界

聲說謂修行者雖加行時精進勇猛
修習止觀二種資糧若於涅槃不起
勝解決定趣證畢竟不能斷諸煩惱
心得解脫故緣涅槃勝解名界依此
界故心得解脫如彼經說今時阿難
問名上座何等斷故名為斷界何等
離故名為離界何等滅故名為滅界
名上座言一切行斷故名斷界一切
行離故名離界一切行滅故名滅界
尊者阿難聞已合掌隨喜讚歎辭退
復詣竹林道場以此事問五百苾芻
彼復皆如名上座答問彼諸苾芻云
何而答有作是說從少至老次第而
答如法集時少者先問有餘師說從
老至少次第而答如行施物自老至
少復有說者一苾芻答餘皆隨喜脇
尊者言先作白已後次行籌受籌名
答如彼經說今時阿難聞已合掌隨
喜讚歎辭詣佛所到已頂禮世尊變
足却住一面以此句義問佛世尊佛
還如彼上座等答問尊者阿難忍可
上座五百苾芻所說義不設余何失
若忍可者何故復以問佛世尊若不

忍可何故合掌隨喜讚歎答阿難忍
可彼所說義問何故復以問佛世尊
答如佛世尊知而故問尊者阿難亦
復如是所以者何阿難欲顯善說法
中同見同欲文義決定如大師說徒
衆亦然如親教說弟子亦然如軌範
說受學亦然如是文義微妙決定依
之修學乃至能證阿羅漢果非如外
道所說文義師徒衆等展轉相違依
之修學空無所證復次阿難欲以佛
妙言印印所說義故重問佛若不以佛
妙言印之則所說義猶可傾動當來
四衆不敬信故如世文符若無玉印
則所行處人不敬受此亦是故重
問佛如彼經說佛問阿難汝和上座
五百苾芻有何功德阿難白佛彼之
上座五百苾芻皆阿羅漢諸漏已盡
已捨重擔盡諸有結逮得已利善辦
空自心善解脫佛告阿難如汝所說
問何故世尊問彼功德答為欲開發
少欲喜足所覆真實功德實哉令諸
世間知己勤養得勝果故如世伏藏
多珍寶沙土覆之不得顯現若有

開發令無量人採取受用得世富樂
此亦如是故佛問之後次開覺施主
勝思願故謂有施主恒以衣服等四
種供具施彼上座及五百苾芻而不
知彼有勝功德欲令知己覺言踊躍
起勝思願我等得遇如是福田已極
善種定於來世受大快樂是故世尊
問彼功德復次為止世間誹謗事故
謂彼上座在母胎中經六十年既出
胎已形容衰老無有威德故初生以
立上座名後雖出家而被嗤笑少年
強盛晝夜精勤尚不得果況此衰老
氣力羸劣能得果耶又彼上座所度
五百新學苾芻先隨天授衆人毀曰
如是老叟貪著名利度五百人為充
自身驅役供侍不能教誡令從邪法
五百苾芻先受邪化後雖歸正得無
學果而有謗言此愚人輩先貪利養
捨佛從邪雖後還來而無所得為止
如是諸誹謗故問彼功德令世共知
捨誹謗罪勤修敬養於當來世生天
解脫彼經雖說斷等三界而不廣辯
三界差別彼是此論所依根本彼不

說者今欲說之故作斯論

云何斷界答除愛結餘結斷名斷界
云何離界答愛結斷名離界云何滅
界答諸餘順結法斷名滅界此中先
約阿毗達磨依世俗理說三界別近
對治道有差別故餘結斷者餘八結
斷順結法者謂除九結餘有漏法是
名一種三界差別復有說者若八結
及此相應并生等斷名斷界若愛結
及此相應并生等斷名離界若諸餘
順結法及此相應并生等斷名滅界
即有漏善及諸有為無覆無記名順結
法復有說者若無明結斷名斷界若
愛結斷名離界若諸餘結斷名滅界
復有說者或有諸法能縛非能染彼
斷名斷界或有諸法能縛亦能染彼
斷名離界或有諸法非能縛非能染
而是所縛是所染彼斷名滅界復有
說者或有諸法是能繫非能染彼斷
名斷界或有諸法是能繫是能染彼
斷名離界或有諸法非能繫非能染
而是所繫所染彼斷名滅界有餘師
說唯諸隨眠有自性斷問契經所說

當云何通如說一切行斷故名斷界
一切行離故名離界一切行滅故名
滅界品類足說復云何通如說云何
所斷法答一切有漏法云何遍知法
答一切有漏法彼作是答若諸隨眠
緣八結起彼斷名斷界若諸隨眠緣
愛結起彼斷名離界若諸隨眠緣餘
法起彼斷名滅界評曰彼不應作是
說諸有漏法先被繫縛離繫縛時皆
得斷故有作是說唯愛隨眠有自性
斷問若尔前說契經及論當云何通
彼作是答若愛隨眠緣八結起彼斷
名斷界若愛隨眠緣愛結起彼斷名
離界若愛隨眠緣餘法起彼斷名滅
界評曰彼不應作是說諸有漏法先
被繫縛離繫縛時皆得斷故尊者始
音作如是說煩惱體斷名斷界於境
離繫名離界云云諸重擔名滅界脇尊
者言無繫縛繫縛息名斷界無染汗
染汗息名離界無彼果彼果息名滅
界尊者設摩達多說曰諸煩惱斷名
斷界無貪治貪名離界果相續滅名
滅界尊者左摩作是說言相續斷故

名斷界於緣離繫名離界離執受故名滅界復有說者過去煩惱斷故名斷界現在煩惱斷故名離界未來煩惱斷故名滅界如煩惱斷蘊斷亦尔復有說者苦受斷故名斷界樂受斷故名離界不苦不樂受斷故名滅界如三受斷順三受法斷亦尔復有說者若苦苦斷名斷界若壞苦斷名離界若行苦斷名滅界復有說者若欲界斷名斷界若色界斷名離界若無色界斷名滅界如是等說皆依世俗隨就一門辯三界別皆非勝義諸斷界是離界耶答如是設離界是斷界耶答如是諸斷界是滅界耶答如是設滅界是斷界耶答如是諸離界是滅界耶答如是設滅界是離界耶答如是問何故復作此論答前約阿毗達磨依世俗理就近對治辯三界別今隨契經顯此三界體無老別謂有漏法一二三時皆得一斷此一一斷約老別義說為三界故此三界義雖有別而體無異

如世尊說有三思謂斷想離想滅想

乃至廣說問何故作此論答為廣分別契經義故謂契經說有三種想謂斷離滅契經雖作是說而不廣分別彼是此論根本彼所不說者今欲說之故作此論云何斷想答除愛結餘結斷諸想解名斷想云何離想答愛結斷諸想解名離想云何滅想答諸釋如界應知問何故此中不說三想如前三界展轉相即答應說而不說者當知此義有餘復次此中欲顯異相異文故作是說若作異相異文說者易受持故復次此中欲現二門二略二階二證二光二炬二明二照二文相影如界相即想亦應然如想不相即界亦應然而為相影故作是說問十六行相外有無漏慧不設亦何失若有者識身論及智蘊中何故不說若無者此文所說當云何通如說云何斷想答除愛結餘結斷諸想解名斷想乃至廣說此斷等想與何行相聖慧相應品類足論復云何通如說云何盡智謂如實知我已知苦已

斷集已證滅已修過去何無生智謂
如實知我已知苦不復知乃至我已
修道不復修如是二智何行相攝集
異門論復云何通如說如實了知我
二蓋欲漏有漏無明漏是盡智不復
當盡是無生智如是二智何行相攝
此論見蘊復云何通如說受樂受時
如實知受樂受是何行相契經所說
復云何通如說如實了知我生已盡
梵行已立所作已辦不受後有是何
行相有作是說十六行相外無別無
漏慧故識身論此論智蘊俱不說有
問此中所說當云何通如說云何斷
想廣說乃至此斷等想與何行相聖
慧相應答此約所緣建立三想不依
行相由此三想皆作緣滅四行相故
謂緣斷故名爲斷想不於此斷作斷
行相餘二亦尔若作是說則此三想
如前三界展轉相即問品類足論復
云何通如說云何盡智廣說乃至如
是二智何行相攝答如實知我已知
苦不復知者緣苦二行相攝謂苦非
常我已斷集不復斷者緣集四行相

攝我已證滅不復證者緣滅四行相
攝我已修道不復修者緣道四行相
攝問集異門論復云何通知說如實
了知我已盡欲漏廣說乃至如是二
智何行相攝答六行相攝謂苦非常
及緣集四問見蘊所說復云何通知
說受樂受時如實知受樂受是何行
相答彼於聖道說樂受時即是緣道
四行相攝問契經所說復云何通知
說如實了知我生已盡廣說乃至是
何行相答如實了知我生已盡者是
緣集四行相梵行已立者是緣道四
行相所作已辦者是緣滅四行相不
受後有者是緣苦二行相謂苦非常
復次由五緣故經作是說不說行相
云何為五一由意樂故謂加行時起
此意樂云何當令我生永盡廣說乃
至不受後有二由對治故謂修如是
殊勝對治令生永盡廣說乃至不受
後有三由所作故謂由如是殊勝所
作令生永盡廣說乃至不受後有四
相續故謂得如是殊勝相續令生永
盡廣說乃至不受後有五由補特伽

羅故謂此補特伽羅易現易施設一切生盡廣說乃至不受後有由此五緣故作是說非謂別有如是行相有餘師說十六行相外有別無漏慧問若尔後說諸文善通識身智蘊何故不說答應說而不說者當知此義有餘復次若有行相現在和合能辦所作有作用者識身見蘊明了說之彼未來修畢竟不起是故不說復次若有行相能入見道得果離染盡諸漏者識身見蘊明了顯示彼無此用是故不說謂彼行相無學果後方起現前受現法樂遊戲神通觀本所作受用聖財復次若有行相加行無間解脫勝進四道可得識身見蘊明了顯示彼諸行相唯遠加行遠勝進道乃得現起是故不說若作是說十六行相外有無漏慧者彼說此中依行相別建立三想謂斷行相相應想名斷想離行相相應想名離想滅行相相應想名滅想如是三想依行相別建立三種不約所緣謂於一一擇滅無為起此三想如於一的三箭所中其

相各異依此所說斷等三想牙不相
即應作是說諸斷想是離想耶答不
余廣說乃至設滅想是離想耶答不
余評曰應作是說十六行相外無別
無漏慧於理為善然此中說斷等三
想若無漏者展轉相即若是有漏容
作斷等三種行相牙不相即是故此
中不決定說

大毗婆沙論雜蘊第二中愛敬納息第四之一

云何愛云何敬如是等章及解章義
既領會已次應廣釋問何故作此論
答為廣分別契經義故謂契經說若
有修習慙愧圓滿應知愛敬亦得圓
滿契經雖作是說而不分別云何愛云
何敬契經是此論所依根本彼所不
分別者今應盡分別之復次為欲訶毀
非善士法令棄捨故為欲讚歎諸善
士法令修習故為欲顯示五濁增時
廣大有情甚難得故此中非善士法
者謂有一類愛則妨敬敬則妨愛愛
妨敬者如有父母於子寵極子於父
母有愛無敬師於弟子應知亦然此
等名為愛則妨敬敬妨愛者如有父

母於子嚴酷子於父母有敬無愛師
於弟子應知亦然此等名為敬則於
愛如是俱名非善士法善士法者謂
有一類愛則加敬敬則加愛愛敬俱
行名善士法若有此法增上圓滿應
知即是廣大有情如有有情甚為難
得世若無佛此類難遇設令有者是
大菩薩諸大菩薩愛敬必俱為顯此
事及前所說三種因緣故作斯論
云何愛答諸愛等愛意等意樂等樂
是謂愛此本論師於異文義得善巧
故以種種文顯亦此愛而體無別問
愛以何為自性答愛有二種一染汙
謂貪二不染汙謂信問諸貪皆愛耶
答應作順前句謂貪皆愛有愛非貪
此即是信問諸信皆愛耶有作是說
諸信皆愛有愛非信謂染汙愛應作
是說信有二種一者於境唯信不求
二者於境亦信亦求故此中應作
四句有是信非愛謂信不求有是愛
非信謂染汙愛有亦信亦愛謂信亦
求有非信非愛謂除前相云何敬答
云有敬有敬性有自在有自在性

自在者有畏怖轉是謂敬此本論師
於異文義得善巧故以種種文顯亦
此敬而能無別問敬以何為自性答
敬以慙為自性

云何愛敬乃至廣說問何故復作此
論答前雖別說愛敬自性而未總說
於一境轉今欲顯亦愛敬二種於一
境轉故作斯論云何愛敬答如有一
類於佛法僧親教軌軌及餘隨一有
智尊重同梵行者愛樂心悅恭敬而
住若於是處有愛及敬是謂愛敬此
中一類者謂異生或聖者異生於佛
愛樂心悅恭敬住者彼作是念佛威
力故我等解脫災橫王役種種苦事
及得世間諸資生具聖者於佛愛樂
心悅恭敬住者彼作是念佛威力故
我等永捨諸惡趣因斷二十種薩迦
耶見得正決定見四聖諦於無邊際
生死輪迴諸苦事中已作分限復次
彼心於佛愛樂心悅恭敬住者俱作
是念佛威力故我等出家受具足戒
得苾芻性及餘利益安樂資糧是故
尊者鄢陀夷言世尊於我有大恩德

謂拔我無量苦與我無量樂滅我無
量惡生我無量善復次彼二於佛俱
作是念世尊開發我等慧眼故應愛
敬是故尊者舍利子言若佛世尊不
出于世我等一切盲生盲死復次彼
二於佛俱作是念佛為法王最初開
示無上正法令諸有情無倒了達雜
染清淨繫縛解脫流轉還滅生死涅
槃餘無此能故應愛敬復次彼二於
佛俱作是念無始時來七依勝定隱
蔽不現佛出世間無因開示令無量
衆依之趣入大涅槃宮餘無此能故
應愛敬復次彼二於佛俱作是念佛
威力故能令無量無邊有情修諸善
法謂從不淨觀乃至無生智餘無此
念佛威力故令諸有情種諸善根成
熟解脫餘無此力故應愛敬復次彼
二於佛俱作是念佛威力故念住正
所由足根力覺支道支三十七種善

提分等功德實藏出現世間利益實
樂無邊有情故應愛敬彼二於法愛
樂心悅恭敬住者俱作是念我依此
法解脫一切身心苦惱究竟安樂彼
二於僧愛樂心悅恭敬住者俱作是
念僧威力故我於正法毗奈耶中淨
信出家受具足戒得苾芻性能正受
持百一羯磨無所毀犯安樂而住由
此速證究竟涅槃彼二俱於親教軌
範及餘隨一有事尊重同梵行者愛
樂心悅恭敬住者謂作是念此諸師
友為我伴侶令我於法勤修正行遠
得成辦於前所說三寶師友殊勝境
中具起愛敬餘則不定應作四句謂
或有境起愛非敬如父母於子師於
弟子等或復有境起敬非愛如於有
德非已師長或復有境起愛及敬如
有一類子於父母弟子於師等或復
有境不起愛敬謂除前相問如是愛
敬於何等有答三界五趣雖皆容有
而此中說殊勝愛敬唯在欲界人趣
非餘唯佛法中有此愛敬

六何供養乃至廣說問何故作此論

答為廣分別契經義故謂契經說

若於佛法僧及所受學處能供養恭敬
乃名為智者若於不放逸及勝三摩地
能供養恭敬不退近涅槃

契經雖作是說而不廣分別云何供
養云何恭敬彼是此論所依根本彼
不說者今應說之復次為欲訶毀非
善士法令棄捨故為欲讚歎諸善士
法令修習故為欲顯示五濁增時廣
大有情甚難得故此中非善士法者
謂有一類若供養則妨恭敬若恭敬
則妨供養云何供養則妨恭敬如在
家者或有男女雖具勢力能以種種
資生珍饌供養父母而恃此力心生
輕慢如出家者或有弟子福德多聞
雖於其師能設種種財法供養而恃
此事遂於師所不生恭敬此等供養
則妨恭敬云何恭敬則妨供養如有
一類懼他威力雖恭敬之而不供養
如是俱名非善士法善士法者謂有
一類若供養彼則加恭敬若恭敬彼
則加供養二事俱行名善士法若有
此法增上圓滿應知即是廣大有情

如是有情甚為難得世若無佛此類難遇設令有者是大菩薩諸大菩薩此二必俱為顯此事及前所說三種因緣故作斯論

云何供養答此有二種一財供養二法供養財供養者問財供養以何為自性有作是說為饒益故捨諸財物即所捨財是此自性有餘師說能供養者身語二業是此自性或有說者即能發彼心心所法是此自性復有說者受者受已諸根大種及餘造色皆得增長是此自性評曰應作是說若所捨財若能捨者身語二業若能發彼心心所法若受者受已諸根大種造色增長皆此自性如是財供養摠用五蘊以為自性已說自性所以今當說問何故名財供養財供養是何義答能為緣義是供養義此以財為初故名財供養若為饒益故捨諸財物受者受已身心增益如是名施亦名供養若為饒益故捨諸財物受者受已身心損減如是名施不名供養若為損害故捨匪宜物受者受已

或由神通或由呪藥或由福力身心
增咸此雖非施而名供養若為損害
故捨匪宜物受者受已身心損減此
不名施亦非供養問此財供養在何
處有答唯在欲界非色無色唯在四
趣非捺落迦問此財供養誰設誰受
有作是說傍生趣設唯傍生趣受乃
至天趣設唯天趣受有餘師說傍生
趣設唯傍生受鬼趣設二趣受人趣
設三趣受天趣設四趣受下不及上
上及下故評曰應作是說四趣皆能
展轉供養問施設論說天飲食時取
空寶器以衣覆上而置座前經須臾
頃隨其福力鹿妙飲食自然盈滿既
亦如何受他供養答雖不受他飲食
供養而有受餘香花資具法供養者
問法供養以何為自性有作是說以
說法者語為自性有餘師說以語所
起名為自性或有說者以能發語心
心所法為其自性復有說者受者聞
已生未曾有善巧覺慧以為自性評
曰應作是說若說法者語若能發語
心心所法若受者聞已生未曾有善

巧覺慧皆此自性如是法供養惣用
五蘊以為自性已說自性所以今當
說問何故名法供養法供養是何義
答能為緣義是供養義此以法為初
故名法供養若為饒益故為他說法
他聞法已生未曾有善巧覺慧如是
名施亦名供養若為饒益故為他說
法他聞法已不生未曾有善巧覺慧
如是名施不名供養若為損害故說
譏刺他法他聞是已住正憶念歡喜
忍受不數其過生未曾有善巧覺慧
此雖非施而名供養若為損害故說
譏刺他法他聞是已發恚恨心不生
未曾有善巧覺慧此不名施亦非供
養問此法供養在何處有答此法供
養在欲色界非無色界五趣皆有地
獄有者如慈授子生地獄中謂是浴
室見諸苦具便說頌言

嘗聞世間受苦樂 非我非他之所作
受諸苦樂皆緣身 身若滅無誰復受
時彼地獄無量衆生聞此頌已脫地
獄苦投彼命終生天受樂傍生有者
如迦賓折羅鳥自修梵行為他說法

鬼趣有者如發愛鬼母為諸鬼子說
是頌言

默然汝上勝默然汝并宿我得見諦時
亦當令汝見

人趣有者如今現見天趣有者欲界
天中如補處慈尊為諸天說法色界
天中如手天子來白佛言如此世尊
四衆園遶為說正法聞已奉行我聞
法已還無熱天為然諸天說法亦尔
問此法供養誰設誰受有作是說地
獄趣設唯地獄趣受乃至唯天趣設
唯天趣受有餘師說地獄趣設唯地
獄趣受傍生趣設二趣受鬼趣設三
趣受人趣設四趣受天趣設五趣受
評曰應作是說五趣皆能長轉供養
云何恭敬答諸有恭敬有恭敬性有
自在有自在性於自在者有怖畏轉
是謂恭敬此本論師於異文義得善
巧故以種種文顯亦恭敬而體無別
恭敬亦以慙為自性

說一切有部發智大毘婆沙論卷第三十九

甲辰歲高麗國大藏都監

勅彫造

阿毘達磨大毗婆沙論卷第三十

隱

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第二中受敬納息第四之二

云何供養恭敬乃至廣說問何故復作此論答前雖別說供養恭敬自性而未揔說於一境轉今欲顯亦此二於一境轉故作斯論云何供養恭敬答如有一類於佛法僧親教軌範及餘隨一有智尊重同梵行者施設供養恭敬而住若於是處有供養及恭敬是謂供養恭敬此中一類義如前說謂異生或聖者於佛施設供養恭敬而住者唯施設財供養恭敬而住非法供養所以者何佛於諸法已得究竟不復從他受學法故無有能為其尊說法令生未曾有善巧心慧故於法施設供養恭敬而住者有本不說敬養法言以於涅槃無緣義故前說供養謂能為緣涅槃無緣是故不說而有本說者雖於涅槃無生長義而於法分顯了義謂以財法供養

涅槃令諸有情恭敬求證由斯展轉斷障證得復次法有二種一世俗謂名身等法二勝義謂究竟涅槃雖於財義法無生長義而於世俗法有生安義是故於法亦有敬養聞諸施法物誰應受之答施世俗法物說法師應受或應以此書寫正法施勝義法物應勤加守護猶如守護室堵波物於僧施設供養恭敬而住者通財法二供養財供養者謂以香花衣食等物供養僧衆或設五年大會等事名財供養僧法供養者謂以三契等爲衆宣說正法或在衆中論議決擇或復慶衆讚美功德申述所願令衆歡悅諸如是等名法供養僧於親教軌範及餘隨一有智等重而梵行者施設供養恭敬而住者亦通財法二種供養財供養者謂以衣鉢飲食湯藥及餘隨一沙門資具而供養之法供養者謂以三藏勸令受持或為解釋令無疑滯或復勸請令修正行諸如是等名法供養於上所說三寶師友淨妙境中隨應供養恭敬而住故

餘境中不決定有准前應說問供養
恭敬何處具有答欲界具有非色無色
界於欲界中四趣具有非捺落迦以
地獄中無財供養唯有法故問此財
法供養誰設誰受答佛於一切有情
能設財法二供養彼隨所應能受一
切有情於佛隨應能設財供養非法
供養無能為佛說法者故及不能生
佛未曾有善巧覺慧故獨覺除佛於
一切有情能設財法二供養彼隨所
應能受一切有情於獨覺隨應能設
財供養非法供養舍利子除佛獨覺
於一切有情能設財法二供養彼隨
所應能受一切有情於舍利子隨應
能設財供養非法供養大目犍連除
佛獨覺及舍利子於一切有情能設
財法二供養彼隨所應能受一切有
情於大目犍連隨應能設財供養非
法供養乃至利根者於鈍根者隨應
能設財法二供養彼隨所應能受鈍
根者於利根者隨應能設財供養非
法供養彼隨所應能受

問若無以法供養佛者契經所說當

云何通知說苾芻善哉善哉汝乃能
以和雅清妙明了易解美亮音聲諷
誦正法令我歡喜答世尊欲令聞俱
眩耳得無畏故作如是說非佛於彼
受法供養謂彼親教迦多衍那遣詣
佛所為尼邊國寒地苾芻來請五事
一常澡浴二以皮作襯身敷具三請
恒著同足革屣四請持律為第五人
得受具戒五請若有苾芻遣使持衣
與餘苾芻彼苾芻若不受我等當如
何處分此衣聞俱眩耳承親教勅夾
詣佛所世尊咸重釋梵護世尚不能
側近正觀况彼輒敢申請佛知是事
告阿難曰汝可將彼至我寢室敷設
卧具而安置之阿難如教佛與同止
至夜後分知彼倦息便告之言汝應
為我誦所解法世尊歡喜為欲令彼得無
誦所解法世尊歡喜為欲令彼得無
畏能申所請是故讚言善哉善哉
乃至廣說有作是說世尊讚彼過去
所修業道清淨感得如是美妙音聲
令人樂聞故作是說非為於彼受法
供養有餘耶說世尊讚彼能持

波羅衍拏見諦經等故作是說非為
於彼受法供養或有說者以彼苾芻
在豐馬國作諸佛事世尊讚彼更令
彼國無量有情敬重受法故作是說
非為於彼受法供養復有說者佛讚
弟子有多因緣非為受法或為彼得
無畏心故如今讚歎聞俱脛耳或為
遮彼誹謗事故如告無滅吾今背痛
汝可為諸苾芻宣說近堅固法唯汝
能說如是勝事或欲令彼言威肅故
如告目連唯汝能為劫比羅城諸釋
種等說微妙法或欲顯彼功德大故
如佛讚歎舍利子言汝能說法如師
子吼汝所說者是決定說問餘契經
說復云何通如說佛告阿難陀言善
哉善哉如汝所說精進速證無上菩
提我聞汝言深生歡喜答佛以慶喜
所說應時故說此言非為受法謂薄
伽梵為化有情曾涉遠路勞倦背痛
詣一樹下四疊七條以為卧具五條
覆體枕僧伽脛如師子王右脇而卧
三同難曰汝可為諸苾芻說法不應
虛受尔時阿難承佛聖旨為苾芻衆

說七覺支言諸仁者念等覺支是我
世尊自覺自說依厭離滅迴向於捨
如是乃至捨等覺支廣說亦尔世尊
聞彼說精進時便起前際憶念智見
我於過去三無數劫由精進力所修
加行速得圓滿疾證無上正等菩提
念已發生殊勝歡喜由斯喜力背痛
便愈尋起整衣結跏趺坐告阿難曰
汝為大衆說精進耶阿難白佛唯然
世尊佛讚彼曰善哉善哉我由精進
速證菩提汝今說之故我歡喜讚應
時說非受供養問毗奈耶說復云何
通如說阿難我今增益出離善法極
生歡喜若不受他法供養者如何增
長出離善法答佛以他事為已事故
他善法增便於是說謂有情類多依
佛法淨信出家受具足戒誦持三藏
居阿練若寂靜思惟入正定定得果
離欲乃至漏盡或種生天解脫種子
佛知是事甚大歡喜作如是念無量
有情以我威力世出世間善法增長
又之所作即是我事深可慶喜故作
是說然佛世尊定不於也受法供養

法身功德極圓滿故生身必待衣食等資故有於他受財供養云何身力乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯正義故謂或有執身力身劣無別自體如分別論彼作是說心有力時說為身力心無力時說為身劣故身力劣無別自體故遮彼執顯身力劣有別自體觸處所攝或復有執身力自體即是精進身劣自體即是懈怠如法密部為止彼執顯亦別有身力身劣非精進等有執身力及與身劣無定自體如譬喻者彼作是說象力勝馬馬力勝牛故知力劣無定自體為遮彼執顯身力劣有定自體觸處所攝以一切法自性定故諸有為法皆有勝劣自體決定如眼於色見明了者說名為勝見不明了說名為劣廣說乃至意知諸法亦復如是於中各有勝劣定性身力身劣應知亦小問若身力劣各有定性譬喻者難當云何通答雖象馬等相待勝劣名不決定而有定體謂馬對象劣大種多力大種少馬若對牛劣大種少力

大種多如馬餘類當知亦亦以力與劣大種各異故相待時名雖不定而體恒別為止如是他宗異執及為顯示身力身劣實有別體故作斯論云何身力答諸身勇猛強健輕捷能有所辨是謂身力此本論師於異文義得善巧故以種種文顯示身力而體無異云何身劣答諸身不勇不猛不强不健不輕不捷無所能辨是謂身劣此本論師於異文義得善巧故以種種文顯示身劣而體無異身力身劣幾處攝幾識識答一處攝謂觸處二識識謂身識及意識此中身識唯了彼自相意識了彼自相及共相此言即遮分別論者執身力劣無別自體顯亦此二有別自體若無自體應非觸處攝及二識所識心力有無非觸處攝二識識故如二力士相掇掇時手腕繞交手知强弱此中論主引現事喻欲令愚智俱得解了由此即遮法密部執身力是精進身劣是懈怠顯身力劣非精進等若不尔者手腕繞交手知强弱精進懈怠非以手

觸即能知故又如强者執弱者時力

勝劣相知亦尔此中論主引第二
喻重顯斯義今易了知由此即遮譬
喻者執身力身劣無定自體顯示此
二有定自體若不尔者不應纔執即
知勝劣相待假法定非身識所能了
故問身力身劣以何為自性有作是
說以大種為自性問何大種增名為
身力何大種增名為身劣有說大種
無偏增者然四大種有強勝者說名
身力有羸弱者說名身劣有說地界
增故名為身力水界增故名為身劣
外物亦尔擔山木等地界增故其體
堅強抑芥瓠等水大增故其體虛弱
有餘師說身力身劣非四大種是所
造觸問七所造觸中誰增故名身力
誰增故名身劣有說重增故名身力
輕增故名身劣外物亦尔重者體強
輕者體弱有說此二是所造觸非七
所攝謂七種外别有所造觸名身力
身劣評曰應作是說即四大種及所
造觸俱是身力身劣自性謂若調和
俱名身力若不調和俱名身劣

如契經說菩薩身具那羅延力此力
其量云何有作是說十凡牛力等一
毫牛力十毫牛力等一青牛力十青
牛力等一凡象力十凡象力等一香
象力十香象力等一大諾健那力十
大諾健那力等一鉢羅塞建提力十
鉢羅塞建提力等半那羅延力二半
與此力等有餘師說此量極少應說
十凡牛力等一毫牛力十毫牛力等
一青牛力十青牛力等一凡象力十
凡象力等一野象力十野象力等一
羯拏曾訶象力十羯拏曾訶象力等
一阿羅擇迦象力十阿羅擇迦象力
等一燒耆洛迦象力十燒耆洛迦象
力等一雪山象力十雪山象力等一
香山象力十香山象力等一青山象
力十青山象力等一黃山象力十黃
山象力等一赤山象力十赤山象力
等一白山象力十白山象力等一塢
鉢羅象力十塢鉢羅象力等一拘牟
陀象力十拘牟陀象力等一鉢特摩
象力十鉢特摩象力等一奔茶利迦

象力十奔茶利迦象力等一鉢特莫
迦象力十鉢特莫迦象力等一大鉢
特莫迦象力十大鉢特莫迦象力等
一大香象力十大香象力等一大諾
建那力十大諾健那力等一鉢羅塞
建提力十鉢羅塞建提力等一娑浪
伽力十娑浪伽力等一伐浪伽力十
伐浪伽力等一遮怒羅力十遮怒羅
力等一伐羅遮怒羅力十伐羅遮怒
羅力等半那羅延力二半那羅延力
等一那羅延力菩薩身力與此力等
或有說者此量猶少應說菩薩身中
有十八大節一大節皆有一那羅
延力復有說者此量猶少應說菩薩
身中有十八大節一大節有十八
那羅延力或復有說此量猶少應說
菩薩身中大小總有三百二十節其
最小節有一那羅延力其次大節有
二那羅延力其次大者力倍倍增有
餘復說此量猶少應說菩薩身力等
千那羅延力等龍象王力此象王力其
量云何謂此象王象王身胖白如拘牟
延白蓮花色七尺善住具有六牙其

頭紅赤如因達羅瞿博迦色左右邊
脇各二踰繕那半身前後分各一踰
繕那周圍身量七踰繕那高下唯一
踰繕那半此是常身變化不定此有
八千龍象眷屬身皆鮮白如拘牟陀
具有六牙七支善住其頭紅赤如上
煙脂若轉輪王出現於世此諸象中
隨一末應三十三天將遊戲苑天福
力故纔舉心時令大象王牙現異色
便作是念天帝釋等今須乘我入苑
遊戲即便從此瞻部洲沒至天帝釋
宮前而現身上化出三十二頭皆具
六牙如本頭色此頭并本有三十三
一一牙上化作七池一一池中作七
蓮花一一花上作七寶院一一院內
作七寶臺一一臺中作七寶帳一一
帳內作六天女一一天女作七侍者
一一侍者作七伎女奏諸伎樂作異
化已時天帝釋及諸眷屬并彼本頭
三十二天及諸眷屬并所化作三十
二頭餘下寸城諸天家族并彼背上
其身輕舉猶如旋風吹蓮花葉或飄
浮皮乘空往詣所遊戲苑尔時諸天

都不自見有前後者到已俱下各詣
戲林歡娛受樂時彼龍象亦自化身
如天子形遊戲受樂鵲羅伐其力
如有作是言此力猶少應說菩薩
身中有十八大節一大節皆有如
千鵲羅伐拏龍象王力有餘復言此
力猶少應說菩薩身中大小摠有三
百二十節其取小節有如千倍鵲羅
伐拏龍象王力漸次大者力倍倍增
太德說曰此力猶少應說菩薩意力
無邊身力亦尔云何知然謂昔菩薩
吉祥人邊受吉祥草詣菩提樹自繫
為座結跏趺坐作是堅固願言若未
諸漏永盡及證無上菩提我終不起
此座無上菩提從未來世將入現在
尔時三千大千世界六種震動菩薩
毛鬚亦不動搖由此故知菩薩身力
猶如意力量無邊際問若尔何故契
經中說菩薩身有那羅延力答此力
世間共所欽重故以為喻而實不然
問善哉何緣集此身力答欲現所有
皆殊勝故謂諸色力族姓自在眷屬
財位功德名聞智見威猛皆殊勝故

憍傲有情歸伏受法復次欲為無二
正等菩提作所依故集此身力謂佛
無上正等菩提要依此身方得安住
假使無上正等菩提置在妙高大山
王頂彼便碎壞猶若微塵力無畏等
甚尊重故由此三千大千世界中
部洲有金剛座上窮地際下據金輪
菩薩坐之成正等覺除此無有堅固
依處是故菩薩初成佛時方欲經行
徐足按地即令大地六種震動便起
勝解乃得經行復次為欲引攝所化
有情猶如遣使故集此力謂無上覺
遣此力使摧彼慢已然後度之故在
家時與諸釋種種種種擗力無不得勝
將般涅槃亦以身力伏諸力士而度
脫之謂佛世尊化緣將盡欲入寂滅
往拘尸城波波邑中五百力士聞已
為佛修治道路當彼路上有一大石
長六十肘廣三十肘彼諸力士欲轉
去之盡其身力不能令動世尊既至
見已問言汝諸童子欲何所作彼聞
惘然竊作是念我等勢力賒部推允
如何世尊呼為童子作是念已俱白

佛言我為世尊修治道路共轉此石不能令動頗能哀愍除此石耶佛言我能汝等遠避便以足指挑置掌中上擲虛空下還接取以口吹散令如微塵還使如本棄之路側力士驚歎得未曾有敬礼合掌復白佛言此是如來何等神力世尊告曰舉石置掌復擲虛空復還接取棄之路側皆我父母生身之力以口吹散令如微塵是神通力還合如本是勝解力力士聞已歡喜踊躍復白佛言頗有餘力能勝世尊如是力不佛答言有謂無常力佛告力士謂我父母生身之力若神通力及勝解力今日中夜皆為無常力之滅壞時諸力士聞佛所說皆於世間深生厭離佛便為說如應法要令諸力士及餘無量在彼天人得法眼淨永離惡趣第八有等故為引攝所化有情猶如遣使集此身力問菩薩何時身力圓滿答年二十五此後乃至年滿五十其力無減過是已後世尊身力漸漸衰退有說世尊身力無減猶如意力無衰退故評曰

如來法身雖無衰退而生身力必有
退減諸異熟果有衰退故是故尊者
鄒陀夷言今見世尊色力衰減諸根
變異謂五色根問諸餘有情有斯力
不答此力不共一切有情唯最後身
菩薩得有如取初說菩薩力量極為
減少尚為難得况第二說第三說等
餘有情類而得有耶然此賢劫世界
初成時有諸有情具那羅延力或有
有半那羅延力或有鉢羅塞建提力
或有摩訶諾健那力此諸力士充滿
世間過是已後漸漸減少乃至今時
全無彼力佛在世時有三釋種具有
鉢羅塞建提力謂阿難陀設摩釋子
瞿波釋女尔時亦有具足摩訶諾健
那力象力馬力牛力等人不可稱數
若麟角喻獨覺亦有那羅延力若部
行哈獨覺其力不可定說以彼多是
聲聞種姓後遇別緣得無學果雖樂
寂靜而有衆居如五百仙一處得果
麟角喻者根極勝故樂獨出故當知
如佛必無有二並出世間如舍利子
尚無並出况麟角喻勝彼多倍諸聲

聞人其力不定如部行喻獨覺人說
諸轉輪王力亦不定王四洲者有那
羅延力王三洲者有伐浪伽力王二
洲者有鉢羅塞建提力王一洲者有
摩訶諾健那力此四輪寶亦有老別
王四洲者有金輪寶其量正等四俱
盧舍王三洲者有銀輪寶其量正等
三俱盧舍王二洲者有銅輪寶其量
正等二俱盧舍王一洲者有鐵輪寶
其量正等一俱盧舍如四輪寶有此
老別應知餘寶亦有勝劣謂王四洲
者餘寶最勝乃三三一洲者餘寶最
劣問諸有情類身力既別骨節安立
有老別不答亦有老別謂凡常力者
骨節相遠有象馬力者骨節相近有
大諾健那力者骨節相接如接板等
有鉢羅塞建提力者骨節相鉤有那
羅延力者骨節連鎖菩薩骨節屢轉
相交如龍蟠結是故取勝已說佛身
力意力今當說謂佛世尊成就十力
四無所畏及與大悲三念住等不可
思議無邊功德隨用老別立種種名
具於十種說名意力本何為十一處

非處智力二業法集智力三靜慮解脫等持等至發起離染清淨智力四種種界智力五種種勝解智力六根勝劣智力七遍趣行智力八宿住隨念智力九死生智力十漏盡智力問如是十力以何為自性答以智為自性謂佛智力是智所成以智為體智所攝故如契經說於處非處如實了知乃至廣說已說自性所以今當說問何故名智力是何義答不可屈義是力義不可伏羲義不可摧義不可害義不可轉義不可覆義能遍覺義能荷擔義堅固義寧勝義能制他義是力義界者宿住隨念智力死生智力是色界繫餘力有漏者三界繫無漏者是不繫地者宿住隨念智力死生智力在四根本靜慮是通性故近分無色及不定地非通所依故無此二餘力有漏者在十一地謂欲界四靜慮四無色及未至定靜慮中間無漏者在九地所依者皆依欲界人贍部洲大丈夫身唯依此身得成佛故行相者處非處智力遍趣行智力十六

行相或餘行相業法集智力苦集八行相或餘行相第三第四第五第六智力苦集道十二行相或餘行相宿住隨念智力死生智力是餘行相非十六行相漏盡智力諸有欲令緣漏盡境故名漏盡智力者彼說滅四行相或餘行相諸有欲令緣漏盡身故名漏盡智力者彼說十六行相或餘行相所緣者處非處智力緣一切法業法集智力唯緣苦集第三第四第五第六智力緣三諦除滅諦遍趣行智力但緣四諦宿住隨念智力緣欲色界前際五蘊死生智力緣色處漏盡智力若緣漏盡境故則緣滅諦若依漏盡身故則緣一切法念住者種種勝解智力宿住隨念智力唯法念住死生智力唯身念住漏盡智力若緣漏盡境故則法念住若依漏盡身故則四念住餘力皆四念住智者處非處智力遍趣行智力通十智業法集智力唯八智除滅道第三第四第五第六智力唯九智除滅智宿住隨念智力死生智力唯世俗智漏盡智力

若緣漏盡境故則唯六智謂法智類
智滅智盡智無生智世俗智若依漏
盡身故則通十智三摩地俱者處非
處智力遍趣行智力三三摩地俱或
不俱業法集智力緣苦集空無願俱
或不俱第三第四第五第六智力緣
苦集道空無願俱或不俱宿住隨念
智力死生智力非三摩地俱漏盡智
力若緣漏盡境故則無相俱或不俱
若依漏盡身故則三三摩地俱或不
俱根相應者總說皆與三根相應謂
樂喜捨過去未來現在者此十力皆
通三世緣過去未來現在者處非處
智力遍趣行智力緣三世及離世第
二第三第四第五第六智力緣三世
宿住隨念智力過去現在者緣過去
未來者緣三世死生智力過去者緣
過去現在者緣現在未來生法緣未
來若不生法緣三世漏盡智力若緣
漏盡境故則緣離世若依漏盡身故
則緣三世及離世善不善無記者此
十力皆是善緣善不善無記者漏盡
智力若緣漏盡境故則但緣善若依

漏盡身故則緣三種餘九力皆緣三種有餘師說第三智力但緣善無記彼不應作是說此力通緣雜染清淨有為法故雜染法中有不善故繫不繫者宿住隨念智力死生智力唯色界繫餘八力有漏者三界繫無漏者是不繫緣繫不繫者宿住隨念智力死生智力緣欲色界繫業法集智力緣三界繫漏盡智力若緣漏盡境故則緣不繫若依漏盡身故則緣三界繫及不繫餘力皆緣三界繫及不繫學無學非學非無學者宿住隨念智力死生智力唯非學非無學餘八力無漏者是無學有漏者是非學非無學緣學無學非學非無學者業法集智力宿住隨念智力死生智力唯緣非學非無學漏盡智力若緣漏盡境故唯緣非學非無學若依漏盡身故則緣三種餘力皆緣三種見所斷修所斷不斷者宿住隨念智力死生智力唯修所斷餘八力有漏者修所斷無漏者是不斷緣見所斷修所斷不斷者業法集智力宿住隨念智力緣

見修所斷死生智力緣修所斷漏盡
智力若緣漏盡境故則緣不斷若依
漏盡身故則緣三種餘力皆緣三種
緣名緣義者種種勝解智力根勝劣智
力死生智力唯緣義漏盡智力若緣
漏盡境故則但緣義若依漏盡身故
則通緣名義餘力皆通緣名義緣自
相續他相續非相續者處非處智力
遍趣行智力緣三種漏盡智力若緣
漏盡境故則緣非相續若依漏盡身
故則緣三種餘力皆緣自他相續如
行得離染得者此十力皆可言加行
得三無數劫積集殊勝加行得故皆
可言離染得離有頂染得盡智時得
諸力故問如是十力加行云何答此
加行有二種一近加行謂順次擇分
等二遠加行謂初不退菩提心等問
業法集智力死生智力俱可緣業有
何差別答從因入果是業法集智力
從果入因是死生智力如因果如是
細麤不現見現見遠近亦亦問無表
業云何知答從果入因從麤入細從
現見入不現見從近入遠如是知問

宿住隨念智死生智二乘亦有何故
唯佛建立力耶答前說不可屈義等
是力義二乘雖有而無此義故不名
力如舍利子雖入第四靜慮而不知
入當所生處及所從來等事問二乘
亦有漏永盡智何故非力答佛智猛
利速斷煩惱及彼餘習非二乘故復
次佛智能知自他相續諸漏永盡時
分不謬聲聞獨覺無如是能復次不
以自知諸漏盡故名漏盡力以能知
他無邊世界諸有情類漏盡差別及
為彼說漏盡方便明了不謬名漏盡
力聲聞獨覺無如是義

說一切有部發智大毘婆沙論卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第一中受訖納息第四之三

已說佛十力當說四無畏云何為四
一正等覺无畏如契經說我是諸法
正等覺者若有世間沙門梵志天魔
梵等依法立難或令憶念於如是法
非正等覺无有是處設當有者我於
是事正見无由故得安隱无怖无畏
自稱我處大仙尊位於大眾中正師
子吼轉大梵輪一切世間沙門梵志天
魔梵等所不能轉二漏永盡无畏如
契經說我於諸漏已得永盡若有世
間沙門梵志天魔梵等依法立難或
令憶念有如是漏未得永盡无有是
處設當有者乃至廣說三說障法无
畏如契經說我為弟子說能障法染
必為障若有世間沙門梵志天魔梵
等依法立難或令憶念有此障法染
不為障无有是處設當有者乃至廣
說四說出道无畏如契經說我為弟

子說能出道修必出苦若有世間沙
門梵志天魔梵等依法立難或令憶
念修如是道不能出苦元有是處設
當有者我於是事正見无由故得安
隱无怖無畏自稱我處大仙尊位於
大衆中正師子吼轉大梵輪一切世間
沙門梵志天魔梵等所不能轉問此
四无畏以何為自性答亦以智為自
性所以者何初无畏即初力第二无
畏即第十力第三无畏即第三力第
四无畏即第七力故已說自性所以
今當說問何故名无畏无畏是何義
答不怯弱義是无畏義不傾動義勇
猛義安隱義清淨義鮮白義不驚怖
義是无畏義界者此四无畏有漏者
三界繫无漏者是不繫地者此四无
畏有漏者在十一地无漏者在九地
所依者此四无畏皆依欲界人睹部
洲大丈夫身唯依此身得成佛故行
相者初无畏十六行相或餘行相第
二无畏諸有欲令緣漏盡境故名漏
盡无畏者彼說滅四行相或餘行相
諸有欲令依漏盡身故名漏盡无畏

省彼說十六行相或餘行相第三无
畏苦集八行相或餘行相第四無畏
十六行相或餘行相所緣者初无畏
緣一切法第二無畏若緣漏盡境故
則緣滅諦若依漏盡身故則緣一切
法第三无畏緣苦集諦第四无畏但
緣四諦念住者第二無畏若緣漏盡
境故則法念住若依漏盡身故則四
念住餘三无畏皆四念住智者初及
第四无畏皆通十智第二无畏若緣
漏盡境故則唯六智謂法智類智滅
智盡智無生智世俗智若依漏盡身
故則通十智第三无畏唯有八智謂
除滅道三摩地俱者初及第四無畏
三三摩地俱或不俱第二無畏若緣
漏盡境故则无相俱或不俱若依漏
盡身故則三三摩地俱或不俱第三
无畏緣苦集空無願俱或不俱根相
應者惣說皆與三根相應謂樂喜捨
過去未來現在者此四無畏皆通三
世緣過去未來現在者初及第四無
畏緣三世及離世第二无畏若緣漏
盡境故則緣離世若依漏盡身故則

緣三世及離世第三無畏但緣三世
善不善無記者此四无畏皆是善緣
善不善无記者第三無畏若緣漏盡
境故則但緣善若依漏盡身故則緣
三種餘三无畏皆緣三種繫不繫者
此四无畏有漏者三界繫无漏者是
不繫緣繫不繫者初及第四无畏緣
三界繫及不繫第二无畏若緣漏盡
境故則緣不繫若依漏盡身故則緣
三界繫及不繫第三无畏但緣三界
繫學无學非學非无學者此四无畏
无漏者是無學有漏者是非學非無
學緣學无學非學非无學者初及第
四无畏緣三種第二无畏若緣漏盡
境故則緣非學非無學若依漏盡身
故則緣三種第三無畏但緣非學非
无學見所斷修所斷不斷者此四無
畏有漏者修所斷无漏者是不斷緣
見所斷修所斷不斷者初及第四无
畏緣三種第二无畏若緣漏盡境故
則緣不斷若依漏盡身故則緣三種
第三无畏緣見修所斷緣名緣義者
第二無畏若緣漏盡境故則但緣義

若依漏盡身故通緣名義餘三无畏
皆緣名義緣自相續他相續非相續
者初及第四无畏緣三種第二无畏
若緣漏盡境故則緣非相續若依漏
盡身故則緣三種第三无畏緣自他
相續加行得離染得者此四无畏皆
可言加行得三無數劫積集殊勝加
行得故皆可言離染得離有頂染得
盡智時得无畏故問此四无畏加行
云何答此加行有二種一近加行謂
順決擇分等二遠加行謂初不退菩
提心等如是所說十力四无所畏一
一力攝四无畏一一无畏攝十力故
則有四十力四十二无畏然前說初无
畏即初力第二无畏即第十力第三
无畏即第二力第四无畏即第七力
者依相顯說理實世尊成就四十力
四十无畏依根本說但言成就十力
四无所畏問若十力攝四无畏四无
畏攝十力者力與无畏有何差別有
說此二无有差別乎相攝故有說此
二亦有差別且名即差別謂名力名
无畏復次堅強是力勇決是无畏復

次安住是力不可傾動是无畏復次
不可屈伏是力不怯弱是无畏復次
自利是力利他是无畏復次自攝受
是力攝受他是无畏復次非他所勝
是力能勝他是无畏復次非他所降
伏是力能降伏他是無畏

復次自相智是力共相智是无畏復
次智是力辯是无畏復次因是力果
是无畏復次自通達是力能為他說
是无畏復次通達義是力通達文是
无畏復次法義无寻解是力詞辯无
寻解是无畏復次於法義无寻解究
竟明了是力於詞辯无寻解究竟明
了是無畏復次積集是力受用是無
畏復次如自豐財寶是力如能分施
他是无畏復次如解醫方是力如能
療病是无畏復次智慧明了是力不
怯他難是无畏力與无畏是謂差別
已說无畏當說大悲問大悲以何為
自性答以智為自性有說大悲別有
自性非智所攝如是說者大悲是智
无別有體知藥病等而救療故已說
目性所以今當說問何故名大悲大

悲是何義答拔濟有情增上苦難故名大悲謂從地獄傍生鬼趣大苦難中拔濟令出安置人天喜樂等處復次拔衆生出增上淤泥故名大悲謂有情類沒在煩惱大淤泥中授正法手拔之令出安置聖道及道果中復次授諸有情增上義利故名大悲謂教衆生斷三惡行修三妙行種植尊貴富樂種子感得尊貴大富樂果形色美妙衆所樂見膚體細軟光明清淨或為輪王或作帝釋或為魔主或作梵王展轉乃至或生有頂或復種植三乘種子引得三乘菩提涅槃如是皆由大悲威力復次大價所得故名大悲謂一切時於一切處捨施一切所愛身財及妻子等濟諸衆生匱乏苦難具足受持清淨禁戒寧捨身命終无毀犯打罵羞辱割截身支乃至斷命曾无嗔念精進苦行未嘗暫息恒居寂靜專修靜慮為勝慧故求法无念如是福德智慧資糧大價圓滿乃得如是救衆苦難清淨大悲非如二乘或施一食持一宿戒乃至思惟

一四句頌便得彼果復次大加行得故名大悲謂必經三無數大劫修習百千難行苦行方得如是无限大悲非如聲聞極利根者經六十劫修諸加行便得菩提非如獨覺極利根者唯經百劫修諸加行便得菩提復次依大身起故名大悲謂此大悲決定依止三十二種大丈夫相所莊嚴身八十隨好間飾支體身真金色常光一尋无能見頂衆生遇者無不獲益大悲依止如是勝身非如二乘所獲功德依止梵陋支體不具諸根缺減無威德身亦能現起復次捨大安樂教大苦難故名大悲謂佛世尊棄捨殊勝增上熾盛无量無邊不共佛法大安樂事逾越百千俱胝大海輪圍山等諸險難處遊歷十方救衆生苦作安樂事如是皆由大悲威力復次為度无量難化有情造作難為大勛勞事故名大悲謂佛雖居極尊貴位為衆生故或作陶師或作商人或作力士或作獵主或作俳優或販花鬘或賃船筏作如是等諸猥雜顚拔濟

種種所化有情或將阿難遊歷五趣
晝夜無間饒益有情或為指歸得度
脫故延促地界時遠時近令其調伏
有情現陰藏相令彼見已誹謗止息
無量有情聞皆從化雖復久斷輕躁
調戲而為有情現廣長舌乃至髮際
遍覆面輪令諸有情因受佛化如是
等事無量無邊一切皆由大悲威力
復次傾動大捨故名大悲謂佛成就
二種大法一者大捨二者大悲若佛
安住大捨法時假使十方諸有情類
一時吹擊大角大鼓或現雷震掣電
霹靂諸山大地傾覆動搖不能令佛
舉心視聽若佛現起大悲法時擊大
捨山令其振動亦令無量鄰羅延力
所合成身如大猛風吹小草葉處處
總轉作諸有情利樂勝事由斯等義
故名大悲如是大悲界者唯是色界
地者唯在第四靜慮所依者唯依欲
界人贈部洲大丈夫身唯依此身得
大悲故行相者非十六行相是餘行
相所緣者通緣三界諸法有情念住

者唯法念住智者唯世俗智三摩地
俱者非三摩地俱根相應者捨根相
應過去未來現在者是三世緣過去
未來現在者緣三世善不善无記者
唯是善緣善不善无記者緣三種繫
不繫者唯色界繫緣繫不繫者緣三
界繫學无學非學非无學者唯是
非學非无學緣學无學非學非无學
者但緣非學非无學見所斷修所斷
不斷者唯修所斷緣見所斷修所斷
不斷者緣見修所斷緣名緣義者通
緣名義緣自相續他相續非相續者
雖通緣自他相續而多緣他相續加
行得離染得者可言加行得三无数
劫積集殊勝加行得故可言離染得
離有頂染得盡智時得大悲故問云
何名為大悲加行答此加行有二種
一近加行謂順決擇分等二遠加行
謂初不退菩提心等問此大悲何力
攝答處非處智力攝以佛世尊不共功
德多分攝在處非處智力中故問悲
與大悲有何差別答應知略有八種
差別一自性差別謂悲无嗔善根為

自性大悲无癡善根為自性二行相
差別謂悲作苦苦行相大悲作三苦
行相三所緣差別謂悲唯緣欲界大
悲通緣三界四依地差別謂悲通依
十地即四靜慮四近分靜慮中間及
欲界地大悲唯在第四靜慮五所依
差別謂悲通依三乘及異生身大悲
唯依佛身六證得差別謂悲離欲界
乃至第三靜慮染時得大悲唯離有
頂染時得七救濟差別謂悲唯希聖
救濟大悲救濟事成八哀愍差別謂
悲哀愍不平等大悲哀愍平等是謂
悲與大悲差別已說佛大悲當說三
念住云何為三二者佛說法時若諸
弟子恭敬聽受如教奉行如來於彼
不生歡喜心不踊躍但起大捨住念
正知隨宜教誨二者佛說法時若諸
弟子不恭敬聽受不如教奉行如來
於彼不生嗔恨心無悵恨不捨保任
但起大捨住念正知隨宜教誨三者
佛說法時一分弟子恭敬聽受如教
奉行一分弟子不恭敬聽受不如教
奉行如來於彼不生歡喜亦不真恨

但起大捨住念正知如是三種不共
念住應知亦攝在處非處智力廣分
別義如理應思問此十八種不共佛
法幾於說法能為勝支答除三念住
餘十五種皆於說法能為勝支所以
者何佛由十力能立自論由四无畏
能破他論由大悲故起說法欲由此
三種說法事成三種念住无如是力
但說法時於弟子衆不生憂喜發起
大捨住念正知名不共法

如契經說如來成就七種妙法云何
為七一者知法二者知義三者知時
四者知量五者自知六者知衆七者
知補特伽羅勝劣差別

問此七妙法誰幾智性答此七皆是
世俗智性有作是說知法知量知衆
三種唯世俗智知義一種諸有欲令
唯有涅槃是勝義者六智為性謂法
智類智滅智盡智无生智及世俗智
諸有欲令一切法皆是勝義者十智
為性知時自知八智為性除滅智及
他心智知補特伽羅勝劣差別九智
為性除滅智有餘師說知時亦以九

智為性謂除滅智評曰如是所說雖亦有理然契經中說此七種一切皆是世俗智性皆知事法有差別故問此七妙法何力所攝答皆處非處智力所攝

如契經說如來成就五聖智三摩地云何為五一者有內證智生知此三摩地是聖離染二者有內證智生知此三摩地非愚者所近是智者所讚三者有內證智生知此三摩地現樂後樂四者有內證智生知此三摩地寂靜微妙是止息道令心一趣有所證得五者有內證智生知此三摩地正念故入正念故出問此五聖智三摩地誰幾智性答此五皆是世俗智性有作是說皆八智性謂除滅智及他心智尊者妙音作如是說皆六智性謂除苦集滅他心智如是說者如是所說雖亦有理然契經中說此五種一切皆是世俗智性皆知定事有差別故問此五聖智三摩地何力所攝答皆處非處智力所攝因釋身力傍論已了

云何擇滅乃至廣說問何故作此論
答為止他宗顯正義故謂或有執擇
滅非擇滅无常滅非實有體如譬喻
者為遮彼執顯三種滅皆有實體或
復有執此三種滅皆是元為如分別
論者為遮彼執顯二滅是元為无常
滅是有為故作斯論云何擇滅答諸
滅是離繫謂諸法滅亦得離繫得離
繫得是名擇滅云何非擇滅答諸滅
非離繫謂諸法滅得不離繫不得離
繫得名非擇滅云何无常滅答諸行
散壞破沒亡退是謂無常滅此中散
壞破沒亡退文字雖有差別而同顯
无常滅又諸行散等言非如散穀豆
等令往異處但顯由无常滅元復作
用又散等言不顯諸行自性滅壞但
顯諸行由无常滅元復作用謂有為
法自性恒有由生相故有作用起由
滅相故無復作用名為散壞破沒
亡退

非擇滅无常滅何差別答非擇滅者
不由擇力解脫疲癆火橫愁惱種種
魔事行世苦法非於貪欲調伏斷越

元常滅者諸行散壞破沒亡退是謂
二滅老別此中解脫疲癆是橫愁惱
種種魔事苦法者顯有漏法非擇滅
解脫行世法者顯无漏法非擇滅非
於貪欲調伏斷越者顯異擇滅問何
故此中但說非擇滅无常滅老別不
說擇滅耶答是作論者意欲令故乃
至廣說復次此中應作是說擇滅非
擇滅无常滅何老別答擇滅者由擇
力故有漏法滅非擇滅者不由擇力
解脫疲癆廣說如前无常滅者諸行
散壞破沒亡退復次擇滅是解脫是
離繫相非擇滅是解脫非離繫相无
常滅非解脫非離繫相復次擇滅於
三世有漏法得非擇滅於未來不生
有為法得无常滅於現在一切法轉
復次擇滅是善彼得亦善非擇滅是
无記彼得亦无記无常滅通三種彼
得亦三種復次擇滅是无漏彼得通
有漏无漏非擇滅是无漏彼得唯有
漏无常滅通二種彼得亦二種復次
擇滅是不繫彼得或色界繫或无色
界繫或不繫非擇滅是不繫彼得

三界繫无常滅三界繫或不繫彼得
亦三界繫或不繫復次擇滅是非學
非无學彼得或學或无學或非學非
無學非擇滅是非學非无學彼得亦
唯非學非无學无常滅通三種彼得
亦三種復次擇滅是不斷彼得或修
所斷或不斷非擇滅是不斷彼得唯
修所斷无常滅通三種彼得亦三種
復次擇滅非擇滅俱不染汙彼得亦
俱不染汙无常滅通染汙不染汙彼
得亦二種如染汙不染汙有罪无罪
退不退亦尔復次擇滅无異熟彼得
或有異熟或无異熟非擇滅无異熟
彼得亦无異熟无常滅通二種彼得
亦二種復次擇滅是道果彼得或是
道是道果或非道非道果非擇滅非
道非道果彼得亦非道非道果无常
滅或是道非道果或是道亦道果或
非道非道果彼得亦尔復次擇滅滅
諦攝彼得三諦攝除滅諦非擇滅非
諦攝彼得二諦攝謂苦集无常滅三
諦攝除滅諦彼得亦尔應作如是廣
辨差別而不尔者前已說故謂擇滅

是離繫非擇滅无常滅非離繫俱非
離繫須辨老別有說二滅俱不用功
得須辨老別擇滅用功得與二有異
故不須說

問已知擇滅離繫為體應說何故名
擇滅耶答擇者謂慧滅是彼果擇所
得滅故名擇滅復次一向劬勞一向加
行一向功用簡擇諸法方得此滅故
名擇滅復次數數決擇苦等得滅故
名擇滅謂苦忍苦智決擇苦諦於見
苦所斷法得滅集忍集智決擇集諦
於見集所斷法得滅滅忍滅智決擇
滅諦於見滅所斷法得滅道忍道智
決擇道諦於見道所斷法得滅以苦
等智數數決擇苦聖諦等於修所斷
法得滅故名擇滅問擇滅自性為是一
物為多物耶有說一物問若尔證見
所斷法擇滅時亦證修所斷法擇滅
不若亦證者修後對治應成无用若
不證者云何一物少分證少分不證
有說二物一見所斷法擇滅二修所
斷法擇滅問若尔證見苦所斷法擇
滅時亦證見集滅道所斷法擇滅不

若亦證者修後對治應成無用若不證者云何一物少分證少分不證有說五物謂見所斷法擇滅有四修所斷擇滅有一問若亦證欲界見修所斷法擇滅時亦證色無色界見修所斷法擇滅不若亦證者修後對治應成無用若不證者云何一物少分證少分不證有說擇滅有八修所斷法擇滅有十一物謂見三問若亦證欲界修所斷上上品法擇滅時亦證欲界修所斷後八品法擇滅不若亦證者修後對治應成無用若不證者云何一物少分證少分不證色無色界修所斷九品法擇滅徵問亦亦證有說擇滅有三十五謂見所斷法擇滅有八修所斷法擇滅三界各九為二十七足前八為三十五問若亦證初靜慮修所斷法擇滅時亦證後三靜慮修所斷法擇滅不若亦證者修後對治應成無用若不證者云何一物少分證少分不證四無色地修所斷法徵問亦亦證有說擇滅有八十九謂見所斷法擇滅有八修

所斷法擇滅九地各九為八十一足
前八為八十九問若尔見所斷法三
界九地各有四部九品差別云何擇
滅但有八種又見修所斷法一地一
一部二品各有多種云何擇滅但
有一種評曰應作是說隨有漏法有
尔所體擇滅亦尔隨所繫事體有尔
所離繫亦有尔所體故問已知擇滅
隨所繫事有尔所量諸有情類證擇
滅時為共證一為各別證設尔何失
二俱有過若共證一云何涅槃名不
共法又若尔者若一有情得涅槃時
一切有情亦應皆得若尔則應不由
功用自然解脫若各別證云何涅槃
名不同類又契經說當云何通如說
如來解脫與餘阿羅漢等解脫无異
答應作是說諸有情類證擇滅時皆
共證一問若尔云何涅槃名不共法
答涅槃體雖實是共而約得說名不
共以離繫得一一有情自相續中各
別起故問若一有情得涅槃時諸餘
有情何故不得答若身中有涅槃得
七名得涅槃无則不尔故無一時一

切有情得涅槃失有餘師說諸有情類證擇滅時各各別證問若尔云何涅槃名不同類答遮同類因故作是說謂諸擇滅无同類因名不同類非諸有情无別擇滅屢轉相似問苦法智忍无同類因亦應名為不同類法何故有為皆名同類但說涅槃名不同類答苦法智忍虽无同類因而能與他作同類因故亦名同類涅槃不尔復次諸有為法同蘊界處三門攝攝同墮三世同有生滅同下中上同有先後同從因生同能生果故名同類涅槃不尔名不同類復次一切法中唯有涅槃是善是常餘不尔故名不同類謂所餘法有善非常有常非善有二俱非涅槃獨具善常二義是故獨名不同類法問契經所說復云何通如說如來解脫與餘阿羅漢等解脫无異答三乘身中解脫雖異而善常同故說無異復次此言顯示一相續中有三乘道同證解脫謂望於身所證解脫雖各有異而一身中有三乘性同證解脫隨依何乘引起聖

道皆能證得此涅槃故評曰彼不應作是說應作是說諸有情類普於一有漏法中皆共證得一擇滅體前說擇滅隨所繫事多少量故由此前說於理為善

問於外物中為亦證得擇滅體不設
亦何失若亦證得擇滅體者既於外
法无成就義云何成就彼擇滅耶又
契經說當云何通如說尊者舍利子
言我斷諸愛得內解脫若外物中不
得擇滅契經所說復云何通如說一
切行斷故名斷界一切行離故名離
界一切行滅故名滅界答應作是說
於外物中亦得擇滅問若亦既於外
物无成就義云何於彼得擇滅耶答
雖於外物无成就者而亦於彼有得
擇滅如不成就過去未來命等八根
而有於彼證得擇滅外物亦亦何所
相違問契經所說復云何通如說尊
者舍利子言我斷諸愛得內解脫答
說於內蘊得解脫故當知於外亦得
解脫復次外物解脫依內得故亦名
為內謂內身中修道方得復次外物

解脫得是內故亦名為內謂得彼得是內蘊攝復次斷內煩惱而得彼滅故亦名內謂外物中所有擇滅斷內能繫煩惱方得是故經言得內解脫有餘師說外物中无擇滅可得唯斷能繫諸煩惱縛得擇滅故問若尔契經所說當云何通如說一切行斷故名斷界乃至廣說答彼經應說諸行斷故名為斷界乃至廣說不應言一切而說一切者當知彼說少分一切謂一切有二種一少分一切二全分一切彼經但說少分一切有作是說諸外物中雖有擇滅而不可得評曰彼不應作是說寧說為无不應說有而不可得既不可得何須如是无用滅為應作是說亦有亦得所以者何諸有漏法无始時來煩惱所繫不得解脫若斷煩惱彼離繫故便得解脫如人被縛後解脫時人名解脫非謂繩等既於所繫證得解脫故外物中亦得解脫若不尔者與品類足所說相違如說云何得作證法答一切善法若外物中雖有擇滅而不可得應

有善法非得作證便違彼說故外亦有擇滅可得問擇滅自性為即是蘊為但蘊无若即是蘊有情本來應得解脫以皆本來成就蘊故若但蘊无如何為无勤修聖道答應說擇滅非即是蘊亦非蘊无但於有漏諸蘊中得別有自性

說一切有部發智大毘婆沙論卷第三十二

甲辰歲高麗國大藏部監奉
勅彫造

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

辨蘊第一中愛敬納息第四之四

如是擇滅亦名涅槃亦名不同類亦名非聚亦名非顯亦名軍勝亦名通達亦名阿羅漢亦名不親近亦名不修習亦名可愛樂亦名近亦名妙亦名出離問何故擇滅亦名涅槃答勝名為趣涅槃名為出永出諸趣故名涅槃復次勝名為臭涅槃名為无永無臭穢諸煩惱業故名涅槃復次勝名稠林涅槃名永離永離一切三火三相諸蘊稠林故名涅槃復次勝名為鐵涅槃名為不此中永无煩惱業續不織生死異熟果綃故名涅槃餘如前說問何故擇滅亦名不同類答無同類因故亦非同類因故餘如前說問何故擇滅亦名非聚答離諸聚故謂說有為無住相者彼說有為法必四類共聚謂自體及三相若說有為有住相者彼說有為法必五類共聚謂自體

及四相復次諸界諸趣諸生諸蘊諸世諸苦皆名為聚擇滅異彼故名非聚問何故擇滅亦名非顯答顯謂稱讚涅槃功德智者極成不待稱讚故名非顯復次涅槃功德无邊際故不可稱讚如說此人技術无邊不可稱讚故名非顯

復次顯名毀此涅槃功德究竟圓滿如末尼珠周圍光淨不可毀此故名非顯復次涅槃功德究竟安住如末尼珠體无增減隨所置處即便安住不可毀此故名非顯復次顯謂顯說涅槃是聖現量所證不可顯說故名非顯復次諸有為法有因有果可得以因顯說其果亦得以果顯說其因涅槃无為无因无果不可顯說故名非顯復次顯謂顯示涅槃寂靜無婆羅門刹帝利等種姓差別可以顯示亦无青黃赤白等相可以顯示故名非顯復次顯謂顯現諸有為法或體是色其相顯現或雖非色而依色轉亦可顯現涅槃不然故名非顯問何故擇滅亦名寂勝答以上妙故如世

上妙衣服飲食莊嚴具等名為寂勝
涅槃亦亦尊者妙音作如是說擇滅
涅槃於諸法中是寂勝法於諸義中
是寂勝義於諸事中是寂勝事於諸
理中是寂勝理於諸果中是寂勝果
故名寂勝問何故擇滅亦名通達答
通達謂慧涅槃是慧果故亦名通達
如九通知是智果故亦名遍知亦如
六塵是業果故說名故業復次擇滅
涅槃是通達果故名通達如天眼耳
是通果故亦名為通問何故擇滅亦
名阿羅漢答應受供養故謂阿羅漢
惣目應義无有世間上妙供具擇滅
涅槃不應受者復次羅漢名應阿之
言不擇滅涅槃於諸界趣不應流轉
故名不應復次羅漢名賊亦名為怨
阿之言无涅槃中无煩惱然賊是故
擇滅名阿羅漢問何故擇滅亦名不
親近答離親近本故謂有親近有為
法者以貪其果如貪蔭涼花葉果等
親近於樹涅槃无果可令彼貪名不
親近問何故說涅槃智者應親近答
智者謂佛及佛弟子彼應解了及起

得證故名親近非貪其果故亦名不親近問何故擇滅亦名不修習答不在相續故若在相續數數現前漸漸增進名可修習涅槃不令故亦名不修習問若令頌說當云何通
喬答摩樹下靜慮不放逸不久履道迹涅槃在心中

答以涅槃得依心起故名在心中非謂涅槃有修習義問何故擇滅亦名可愛樂答聖所愛樂故謂諸聖者怖畏衆苦涅槃離苦聖者愛樂復次聖獸生死彼无生死故聖愛樂謂涅槃中永離一切流轉事故復次聖獸破戒彼无破戒故聖愛樂謂涅槃中永離一切破戒事故由涅槃故佛說无漏戒名聖所愛戒此戒能證得離破戒滅故由此亦名時愛解脫待時愛樂得涅槃故問何故擇滅亦名為近答得聖道者現證得故

如契經說精進成就十五法者名履學迹及近涅槃復次不選相續而證得故擇滅名近謂剎帝利婆羅門等能修道者皆證涅槃復次不選處所而

證得故擇滅名近謂在城邑或阿練
若修習聖道皆得涅槃復次由勝解
故擇滅名近謂諸聖者滅忍滅智現在
前時由勝解力如對目前明了觀故
復次如近事故擇滅名近謂隨在處
皆可證得如品類足說云何遠法謂
過去未來法云何近法謂現在法及
諸无為復次依近得故擇滅名近謂
現在世說名為近依現在世起離繫
得證得擇滅故名為近復次捨近入
故擇滅名近謂現在世說名近法捨
此近法而入涅槃是故涅槃亦名為
近勝尊者曰勤修道者直趣涅槃故
名為近復次聖道所依各有差別涅
槃无定故名為近能修道者皆證得
故問聖道亦妙如品類足說云何妙
法謂學无學法及擇滅无為何故涅
槃獨名為妙答以涅槃是妙中妙故
復次聖道雖妙而雜无常涅槃不亦
故獨名妙復次聖道雖妙有能對治
厭患善法謂空空等涅槃不亦故獨
名妙問聖道亦是出離之法如品類
足說

云何出離法謂欲界善戒及色無色界離生善定并學无學擇滅無為何故涅槃獨名出離答涅槃是出離非有出離故聖道是出離亦是有出離般涅槃時出離彼故復次涅槃是真出離法故謂有漏法有二種捨一斷捨二棄捨無漏有為雖无斷捨而有棄捨唯有擇滅二捨俱无名真出離復次涅槃是究竟出離功德故如契經說以色出離欲以无色出離色以聖道出離無色以涅槃出離一切有為法

問已知非擇滅體非離繫應說何故名非擇滅耶答不由擇慧得此滅故名非擇滅非擇果故復次此滅不由一向劬勞一向加行一向功用簡擇諸法得故名非擇滅復次此滅不由數數決擇苦等得故名非擇滅問若今此滅由何而得答由緣闕故如對一方餘方所有色聲香味觸等境滅於彼能緣心心所法由緣闕故畢竟不生由此不生得非擇滅問於何世諸法得非擇滅耶有作是說於三世諸

法皆得非擇滅是有為故問若尔於何
不得此滅得與不得復有何異有餘師
說但於過去未來諸法得非擇滅非於
現在以現在法在身行故問若尔此
滅應一一念得已還捨捨已復得謂
未來法入現在時彼非擇滅得已還
捨現在諸法入過去時彼非擇滅捨
已復得然非擇滅无如是義或有說
者唯於未來法得非擇滅非過去現
在所以者何過去諸法已在身行現
在諸法在身行故問若尔此滅得已
應捨謂未來法入現在時彼非擇滅
得已捨故然非擇滅无如是義評曰
此非擇滅唯於未來不生法得所以
者何此滅本欲遮有為法令永不生
若法不生此得便起如與欲法繫屬
有情現在正行過去已行未來當行
皆有生義故於彼法不得此滅問擇
滅與非擇滅何者為多有作是說擇
滅多非擇滅少所以者何擇滅通於
三世法得非擇滅唯於未來不生法
得故有餘師說非擇滅多擇滅少所
以者何非擇滅通於有漏无漏法得

擇滅唯於有漏法得評曰應作是說
非擇滅多擇減少所以者何非擇滅
如有為法數量擇滅但如有漏法數
量故若不介者諸可生法若得不生
應不得非擇滅二滅自性多少雖介
而依得者應作四句有法於彼得擇
滅不得非擇滅謂過去現在及未來
可生有漏法有法於彼得非擇滅不
得擇滅謂未來不生无漏法有法於
彼得擇滅亦得非擇滅謂未來不生
有漏法有法於彼不得擇滅亦不得
非擇滅謂過去現在及未來可生無
漏法

問諸有情類於非擇滅為皆共得不
共得耶答此不決定於共有法非
擇滅則共得於不共法非擇滅則
各別得諸異生類若住一趣於餘
趣法剎那剎那得非擇滅以色等境
念念滅時緣彼眼識等畢竟不生故
如住一趣一界一地一處亦介

問由何善法諸修行者於諸惡趣得
非擇滅答或由布施或由持戒或由
聞慧或由思慧或由修慧諸修行者

於諸惡趣得非擇滅由布施者有雖
十二年開門大施而於惡趣不得非
擇滅如吠邏摩屈路羅等由彼不能
厭生死故有雖於一施一團食而於
惡趣得非擇滅由彼深能厭生死故
由持戒者有雖盡壽持別解脫戒而
於惡趣不得非擇滅如前說故有雖
能持一晝夜戒而於惡趣得非擇滅
如前說故由聞慧者有雖具解了三
藏文義而於惡趣不得非擇滅如前
說故有雖解了一四句頌而於惡趣
得非擇滅如前說故由思慧者有雖
具思惟外內書論而於惡趣不得非
擇滅如前說故有雖思惟少分觀法
而於惡趣得非擇滅如前說故即不
淨觀持息念等及諸念住由修慧者
有雖具得八地世俗定而於惡趣不
得非擇滅如前說故即是外道猛意
子等有雖修習少分觀門而於惡趣
得非擇滅如前說故即熾頂惡極鈍
根者得下品忍時於諸惡趣皆得非
擇滅大德說曰要无漏慧覺知緣起
方於惡趣得非擇滅離聖道不能越

諸惡趣故評曰彼不應作是說善趣
九十一劫不墮惡趣豈由以无漏慧
覺知緣起應作是說或施或戒乃至
下忍皆於惡趣得非擇滅問三惡
趣非擇滅為一時得為別得耶有
作是說必一時得問若尔天授如何
已得二惡趣非擇滅非地獄耶答彼
於地獄唯除一生餘一切生與二惡趣
皆頻得非擇滅問既除一生豈非別
得有餘師說施戒聞等若於惡趣得
非擇滅或別或惣順決擇分得必惣
得問天授豈不得順決擇分耶評曰
應作是說忍位惣得前位不定已說
惡趣得非擇滅當說善趣得非擇滅
增上忍時唯除欲界人天七生色无
色界一一處各一生於餘一切生皆
得非擇滅預流者趣一來果時不起
定者加行道時於欲六生得非擇滅
若起定者要至第六无間道時於欲
六生得非擇滅一來者趣不還果時
不起定者加行道時於欲一生得非
擇滅若起定者要至第九无間道時
於欲一生得非擇滅尔時得欲界一

初生擇滅不退法者離初靜慮染時
不起定者加行道時於初靜慮二生
得非擇滅若起定者要至第九元間
道時於初靜慮二生得非擇滅亦時
於初靜慮一切生皆得擇滅若退法
者離初靜慮染時若起定若不起定
俱至第九元間道時得初靜慮一切
生擇滅不得非擇滅可退生故乃至
離無所有處染應知亦余不退法者
離非想非非想處染時不起定者加
行道時於非想非非想處一生得非
擇滅若起定者要至第九元間道時
於非想非非想處一生得非擇滅亦
時於一切生皆得擇滅若退法者離
非想非非想處染時不起定者加行
道時於八地生得非擇滅若起定者
要至第九無間道時於八地生得非
擇滅亦時於一切生皆得擇滅
已說生處得非擇滅當說煩惱得非
擇滅增上忍時於三界見所斷煩惱
得非擇滅至見道中隨元間道得彼
擇滅聖於修道不退法者離欲染時
不起定者加行道時於欲界修所斷

煩惱得非擇滅若起定者隨至彼彼
元間道時得非擇滅今時得彼煩惱
擇滅若退法者離欲染時若起定若
不起定隨至彼彼元間道時得彼煩
惱擇滅不得彼非擇滅乃至離非想
非非想處染隨所應當說問諸退法
者何時於修所斷煩惱得非擇滅有
作是說信勝解練根得見至時時解
脫練根得不動時於修所斷已斷煩
惱得非擇滅評曰應作是說若得決
定不復退起彼煩惱時於彼煩惱得
非擇滅問若時於彼得非擇滅亦得
彼擇滅耶答應作四句

有法先得非擇滅後得擇滅謂三界
見所斷煩惱及不退法者不起定離
三界修所斷煩惱等有法先得擇滅
後得非擇滅謂退法者離三界修所
斷煩惱等有法俱時得非擇滅及擇
滅謂不退法者若起定離三界修所
斷煩惱等若退法者離欲界前八品
染隨元間道現在前時彼品染汙眼
等五識及相應法等於現所緣得非
擇滅及彼擇滅離欲界第九品染元

聞道時彼品染汙及善无記眼等五
識及相應法等於現所緣得非擇滅
及彼擇滅離初靜慮前八品染隨無
間道現在前時彼品染汙眼等三識
及相應法等於現所緣得非擇滅及
彼擇滅離初靜慮第九品染无間道
時彼品染汙及善无記眼等三識及
相應法等於現所緣得非擇滅及彼
擇滅有法或時於二滅俱不得謂除
前相

已說煩惱得非擇滅當說聖道得非
擇滅隨信行者於隨法行道得非擇
滅隨法行者於隨信行信勝解時解
脫道得非擇滅信勝解者若決定依
信勝解道得无學果於見至道得非
擇滅見至者於信勝解時解脫道得
非擇滅時解脫者若決定依時解脫
道得究竟者於不時解脫道得非擇
滅不時解脫者於時解脫道得非擇
滅聲聞種性於聲聞道得決定時於
佛獨覺道得非擇滅獨覺種性於獨
覺道得決定時於佛聲聞道得非擇
滅佛種性於佛道得決定時於獨覺

聲聞道得非擇滅阿羅漢果有六種
性退法種性若依退道至究竟者於
上五道得非擇滅思法種性若依惡
道至究竟者於上四道及下一道得
非擇滅乃至堪達種性若依堪達道
至究竟者於上一道於下四道得非
擇滅不動種性於下五道得非擇滅
問若勝進時得非擇滅此滅何故非
道果耶答不為此滅而修道故謂為
涅槃及為離染勤修於道以修道故
於惡趣等得非擇滅若為此滅而修
道者於惡趣等不得此滅非於生死
不深厭患可於惡趣得非擇滅故非
擇滅不名道果如品類足論說云何
果法謂一切有為法及擇滅云何非
果法謂虛空非擇滅問非擇滅得是
何心果有作是說此滅得是引眾同
分心果有餘師說此滅得是續生心
果評曰應作是說隨住何心得非擇
滅即說此得是彼心果問於何法得
非擇滅耶答於三界繫不繫法得生
欲界者於四法得生色无色應知亦
然非擇滅得隨生何地即彼也繫唯

是无覆無記性攝唯是等流隨所依

力起此得故問非擇滅得於何法中
漸漸增長答若生欲界於欲界繫五
識身等非擇滅得漸漸增長亦有意
識定緣現在於此等法非擇滅得亦
漸增長然難知故不別顯示於色界
繫三識身等及於元量解脫勝處遍
處等法於无色界遍處法中非擇滅
得漸漸增長若生色界於欲界繫五
識身等非擇滅得漸漸增長於色界
繫三識身等及於元量解脫勝處遍
處等法於无色界遍處法中非擇滅
得漸漸增長生无色界於欲界繫五
識身等於色界繫三識身等及於元
量解脫勝處遍處等法於无色界遍
處法中非擇滅得漸漸增長問聖者
生色界於欲色界何法得非擇滅耶
答若欲界没生初靜慮除欲界依上
地起變化心品及所起法於餘欲界
法及依欲界起色界法皆得非擇滅
若欲界没生第二靜慮除欲界初靜
慮依上地起上三靜慮果變化心品
及所起法并初靜慮依上地起四靜

法并初靜慮依第四靜慮起四識身
等於餘欲界初三靜慮法及依欲界
初三靜慮起第四靜慮法皆得非擇
減若初靜慮沒生第四靜慮除初三
靜慮依第四靜慮起第四靜慮果變
化心品及所起法并初靜慮依第四
靜慮起四識身等於餘初三靜慮法
及依初三靜慮起上下地法皆得非
擇減若第二靜慮沒生第四靜慮除
第二第三靜慮依第四靜慮起第四
靜慮果變化心品及所起法於餘第
二第三靜慮法及依第二第三靜慮
起上下地法皆得非擇減若第三靜
慮沒生第四靜慮除第三靜慮依第
四靜慮起第四靜慮果變化心品及
所起法於餘第三靜慮法及依第三
靜慮起上下地法皆得非擇減問聖
者生无色界於欲色无色界何法得
非擇減耶答若欲界沒生空无邊處
於欲色界法及依欲色界起无色界
法皆得非擇減若初靜慮沒生空無
邊處於四靜慮法及依四靜慮起上
下界法皆得非擇減若第二靜慮沒

生空无邊處於後三靜慮法及依上
三靜慮起上下地法皆得非擇滅若
第三靜慮没生空无邊處於後二靜
慮法及依上二靜慮起上下地法皆
得非擇滅若第四靜慮没生空无邊
處於第四靜慮法及依第四靜慮起
上下地法皆得非擇滅若欲界没乃
至生非想非非想處於欲色界下三
无色法及依欲色界下三无色起有
頂法皆得非擇滅若初靜慮没乃至
生非想非非想處於色界下三無色
法及依色界下三無色起上下地法
皆得非擇滅乃至若无所有處没生
非想非非想處於无所有處法及依
无所有處起有頂法皆得非擇滅問
聖者生無色界已得欲色界法非擇
滅不答不得先已得故問聖者生無
色上地已得下地法非擇滅不答不
得先已得故問為先般涅槃者得非
擇滅多為後般涅槃者得非擇滅多
耶答前般涅槃者得非擇滅多後般
涅槃者得非擇滅少如飲光佛時般
涅槃者得非擇滅多能寂佛時般涅

勝者得非擇滅少能寂佛時般涅槃者得非擇滅多慈氏佛時般涅槃者得非擇滅少問何等阿羅漢住寂後心時成就非擇滅寂多欲界耶色界耶无色界耶答无色界阿羅漢住寂後心時成就非擇滅寂多一切色法不現行故今時雖无先未得今始得非擇滅者而有无量非擇滅得猶現在前名多成就有餘於此作問答言頗有蘊界處不相續永滅於彼不得非擇滅耶答有謂无色界阿羅漢住寂後心時雖有无量蘊界處不相續永滅而於彼畢竟不得非擇滅評曰彼不應作是說所以者何無有蘊界處不相續永滅於彼不得非擇滅者相續永滅蘊界處豈非不得非擇滅耶答雖非今得而名成就先已得故謂无色界阿羅漢若決定般涅槃時除未來世正起剎那於餘蘊界處皆得非擇滅

如契經說有二涅槃界謂有餘依涅槃界及无餘依涅槃界乃至廣說問

何故作此論答為廣分別契經義故
謂契經說有二涅槃界一有餘依涅槃界二无餘依涅槃界契經雖作是說而不廣辨云何有餘依涅槃界云何无餘依涅槃界彼是此論所依根本彼所不分別者今皆應分別之復次前說云何擇滅謂諸滅是離繫此離繫是涅槃然涅槃有二種一有餘依二无餘依今欲分別此二差別復次為止他宗顯正義故謂或有執有餘依涅槃界有自性无餘依涅槃界无自性為遮彼執顯二種涅槃界皆有自性或復有執有餘依涅槃界是有漏无餘依涅槃界是无漏為遮彼執顯二種涅槃界皆是无漏或復有執有餘依涅槃界是有為无餘依涅槃界是无為為遮彼執顯二種涅槃界皆是无為或復有執有餘依涅槃界是善无餘依涅槃界是无記為遮彼執顯二種涅槃界皆是善性或復有執有餘依涅槃界是道非道果無餘依涅槃界是道果非道為遮彼執顯二種涅槃界皆是道果或復有執

有餘依涅槃界是道果无餘依涅槃界非道果為遮彼執顯二種涅槃界俱是道果或復有執有餘依涅槃界是諦攝无餘依涅槃界非諦攝為遮彼執顯二種涅槃界皆是諦攝或復有執有餘依涅槃界是无學无餘依涅槃界非學非无學為遮彼執顯二種涅槃界皆非學非无學由此所說種種因緣故作斯論云何有餘依涅槃界答若阿羅漢諸漏永盡壽命猶存大種造色相續未斷依五根身心相續轉有餘依故諸結永盡得獲觸證名有餘依涅槃界此中壽命者謂命根問何故不說眾同分耶答是作論者意欲介故乃至廣說復次應說而不說者當知此義有餘復次以命根眾同分俱是牽引業果命根一向是異熟故此中偏說依此有餘色心等轉於中大種是所依故最初說之依此大種所造色生依所造色心心所起心是主故此中偏說大種造色者惣顯色身依五根身心相續者顯心心所亦有生等不相應行難了如

故屬前法故不別顯說如是諸法相續未斷所得諸結永盡名有餘依涅槃界有作是說大種造色是身五根是根心相續是覺此身根覺相續未斷諸結永盡名有餘依涅槃界如契經說身根覺未斷名有餘依涅槃有餘依故者依有二種一煩惱依二生身依此阿羅漢雖無煩惱依而有生身依復次依有二種一染汙依二不染汙依此阿羅漢雖無染汙依而有依涅槃界得獲觸證文字雖別同顯一義云何無餘依涅槃界答即阿羅漢諸漏永盡壽命已滅大種造色相續已斷依五根身心不復轉無餘依故諸結永盡名無餘依涅槃界此中壽命已滅者顯命根及衆同分已滅俱是牽引業果故且舉命根當知亦即說衆同分大種造色相續已斷者惣顯色身相續已斷依五根身心不復轉者顯心心所不復相續不說生等義如前說有作是說大種造色者顯身五根身者顯根心相續者顯覺如

是色身心心所法或身根覺相續已
斷諸結永盡名无餘依涅槃界謂阿
羅漢將般涅槃身中風起令不調適
不調適故内火羸劣火羸劣故所食
不消食不消故不起食欲无食欲故
不復飲食不飲食故大種損減大損
減故造色諸根亦隨損減根損減故
心心所法无所依止不復相續心心
所法不相續故命根等斷命等斷故
名入涅槃無餘依故者无二種依一
无煩惱依二無生身依復次一无染
汙依二無不染汙依无餘依故諸結
永盡名无餘依涅槃界問此中何故
不說得獲觸證言耶答依現在得說
得等言現在得斷是故不說復次依
補特伽羅故施設得獲觸證此中无
有補特伽羅唯有法性是故不說頗
有阿羅漢不住有餘依涅槃界及无
餘依涅槃界耶答理雖無有而依此
中所說亦有謂此中說具有三事者
名有餘依涅槃界三事皆无者名无
餘依涅槃界生無色界阿羅漢无色
身故非住有餘依涅槃界有心轉故

非住无餘依涅槃界生有色界阿羅漢入滅盡定已无心轉故非住有餘依涅槃界有色身故非住无餘依涅槃界生欲界不具根阿羅漢不具五根故非住有餘依涅槃界有色身故非住無餘依涅槃界有說此文應作是說云何有餘依涅槃界答若阿羅漢壽命猶存諸結永盡得獲觸證云何无餘依涅槃界答即阿羅漢壽命已滅諸結永盡若作是說則生三界阿羅漢若有色身若无色身若有心轉若无心轉若具五根若不具五根但有壽命皆名住有餘依涅槃界壽命滅已皆名住无餘依涅槃界應作是說而不尔者是本論師為欲饒益諸弟子衆令易解故作如是說問異生有學所得離繫彼是何等涅槃界攝答彼非二種涅槃界攝謂諸異生所得離繫但應名斷名離名滅名諦不名遍知不名沙門果不名有餘依涅槃界不名无餘依涅槃界若諸有學所得離繫名斷名離名滅名諦有位名遍知有位不名遍知有位名沙

門果有位不名沙門果不名有餘依
涅槃界不名無餘依涅槃界若諸元
學所得離繫名斷名離名滅名諸名
遍知名沙門果有時名有餘依涅槃
界有時名無餘依涅槃界

說一切有部發智大毘婆沙論卷第三十二

此卷宋本第七幅已下有三處文文

斷義絕一者第七幅初三行有餘師

說但之一答此不決定等二者第八

幅十四五行或忍或戒乃至不之下

於過去未來諸法得非擇滅等三者

第十幅初四行不共得耶之下忍皆

於惡趣得非擇滅等今檢因丹二本

則宋本錯將不共得耶之下答此不決

定之或忍或戒乃至下等凡三十六行

文進而寫之于餘師說但之下却將說

但之於過去未來諸法得非擇滅之下

不共得耶等凡三十五行文退而寫

之于或戒乃至下之忍之下又錯下

字爲不字又錯重寫其忍字致使如

此二處文斷今依二本進退而正之

又國本中第九幅十七行乃至下忍
下於過去未來得非擇滅至乃為皆共
得不共得耶等九十二行者亦錯重
寫耳故今不取

四辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十二

期

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

雜蘊第一中受敬納息第四之五

涅槃當言學耶元學耶非學非元學
耶乃至廣說問何故作此論答前雖
說有二種涅槃界而未說涅槃為是
學為元學為非學非元學今欲說之
復次為止他宗顯正義故謂或有執
涅槃有學有元學有非學非元學如
犢子部為遮彼執顯涅槃唯是非學
非元學故作斯論涅槃當言學耶元
學耶非學非元學耶答涅槃應言非
學非元學學元學義不相應故謂為
異果明了進修故名為學進修滿足更
无異果可為進修是學種類而非即
彼故名元學涅槃於此二義俱元故
名非學非無學有作是說涅槃有學
有元學有非學非元學如犢子部作
作是說涅槃自性有三種相一學二
無學三非學非元學云何學謂學得
諸結斯得獲觸證云何元學謂無學

得諸結斷得獲觸證云何非學非無
學謂有漏得諸結斷得獲觸證彼認
有過如何涅槃三得得故便有三相
一法不應有三種體相即體故為止
彼說故作是言於此義中涅槃但應
言非學非无學謂於此論无倒義中
但應說言涅槃唯是非學非无學性
相常住无變易故此中論主齊此應
止若作餘說唐捐其功有說此中應
作餘說問答決擇理更顯故謂應理
論者辨分別論者所說有過顯自无
失分別論者所說有二一說涅槃先
是非學非无學後轉成學先是學後
轉成无學先是无學後轉成學二說
涅槃有三種謂學者常是學无學者
常是无學非學非无學者常是非學
非无學若對前說釋此文者而汝說
涅槃有學有无學有非學非无學亦
著是應理論者問重定前宗若不定
他宗說他過失則不應理答如是著
是分別論者答我說涅槃轉變不定
可有三種故言如是汝何所欲諸先
以世俗道永斷欲貪瞋恚得非學非

无學離繫得彼於四諦未得現觀修
習現觀得現觀已證不還果轉成學
耶者是應理論者問彼修行者先是
異生今轉成學或離繫得轉起學耶
答如是者是分別論者答述前所問
於理無違故言如是又汝何所欲諸
先以世俗道永斷欲貪瞋恚得非學
非无學離繫得後證不還果時即彼
離繫應轉成學者是應理論者詰彼
所宗恐彼非理即述尋復以理難言
若彼今時轉成學者先應是學體常
住故未證不還果未有學得已名為
學不應正理汝何所欲阿羅漢向學
諸結斷證阿羅漢果彼轉成无學耶
若是應理論者問彼修行者先是學
今轉成无學或離繫得轉起无學耶
答如是者是分別論者答述前所問
於理无違故言如是又汝何所欲阿
羅漢向學諸結斷證阿羅漢果時即
彼結斷應轉成无學者是應理論者
詰彼所宗恐彼非理即述尋復以理
難言若彼今時成无學者先應是无
學體常住故未證阿羅漢果无无學

得已名無學不應正理汝何所欲諸
阿羅漢无學結斷退阿羅漢果時彼
轉成學耶者是應理論者問彼修行
者先是無學今轉成學或離繫得轉
起學耶答如是者是分別論者答述
前所問於理无違故言如是又汝何
所欲諸阿羅漢无學結斷退阿羅漢
果時即彼結斷應轉成學者是應理
論者詰彼所宗恐彼非理即述尋復
以理難言若彼今時轉成學者先應
是學體常住故未退阿羅漢果无有
學得已名為學不應正理若對後說
釋此文者而汝說涅槃有學有无學
有非學非无學耶者是應理論者問
重定前宗若不定他宗說他過失則
不應理答如是者是分別論者答我
說涅槃體類差別定有三種故言如
是汝何所欲諸先以世俗道永斷欲
貪瞋恚得非學非无學離繫得彼於
四諦未得現觀修習現觀得現觀已
轉成學耶者是應理論者問彼修行
者先是異生今轉成學或離繫得轉
起學耶答如是者是分別論者答述

前所問於理无違故言如是又汝何所欲諸先以世俗道永斷欲貪瞋恚得非學非无學離繫得後證不還果時即彼離繫應轉成學者是應理論者難汝說涅槃隨學得成學今既有學得應轉成學者若彼今時轉成學者先應是學體常住故者是分別論者反詰通難我說涅槃學者是學故未證不還果未有學得已名為學不應正理者是應理論者通彼所詰重成前難謂先未證不還果時未有學得得順五下分結斷彼結斷可不名學今既有學得得彼結斷何故不名學若有學得不名學者不應言涅槃隨學得說學汝何所欲阿羅漢向學諸結斷證阿羅漢果彼轉成无學耶者是應理論者問彼修行者先是學今轉成無學或離繫得轉起无學耶答如是者是分別論者答述前所問於理无違故言如是又汝何所欲阿羅漢向學諸結斷證阿羅漢果時即彼結斷應轉成无學者是應理論者難汝說涅槃隨無學得成无學今既有

无學得應轉成無學若彼今時成无
學者先應是无學體常住故者是分別
論者反詰通難我說涅槃無學者常
是无學故未證阿羅漢果无无學得
已名無學不應正理者是應理論者
通彼所詰重成前難謂先未證無學
果时无无學得得一切結斷彼結斷
可不名无學今既有無學得得彼結
斷何故不名无學若有無學得不名
無學者不應言涅槃隨無學得說无
學汝何所欲諸阿羅漢无學結斷退
阿羅漢果時彼轉成學耶者是應理
論者問彼修行者先是無學今轉成
學或難繫得轉起學耶答如是者是
分別論者答述前所問於理無違故
言如是又汝何所欲諸阿羅漢無學
結斷退阿羅漢果時即彼結斷應轉
成學者是應理論者難汝說涅槃隨
學得成學今既有學得應轉成學若
彼今時轉成學者先應是學體常住
故者是分別論者反詰通難我說涅
槃學者常是學故未退阿羅漢果无
有學得已名為學不應正理者是應

理論者通彼所詰重成前難謂先未
退無學果時未有學得得見所斷及
修所斷一分結斷彼結斷可不名學
今既有學得得彼結斷何故不名學
若有學得不名學者不應言涅槃隨
學得說學復次有別誦言汝說涅槃
唯是非學非無學耶餘如前誦若依
此誦應作是說此中具有問答難通
謂分別論者問應理論者答分別論
者難應理論者通汝說涅槃唯是非
學非无學耶者是分別論者問重定
前宗若不定他宗說他過失則不應
理答如是者是應理論者答我說涅
槃唯是非學非无學稱理順經故曰
如是汝何所欲諸先以世俗道永斷
欲貪瞋恚得非學非无學離繫得彼
於四諦未得現觀修習現觀得現觀
已證不還果轉成學耶者是分別論
者問義如前釋答如是者是應理論
者答義如前釋又汝何所欲諸先以
世俗道永斷欲貪瞋恚得非學非無
學離繫得後證不還果時即彼離繫
應轉成學者是分別論者難如有為

法與得相似既有學得得彼離繫即
彼離繫應轉成學若彼今時轉成學
者先應是學體常住故者是應理論
者通諸有為法轉變不定及有作用
可隨得說涅槃常住无有作用不隨
得變若今時是學先亦應是學恐彼
非理即述尋復以理難言未證不還
果未有學得已名為學不應正理此
中二文前遮涅槃轉變者說後遮涅
槃決定者說俱顯涅槃體常住故唯
是非學非無學性不應名學汝何所
欲阿羅漢向學諸結斷證阿羅漢果
彼轉成無學耶者是分別論者問義
如前釋答如是者是應理論者答義
如前釋又汝何所欲阿羅漢向學諸
結斷證阿羅漢果時即彼結斷應轉
成無學者是分別論者難如有為法
與得相似既有无學得得彼結斷即
彼結斷應轉成无學若彼今時成無
學者先應是无學體常住故者是應
理論者通諸有為法轉變不定及有
作用可隨得說涅槃常住無有作用
不隨得變若今時是无學先亦應是

无學恐彼非理即述尋復以理難言
未證阿羅漢果无无學得已名無學
不應正理此中二文前遮涅槃轉變
者說後遮涅槃決定者說俱顯涅槃
體常住故唯是非學非无學性不應
名无學汝何所欲諸阿羅漢無學結
斷退阿羅漢果時彼轉成學耶者是
分別論者問義如前釋答如是者是
應理論者答義如前釋又汝何所欲
諸阿羅漢无學結斷退阿羅漢果時
即彼結斷應轉成學者是分別論者
難如有為法與得相似既有學得得
彼結斷即彼結斷應轉成學若彼今
時轉成學者先應是學體常住故者
是應理論者通諸有為法轉變不定
及有作用可隨得說涅槃常住无有
作用不隨得變若今時是學先亦應
是學恐彼非理即述尋復以理難言
未退阿羅漢果无有學得已名為學
不應正理此中二文前遮涅槃轉變
者說後遮涅槃決定者說俱顯涅槃
體常住故唯是非學非无學性不應
名學

復次涅槃不應先是非學非无學乃
至廣說問何故復作此論答欲令前
所說義得明了故謂前來雖廣分別
而義意未甚明了今欲略說他宗有
過自宗无失故作斯論復次涅槃不
應先是非學非無學後轉成學先是
學後轉成无學先是無學復轉成學
者遮說涅槃轉變不定有二種者意
若尔涅槃隨得變易應无常故不應
正理又涅槃不應有學有无學有非
學非无學者遮說涅槃體類差別有
三種者意

若尔涅槃隨位差別有雜亂故不應
正理謂異生位具三得一至有學位
具三得二至无學位亦具三種若具
得三應有學得若唯得二應非具足
得涅槃者若无學位以无學得惣得
三種有學等位應亦如是則不應言
學得諸結斷名學无學得諸結斷名
无學有漏得諸結斷名非學非无學
若言諸位雖各具三而隨得故各但
名一是則涅槃隨得轉變應如前說
有无常過是故此說亦不應理若

是者應成三分諸法不決定故應有
雜亂是則不應施設諸法性相決定
者惣以正理破前二說謂分別論者
一說涅槃隨位不定一說涅槃三種
性定是則涅槃體有常有无常故成
二分復次彼後所說亦隨能得有轉
變義轉變非一故名爲二若不隨得
而轉變者如何可說涅槃有三若一
涅槃隨得轉變則一切法皆應不定若
不決定應有雜亂若有雜亂不應施
設常无常等性相決定佛亦不說
涅槃有學有无學性者惣引聖教破前
二說謂契經中曾不說涅槃有學有
無學故彼所說決定非理雖無處說
涅槃唯非學非无學而與學无學義
不相應故定是非學非無學性以
涅槃恒是非學非无學諸法決定無有
雜亂恒住自性不捨自性涅槃常住
无有變易是故涅槃但應言非學非
无學者既說他宗有過失已顯自所
宗无諸過失以涅槃唯一種故諸法
性相決定无有雜亂涅槃常住无有
變易其理善成此中得義如後定顯

如契經說彼成就无學戒蘊定蘊慧
蘊解脫蘊解脫智見蘊乃至廣說問
何故作此論答為廣分別契經義故
如契經說彼成就无學戒蘊乃至廣
說契經雖作是說而不廣分別云何
無學戒蘊乃至解脫智見蘊彼是此
論所依根本彼所不分別者今應
分別之復次前說道果而未說道今
欲說之復次前說無為阿羅漢果未
說有為阿羅漢果今欲說之復次前
說涅槃未說菩提今欲說之故作斯
論問亦有成就學蘊或非學非无學
蘊契經何故不說答應說而不說者
當知此義有餘復次是佛世尊為諸
弟子簡略之說復次是佛世尊就勝
而說謂諸法中无學法勝諸有情中
無學有情勝是故偏說復次是佛世
尊稱譽長子故作是說謂佛或時稱
譽長子或時稱譽中子或時稱譽幼
子或時稱譽長子者如伽他說
阿羅漢取樂 以永斷渴愛 亦永斷諸惱
壞裂无明網

或時稱譽中子者如佛稱譽七善士
越或時稱譽幼子者如池喻經讚預
流果今稱譽長子故唯說无學復次
若有戒蘊非惡戒所壞定蘊非散乱
所擾慧蘊非惡慧所覆解脫蘊非煩
惱所乱解脫智見蘊非無明所蔽者
此中說之學及非學非无學蘊無如
是義是故不說云何無學戒蘊答無
學身律儀語律儀命清淨謂契經說
無學支中正業即此中身律儀正語
即此中語律儀正命即此中命清淨
經說此三惣名戒蘊問離身語業無
別正命云何此中建立三種答以黑
白二法相對建立故謂前七不善業
道中瞋癡所起身業名邪業瞋癡所
起語業名邪語貪所起身語業名邪
命邪活命故遠離此三名正業正語
正命有說若為活命故作戲樂事起
不善身語業名邪命若為餘事故起
不善身語業名邪業邪語遠離此三
名正命等有說若為活命故作醫呪
起不善身語業名邪命若為餘事
起不善身語業名邪業邪語遠離此

三名正命等有說若由四種愛故起不善身語業名邪命若由餘事起不善身語業名邪業邪語遠離此三名正命等有說若由諂誑等五起不善身語業名邪命若由餘事起不善身語業名邪業邪語遠離此三名正命等有說遮罪身語業名邪命性罪身語業名邪業邪語遠離此三名正命等有說加行後起不善身語業名邪命根本業道不善身語業名邪業邪語遠離此三名正命等問云何此蘊名曰尸羅荅尸羅者是清涼義遠離破戒熱惱事故復次尸羅者是習學義於三學中此在初故如說持戒故无悔乃至廣說无學相續中无漏身語業名無學戒蘊云何無學定蘊荅无學三三摩地謂空无願无相問定體唯一謂心所法中三摩地云何建立三種差別荅以近對治三種障故謂空三摩地近對治有身見無願三摩地近對治戒禁取無相三摩地近對治疑復次行相別故謂空三摩地三行相俱即空非我无願三摩地十

行相俱即苦非常集道各四無相三
摩地四行相俱即緣滅四復次以三
事故一以對治故二以意樂故三以
所緣故以對治故建立空三摩地謂
非我行相對治我見空行相對治我
所見如我見我所見已見已所見五
我見十五我所見亦亦復次非我行
相對治我愛空行相對治我所愛如
我愛我所愛我慢我所慢亦亦以意
樂故建立無願三摩地謂諸賢聖由
意樂故不願有及聖道所以者何以
諸賢聖由意樂故不願流轉及蘊世
苦聖道依流轉及蘊世苦故亦不願
緣道行相雖非不願而意樂故立無
願名問聖者何故修聖道耶答為涅
槃故謂除聖道更无異法能得涅槃
故修習之非本意樂以所緣故建立
無相三摩地謂滅諦中无有十相故
名無相五塵男女三有為相說名十
相復次以滅諦中无上中下及蘊世
相故名无相滅四行相此為所緣故
名无相云何無學慧蘊答无學正見
智此誦為善有異誦言无學八智謂

四法類彼誦太惣盡無生智亦此攝
故有別誦言无學作意相應極簡擇
法取極簡擇廣說乃至毗鋒舍那復
有誦言无學智見明覺現觀彼亦大
惣盡無生智亦此攝故云何无學解
脫蘊答无學作意相應心已勝解今
勝解當勝解謂盡无生无學正見相
應勝解此蘊所攝故非无為解脫謂
一切法中二法名解脫一者擇滅即
无為解脫二者勝解即有為解脫於
境自在立解脫名非謂離繫云何无
學解脫智見蘊答盡智无生智問何
故此二智名解脫智見蘊答解脫身
中獨有此故取能審決解脫事故无
學慧蘊與解脫智見蘊有何差別答
無學苦集智是无學慧蘊緣繫縛法
故無學滅道智是無學解脫智見蘊
緣解脫法故復次无學苦集滅智是
无學慧蘊此緣有漏無為解脫不緣
緣解脫无漏智故无學道智是无學
解脫智見蘊此緣无漏有為解脫亦
緣緣解脫无漏智故復次無學苦集
道智是无學慧蘊不緣離繫法故無

學滅智是无學解脫智見蘊緣離繫
法故是謂差別者是謂世俗麤相差
別若說勝義真實差別應如前說謂
无學正見智是无學慧蘊盡智无生
智是无學解脫智見蘊復次對治邪
慧是无學慧蘊對治无知是无學解
脫智見蘊復次若慧猛利推求尋覓
加行不息是无學慧蘊若慧不猛不
利不推不求不尋不覓加行止息是
无學解脫智見蘊如是五蘊界者非
三界繫地者戒蘊在六地謂四靜慮
未至中間餘四蘊在九地謂前六地
下三无色問如是五蘊有上中下品
差別不答一相續中无此差別異相
續有謂佛上品獨覺中品聲聞下品
復次利根者上品中根者中品鈍根
者下品有為功德雖有无量此五取
勝故立為蘊

如世尊說苾芻當知唯一究竟無別
究竟乃至廣說問何故作此論答為
欲分別契經義故如契經說唯一究
竟无別究竟雖作是說而不分別為
是勤勇究竟為是事成究竟經是此

論所依根本彼不說者今欲證之故
作此論問究竟有二如何言一脇尊
者言此二究竟一唯二故說一言
謂唯有一勤勇究竟无別有餘勤勇
究竟及唯有一事成究竟无別有餘
事成究竟如世尊說唯有一諦無
別第二彼亦二唯有一種故說一言
謂唯有一苦諦无別第二苦諦乃至
唯有一道諦无別第二道諦此亦如
是故說一言有作是說為遮外道邪
道邪解脫故說一言謂諸外道妄執
種種露形自餓卧灰服氣隨日而轉
或唯服水散菓食菴菹著糞衲衣卧木
礫石投巖赴火行牛等行以為真道
佛為遮彼作如是言彼是邪道愚人
所習真道唯一无別第二真道即是
勤勇究竟又諸外道妄執種種無身
无邊意淨聚世寧堵波等為真解脫
佛為遮彼作如是言彼是生處非真
解脫真解脫唯一謂事成究竟有餘
師說唯有一勤勇究竟能斷生死因
唯有一事成究竟能捨生死苦故說
一言非无二種或有說者究竟唯一

謂事成究竟為證此故修勤勇究竟
故說究竟唯一无二復有說者外道
各於自所宗數起究竟想佛為遮彼
作如是言惡說法中无真究竟愚人
所習不能永離貪瞋癡故善說法中
有真究竟智人所習能永出離貪瞋
癡故或復有說非佛欲顯真究竟故
說唯一言但為顯示外道過失謂諸
外道平興諍論起斷見者執斷為究
竟撥常見為非起常見者執常為究
竟撥斷見為非為顯彼失佛作是言
若斷究竟常見應非若常究竟斷見
應非究竟唯一無二故所執斷常
俱非究竟此中何法名究竟耶答世
尊或時於道說究竟聲或時於斷說
究竟聲出世因果俱究竟故於道說
究竟聲者如世尊說

一類聰慢者不能知究竟彼不證道故
不調伏而死

一類者謂外道彼實愚癡自謂聰慧
而生憍慢名聰慢者究竟者謂勤勇
究竟彼於此究竟不如實知見名不
能知八支聖道說名為道彼於此道

不能證故不調伏而死謂有煩惱生有煩惱而死不得真實調伏道故於斷說究竟聲者如世尊說

已到究竟者无怖无疑悔永拔有箭故彼住後邊身此是寂究竟無上寂靜迹清淨不死迹諸相皆盡故

究竟者謂事成究竟已能至彼名已到者无怖者謂善通達緣起法故善修習空解脫門故不畏惡趣及生死苦无疑者謂非如外道住惡律儀及邪智見發起種種猶豫言說疑自所證无悔者謂已斷遍知戒禁取故及已生起究竟智故无有變悔有箭者謂二種有箭一者受箭二者見箭善修聖道得斷遍知棄捨變吐永不復轉故名永拔寂後自體名後邊身永斷因緣不復更受當來生死是故說彼住後邊身此是寂究竟者謂事成究竟對勤勇究竟超過彼故名寂無上寂靜迹者三火息故說名寂靜智立處故說名為迹迹中勝故說名無上清淨不死迹者迹如前說離諸煩惱隨煩惱故說名清淨常住無變故

名不死諸相皆盡故者謂涅槃中煩

惱業苦衆相寂滅又契經說

有一梵志名數目達來詣佛所請問
佛曰喬答摩尊教授教誡諸比丘等
彼受教已皆能證得寂極究竟涅槃
界不世尊告曰此事不定一類能證
一類不能此亦於斷說究竟聲涅槃
即是斷究竟故復次有勤勇有勤勇
究竟有事成有事成究竟云何勤勇
云何勤勇究竟云何事成云何事成
究竟答異生道是勤勇非勤勇究竟
彼所得斷是事成非事成究竟聖者
道是勤勇是勤勇究竟彼所得斷是
事成是事成究竟復次有漏道是勤
勇非勤勇究竟彼所得斷是事成非
事成究竟无漏道是勤勇是勤勇究
竟彼所得斷是事成是事成究竟復
次問道是勤勇非勤勇究竟彼所得
斷是事成非事成究竟果道是勤勇
是勤勇究竟彼所得斷是事成是事
成究竟復次學道是勤勇非勤勇究
竟彼所得斷是事成非事成究竟无
學道是勤勇是勤勇究竟彼所得斷

是事成是事成究竟

如契經說佛告苾芻有諸外道雖同
施設斷知諸取而彼不能具足施設
謂彼但施設斷知欲取見取戒取非
我語取此有何義問何故作此論答
為廣分別契經義故謂契經說佛告
苾芻有諸外道乃至廣說契經雖作
是說而不廣辨其義彼是此論所依
根本彼所不說者今悉應說之故作
斯論

此中間意有三種別一問外道實不
了知斷諸取義世尊何故說同施設
斷知諸取二問外道實不能說斷知
諸取世尊何故說彼施設斷知三取
三問外道亦能少分斷我語取寧不
施設但說斷三於此三中先答中間
謂諸外道實不能說斷知諸取世尊
何故說彼施設斷知三取有作是說
此是世尊率尔說法彼不應作是說
所以者何世尊說法非全无因或少
因故謂彼所說是謗世尊故應遮止
訶諫違逆所以者何世尊永離无義
言故所說稱量必饒益故依因依器

雨法雨故有大因緣乃說法故由此
世尊所有言說皆使有情獲大利樂
故彼所說是謗世尊復有說者此言
顯彼少分斷者彼不應作是說所以
者何異生亦有能斷少分我語取故
謂彼所說不順正理故應遮止訶諫
違逆所以者何如有異生離欲染位
全斷欲取從離欲界乃至无所有處
染位能少分斷見取戒取如是離初
靜慮乃至無所有處染位亦能少分
斷我語取若少分斷便施設者亦應
施設斷我語取故彼所說不順正理
然佛世尊為天人等无量大眾廣說
法要无倒開示今隨類解有諸外道
竊聞佛說蘊界處蓋念住乃至覺支
等名或有具足或不具足是諸外道
若有得聞欲取名者便作是言我亦
施設斷知欲取若有得聞見取名者
便作是言我亦施設斷知見取若有
得聞戒取名者便作是言我亦施設
斷知戒取此是論主依勝義答於理
无違不謗佛故謂薄伽梵未出世時
諸外道等多獲名利佛既出世蔽諸

外道如日出已螢光隱沒名利徒衆
漸漸減少便集一處而共議言喬答
摩氏未出世時世間名利皆屬我等
既出世已頃歸彼人然喬答摩無有
實德勝於我等但善經論形貌端嚴
我等不及雖彼形貌難可奪之而其
經論易可竊取我等若得還招名利
復共議言蘇尸摩等聰慧強記若遣
往詣喬答摩所求作門人彼必為其
廣說經論聞已還來為我等說議已
共詣蘇尸摩所慰喻勸之彼便受教
往詣佛所方便竊法佛以十力四無
所畏於大眾中廣說法要時彼外道
隣側經行為竊法故其心虛怯於具
足說不能具受或能具受而不解義
然佛世尊所說法要或有具足或不
具足於所為事无不具足如契經說
若諸有情能於內身住循身觀如爪
上土若諸有情不於內身住循身觀
如大地土此經所說於所為事雖名
具足而於所說名不具足如契經說
四種念住此經所說二皆具足如契
經說六界五蓋七覺支等於所為事

雖名具足而於所說名不具足如契經說十八界十蓋十四覺支等此經所說二皆具足如是佛說或有具足或不具足而彼外道不能具受或雖具受而不解義隨所受持便妄施設為證此義復引契經如多苾芻集在一處有諸外道來作是言如喬答摩為諸弟子宣說法要謂作是說汝等苾芻應斷五蓋如是五蓋能染汙心令慧力劣損害覺分障暈惛昧於四念住應善住心於七覺支應勤修習我等亦能為諸弟子說此法要則喬答摩所說法要與我何別而今汝等獨歸彼耶然彼外道尚不能識五蓋名相况能了達住四念住修七覺支然竊佛語故作是說施設斷取應知亦然謂彼外道與蓋俱生與蓋俱死尚不識蓋况知能治念住覺支為顯斯理復引別證又如外道摩健地迦不了自身眾病所集剎那不住苦空非我來詣佛所鼓腹而言吾今此身既无諸病應知即是究竟涅槃彼尚不知无病名相况能了達究竟涅槃

然竊佛語故作是說施設斷取應知
亦然謂彼外道身无楚痛執為无病
得好飲食執為涅槃彼尚不知四大
調適名為无病况能了達心調適故
名為涅槃復次彼尚不知无漏聖道
名為无病况能了達究竟道果名為
涅槃但竊佛語妄作是說施設斷取
應知亦然答中問已次答後問何緣
外道但有施設斷知三取非我語取
此問外道亦能少分斷我語取寧不
施設答彼於長夜執有真實我及有
情命者生者能養育者補特伽羅彼
既執有真實我等寧肯施設斷我語
取謂諸外道執我為宗若彼施設斷
我語取便捨自宗歸依他見故不施
設斷我語取復次彼諸外道執有我
故怖畏无我如臨深坑故不施設斷
我語取復次彼諸外道作如是念有
我故活若無我者無命者故便為不
活故不施設斷我語取復次彼諸外
道作如是念我若施設斷我語取同
梵行者尚輕賤我捨我而去何况餘
人怖畏輕賤故不施設斷我語取答

後問已次答初問說同施設斷知諸
取斯有何義此問意言彼諸外道實
不了知斷諸取義世尊何故說同施
設斷知諸取答是佛世尊隨彼言說
謂彼外道自言了知世尊述彼非自
意說為證此義故復引經如世尊說
彼諸外道施設實有有情斷壞然後
勝義元實有情但隨彼言而作是說
此亦如是故无有過非述他言便同
彼故

說一切有部發智大毘婆沙論卷第三十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十四

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第二中愛訖納息第四之六

如契經說有二遍知謂智遍知及斷
遍知乃至廣說問何故作此論答為
廣分別契經義故謂契經說有二遍
知謂智遍知及斷遍知契經雖作是
說而不廣辨其義彼是此論所依根
本彼所不說者此皆應說之復次前
說斷知諸取而未分別斷知取義今
欲分別故作斯論云何智遍知答諸
智見明覺現觀是謂智遍知此中諸
名同顯一義以本論主於諸字義得
善巧故作種種說謂對治无知故名
智對治惡見故名見對治无明故名
明對治邪覺故名覺對治邪現觀故
名現觀問此中為說何等智等名智
遍知有作是說唯說无漏說現觀故
所以者何非世俗智可名現觀復有
說者通說有漏无漏智等名智遍知
所以者何遍知諸法契經多說世俗

智故問豈世俗智亦名現觀答明了
觀察是現觀義世俗智中有能明了
觀察法者亦名現觀非唯无漏得現
觀名故城喻經作如是說我未證得
三菩提時如實現觀生緣老死非未
證得三菩提時已有觀緣起真實無
漏智可名現觀由此故知有世俗智
亦名現觀問何等世俗智亦名智遍
知答除勝解作意相應世俗智餘聞
思修觀自共相諸世俗智極明了者
亦得名現觀亦名智遍知聞所成慧
者如觀十八界自共相等思所成慧
者如持息念四念住等修所成慧者
如煖頂忍世第一法等此及无漏慧
俱名智遍知云何斷遍知答諸貪永
斷瞋癡永斷一切煩惱永斷是謂斷
遍知問於所緣境能遍知故立遍知
名斷无所緣及遍知用何故名遍知
答斷是智果故亦名遍知
如阿羅漢是解果故亦說名解天眼
天耳是通果故亦說名通內六處等
是業果故說名故業此中亦尔斷是
智果亦名遍知問修所斷斷是智果

故可說為遍知見所斷斷既是忍果
云何名遍知尊者僧伽筏蘇說曰此
是慧果故名遍知謂遍知有二種一
慧為性二智為性彼不應作是說契
經但說有二遍知一智遍知二斷遍
知智遍知者智為自性斷遍知者斷
為自性斷是智果故名遍知未曾有
處說慧遍知遍知是智作用名故脇
尊者曰應說此斷名捨遍知棄捨生
死得此斷故尊者妙音作如是說應
說此斷名理遍知見寂勝法寂勝義
理得此究竟寂勝斷故此二所說皆
不了義俱不釋斷名遍知故尊者佛
護作如是說斷雖於境无遍知用而
約相說亦名遍知如過去未來眼雖
不見色而約相說亦得名眼耳乃至
意諸心所等應知亦然此亦是斷
是智相故名遍知彼說非理所以者
何此斷恒无遍知用故有餘師說忍
所斷斷是世俗智果故亦名遍知彼
說非理欲界乃至无所有處是事可
余有頂地中見所斷斷如何可說世
俗智果世俗智於彼无永斷用故又

異生位用世俗道斷下八地見所斷時未名遍知至見道位立遍知時無世俗智如何說為世俗智果復有說者見所斷斷是无漏智士用果故亦名遍知謂无漏智為斷欲界第六無間道證一來果時通得三界見所斷斷欲界六品修所斷斷為一來果用无漏智為斷欲界第九无間道證不還果時通得三界見所斷斷及得欲界修所斷斷為不還果金剛喻定現在前時通得三界見修所斷斷為阿羅漢果是故彼斷亦名遍知彼亦不應作如是說見道六遍知應非遍知故應作是說忍是智眷屬是智種族故亦名為智斷是彼果故名遍知如喬答摩種中生者名喬答摩此亦應余問一身見斷亦名遍知何緣乃說諸貪永斷乃至一切煩惱永斷名斷遍知答雖一結斷亦名遍知然此中說圓滿遍知一切結盡方名圓滿斷遍知故

復次世尊或時於智說遍知聲或時於斷說遍知聲於智說遍知聲者如

伽他說

偏童賢寂靜 能益諸世間 有智能通知
貪愛生衆苦 有智言應作 不作不應言
智者應遍知 有言无作者

多求王因緣是此頌根本謂昔有王
名曰多求稟性兇暴貪求无厭劫奪
國人所有財寶於是臣佐議共退之
以其次弟紹繼王位時多求王至國
邊邑編草作屨以自存活如是多時
弟王忽憶問諸臣曰大兄何在諸臣
荅言聞在邊邑作屨自活王聞憂惱
作是思惟兄既如是我今何用居王
位耶即時召來封以一邑人多附彼
食便不供如是更封二邑三邑乃至
半國猶故无厭遂復興兵殺弟自立
時天帝釋知已念言今此惡王不識
恩義我今應往誑而惱之遂自化作
婆羅門像戴帽披告執珥持杖至彼
王所作吉祥言讚歎呪願在一面立
王言梵志從何所來婆羅門言從大
海外王言海外有何事耶荅言我見
有一國土安隱豐樂多諸人衆奇珍
異寶充滿其國王言我乃可得彼不

婆羅門言往必可得王復問言誰相
導引答言我能王言幾日當可進途
婆羅門言却後七日言已便去時多
求王招集兵衆辦諸資具至第七日
嚴駕將行見婆羅門竟不能得王遂
憂惱作是念言彼若來者當得大利
坐失彼故所期不獲遂入憂室煩究
而坐舉國无人解其愁毒時釋迦菩
薩生彼國中入婆羅門村少因緣故
來至王都聞如是事心生悲愍謂諸
臣曰吾能解王心中愁結諸臣歡喜
引至王前以吉祥言讚歎咒願在一
面立為王宣說義品伽他

趣求諸欲人常起於希望所欲若稱遂
心便大歡喜趣求諸欲人常起於希望
所欲若不遂惱壞如箭中

如是次第為王盡說彼義品中呵欲
頌已即時菩薩自離欲染王聞遂解
心中憂毒即為菩薩而說初頌僮童
賢寂靜乃至廣說此頌義顯無勞分
別菩薩為王說第二頌有智言應作
乃至廣說此頌前半呵責帝釋謂有
智者說許他言必定應作若不欲作

便不應言後半責王謂有智者應當
遍知若有發言而不作者欲相擾惱
然无實事王何專直信彼虛言誰當
有能海外來者誰復能往海彼岸耶
願王勿求分外之事於斯說遍知聲
者如契經說佛告苾芻當為汝說所
遍知法遍知自性能遍知者所遍知
法謂五取蘊遍知自性謂貪永斷瞋
癡永斷一切煩惱永斷能遍知者謂
阿羅漢諸漏永盡不執如來死後有
等不應記法此中所遍知法謂五取
蘊者問依何遍知而作是說為智遍
知為斯遍知說尔何失若依智遍知
說則應說一切法為所遍知何故但
說五取蘊是若依斯遍知說亦不應
理以五取蘊通二遍知所遍知故不
應但說依斯遍知有作是說此中但
依智遍知說問若尔則應說一切法
為所遍知何故但說五取蘊是答如
四諦中但說苦諸為應遍知彼釋所
以即是此因有餘師說此中但依斯
遍知說問此五取蘊通二遍知所遍
知故不應但說依斯遍知而作是說

答如四諦中但說滅諦是應作證釋
彼所以即是此因以此中復有一不共
因謂斷遍知唯於取蘊可得非餘遍
知自性謂貪永斷嗔癡永斷一切煩
惱永斷者問餘契經說一切行斷離
滅名斷離滅界一切行者即是一切
有漏之法何故此中但說一切煩惱
永斷名斷遍知答彼經了義是无餘
說此不了義是有餘說謂世尊說煩
惱為先諸有漏法皆永斷故復次以
諸煩惱難斷難破難可超越故偏說
之復次以諸煩惱多諸過患迷失正
理障導涅槃及諸聖道是故偏說復
次以諸煩惱是自性斷斷已不成就
餘有漏法非自性斷斷已猶成就是
故偏說煩惱永斷復次以諸煩惱正
與聖道展轉相違餘有漏善无覆无
記即不如是是故偏說如燈與闇展
轉相違非器油炷然燈生時正能破
闇亦令器熱油盡炷燋如是聖道與
諸煩惱互相違故聖道現前正斷煩
惱亦令所餘有漏法斷彼與煩惱同
對治故能遍知者謂阿羅漢乃至廣

說問有學亦是能遍知者何故但說
阿羅漢耶答就勝說故謂无學法於
諸法中寂為殊勝无學補特伽羅於
諸補特伽羅中寂為殊勝是故偏說
復次學雖遍知未能遍断无學遍知
亦能遍断是故偏說復次此中但說
断遍知者无學於此圓滿究竟有學
不尔是故偏說復次以遍断故名断
遍知有學不尔是故不說復次前說
一切煩惱永断名断遍知今說成就
此遍知者唯阿羅漢

諸歸依佛者何所歸依乃至廣說問
何故作此論答為於非所歸依處起
歸依想者顯示真實歸依處令捨彼
歸此如契經說

衆人怖所逼多歸依諸山園苑及聚林
孤樹制多等此歸依非勝此歸依非尊
不因此歸依能解脫衆苦諸有歸依佛
及歸依法僧於四聖諦中恒以慧觀察
知苦知苦集知永超衆苦知八支聖道
趣安隱涅槃此歸依寂勝此歸依寂尊
必因此歸依能解脫衆苦

復次為於歸依有愚惑者令得正解

无猶豫故謂或有謂歸依佛者歸依
如來頭項腹背及手足等所合成身
今顯此身父母生長是有漏法非所
歸依所歸依者謂佛无學成菩提法
即是法身或復有謂歸依法者歸依
三諦或善不善無記等法或為苾芻
所制學處謂此應作不應作等今顯
此法有為有漏非所歸依所歸依者
謂唯滅諦愛盡涅槃或復有謂歸依
僧者歸依四姓出家之僧今顯此僧
威儀形相皆是有漏非所歸依所歸
依者謂成僧伽學无學法由此因緣
故作斯論諸歸依佛者何所歸依答
若法實有現有想等想施設言說名
為歸依歸依彼所有无學成菩提法
名歸依佛此中若法實有者顯實有
佛體以法為自性此言為遮或有謂
佛但名但想但假施設无有實體現
有者顯佛體如現實有非曾有等想
者顯緣佛想等想者顯此想一切共
起施設者謂依想施設名言說者謂
依名言說轉問若彼无學成菩提法
是真佛者契經所說當云何通如說

長者何名為佛謂有釋子剃除鬚髮
披服袈裟正信出家具一切智是名
為佛答以所依身顯能依法故作是
說於理无違問若今惡心出佛身血
何故彼得无間罪耶答壞所依身令
能依法亦隨壞故得无間罪復次彼
緣无學成菩提法起惡心故得无間
罪謂彼憎惡无學法故損害佛身得
无間罪非但起心欲出身血諸歸依
法者何所歸依答若法實有現有想
等想施設言說名為達磨歸依如是
愛盡離滅涅槃名歸依法此中若法
實有者顯實有涅槃此言為遮有作
是說唯眾苦滅說名涅槃非實有體
欲顯涅槃實有自體故作是說現有
者顯涅槃如現實有非假說有餘如
前釋有本但言歸依愛盡離滅涅槃
名歸依法不說實有現有等言斯有
何義謂涅槃體寂滅離相想名言說
所不及故无有於中執為非有此不
應理邪見撥无寂滅涅槃現可得故
此但應說誦者遺忘諸歸依僧者何
所歸依答若法實有現有想等想施

設言說名為僧伽歸依彼所有學無
學成僧伽法名歸依僧此中若法實
有者顯實有僧體以法為自性此言
為遮或有謂僧但名但想但假施設
无有實體現有者顯僧體如現實有
非曾有等餘如前釋問何者所歸依
何者能歸依歸依是何義答所歸依
者謂滅諦全道諦少分謂除菩薩二
無漏道及除獨覺三无漏道所餘道
諦是所歸依能歸依者有說是名等
有說是語業有說亦身業有說是信
應作是說是身語業及能起彼心心
所法并諸隨行知是善五蘊是能歸
依體歸依義者謂救護義是歸依義
問若救護義是歸依義天授亦曾歸
依三寶云何復墮无間地獄答諸有
歸依佛法僧寶不破學處不犯律儀
不越法則便能救護彼破學處毀犯
律儀違越法則雖歸依三寶而不為
救護譬如有人怖畏怨敵依投國王
諱為救護王謂之曰汝若常能不違
我法不越我界我能為汝常作救護
若違我法越我界者我則不能衆生

亦令怖畏惡趣及生死苦歸佛法僧
若不毀戒勤修道者便為救護餘則
不令復次隨歸依心上中下品還蒙
三寶余所救護是故天授唯除地獄
人趣一生於餘惡趣善趣生死得非
擇滅豈非三寶救護彼耶故救護義
是歸依義問歸依佛者為歸依一佛
為一切佛耶設余何失若歸依一佛
者如何不是少分歸依若歸依一切
佛者如何但言我歸依佛不言一切
契經所說復云何通如說我是勝觀
如來弟子

我是頂髻如來弟子乃至我是能寂
如來弟子答應作是說歸依佛者歸
依一切過號伽沙數量諸佛問若余
何故但言我歸依佛不言一切答佛
言惣攝一切如來種類同故以一言
說問契經所說復云何通如說我是
勝觀弟子乃至廣說參隨依彼佛出
家見諦即說我為彼佛弟子此說依
止不說歸依問歸依法者為歸依自
相續諸蘊滅為歸依他相續諸蘊滅
為歸依元情數諸蘊滅耶設余何失

若但歸依自相續諸蘊滅者如何不
是少分歸依若亦歸依他相續等諸
蘊滅者如何但言我歸依法不言一
切又如何說救護義是歸依義他相
續等諸蘊滅於我无救護義故答應
作是說歸依自他相續及无情數一
切蘊滅問若余何故但言我歸依法
不言一切答法言惣攝一切法滅種
類同故以一言說問他相續等諸蘊
滅於我无救護義何為歸依答彼雖
於我无救護義而彼於他有救護義
救護相等故亦歸依此依得說

若依自性隨有漏法有余所故自他
所得滅無有異我於一切有漏蘊中
得離繫故一切滅於我皆有救護義
問歸依僧者為歸依一佛弟子為歸
依一切佛弟子耶設余何失若但歸
依一佛弟子者如何不是少分歸依
若歸依一切佛弟子者如何但言我
歸依僧不言一切又契經說當云何
通佛告賈客當來世有僧沒亦當歸
依答應說歸依一切佛弟子問若余
何故但言我歸依僧不言一切答僧

言惣攝諸佛弟子種類同故以一言
說問契經所說復云何通佛告賈客
乃至廣說答過去現在雖亦有餘如
來弟子而非現見當來僧現見是故
偏說解憍陳那等世現見故復次為
顯僧寶極難得故謂佛雖出世間而
僧猶未有故復次未來世僧非現見
故佛偏說有令賈客等生渴仰故復
次現在過去雖有餘僧而佛欲顯未
來世中自有弟子故作是說復次經
說亦言即顯亦有餘佛弟子今彼歸
依恐彼謂无未來僧寶故佛為說令
亦歸依問何趣何處有此歸依答歸
依有二種一與律儀俱二不與律儀
俱與律儀俱者唯在人趣三洲非餘
不與律儀俱者通餘趣處問若不受
歸依而受律儀彼得律儀不有說不
得以受律儀者必依三歸以三歸為
門得律儀故有說亦得謂若不知三
歸律儀受之先後或復忘悞不受三
歸者受得律儀而授者得罪若有憍
慢不受三歸但受律儀彼必不得問
為要自起語表受歸依者乃得歸依

為他語表受歸依者亦得歸依有作
是說要自語表受歸依者乃得歸依
問若舍契經所說當云何通謂薄伽
梵臨涅槃時阿難白佛拘尸城中有
諸力士及其眷屬皆共歸依佛法僧
寶有作是說佛神力故臨涅槃時寄
他語表受三歸者亦得歸依餘時不
得要須自受有餘師說尊者阿難先
入拘尸城為諸力士等受三歸已後
方白佛欲顯世尊臨般涅槃猶有無
量受化弟子故作是說非由今時阿
難白佛方得歸依復有說者由他語
表受三歸者亦得歸依如迦尸迦女
及餘啞者等寄他語表得歸依故
問有在母胎或嬰孩位母等為受三
歸律儀彼為得不答彼無心故雖俱
不得然應為受令彼後時順修善故
謂彼長大若毀三寶或造惡業他便
責言汝在胎中或嬰孩位先既已受
三歸律儀如何今時輕毀三寶造諸
惡業彼聞慙愧訖重三寶離諸惡業
復更受持有此益故先應為受復次
為令天神擁護彼故母等為受三歸

律儀謂為受已信訪三寶諸天善神
必擁護彼不令橫死不遭病難問彼
前生中修何善業今在母腹或嬰孩
位他便為受三歸律儀答彼前生中
恒樂讚歎三歸淨戒亦勸无量百千
有情歸依三寶及受淨戒或復施他
受持三歸律儀資具令身獲得如是
善利如契經說歸依佛者不墮惡趣
生天人中受諸快樂問現見世間歸
依佛者亦墮惡趣或受眾苦何故世
尊作如是說答若增上心不顧身命
歸依佛者得此善利不說一切故不
相違有餘師說此依已得證淨者說
不說一切問佛依法生法勝於佛何
故先說歸依佛耶答佛為教主若佛
不說法不顯現故先歸佛復次如有
病者先訪良醫次求妙藥後覓看者
佛如良醫法如妙藥僧如善巧看服
藥人故三歸依如是次第

雜蘊第一中无慙愧納息第五之一

云何无慙云何无愧如是等章及解
章義既領會已次應廣釋問何故作
此論答為廣分別契經義故謂契經

說无慙无愧雖作是說而不廣辨云
何无慙云何無愧經是以論所依根
本彼所不分別者今應廣分別之復
次為令疑者得決定故謂此二法展
轉相似世間有情見无慙者言是无
愧見无愧者言是无慙勿謂此二其
體是一今欲顯示性相差別令彼疑
者得決定解復次如是二法唯是不
善亦是施設不善勝因如說何纏相
應心品一向是不善謂无慙無愧今
顯其相令速厭斷復次如是二法破
壞世間如世尊說有二黑法能破壞
世間謂无慙无愧今顯其相令速厭
斷復次如是二法能令衆生種種老
別如契經說世間若无无慙无愧無
猪犬等種種老別今顯其相令速厭
斷故作斯論云何无慙答諸无慙無
所慙无異慙无著無所著无異著無
勤无勤性无自在无自在性於自在
者無怖畏轉是謂无慙此本論主於
異名義得善巧故作種種說文雖老
別而體无異問此中所說老別名言
為顯自性為顯行相為顯所緣有作

是說此顯无慙自性問若尔无慙行相云何答如諸不善心心所法行相此行相亦尔所以者何彼相應故問无慙所緣云何答四聖諦有餘師說此顯无慙行相此行相對餘應作四句有无慙非无慙行相轉謂无慙作餘行相轉有無慙行相轉非无慙謂無慙相應法作无慙行相轉有無慙亦无慙行相轉謂无慙作无慙行相轉有非无慙亦非无慙行相轉謂若取此種類應說无慙相應法作餘行相轉若不尔者應說除前相如說轉有四句已轉當轉應知亦尔如无慙行相有三四句諸餘行相應知亦尔問若尔无慙自性云何答自體自相即彼自性如說諸法自性即是諸法自相同類性是共相問无慙所緣云何答四聖諦復有說者此顯无慙所緣謂諸无慙无所慙无異慙無耆無所耆无異耆者說緣苦集諦無耆無劣性无自在無自在性於自在者无怖畏轉者說緣滅道諦自性行相皆如前說

云何无愧答諸无愧無所愧无異愧
無耻无所耻無異耻於諸罪中不怖
不畏不見怖畏是謂无愧此本論主
於異名義得善巧故作種種說文雖
差別而體无異問此中所說差別名
言為顯自性為顯行相為顯所緣有
作是說此顯无愧自性問若尔无愧
行相云何答如諸不善心心所法行
相此行相亦尔所以者何彼相應故
問無愧所緣云何答四聖諦有餘師
說此顯无愧行相此行相對餘應作
四句有無愧非无愧行相轉謂无愧
作餘行相轉有无愧行相轉非無愧
謂无愧相應法作無愧行相轉有無
愧亦无愧行相轉謂無愧作無愧行
相轉有非無愧亦非无愧行相轉謂
若取此種類應說无愧相應法作餘
行相轉若不尔者應說除前相如說
轉有四句已轉當轉應知亦尔如無
愧行相有三四句諸餘行相應知亦
尔問若尔无愧自性云何答自體自
相即彼自性如說諸法自性即是諸
法自相同類性是共相問无愧所緣

云何答四聖諦復有說者此顯无愧
所緣謂諸无愧无所愧無異愧無耻
无所耻无異耻者說緣滅道諦於諸
罪中不怖不畏不見怖畏者說緣苦
集諦自性行相皆如前說

无慙无愧有何差別答於自在者无
怖畏轉是无慙於諸罪中不見怖畏
是无愧如是差別問何故復作此論答
阿毗達磨說此二法展轉相應共相
相似今欲分別无慙無愧性相差別
故作此論謂於自在者无怖畏轉是
無慙於諸罪中不見怖畏是无愧復
次不恭敬是无慙不怖畏是无愧復
次不厭賤煩惱是无慙不厭賤惡行
是无愧復次作惡不自顧是无慙作
惡不顧他是无愧復次作惡不自著
是无慙作惡不耻他是无愧復次作
惡不著耻是无慙作惡而傲逸是无
愧復次獨一造罪而不著耻是无慙
對他造罪而不著耻是无愧復次若
對少人造罪而不著耻是无慙若對
衆人造罪而不著耻是无愧復次若
對惡趣有情造罪而不著耻是无慙

若對善趣有情造罪而不善耻是无
愧復次若對愚者造罪而不善耻是
无慙若對智者造罪而不善耻是无
愧復次若對卑者造罪而不善耻是
无慙若對尊者造罪而不善耻是无
愧復次若對在家者造罪而不善耻
是无慙若對出家者造罪而不善耻
是无愧復次若對非親教軌軌造罪
而不善耻是无慙若對親教軌軌造
罪而不善耻是无愧復次若作惡時
不善天者是无慙若作惡時不耻人
者是无愧復次於諸惡因不能訶毀
是无慙於諸惡果不能厭怖是无愧
復次貪等流是无慙癡等流是无愧
是謂無慙无愧差別如是二法唯欲
界繫唯是不善一切不善心心所法
皆遍相應唯除自性問無慙无愧既
唯不善過患深重何故不立睡眠性
中答此二無有睡眠相故謂微細煩
惱是睡眠相此二能動故非睡眠復
次猛利煩惱是睡眠相此非猛利故
非睡眠復次若不數起起已長時相
續煩惱是睡眠相此二數起起已不

長時相續故非睡眠復次尊重煩惱
是睡眠相此二輕薄故非睡眠復次
習氣堅固難滅煩惱是睡眠相如剛
炭火所在之處熱勢難息此亦如是
此二習氣顯虛易滅故非睡眠如草
葉火所在之處熱勢易息此亦如
是復次根本煩惱是睡眠相此二既
是隨煩惱攝故非睡眠是貪元明等
流果故

說一切有部發智大毘婆沙論卷第三十四

田廣歲高麗國大歲都監奉

勅彫造

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十五

刪

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

雜蘊第一中無慙愧納息第五之二

云何慙云何愧乃至廣說問何故作
此論答為廣分別契經義故謂契經
說有慙有愧雖作是說而不廣辨云
何為慙云何為愧經是此論所依根
本彼所不分別者今應廣分別之復
次欲令疑者得決定故謂此二法展
轉相似世間有情見有慙者言是有
愧見有愧者言是有慙勿謂此二其
體是一今欲顯示性相差別令彼疑
者得決定解復次前雖已說无慙無
愧而未說彼近對治法今欲說彼近
對治法所謂慙愧復次如是二法唯
是善性亦是施設善法勝因如說何
法相應心品一向是善謂慙與愧欲
顯其相令勤修習復次如是二法守
護世間如世尊說有二白法能護世
間謂慙與愧若无此二是則應无善
趣解脫欲顯其相令勤修習復次如

是三法能令有情種種差別所謂父母兄弟姊妹男女眷屬尊卑長幼若無此二如牛羊等便無尊卑長幼差別欲顯其相令勤修習故作斯論云何慙答諸有慙有所慙有異慙有者有所著有異著有敬有敬性有自在有自在性於自在者有怖畏轉是謂慙此本論主於異名義得善巧故作種種說文雖差別而體无異問此中所說差別名言為顯自性為顯行相為顯所緣有作是說此顯慙自性問若今慙行相云何答如一切善心所法行相此行相亦今所以者何彼相應故問慙所緣云何答一切法有餘師說此顯慙行相此行相對餘應作四句有慙非慙行相轉謂慙作餘行相轉有慙行相轉非慙謂慙相應法作慙行相轉有慙亦慙行相轉謂慙作慙行相轉有非慙亦非慙行相轉謂若取此種類應說慙相應法作餘行相轉若不尔者應說除前相如說轉有四句已轉當轉應知亦尔如慙行相有三四句諸餘行相應

亦今問若尔慙自性云何答自體自
知即彼自性如說諸法自性即是諸
法自相同類性是共相問慙所緣云
伺答一切法復有說者此顯慙所緣
謂諸有慙有所慙有異慙有著有所
著有異著者說緣世集諦有敬有敬
性有自在有自在性於自在者有怖
畏轉者說緣滅道諦自性行相皆如
前說

云何愧答諸有愧有所愧有異愧有
耻有所耻有異耻於諸罪中有怖有
畏深見怖畏是謂愧此本論主於異
名義得善巧故作種種說文雖差別
而體无異問此中所說差別名言為
顯自性為顯行相為顯所緣有作是
說此顯愧自性問若尔愧行相云何
答如一切善心心所法行相此行相
亦尔所以者何彼相應故問愧所緣
云何答一切法有餘師說此顯愧行
相此行相對餘應作四句有愧非愧
行相轉謂愧作餘行相轉有愧行相
轉非愧謂愧相應法作愧行相轉有
愧亦愧行相轉謂愧作愧行相轉有

非愧亦非愧行相轉謂若取此種類
應說愧相應法作餘行相轉若不尔
者應說除前相如說轉有四句已轉
當轉應知亦尔如愧行相有三四句
諸餘行相應知亦尔問若尔愧自性
云何答自體自相即彼自性如說諸
法自性即是諸法自相同類性是共
相問愧所緣云何答一切法復有說
者此顯愧所緣謂諸有愧有所愧有
異愧有耻有所耻有異耻者說緣滅
道諦於諸罪中有怖有畏深見怖畏
者說緣苦集諦自性行相皆如前說
慙愧何差別答於自在者有怖畏轉
是慙於諸罪中深見怖畏是愧如是
差別問何故復作此論答阿毗達磨
說此二法展轉相應其相相似今欲
分別慙愧二種性相差別故作此論
謂於自在者有怖畏轉是慙於諸罪
中深見怖畏是愧復次有所恭敬是
慙有所怖畏是愧如是次第與前所
說无慚无愧差別相應隨廣說如
是二法俱三界繫及不繫唯是善遍
與一切善心相應問若尔施設論說

當云何通如說七力幾有漏幾无

答二唯有漏謂慙愧五通有漏無漏
謂信等答彼論應說七力皆通有漏
無漏而不尔者有別意趣謂彼說力
加行根本加行位中慙愧增故說唯
有漏根本位中信等增故說通二種
若不尔者聖道應不與慙愧相應則
聖者不應慙愧增上是故慙愧定通
无漏或有无慙似慙而轉謂作惡時
有善如嫁娶等或復有慙似無慙轉
謂作善時無善如行施等或有无慙
似无慙轉謂作惡時無善如屠獵等
或復有慙似慙而轉謂作善時有善
如悔過等或有无愧似愧而轉謂作
惡時有耻如嫁娶等或復有愧似無
愧轉謂作善时无耻如行施等或有
无愧似無愧轉謂作惡时无耻如屠
獵等或復有愧似愧而轉謂作善時
有耻如悔過等

云何增上不善根云何微俱行不善
根乃至廣說問何故作此論答為廣
分別契經義故如契經說彼猶有微
俱行不善根未斷從此有餘不善法

生由是當退契經雖作是說而不廣
辨其義亦不說云何增上不善根云
何微俱行不善根經是此論所依根
本彼所不分別者今應廣分別之故
作斯論問何故此中不說中品不善
根耶答是作論者意欲令故乃至廣
說復次應說而不說者當知此義有
餘復次已說初後即已顯中如初後
上下趣入已出加行究竟應知亦令
復次若廣現易了易可施設易顯易
說者此中說之中品不令是故不說
謂利根者如指鷄等鈍根者如鈍奴
等廣現易了易可施設易顯易說中
根不令復次中品攝在上下品中故
不別說謂說上品時中在下品劣於
上故說下品時中在上品勝於下故
復次上下品少世所希奇是以故說
中品極多非希奇故略而不說云何
增上不善根答諸不善根能斷善根
及離欲染時最初所捨問諸不善根
能斷善根者為即是離欲染時最初
所捨為有異耶設亦何失若即是者
如何言及若有異者能斷善根諸不

善根何時當斷有說即是問若令前如何言及答義有異故謂增上不善根極猛利故能斷善根極虛重故離欲染時軍初而捨復次此不善根由二義故說名增上一能斷滅諸善根故二離欲染時軍初所捨故有說有異問若令者能斷善根諸不善根何時當斷答離欲染時軍初當斷問如何有異答多少有異謂能斷善根者少軍初所捨者多非離欲時軍初所斷一切皆能斷善根故問唯有邪見能斷善根何緣乃說不善根取答雖根本時由邪見斷而加行位由不善根顯加行時勢用勝故說不善根能斷善根謂染淨法皆加行時勢用增上非究竟時如說菩薩見老病死逼惱世間深心厭離軍初發起阿耨多羅三藐三菩提心由此心故經三大劫阿僧企耶修集種種難行苦行而無退轉此甚為難非盡智時修未來世三界所繫增上善根故加行時勢用為勝有作是說邪見所以能斷善根當知皆是不善根力謂不善根摧

伏善根令漸羸劣无勢力已然後邪見乃能斷之故作是說復有說者此說邪見相應癡不善根能斷善根不說前位貪等雖實邪見能斷善根尔時癡增故作是說如念住等有餘師說此中但說癡不善根轉隨轉時俱增上故謂貪瞋轉時增上非隨轉時邪見隨轉時增上非於轉時唯癡一切時增上是故偏說即由如是所說因緣不立邪見為不善根云何微俱行不善根答諸不善根離欲染時寂後所捨由捨彼故名離欲染謂欲界下下品貪瞋癡名微俱行不善根故捨彼時名離欲染微細難斷故寧後難

問邪見斷善根時為作一品斷為作九品斷耶設尔何失若作一品斷者何故前說諸不善根能斷善根諸言所表非唯一故次後所說復云何通如說云何微俱行善根答斷善根時寂後所捨若作九品斷者云何前說諸不善根能斷善根離欲染時寂初所捨名增上不善根耶如何一品斷

斷邪見能作九品斷善根耶如何

品邪見所斷而名九品所斷善耶有作是說作一品斷問若尔何故前該諸不善根能斷善根答前文但應說不善根能斷善根不應說諸而說諸者欲顯斷善邪見相應癡不善根未來種類有多剎那故作是說復次正斷善時雖无多品而加行位品類有多所說諸言通顯加行伏斷正斷俱名斷故問次後所說復云何通如說云何微俱行善根答斷善根時最後所捨答依現行斷故作是說謂下下品邪見現前令上上品善根不行如是乃至若上中品邪見現前令下中品善根不行若上上品邪見現前令下下品善根不行及令九品皆不成就故前八品善根先得不行後得不成就第九品善根得不現行時即得不成就以漸次得不現行故後作是說斷善根時最後所捨名微俱行善根以一時得不成就故前作是說離欲染時最初所捨名能斷善增上不善根是故前後二說善通應作是

說作九品斷問若尔云何前說諸不善根能斷善根離欲染時寂初所捨名增上不善根乃至廣說答有多種九品謂有現行九品有異熟九品有對治九品有斷善根九品現行九品者謂有時下下品現行乃至有時上上品現行有即說此為因九品謂加行得者下下品為九品因乃至上中品為二品因上上品但為上上品因劣為勝因非勝劣因非所尚故非加行得者九品皆得展轉為因異熟九品者謂上上品業受上上品異熟乃至下下品業受下下品異熟如施設論說若作殺生罪上上者生無間地獄上中者生大熱地獄乃至下下者生傍生鬼趣乃至廣說對治九品者謂下下品明斷上上品無明乃至上上品明斷下下品無明斷善根九品者謂下下品邪見斷上上品善根乃至上上品邪見斷下下品善根若依斷善九品說者彼邪見則有九品若依對治九品說者彼邪見則唯一品以對治九品故前說離欲染時寂初

斷法有二種一如見所斷是故能斷
九品邪見離欲染時一品頓斷二如
修所斷是故所斷九品善根斷善根
時九品漸漸斷問斷善根者是何義耶
答非如世間斧等斷木邪見與善不
相觸故然相續中邪見現在前時令
諸善根成就得滅不成就得生說名
為斷若相續中无善根得尔時名為
善根已斷問此善根斷自性是何有
作是說以不信為自性謂信故善根
續不信故善根斷有餘師說以邪見
為自性謂由邪見善根斷故或有說
者以斷善時諸煩惱纏為自性謂由
彼力善根斷故復有說者以一切法
為自性謂斷善根時一切法皆隨順
故譬喻者言无實自性謂彼相續先
有善根今時斷滅有何自性所引
現喻如頂中說評曰應作是說諸
善根斷以不成就為自性是无覆无
記心不相應行蘊所攝此即說在復
有所餘如是類法不相應中間何界

趣處能斷善根答在欲界非色无色界人趣非餘趣三洲除北洲尊者瞿沙伐摩說曰唯瞻部洲能斷善根以此洲人於善惡業所作猛利非餘洲故問若尔根蘊所說當云何通如說瞻部洲人極多成就十九根極少成就八根如瞻部洲東勝身洲西牛貨洲亦尔答彼文應說東西洲人極多成就十九根極少成就十三根而不作是說者應知是誦者錯謬評曰彼不應作是說一切所誦皆无異故三洲所作皆猛利故應知前說於理為善問何等補特伽羅能斷善根答唯見行者能斷善根非愛行者以見行者意樂堅固於善惡業所作猛利愛行輕動於染淨品俱不猛故於見行中男子女人俱能斷善尊者瞿沙伐摩說曰唯男子能斷善根以志性強故如施設論說男子造業勝非女人男子練根勝非女人男子意樂勝非女人故知女人不能斷善問若尔根蘊所說復云何通如說若成就女根定成就八根男根亦尔答彼文

應說若成就女根定成就十三根若成就男根定成就八根而不作是說者應知是誦者錯謬評曰彼不應作是說一切所誦皆无異故男女所作皆猛利故如拊酌迦婆羅門女急心謗佛過諸丈夫然施設論說男勝者依多分說非謂一切由此應知前說為善問扇搆半擇迦无形二形能斷善不答不能所以者何前說意樂堅固所作猛利者能斷善根彼扇搆等意樂輕動所作劣故復次見行者能斷善根彼是愛行故復次多瞋者能斷善根彼多貪故問斷何等善根唯欲界耶通三界耶設尔何失若唯斷欲界者識身論說當云何通如說若害蟻卵无少悔心應說是人斷三界善若通斷三界者彼上界善先不成就今云何斷答應說唯斷欲界善根問若尔識身論說當云何通答彼文應說若害蟻卵无少悔心應說彼斷三界中善而不作是說者欲令三數滿故謂先成就欲界善根上界善根已不成就今時復斷欲界善根

則三界善根皆不成就由斷善位三
數乃滿故說彼人斷三界善有說通
斷三界善根問彼上界善根先不成
就今云何斷答於不成就中更不成
就以轉遠故說名為斷復次上界善
根依欲界善生長滋茂若欲界善斷
彼則乾枯故說斷彼復次欲界善根
與上界善為門為加行為足依處若
欲界善斷彼无門等亦說為斷復次
若當欲界善根不斷彼上界善容有
生長積集之義今欲界善斷故彼善
无容生長積集故說為斷由此尊者
妙音說曰若不斷欲界善根則色无
色善根可得生長由此斷故彼更不
生亦說為斷問何故但說殺害蟻卵
心无有悔不說餘耶答彼全无過无
所用故謂諸蟻卵於人無過亦無所
用而故殺害尚无悔心况復有過有
所用者故知彼類已斷善根是以偏
說問為斷加行善根為斷生得善根
答應說唯斷生得善根所以者何加
行善根先已捨故有作是說亦斷加
行善根問彼先已不成就如何名今

斷答於不成就中更不成就以轉遠
故說名為斷如是等有多義如三界
中廣說此中復有一不共義謂加行
善根以生得善為因緣為根本為等
起故此斷時亦說斷彼問為但有漏
緣邪見能斷善根為亦無漏緣耶有
作是說唯有漏緣邪見能斷善根所
以者何具二種縛勢力強故評曰應
作是說无漏緣邪見亦能斷善根彼
雖無所緣縛而因力長養亦增盛故
問為但有為緣邪見能斷善根為亦
无為緣耶有作是說唯有為緣邪見
能斷善根義如前說評曰應作是
說无為緣邪見亦能斷善根義如
前說問為但同分界地緣邪見能斷
善根為亦不同分界地緣耶有作是
說唯同分界地緣邪見能斷善根義
如前說評曰應作是說不同分界
地緣邪見亦能斷善根義如前說
問同分界地緣中為謗因邪見能斷
善根為謗果耶有作是說唯謗因邪
見能斷善根如說若言蟻卵無少悔
心應說是人斷三界善有餘師說唯

謗果邪見能斷善根如說若決定執
无善无惡業果異熟應說是人斷三
界善評曰應說謗因謗果邪見俱
能斷善謗因邪見如元間道謗果
邪見如解脫道謗因者與善根成就
得俱滅謗果者與善根不成就得俱
生是故此二俱能斷善問斷九品善
根時為不起斷為數起耶有作是說
不起斷如見道有餘師說數起斷
如修道評曰應說不定或有不起
而能相續斷九品盡或有唯斷一品
便起或二或三乃至或八然後方起
復斷後品問住律儀者斷善根時為
先捨律儀然後斷善為斷時捨耶有
作是說先捨律儀然後斷善謂彼身
中先起一類邪見捨律儀後起一類
邪見斷諸善根如猛風吹樹先摧
枝葉然後拔根彼亦如是評曰應
說不定所以者何隨彼彼類心起彼
彼律儀彼心捨時彼律儀隨於
問續善根時為九品頓續為一一品
漸續耶有作是說一一品漸續有餘
師說若應從地獄中死當生地獄者

能續三品若應從地獄中死當生傍
生鬼趣者能續六品若應從地獄中
死當生人天趣者能續九品評曰
應作是說九品類續漸次現前如
病老者一時病除後漸生力然彼應
從地獄中死當生地獄者三品善根
得亦在身成就亦現前六品善根得
而不在身成就不現前當生傍生鬼
趣者六品善根得亦在身成就亦現
前三品善根得而不在身成就不現
前當生人天趣者九品善根得亦在
身成就亦現前問善根為斷者多為
續者多耶答隨尔所斷還尔所續謂
斷欲界欲界續斷生得生得續斷九
品九品續問斷善根已於現法中還
能續不答且依施設論說彼於現法
中不能續善決定於地獄中生時或
死時方能續善如彼論說若害蟻卵
无少悔心應說是人斷三界善彼於
現法不能續善根定於地獄中生時
或死時方能續善問誰於地獄生時
能續善根誰於地獄死時能續善根
耶答若於地獄中有中未受斷善根

邪見異熟果者彼於地獄生時能續
若於地獄中有中即受彼邪見異熟
果者乃至地獄死時彼果盡故能續
善根所以者何如邪見與善根相妨
彼果亦尔復次若由因力斷善根者
地獄死時方續若由緣力斷善根者
地獄生時能續復次若由自力斷善
根者死時方續若由他力斷善根者
生時能續復次若由自性力斷者死
時方續若由資糧力斷者生時能續
復次若見戒俱壞而斷者死時方續
若見壞戒不壞而斷者生時能續復
次若意樂加行俱壞而斷者死時方
續若意樂壞加行不壞而斷者生時
能續復次若常見為加行而斷者死
時方續若漸見為加行而斷者生時
能續尊者妙音說曰彼斷善者或有
地獄生時見不善業異熟果相現在
前便作是念我先自作如是惡業今
當受此不如意果起此信時名為續
善或有生地獄已即受苦異熟果作
如是念我先自作如是惡業今還自
受如是苦果起此信時名為續善復

次若依理說斷善根者於現法中亦
有能續謂彼若過多聞善友具戒辯
才言詞威肅能為說法引發其心告
言汝於因果正理應生信解勿起邪
謗如於我所以導淨心恭敬供養於
餘尊重同梵行邊亦應如是由山令
沙長夜獲安彼聞其言歡喜領受當
知即是已續善根是故善根有現法
續有轉身續問誰現法續誰轉身續
耶答若斷善根不造無間業者現法
能續若斷善根亦造無間業者轉身
乃續復次若由緣力斷善根者現法
能續若由因力斷善根者轉身乃續
復次若由他力斷者現法能續若由
自力斷者轉身乃續復次若由資糧
力斷者現法能續若由自性力斷者
轉身乃續復次若見壞戒不壞而斷
者現法能續若見戒俱壞而斷者轉
身乃續復次若意樂壞加行不壞而
斷者現法能續若意樂加行俱壞而
斷者轉身乃續問若現法中亦能續
者前施設論當云何通答彼說現法
不能續者即是所說有斷善根亦造

无間或由因力斷善根等問若現法
中續善根者彼命終已生地獄耶答
彼不決定生於地獄唯有轉身續善
根者定生地獄問住何等心能續善
根答或住疑心或住正見謂於因果
有時生疑此或應有或生正見此決
定有今時善根得還續起善得起故
名續善根問誰住疑心續誰住正見
續耶有作是說轉身續者住疑心
續現法續者住正見續評曰應作
是說此不決定問善根若續便能起
耶有作是說現法續者能起現前
轉身續者但是成就評曰應作是
說此不決定問若現法中續善根者
彼現身能入正性離生不有說不能
以彼邪見壞相續故善根羸劣尚不
能生順決擇分何況能入正性離生
有說彼雖現不能入正性離生而
能引起順決擇分評曰應作是說
彼能引起順決擇分亦復能入正性
離生乃至能得阿羅漢果如盟羯吒
婆羅門等斷善根已尊者舍利子為
其說法令續善根漸得見諦乃至究

竟如毗奈耶中廣說問殺斷善人與
害蟻卵何者罪重答且依施設論說
若住等經其罪正等所受異熟元老
別故若經不等罪隨有異有作是說
害蟻卵重非斷善人所以者何蟻卵
成就諸善根故復有說者殺斷善人
得罪為重所以者何人是善趣害之
重故評曰應作是說若依罰罪殺
斷善人得罪為重得邊罪故若依
業道害蟻卵重以彼成就諸善法故
問諸斷善根者彼皆是邪性定聚耶
有作是說諸斷善根者彼皆是邪性
定聚或有是邪性定聚而非斷善根
如未生怨王等彼造无間業不斷善
根故評曰應作是說此有四句有斷
善根非邪性定聚如布刺拏等六師
是也彼斷善根不造无間業故有是
邪性定聚非斷善根如未生怨王等
有斷善根亦邪性定聚如提婆達多
等彼斷善根亦造无間業故有不斷
善根亦非邪性定聚謂除前相問於
何處受斷善邪見異熟果耶答於无
間地獄受彼異熟果如何羅漢所造

最上到於涅槃斷善根者所趣最下
到无間獄復次如有頂定思有漏善
中勝故受有頂異熟果如是斷善邪
見惡中勝故於無間獄受異熟果問
於何處受無間業果答若斷善者諸
無間業及餘破僧定於无間地獄中
受若不斷善者餘四无間業或於无
間地獄或餘地獄中受異熟果問斷
善邪見於衆同分為但能滿亦能引
耶答亦能牽引亦能圓滿有作是說
但能圓滿不能牽引所以者何業能
牽引衆同分果彼非業故如是說者
前說者好邪見相應有思業故邪見
與彼同一果故

說一切有部發智大毘婆沙論卷第三十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十六

測

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第一中无慙愧納息第五之三

云何欲界增上善根云何微俱行善根乃至廣說問何故作此論答為廣分別契經義故謂契經說彼猶有微俱行善根未斷從此有餘善法當起由是清淨契經雖作是說而不廣分別其義亦不說云何欲界增上善根云何微俱行善根經是此論所依根本彼所不分別者今應廣分別之故作斯論問何故此中不說中品善根耶答是作論者意欲尔故乃至廣說復次應說而不說者當知此義有餘復次已說初後即已顯中如初後上下趣入已出加行究竟應知亦尔復次若顯現易了易可施設易顯易說者此中說之中品不尔是故不說復次中品攝在上下品中故不別說復次上下品少世所希奇是以故說中品極多非希奇故略而不說問何故

此中但說欲界善根不說色無色界
耶答是作論者意欲示故乃至廣說
復次應說而不說者當知此義有餘
復次色无色界善根以欲界善根為
門為加行為趣入路若說此應知亦
已說彼故不別說復次此中但說近
對治故謂次前說二不善根彼近對
治即是欲界二種善根是故偏說復
次欲界增微善根易現易了易施設
故此中說之色无色界增上善根雖
易現易了易可施設而微者不尔是
故不說上二界无斷善義故微善根
相難可施設云何欲界增上善根答
菩薩入正性離生時所得欲界現觀
邊世俗智及如来得盡智時所得欲
界无貪無瞋無癡善根如是善根於
欲界繫諸善根中寂為勝故說名增
上云何微俱行善根答斷善根時寂
後所捨由捨彼故名斷善根如是善
根是欲界繫生得善中下下品攝名
微俱行問此中何故以盡智時所得
善根對現觀邊世俗智辨老別耶有
作是說此中不以盡智時所得善根

對現觀邊世俗智而辨老別然以現
觀邊世俗智對現觀邊世俗智而辨
老別謂現觀邊世俗智聲聞者劣獨
覺者中菩薩者勝故又以盡智時所
得善根對盡智時所得善根而辨老
別謂盡智時所得善根聲聞者劣獨
覺者中如來者勝故有餘師說此中
亦以盡智時所得善根對現觀邊世
俗智而辨老別謂菩薩現觀邊世俗
智是劣盡智時所得善根是勝聲聞
獨覺亦亦復次菩薩現觀邊世俗智
勝於獨覺盡智時所得善根獨覺現
觀邊世俗智勝於聲聞盡智時所得
善根故或有說者此中不欲辨二老
別但明此二平等无異謂此皆由越
有頂得現觀邊世俗智越見所斷有
頂得故盡智時所得善根越修所斷
有頂得故問二乘亦亦何故不說答
彼不能越見修所斷有頂習氣非增
上故復有說者此中不欲說二老別
及二平等但說菩薩欲界現觀邊世
俗智及如來盡智時所得欲界善根
是欲界增上善根勝二乘所得故問

若介聲聞獨覺豈无增上善根答彼復展轉望餘下類說名增上非望上乘

問現觀邊世俗智入正性離生已方得何故言入時得耶答理應言入已方得而說入時得者此已入名入時於近說遠聲如說大王今者從何所來此亦已來而說今來如說受樂受時如實知受樂受等此亦已受名受時如說斷苦斷樂入第四靜慮此亦於苦已斷名斷如說思惟何法入慈等至此亦已入名入如說阿羅漢心解脫欲漏有漏无明漏此於欲漏亦已解脫名解脫此中亦亦已入名入時復有說者正應說菩薩入正性離生時得現觀邊世俗智以諸諦初智皆名正性離生諸忍名入故謂苦集滅類忍入苦集滅類智時名得現觀邊世俗智如金剛喻定現在前時名得盡智時此亦如是問何故此智名現觀邊答現觀苦邊集邊滅邊得此智故名現觀邊有說此是諸瑜伽師觀聖諦時傍修得故名現觀邊尊者

妙音說曰此智近現觀故名現觀邊
如近村物名曰村邊問此現觀邊所
修世俗善法四蘊五蘊為自性何故
但說世俗智耶答以智增故說名為
智猶如見道五蘊為自性見增故名
見金剛喻定四蘊五蘊為自性定增
故名定四種通行四蘊五蘊為自性
通增故名通此亦是問苦現觀邊
欲界世俗智與色界世俗智何者為
勝答色界者勝以界勝故集滅現觀
邊亦亦問集現觀邊欲界世俗智苦
現觀邊色界世俗智何者為勝答欲
界者所依勝故勝色界者界勝故勝
以滅問苦集亦亦問苦現觀邊欲界
世俗智集現觀邊色界世俗智何者
為勝答色界者二事勝故勝一界勝
二所依勝以苦問滅以集問滅亦亦
問苦現觀邊欲界世俗智集現觀邊
欲界世俗智何者為勝答集現觀邊
勝以所依勝故以苦問滅以集問滅
亦亦如欲界色界亦亦問何故現觀
邊世俗智法智時不修答法智於彼
非因非器乃至廣說復次此智現觀

邊修故名現觀邊世俗智若法智時亦修者應名現觀中世俗智非現觀邊復次先說此智越有頂見所斷故不得非法智時能越有頂見所斷故不修此智復次於一一諦所作已辦加行息時能修此智住法智時多有所作加行未息謂法智時雖知欲界苦而未知色无色界苦雖斷欲界集而未斷色无色界集雖證欲界滅而未證色无色滅故法智時不修此智復次於一一諦現觀究竟及斷見此所斷盡時能修此智住法智時无如是事是故不修問何故道類智時不修此智答道類智於此非田非器乃至廣說復次此智是見道眷屬繫屬見道道類智是修道故不修此智復次此智是向道眷屬繫屬向道道類智是果道故不修此智復次此智是隨信行隨法行相續中修道類智時名信勝解見至相續是故不修此智復次此智名現觀邊於三諦有邊聲轉故修此智如說薩迦耶苦邊薩迦耶集邊薩迦耶滅邊而不說薩迦耶道邊故

道類智時不修此智問因論生論何故於三諦有邊聲轉非於道諦答以其有能知一切苦斷一切集證一切滅而无有能修一切道佛亦於道得修習修俱不盡故无边聲轉復次若諦有漏无漏道俱能有所作者有邊聲轉道諦唯无漏道能有所作故无边聲轉如有漏无漏道世間出世間道有味无味道耽嗜依出離依道當知亦尔復次若諦是有是有果於彼有邊聲轉謂苦集諦是有是有果滅諦雖非有而是有果道諦非有非有果故无边聲轉以於道諦不說邊故道類智時不修此智復次從不可知本際以来世俗道於三諦曾有所作謂我是道今道類智現在前時見真道故彼便慙耻是故不修如村邑中若未立主有自貴者自稱為主後立主時彼自貴者慙羞捨去此亦如是復次現觀邊世俗智是有是有果苦集諦是有是有果滅諦雖非是有而是有果故見彼時修世俗智道諦非有非有果故見彼時不修此智復次

苦集諦有无邊過患滅諦有无邊勝
利故見彼時修世俗智道諦无无邊
過患亦無無邊勝利故見彼時不修
此智復次无始時來世俗智於三諦
已有功能謂知斷滅而不究竟以於
有頂無功能故今於三諦得現觀時
以究竟故彼便歡喜如與欲法起得
現前是以故修無始時來於道聖諦
未有功能謂未修習故見道時不修
此智復次於苦集滅得現觀時未見
真道故世俗智猶自謂道是以故修
於道聖諦得現觀時見真道故此世
俗智自知非道故不復修此中應說
為孔雀喻復次見三諦時猶未永斷
謗道邪見及未永斷非道謂道戒禁
取故諸世俗智猶自稱道是以故修
見道諦已彼皆永斷故不復修此世
俗智間得道類智時如捨見道此現
觀邊世俗智為亦捨不捨不捨所以
者何有漏无漏道捨法異故謂无漏
道三緣故捨一良故二得果故三練
根故有消道四緣故捨一退故二越
界地故三斷善根故四捨衆同分故

道類智時於捨有漏四緣皆無故於
余時不捨此智復次道類智與見道
現行成就俱相違故余時便捨與現
觀邊世俗智雖現行相違而成就
相違故余時不捨問何故修道中此
智不現前耶答此現觀邊世俗智是
見道眷屬繫屬見道故於修道必不
現前復次此智是向道眷屬繫屬向
道修道帶果故不現前復次此智依
隨信隨法行相續修道中无此相續
故不現前復次此智與修道雖成就
不相違而現行相違是故不起復次
此智與見道所緣行相等極相似故
於修道位必不現前此現觀邊世俗
智界者唯欲色界問何故此智非无
色界耶答以無色界於此智非田非
器乃至廣說復次若界有見道彼界
則有此智无色界中無見道故此智
亦无問因論生論何故無色界中無
見道耶答无色界於見道非田非器
乃至廣說復次若界有緣一切法非
我行相彼界則有見道无色界中无
緣一切法非我行相故無見道復次

若界有行諦善根彼界則有見道无
色界中無行諦善根故无見道復次
若界有順決擇分彼界則有見道无
色界中無順決擇分故無見道復次
若界有忍有智彼界則有見道无色
界中有智无忍故無見道復次若界
有法智類智彼界則有見道无色界
中雖有類智而無法智故无見道復
次若界止觀平等或觀偏增彼界則
有見道无色界中止增非觀故無見
道復次若界有遍緣智彼界則有見
道无色界中无遍緣智故無見道无
見道故彼所修世俗智亦无復次此
智設在無色界有不可修故便為无
用是故彼无謂修此智必依見道見
道唯能修自下地不能修上故彼設
有亦不可修又无色界無見道因中
隨其所應即是無此智因地者此智
七地中有謂欲界未至靜慮中聞及
四靜慮若依未至定入正性離生彼
後一地見道二地現觀邊世俗智若
依初靜慮入正性離生彼後二地見
道三地現觀邊世俗智若依靜慮中

聞入正性離生彼修三地見道四地
現觀邊世俗智若依第二靜慮入正
性離生彼修四地見道五地現觀邊
世俗智若依第三靜慮入正性離生
彼修五地見道六地現觀邊世俗智
若依第四靜慮入正性離生彼修六
地見道七地現觀邊世俗智所依者
此智依欲界身非色无色界問此智
為依異生身為依聖者身耶設今何
失若依異生身者何故不名異生法
耶若依聖者身者何故聖者不現前
耶有說此智不依異生身亦不依
聖者身都无所依評曰彼不應作
是說云何名善根而无所依耶應作
是說依聖者身以依隨信隨法行身
而修得故問若今何故不現在前答
此智與見道現行相違故過見道位
無容起故設見道位中見道須臾不
現前者此智便起以見道无剎那斷
義是故此智无容現前問若不現前
云何可說此依隨信隨法行身答彼
身有二種一是見道所依二是現觀
邊世俗智所依見道於見道所依身

得亦在身成就亦現前現觀邊世俗
智於彼身得而不在身成就不現前
現觀邊世俗智於現觀邊世俗智所
依身得亦在身成就亦現前見道於
彼身得而不在身成就不現前設見
道位此世俗智所依身現在前者則
此智成就亦現在前見道唯於未來
成就然見道位必起見道所依身故
見道成就亦現在前此智唯於未來
成就若見道位不起見道所依身者
則无見道見聖諦義便非聖者是故
必起見道所依由此彼身得非擇滅
是故此智畢竟不起行相者此智惣
有十二行相謂苦現觀邊所修者作
苦四行相集現觀邊所修者作集四
行相滅現觀邊所修者作滅四行相
所緣者此智緣三界三諦苦現觀邊
所修者緣三界苦諦集現觀邊所修
者緣三界集諦滅現觀邊所修者緣
三界滅諦

問此為捨緣為別緣耶答別緣謂欲
界者隨所應緣欲界三諦色界隨所
應緣色无色界三諦有說惣緣謂欲

界者隨所應緣三界三諦色界者亦
亦如是說者前說者好如无漏智法
分類分各別緣故念住者此智苦集
現觀邊所修者通四念住滅現觀邊
所修者唯法念住智者此智唯世俗
智定者此智不與定俱根相應者此
智慈與三根相應謂樂喜捨根過去
未來現在者此智唯未來苦集現觀
邊所修者緣三世滅現觀邊所修者
緣離世善不善无記者此智唯善苦
集現觀邊所修欲界者緣三種色界
者緣善无記滅現觀邊所修者唯緣
善三界繫不繫者此智欲色界繫苦
集現觀邊所修欲界者緣欲界繫色
界者緣色无色界繫滅現觀邊所修
緣不繫學无學非學非无學者此智
是非學非無學緣非學非无學見所
斷修所斷不斷者此智唯修所斷苦
集現觀邊所修者緣見修所斷滅現
觀邊所修者緣不斷緣名緣義者此
智苦集現觀邊所修者通緣名義滅
現觀邊所修者唯緣義緣自相續他
相續非相續者此智苦集現觀邊所

修者緣自他相續滅現觀邊所修者
緣非相續加行得離染得生得者此
智唯加行得聞思修所成者此智欲
界者是思所成非聞所成此勝故非
修所成不定故色界者是修所成非
聞所成此勝故非思所成彼無思慧
故彼若思時便入定故在意地在五
識者此智在意地非五識以五識中無
加行善故問此智為有異熟為无異
熟答有異熟善有漏故問此智於何
處受異熟果答欲界者於欲界色界
者於色界初靜慮者於初靜慮乃至
第四靜慮者於第四靜慮問聲聞者
可令彼容有色界相續故佛及獨覺
者云何可令非佛獨覺可有色界相
續受此異熟故答彼種性補特伽羅
亦曾有色界蘊界處相續於彼展轉
受此異熟問若令云何聖者相續中
所成就因得異生相續中果耶答以
如是義許為因果亦无有過如業熟
說若具見修所斷結二種縛者可從
惡趣諸預流者唯有修所斷結縛門
見所斷結縛故不往惡趣由與惡趣

有二種因一見所斷結二修所斷結諸
預流者所成就修所斷結既是惡趣
因豈非聖者相續中所成就因得異
生相續中果耶故此所說亦無有過
此說不生因果可有是事若可生者
无如是事復有說者佛及獨覺亦有
如聲聞色界蘊界處相續於彼展
轉受此智異熟果評曰彼俱不應
作如是說應作是說現觀邊世俗智
是有漏有記故說有異熟而无曾受
及當受義故不應責受異熟身問頗
有二聖者同生一地於現觀邊世俗
智一成就一不成就耶答有謂一依
初靜慮入正性離生一依第二靜慮
入正性離生彼命終俱生第二靜慮
依初靜慮者不成就此智以越地捨
故依第二靜慮者成就此智生自地
不捨故頗有二阿羅漢同在一地於
現觀邊世俗智一成就一不成就耶
答有謂彼先時一依初靜慮入正性
離生一依第二靜慮入正性離生彼
命終俱生第二靜慮住中有中得阿
羅漢果依初靜慮者不成就此智以

越地捨故依第二靜慮者成就此智
生自地不捨故

問聲聞獨覺及與如來得盡智時皆
修三界九地善根此中何故但說如
來所得欲界善根非餘答雖實皆得
然於此中欲說欲界增上善根故不
說二乘及餘地所得問諸阿羅漢得
盡智時皆修三界九地善根不答此
不決定若生欲界得盡智時能修未
來三界九地生初靜慮得盡智時能
修未來二界八地生上不修下有漏
故乃至若生非想非非想處得盡智
時能修未來一界一地此中善根勝
故偏說而實具修四蘊五蘊問如是
所修為加行得為離染得為生得耶
答是離染得亦加行得離有頂染時
得故聲聞獨覺亦以加行現在前故
但非生得彼非勝故問此所修者為
聞所成為思所成為修所成答三種
皆有謂欲界者聞思所成色界者聞
修所成无色界者唯修所成問何故
現觀邊世俗智非聞所成盡智時所
修善根有聞所成耶答彼是見道眷

爲一向猛利是速疾道之所修故非
聞所成此是盡智者屬盡智息求是
答豫道故能通修諸加行善問如是
善報為在意地為在五識答唯在意
地以五識中無加行善雖有生得善
而非此所修故唯意地問若此善報
唯意地者施設論說當云何通如說
阿羅漢得盡智已六恒住法為有為
无若有者云何有若無者云何無設
有者幾過去成就幾未來成就幾現
在成就答有謂阿羅漢眼見色已不
喜不憂心恒住捨具念正知廣說乃
至意知法已不喜不憂心恒住捨具
念正知彼阿羅漢得盡智已若最初
起善眼識現在前彼成就過去一未
來六現在一此滅已不捨若起善耳識
現在前彼成就過去二未來六現在一
此滅已不捨乃至若起善意識現在前
彼成就過去未來六現在一復有說
言若最初起善眼識現在前彼過去
无但成就未來六現在一此滅已不
捨若起善耳識現在前彼成就過去
一未來六現在一此滅已不捨乃至

若起善意識現在前彼成就過去未來
來六現在一此滅已不捨若復起善
意識或餘識現在前彼成就過去未
來六現在一如是所說云何通耶答
此說漏盡清淨身中所起滅者不說
无始生死以來所起滅者然此所說非
盡智時所修善根无相違過復有說
者六恒住法亦唯意地以說眼見色
已乃至意知法已不喜不憂心恒住
捨具念正知故問若今何故復說善
眼識等現在前時成就現在一耶答
當知此是恒住加行非恒住體故不
相違問六恒住法以何為自性答以
念慧為自性云何知然如契經說諸
阿羅漢心善解脫具六恒住云何為
六謂眼見色已乃至意知法已不喜
不憂心恒住捨具念正知若兼取相
應俱有則四蘊五蘊為自性已說自
性所以今當說問何故名恒住恒住
是何義答諸阿羅漢恒於此住未嘗
捨離故名恒住問一切阿羅漢皆有
此六恒住法耶有作是說非一切阿
羅漢皆有此六謂不時解脫已得邊

際第四靜慮及願智者乃有此六評曰應作是說一切阿羅漢皆有此六云何知然此六恒住皆以漏盡清淨身中念慧為體諸阿羅漢无不成就此念慧故問此六恒住在何界地有說此六在欲色界唯二地有謂欲界初靜慮以意地者亦與善眼識等相入出故不在上地復有說者在五地有謂欲界四靜慮五地意識皆與眼等識相入出故評曰應作是說通在三界十一地有謂欲界未至靜慮中間四靜慮四無色意識念慧遍諸地故問此六恒住為有上中下差別不答有謂如來者上獨覺者中聲聞者下

復次不動法種性者上退法種性者下餘四種性者中間若聲聞獨覺亦成就六恒住法何故說三種念住是佛不共法耶答佛恒為眾宣說法要事故不言其有復次聲聞獨覺雖有少分非究竟故而不建立復次聲聞獨覺雖斷貪恚而有餘習故若徒眾

有違順時便生相似貪恚憂喜故不
建立有三念住復次六恒住法與三
念住建立有異謂三念住依衆建立
六恒住法依境建立於境不起憂喜
則易於衆則難故聲聞等有六恒住
无三念住問何故得盡智時頻修未
來三界善根非餘時耶答尔時三界
煩惱永盡更无所作唯須世俗入出
定心受用諸定故此時修三界善根
復次是時永捨昔所未捨諸煩惱聚
及衆初得昔所未得諸功德聚故能
頻修三界善根復次是時心得自在
王位首繫解脫吉祥白練三界善根
皆來朝貢如登王位首繫練時一切
國土皆來朝貢復次是時能破昔所
未破煩惱然敵三界善根皆來迎賀
如人能破敵國然已歸國之時一切
國人皆來迎賀復次是時能伏昔所
未伏煩惱力士三界善根皆共慶讚
如大衆中有能降伏所未曾伏大力
士者衆咸慶讚復次是時解脫究竟
滿故能傍修習三界善根謂從見道
漸次乃至金剛喻定解脫未滿但能

少分隨所應修得盡智時解脫滿故能傍修習三界善根如人引水溉灌田時一畦滿已復入一畦乃至諸畦悉皆滿已其水滂溢遍流餘處復次是時能縛煩惱盡故三界善根皆得解脫勢用增盛是故頻修謂元始來三界善法恒為煩惱之所繫縛不得自在无有勢用是故不能具足修習若修行者離欲染時少得解脫餘縛猶多乃至若離有頂八品煩惱縛時雖多解脫尚有少縛若離有頂第九品時三界善根諸縛皆斷得自在故一切煩修猶如綃等九等縛時若斷一二乃至斷八其束不散斷第九時其束乃散此亦如是復次無始時來三界善法皆共默患有頂煩惱雖多方便而未能斷今得斷盡是以頻修復次金剛喻定勢力增猛一切煩惱皆能永滅所引盡智亦能惣得一切解脫是故此位能惣修習三界善根時解脫阿羅漢得盡智時能修二智三十行相謂盡智十四行相除空非我无學正見智十六行相若四靜慮

未至中間二具修法智類智各三十行相若三无色唯修類智三十行相不時解脫阿羅漢得盡智時能修三智四十四行相謂盡智无生智各十四行相无學正見智十六行相若四靜慮未至中間二具修法智類智各四十四行相若三无色唯修類智四十四行相是謂修習無漏善根說一切有部發智大毘婆沙論卷第三十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十七

四

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

雜蘊第一中无慙愧納息第五之四

諸心過去彼心變壞耶乃至廣說問
何故作此論答為止他宗顯正義故
謂或有執過去未來非實有體現在
是无為彼於三世愚惑不了起如是
執為遮彼執欲顯實有過去未來現
在是有為法復次有諸外道執有為
法行於世時物性相隱有諸外道執
有為法行於世時物性相變有諸外
道執有為法行於世時物性相往為
遮彼執顯有為法前滅後生故作斯
論諸法變壞略有二種一世變壞二理
變壞世變壞者謂過去世現在變壞
名過去故理變壞者謂染汙法諸染
汙法皆違理故過去染汙心具二變
壞不染汙心唯世變壞未來現在染
汙心唯理變壞不染汙心不名變壞
是謂此處略毗婆沙諸心過去彼心
變壞耶答諸心過去彼心皆變壞謂

染汙心具二變壞故名變壞心不染
汙心唯世變壞故名變壞心有二變
壞彼心非過去謂未來現在貪恚相
應心彼心但由理變壞故名變壞心
為證此義復引契經如世尊說汝等
必當設被怨賊鋸解汝身或諸支節
汝等於彼心勿變壞亦當護口勿出
惡言若心變壞及出惡言於自所求
深為障尋此證瞋心名為變壞怨謂
怨對賊謂劫盜問何故但說鋸解身
支答欲顯能為多苦因故謂刀稍等
傷害身時有入時苦出時不苦有出
時苦入時不苦若以鋸解入出皆苦
於此極苦尚不應瞋況於輕苦而當
瞋恨自所求者善趣涅槃又世尊說
汝等必當於妙欲境不應發起變壞
之心此證貪心名為變壞妙欲境者
謂五妙欲變壞心者謂淫欲心問若
現在至過去說過去法名世變壞者
壞耶答若變壞已不復變壞名世變
壞現在變壞復當變壞是故不說為
世變壞復次若世具有世變及作用

壞者名世變壞現在雖有世變而無作用壞以現在法有作用故不名世變壞復次世間共許已盡滅法名世變壞不說現在是故現有非世變壞問一切煩惱無不違理皆應名理變壞何故但說貪瞋二心名變壞耶答是作論者意欲示故乃至廣說有說此中亦應說餘煩惱相應心名為變壞而不說者當知此義有餘有說不應責問作論者意以作論者依經造論經中但說貪瞋相應名為變壞非餘煩惱是故不說問置作論者世尊何故但說貪瞋相應之心名為變壞不說餘耶答佛觀所化應聞貪瞋相應之心名為變壞而得悟解辨所作事故說此二非餘煩惱復次佛觀此二變壞所依及所緣境是故偏說貪變壞所依者若貪現前身便柔軟輕舉怡悅變壞所緣者若所愛境現在前時心心所法於彼耽染時所依空如無情物於塵穢境見為淨妙瞋變壞所依者若瞋現前身便麤強沉重慙賴變壞所緣者若所憎境現在前

時心心所法於彼憎惡不欲面對况能視之於美妙中謂為鄙陋復次佛觀此二變壞色形是故偏說貪變壞色者若貪現前令所依身變成黃色變壞形者若增上貪數數現起男形隱沒女形出現瞋變壞色者若瞋現前令所依身變成異色變壞形者若增上瞋數數現起人形相滅蛇形相生曾聞有一雜繫外道雖依佛出家而不捨本見聞佛弟子說彼法中種種過失生重瞋恚由瞋恚故變作毒蛇復次佛觀此二變壞分位及衆同分是故偏說貪變壞分位者由貪力故說諸男女幼少中年老年老別變壞衆同分者如世尊說有欲界天名為戲忘彼耽戲樂身極疲勞心便忘念由忘念故而便殞歿瞋變壞分位者由瞋力故亦說男女幼少中年老年老別變壞衆同分者如世尊說有欲界天名為意憤彼憤恚故角眼相視由此相視憤恚更增如是多時而便殞歿復次佛觀此二變壞自他身及衆具過餘煩惱是故偏說復次佛

觀此二能生種種違順過失過餘煩惱是故偏說復次佛觀此二是闕諍本過餘煩惱是故偏說復次世間種種深重過失多由愛憎是故偏說復次此二隨眠遍在六識皆自力起是故偏說復次此二隨眠是諸歡感煩惱根本又能生長依諸身心種種過患及衆苦惱是故偏說諸心染著彼心變壞耶乃至廣說問何故復作此論答前說於妙欲境不應起貪於解身支不應起瞋勿謂唯欲界修所斷貪瞋名為變壞欲顯三界貪及五部貪瞋皆名變壞故作斯論諸心染著彼心變壞耶答諸心染著彼心皆變壞謂過去者由世及理二變壞故名變壞心未來現在者但由理變壞故名變壞心有心想壞彼心非染著謂過去貪不相應心若染汙者由二變壞故名變壞心不染汙者但由世變壞故名變壞心及未來現在瞋相應心此心但由理變壞故名變壞心為證此義復引契經如世尊說汝等必著設被怨賊廣說乃至於自所求深為

噴尋此中略故但說染著理亦應說
有憎惡心諸心憎惡彼心變壞耶答
諸心憎惡彼心皆變壞謂過去者由
二變壞故名變壞心未來現在者但
由理變壞故名變壞心有二變壞彼
心非憎惡謂過去瞋不相应心若染
汙者由二變壞故名變壞心不染汙
者但由世變壞故名變壞心及未來
現在貪相應心此心但由理變壞故
名變壞心為證此義亦應引經如世
尊說汝等必苦於妙欲境不應發起
變壞之心雖諸染汙心皆名變壞而
由如前說故但說二種

云何掉舉乃至廣說問何故作此論
答欲令疑者得決定故謂世尊說掉
舉惡作合立一蓋或有生疑離掉舉
无惡作離惡作无掉舉欲令此疑得
決定故顯離掉舉有惡作離惡作有
掉舉故作斯論云何掉舉答諸心不
寂靜不止息輕躁掉舉心躁動性是
謂掉舉此中論主於異名義得善巧
故作種種說文雖差別而體无異云
何惡作答諸心焦灼懊惡作心退

悔性是謂惡作如是諸名義如前評
諸心有掉舉彼心惡作相應耶答應
作四句此二字有寬狹義故有心有
掉舉非惡作相應謂无惡作心有躁
動性即色無色界五部染汙心欲界
見所斷四部心及修所斷染汙五識
惡作不相應染汙意識有心有惡作
非掉舉相應謂无染汙心有追悔性
即苾芻等護學處者多有此心如應
收舉牀几等物而不收舉及應閉門
而不閉等依福非福亦有此心此中
惡作惣有四句一有惡作是善於不
善處起二有惡作是不善於善處起
三有惡作是善於善處起四有惡作
是不善於不善處起第一句者謂如
有一作惡事已心生追悔我所作者
非為好作何因作此不善事耶如護
學處諸苾芻等有所違越便生悔恨
第二句者謂如有一作善事已心生
追悔我所作者非為好作何因作此
无用事耶如勝家長者施獨覺食已
心生追悔我寧以此食與奴婢作使
何乃施彼髡頭沙門第三句者謂

有一作少善已心生追悔我所作者
非為善作何不多作此善事耶如尊
者无減言我若知彼有此威德應更
多施何大少耶第四句者謂如有一
作少惡已心生追悔我所作者非為
好作何不多作如是事耶如屠膳等
作少惡已悔不多作此四句中第一
第三名有惡作非掉舉相應心有
悔性即前四句中第二第四句是此
所說問此中何故不說有躁動心有
追悔性而但言染汙心有追悔性耶
答但是染汙心必有躁動不說自成
若說有躁動心者則疑染汙心中有
无躁動者故但說染汙心即由此故
前第二句說无染汙心有追悔性无
躁動義亦不說自成若說无躁動心
有追悔性者則疑無染汙心或有躁
動故前但說無染汙心有無掉舉
亦非惡作相應謂除前相此中所名
以相聲說若法已立名已稱說者作
前三句未立名未稱說者作第四句
故言除前相此復云何謂識蘊中作

此四句初句取无惡作有掉舉心第二句取無掉舉有惡作心第三句取有掉舉有惡作心除此所餘无掉舉無惡作心作第四句

云何惛沉乃至廣說問何故作此論答為令疑者得決定故如世尊說惛沉睡眠合立一蓋或有生疑離惛沉無睡眠離睡眠无惛沉欲令此疑得決定故顯離惛沉有睡眠離睡眠有惛沉故作斯論云何惛沉答諸身重性心重性身不調柔心不調柔身瞢瞢心瞢瞢身憤悶心憤悶心惛重性是謂惛沉此中論主於異名義得善巧故作種種說文雖差別而體无異身重性者顯五識相應惛沉心重性者顯意識相應惛沉由此餘句應知亦今心惛重性者顯此皆是心所法性云何睡眠答諸心睡眠惛微而轉心昧略性是謂睡眠心睡眠者顯此但與意識相應惛微轉者顯異覺時及无心定心昧略性者顯此自性是心所法謂略即簡五識相應昧簡諸定及分別意諸心有惛沉彼心睡眠相

應耶答應作四句與二字有寬狹義故有心有惛沉非睡眠相應謂无睡眠心有惛沉性即色无色界一切染汙心及欲界覺時諸染汙心有心有睡眠非惛沉相應謂无染汙心有睡眠性即欲界善无覆无記睡眠相應意識有心有惛沉亦睡眠相應謂染汙心有睡眠性即欲界染汙睡眠相應謂除說有心无惛沉亦非睡眠相應謂除前相此中所名以相聲說若法已立名已稱說者作前三句未立名未稱說者作第四句故言除前相此復云何謂識蘊中作此四句初取有惛沉無睡眠心第二句取有睡眠無惛沉心第三句取有惛沉有睡眠心除此所餘无惛沉无睡眠心作第四句睡眠當言善耶乃至廣說問何故作此論答前說睡眠心昧略為性未說為是善為不善為无記今欲說之故作斯論睡眠當言善耶不善耶無記耶答睡眠應言或善或不善或無記謂睡眠時心心所法有三種故云何

善謂善心睡眠惛微而轉心昧略性
由彼覺時於諸善事好行串習故睡
夢中亦復隨轉如在本有於諸善事
好行串習彼於死有或中有中亦復
隨轉此亦如是問此睡夢中所起善
法為加行善為生得耶答唯生得善
以惛微故有餘師說亦加行善以於
文義亦簡釋故云何不善謂不善心
睡眠惛微而轉心昧略性由彼覺時
於不善事好行串習故睡夢中亦復
隨轉如在本有於不善事好行串習
彼於死有或中有中亦復隨轉此亦
如是問此睡夢中所起不善為見所
斷修所斷耶答通二所斷云何無記
謂无記心睡眠惛微而轉心昧略性
由彼覺時於無記事好行串習故睡
夢中亦復隨轉如在本有於無記事
好行串習彼於死有或中有中亦復
隨轉此亦如是問此睡夢中所起無
記為是有覆為无覆耶答二種俱有
有覆无記者謂欲界身邊二見相應
睡眠无覆無記者謂威儀路工巧處
異熟生非通果威儀路者如睡夢中

自謂行等工巧處者如睡夢中自謂
畫等異熟生者如睡夢中除前所說
餘無記轉有餘師說唯異熟生是睡
眠中無覆无記以心惛昧不發身語
故無威儀及工巧性

夢中當言福增長耶乃至廣說問何
故作此論答前說睡眠通善不善無
記未說夢中有福增長等今欲說之
故作斯論夢中當言福增長耶非福
增長耶非福非非福增長耶答夢中
應言或福增長或非福增長或非福
非非福增長有處說得名為增長有
處說生名為增長何處說得名為增
長如定蘊說何故異生退時見修所
斷結增長世尊弟子退時唯修所斷
結增長彼處說得名為增長何處說
生名為增長如施設論說異生欲貪
隨眠起時必起五法一欲貪隨眠二
欲貪隨眠增長生三无明隨眠四無
明隨眠增長生五掉舉彼處說生名
為增長此中說能取愛非愛果等思
名為增長以此能取如應果故福增
長者如有夢中布施作福受持齋戒

或餘隨一福相續轉其事云何彼隨覺時善勝解力夢中還似彼善事轉故如覺時能取愛果說為增長謂若覺時好行布施或以飲食或以衣服卧具醫藥房舍等事給施於他由斯串習勝解力故夢中還似此所作轉若於覺時好作福業或勤修理佛法僧事道路橋梁園林花果池沼福舍或樂瞻病供侍有德或營五年大會等福由斯串習勝解力故夢中還似此所作轉若於覺時受持八齋及諸禁戒謂苾芻等七衆律儀由斯串習勝解力故夢中還似此所作轉若於覺時好樂誦讀聽問說授思惟簡擇三藏文義由斯串習勝解力故夢中還似此所作轉若於覺時修不淨觀或持息念四念住等諸觀行問由斯串習勝解力故夢中還似此所修轉白如是等勝解力故夢中福業亦得增長非福增長者如有夢中害生命不與取欲邪行妄語飲諸酒或餘隨一非福相續轉其事云何彼隨覺時惡勝解力夢中還似彼惡事轉故

如覺時取非愛果說為增長謂若覺時好言他命如屠羊等或不與取如劫賊等或欲邪行如姦非者或故妄語如為證等或飲諸酒如耽酒人或作其餘搗打罵詈讒謔彼此俳優歌詠飲噉血肉貪著五欲增惡三寶憍慢邪見嫉妬等事由斯串習勝解力故夢中還似彼所作轉故於夢中諸非福業亦得增長非福非非福增長者如有夢中非福非非福相續轉其事云何彼隨覺時非善非惡勝解力故夢中還似彼事而轉故如覺時能取非愛非非愛果說為增長謂若覺時作威儀路或工巧處或作田種搭負等事由斯串習勝解力故夢中還似彼所作轉故於夢中非福非非福業亦得增長問若於夢中福增長者何故佛說愚人眠時无果異熟答如人覺時能作種種田種等事眠則不能如是覺時能修種種殊勝善業謂能讀誦聽聞說授簡擇文義修不淨觀持息念等別惣念住順決擇分入正決定得預流果乃至能得阿羅漢

果或復能修人天勝業眠時於此皆不能成故說眠時無果異熟是故尊者世友說曰眠時所作福業果少故說無果非謂全無問若於夢中非福增長何故佛說寧當睡眠勿起惡覺答如人覺時數起種種增上惡覺眠時則无故作是說非謂夢中一切非福皆不增長問夢中善不善業能引衆同分不答不能以明了業能引衆同分彼昧劣故有說亦能謂彼能引善增上與等闇劣衆同分非餘勝者評曰如是說者不應作是說如前說者好眠時但能造圓滿業非牽引業隨他力轉性昧劣故然得欲界五蘊異熟夢名何法乃至廣說問何故作此論答前雖說夢作用而未說夢自性今欲說之復次為破他宗顯正義故謂或有執夢非實有如譬喻前者彼作是說夢中自見飲食飽滿諸根充悅覺已飢渴身力虛羸夢中自見眷屬圍遶奏五樂音歡娛受樂覺已皆无獨處愁賴夢中自見四兵圍遶東西馳走覺已安然由此應知夢非實有為

遮彼執顯實有夢若夢非實便違
經如契經說我為菩薩時於一夜中
作五大夢又契經說勝軍大王於一
夜中作十大夢毗奈耶說訖栗維王
於一夜中作十四夢又契經說難地
迦母來白佛言我夫犯戒旣命終已
於夜夢中現昔時身來謂我曰汝是
我婦可為昔事世尊我時都无異想
曾无一念隨順彼心世尊告曰善哉
善哉汝是不還果人豈復染斯欲事
又契經說汝等當斷如夢之法此法
是何謂五取蘊又伽他說
如夢所會人覺已便不見死已於所愛
不見亦復然

若夢非實便與此等所說相違由是
因緣故作斯論夢名何法答諸睡眠
時心心所法於所緣轉彼覺已隨憶
能為他說我已夢見如是如是事是
謂夢問若夢所見覺已不憶設憶不
能為他說者為是夢不答彼亦是夢
但不圓滿若圓滿者是此所說問夢
以何為自性答即以夢時心心所法
而為自性有作是說意為自性由心

勢力諸心所轉取夢境故有餘師說
念為自性由念勢力覺已隨憶為他
說故或有說者五取蘊為自性夢時
諸蘊展轉相資成夢事故復有說者
以一切法為夢自性皆是夢心所緣
事故評曰如是諸說雖各有義而寂
初說於理為善以此中說諸睡眠時
心心所法於所緣轉此顯睡時若心
心所法於所緣境明了轉者說名為夢
不說餘故問夢在意地非五識身如
何夢中能見色等有作是說是諸鬼
神先示其人吉不吉相雖在意地而
緣色等尊者妙音作如是說夢中法
不能見當來吉不吉相通達夢事制
造夢書諸仙人等作如是說大德說
曰夢中雖无眼等五識能見色等而
由意地眠勢衰微夢見色等如難地
迦母所見夢事尊者世友作如是說
由五因緣見所夢事如彼頌言

由疑慮串習 分別曾更念 亦非人所引
五緣夢應知

壽吠陀書作如是說七因緣故夢見
色等如彼頌言

由曾見聞受希求亦分別當有及諸病
七緣夢應知

應說五緣見所夢事一由他引謂若
諸天諸仙神鬼呪術藥草親勝所念
及諸聖賢所引故夢二由曾更謂先
見聞覺知是事或曾串習種種事業
今便夢見三由當有謂若將有吉不
吉事法尔夢中先見其相四由分別
謂若思惟希求疑慮即便夢見五由
諸病謂若諸大不調適時便隨所增
夢見彼類問何界趣處有此夢耶答
欲界有夢非色无色彼無睡故於欲
界中有作是說四趣有夢唯除地獄
彼由苦逼無睡眠故應說地獄亦容
有夢如施設論說等活地獄中雖熱
所逼骨肉焦爛有時冷風所吹或因
獄卒唱活彼即還活骨肉復生苦受
暫停便生少樂由此故知亦容有睡
因斯有夢問何等補特伽羅有夢答
異生聖者皆得有夢聖者中從預流
果乃至阿羅漢獨覺亦皆有夢唯除
世尊所以者何夢似顛倒佛於一切顛
倒習氣皆已斷盡故無有夢如於覺

時心心所法无顛倒轉時亦亦問
佛亦有睡眠耶答有云何知然契經
說故如契經說諸雜繫子來至佛所
作是問言喬答摩尊有睡眠不世尊
告曰祠火當知我極熱時為解食悶
亦暫睡眠彼復白佛世有一類沙門
梵志作如是言有睡眠者即是愚癡
喬答摩尊將无是事世尊告曰若有
諸漏雜染後有生老病死苦果未斷
未遍知而睡眠者可名愚癡佛於諸
漏雜染後有生老病死苦果已斷已
遍知故雖有睡眠不名愚癡然諸睡
眠略有二種一涂汙二不涂汙諸涂
汙者佛及獨覺阿羅漢等已斷遍知
不染汙者為調身故乃至諸佛亦現
在前況餘不起故知諸佛亦有睡眠
是故睡眠通五趣有中有亦有在胎
卵中諸報身分已滿足者亦有睡眠
問夢所見事為是曾更為非曾更設
亦何失若曾更者云何夢見有角人
耶豈曾有時見人有角契經所說復
云何通如說菩薩於一夜中作五大
夢一者夢見身卧大地頭枕妙高山

王右手攬西大海左手攬東大海兩足攬南大海二者夢見有吉祥草名曰堅固從臍中出漸高漸大遍覆虛空三者夢見有諸蟲鳥身白頭黑緣菩薩足極至膝輪還復退落四者夢見有四色鳥從四方來至菩薩邊皆成一色五者夢見糞穢山上經行往來而不被汙菩薩何處曾更此事而夢見耶若所夢事非曾更者云何菩薩非顛倒耶有作是說夢所見事皆是曾更問若尔云何夢見有角人耶豈曾有時見人有角答彼於覺時異處見人異處見角夢中惛亂見在一處故无有失復次於大海中有獸似人頭上有角彼曾見之今還夢見以大海中遍有一切有情形類故名大海問菩薩五夢復云何通菩薩豈曾更如是事答曾更有二云曾見二者曾聞菩薩昔時雖未曾見而曾聞故今夢見之問菩薩何時聞如是事答曾於過去諸佛法中修習梵行彼佛亦曾夢見斯事為其宣說從彼得聞以今夢見有作是說初初時人亦有

夢見如是事者從彼傳說菩薩得聞
由此今時復還夢見復有說者夢所
見事非必曾更問若尔云何菩薩非
顛倒耶答此是无上正等菩提之先
地故非顛倒攝問諸占夢書誰之所
造答仙人所造彼由宿住隨念智力
憶念本事而造此書問彼智不能觀
未來境觀未來境乃是願智彼元願
智云何能造占未來事諸夢書耶答
彼由比知未來夢事謂見過去如是
夢者有如是果現在亦然由此比
知未來如是夢者亦當有如是果故
彼能造諸占夢書有說諸仙亦有獲
得妙願智者能造此書為諸有情避
危難故問夢境宿住隨念智境何者
為多答夢境多非第四靜慮宿住隨念
智境所以者何第四靜慮宿住隨念
智唯能憶念三無數劫夢則能知無
數無數大劫之事故有問言頗有不
入靜慮不起通慧而能得知無數無
數大劫事不答有謂夢問如世尊說
汝等當斷如夢之法此法是何謂五
取蘊何故取蘊說如夢耶答剎那性

故不久住故誑有情故滅壞法故虛
為性故難厭足故說之如夢

說初有部發智大毘婆沙論卷第三十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

何毗達磨大毗婆沙論卷第三十八

州

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中無慙愧納息第五之餘

如契經說有五蓋為五蓋攝諸蓋為諸蓋攝五蓋乃至廣說問何故作此論答欲令疑者得決定故如契經說有五蓋一貪欲蓋二瞋恚蓋三惛沉睡眠蓋四掉舉惡作蓋五疑蓋或有生疑蓋唯有五無明非蓋欲令此疑得決定故顯五蓋外別有第六謂無明蓋由此因緣故作此論為五蓋攝諸蓋為諸蓋攝五蓋合諸蓋攝五蓋非五蓋攝諸蓋不攝何等謂無明蓋諸蓋多故能攝五蓋五蓋少故不攝諸蓋如大器能覆小器小器不能覆大器无明隨眠雖亦是蓋重故不說在五蓋中世尊別立為第六蓋謂前五蓋勢力皆等无明偏重是故別說為證此義復引契經如世尊說無明蓋所覆愛結所繫縛愚智俱感得如是有識身

問無明是蓋亦是結愛是結亦是蓋
何故此中說無明唯是蓋說愛唯是
結耶答元明亦應說是結愛亦應說
是蓋而不說者應知此是有餘之說
復次欲現種種文種種說故若以種種
文種種說者義則易解易可受持餘
便煩亂復次欲現二門乃至廣說如
无明說蓋愛亦應亦如愛說結無明
亦應亦為現二門乃至廣說是故无
明但說為蓋愛但名結復次無明蓋
義多結義少故但說為蓋愛結義多
蓋義少故但說為結復次無明蓋義
重結義輕故但說為蓋愛結義重蓋
義輕故但說為結復次覆義是蓋義
諸煩惱中更无第二煩惱能覆有情
慧眼如无明者故說為蓋繫義是結
義諸煩惱中更无第二煩惱繫縛有
情久處生死如貪愛者故說為結諸
有情類為无明蓋所盲愛結所縛故
不能棄捨生死趣向涅槃譬如有人
遭二怨賊一縛其手足二以土塗眼
是人被縛眼无所見不能逃避至安
隱處有情亦亦无明所覆貪愛所結

不能捨離生死趣向涅槃此中應說
二怨賊喻昔有二賊一名伊利一名
捨奢恒共遊止若遇財主一縛手足
一坐其目取財而去其人被縛目無
所見即於是處困苦至死有情亦然
無明貪愛所覆繫故沉淪生死是故
尊者妙音說曰諸有情類無明所盲
貪愛所縛之處生死增長惡法是故
無明偏說為蓋愛偏名結其義善立
然無明蓋勢用偏重一勝前五故佛
不說在五蓋中五蓋勢力皆齊等故
諸蓋彼覆耶乃至廣說問何故復作
此論答先依契經理趣但於五蓋外
別立第六無明為蓋今欲依對法理
趣說一切煩惱无非是蓋以覆障義
是蓋義故一切煩惱皆能覆障聖道
及聖道加行善根是故皆名為蓋由
此因緣復作斯論諸蓋彼覆耶答應
作四句此中蓋者依性相說貪欲等
五若過去若未來若現在無不皆是
所立五中蓋性相故皆名為蓋此中
覆者依作用說一切煩惱在現在時
有覆作用故名為覆過去未來無覆

作用故不名覆由此二種亦有寬狹
故作四句有蓋非覆謂過去未來五
蓋此有蓋性相故名爲蓋而无覆作
用故不名覆以過去者作用已息未
來者未有作用故問過去蓋覆過去
相續未來蓋覆未來相續現在蓋覆
現在相續何故今說過去未來是蓋
非覆答若依諸法自性說者覆通三
世以諸法自性通三世故若依補特
伽羅說者覆唯現在以補特伽羅唯
現在故謂唯於現在蘊界處法立補
特伽羅非於過未彼隨法數非有情
故今唯依彼補特伽羅建立覆義故
唯現在又先已說覆依作用立故不
應爲難有覆非蓋謂除五蓋諸餘煩
惱現在前此復云何謂色無色界一
切煩惱欲界見慢无明及五蓋所不
攝諸纏現在前是謂覆非蓋問何故
唯說現在煩惱是覆非餘答若說現
在當知亦說過去未來性相同故然
現在世有覆作用顯故偏說復次現
在煩惱於自相續覆障聖道及聖道
加行善根過未不令故說現在復次

現在煩惱於自相續發起諸業過未
不尔故說現在復次現在煩惱於自
相續取果與果過未不尔故說現在
復次現在煩惱於自相續能為同類
因遍行因異熟因取等流果異熟果
過未不尔故說現在復次現在煩惱
於自相續能為染汙現可訶責令沒
於泥墮非理處過未不尔故說現在
復次現在煩惱於自相續作熱惱事
作損害事過未不尔故說現在復次
現在煩惱於自相續作自性愚及所
緣愚過未不尔故說現在復次現在
煩惱於自相續愚於三世及離世法
過未不尔故說現在復次現在煩惱
障事所依所緣行相令不解脫過未
不尔故說現在由如是等種種因緣
唯說現在煩惱名覆有盖亦覆謂五
盖隨一現在前謂貪欲盖現在前時
覺位有三盖現在前謂貪欲惛沉
掉舉瞋位有四盖現在前謂前三并
睡眠如貪欲盖瞋恚惡作疑盖亦尔
若惛沉盖現在前時覺位定有二盖
現在前謂惛沉掉舉瞋位定有三盖

現在前謂前二并睡眠如惛沉蓋掉
舉蓋亦尔若睡眠蓋現在前時定有
三蓋現在前謂睡眠惛沉掉舉如是
五蓋現在前時亦名為蓋有蓋性相
故亦名為覆有覆作用故有非蓋非
覆謂除前相

此中所名以相聲說若法已立名已
稱說者作前三句未立名未稱說者
作第四句故言除前相此復云何謂
行蘊中作四句過去未來五蓋為初
句除五蓋諸餘現在煩惱為第二句
現在五蓋為第三句餘相應不相應
行蘊及四蘊全并三無為為第四句
諸欲界繫元明隨眠彼一切不善耶
乃至廣說問何故作此論答前顯無
明亦是蓋性未顯不善今欲顯之復
次為止他宗顯正義故謂或有執一
切煩惱皆是不善如譬喻者彼作是
說一切煩惱不巧便慧所攝持故皆
是不善為遮彼執顯諸煩惱有是不
善有是無記問一切煩惱不巧便慧
所攝持故應皆不善如何亦說有無
記耶答感不受果故名不善非不巧

彼所攝持故若不介者无覆无記應
有不善彼性中亦有不巧便者故或
復有執欲界煩惱皆是不善色无色
界一切煩惱皆是无記為遮彼執顯
欲界身見邊見及彼相應無明亦是
无記由是因緣故作斯論諸欲界繫
無明隨眠彼一切不善耶答諸不善
隨眠非不善謂欲界繫有身見邊執
見相應无明問何故欲界身見邊見
及彼相應俱有等法非不善耶答若
法體是无慙无愧或彼相應或彼俱
有或彼所生者是不善身見等法與
彼相違故非不善所餘廣釋如後結
蘊不善納息諸色无色界繫无明隨
眠彼一切无記耶乃至廣說問何故
復作此論答前顯無明有是不善性
未顯亦无記今欲顯之後作斯論諸
色无色界繫无明隨眠彼一切無記
耶答諸色無色界繫无明隨眠皆是
无記有无記無明隨眠非色無色界
繫謂欲界繫有身見邊執見相應
無明

問何以故色無色界繫煩惱及彼相應俱有等法非不善耶答若法體是无慙元愧或彼相應或彼俱有或彼所生者是不善上二界繫煩惱等法與彼相違故非不善所餘廣釋如後結蘊不善納息諸見苦集所斷無明隨眠彼皆是遍行耶乃至廣說問何故作此論答前說無明是不善或無記而未說彼是遍行非遍行今欲說之故作斯論諸見苦集所斷无明隨眠彼皆是遍行耶答諸是遍行無明隨眠皆見苦集所斷有見苦集所斷无明隨眠非遍行謂見苦集所斷非遍行隨眠相應无明即見苦集所斷貪瞋慢隨眠相應無明諸見滅道所斷无明隨眠彼皆非遍行耶答諸見滅道所斷无明隨眠皆非遍行有非遍行无明隨眠非見滅道所斷謂見苦集所斷非遍行隨眠相應無明即見苦集所斷貪瞋慢隨眠相應無明此中遍行非遍行義餘處廣說故不顯示

云何不共无明隨眠乃至廣說問何

故作此論答前說無明亦是蓋性是
不善或无記是遍行非遍行未說無
明是不共非不共今欲說之復次前
說煩惱相應无明未說煩惱不相應
无明今欲說之故作斯論云何不共
无明隨眠答諸无明於苦不了於集
滅道不了此中不了者顯不欲忍義
謂由无明迷覆心故於四聖諦不欲
不忍故名不了非但不明如貧賤人
惡食在腹雖遇好食不欲食之異生
亦尔无明覆心聞四聖諦不欲不忍
問若尔云何不名邪見答无行相轉
說名邪見此唯不欲非无行相故非
邪見復次謗毀實物名為邪見此唯
不忍故非邪見問此中所說不了名
言為顯自性為顯行相為顯所緣有
作是說此顯無明自性問如是無明
行相云何答无知黑闇愚癡是此無
明行相問如是无明所緣云何答即
四聖諦有餘師說此顯無明行相謂
此無明唯於四聖諦不了行相轉問
若尔品類足論所說當云何通如說
云何不共无明隨眠隨增謂無知黑闇

愚癡答應知彼論是有餘說彼說無明行相不盡謂此更有不了行相有說不了即是无知黑闇愚癡無相違過問如是无明自性云何答自體自相即此自性如說諸法自性即是諸法自相同類性是共相問如是无明所緣云何答即四聖諦復有說者此顯無明所緣謂於苦不了者說緣苦諦於集滅道不了者說緣集滅道諦自性行相皆如前說評曰應作是說如是无明於四聖諦一向愚鈍一向闇昧一向不明了一向不決擇以為自性已說自性所以今當說問如是无明何故名不共不共是何義答如是无明自力而起非餘隨眠相應起故名為不共非如貪等相應無明他力而起有作是說如是無明非餘隨眠相雜而起故名不共有餘師說如是无明與餘隨眠不同意樂故名不共或有說者如是无明與餘隨眠所作各別故名不共復有說者如是無明迷四聖諦不與隨眠相應而起故名不共或復有說如是无明不與隨眠

相應唯是異生所起故名不共有餘
復說如是無明於起煩惱最為上首
故名不共問不共无明為但見所斷
為通五部耶設尔何失若唯見所斷
識身論說當云何通如說彼是修所
斷不共无明相應心若通五部此本
論文何故不說而但言於苦不了於
集滅道不了耶答應作是說如是無
明唯見所斷問若尔識身論說當云
何通荅彼文應作是說彼是修所斷
隨眠不相應无明相應心不應說言
彼是修所斷不共无明相應心問說
不共无明相應心說隨眠不相應無
明相應心義有何異荅修所斷無明
容有隨眠不相應者而不名不共所
以者何他力起故謂若无明自力而
起非餘隨眠相應起者名為不共修
所斷无明雖有不與隨眠相應起者
而非自力所起是忿恨等力所起故
不名不共有作是說不共無明五部
皆有問若尔此本論文何故不說荅
此中但說見道所斷不共无明以此
無明迷四聖諦不與隨眠相應起故

修所斷者雖非隨眠相應而起而不
迷諦是故不說復次此中但說唯異
生起不共无明修所斷者聖者亦起
是故不說復次此中但說通緣有漏
无漏有為无為不共无明修所斷者
但緣有漏有為是故不說復次此中
但說自力而起不共无明修所斷者
他力所起是故不說問此修所斷不
共無明何心中有答若欲界者十小
煩惱地法等俱心中可得初靜慮者
諂誑憍俱心中可得第二靜慮以上
地者唯憍相應心中可得問此中所
說不共無明何位現起答若諸異生
由勝解力發起正見或起邪見心勞
倦時數數間起迷四聖諦不共无明
謂緣四諦不欲不忍不了行相問一
切心中皆有般若何緣今說不共無
明於諦不了答慧為無明所覆蔽故
不明不淨於四聖諦亦不能了復次
此中但說不共无明於諦不了不說
般若故不應責問頗有隨眠不與隨
眠相應耶答有即前所說不共无明
及修所斷念等俱起无明隨眠問頗

有睡眠不名有睡眠耶答有即前所說不共无明及修所斷念等俱起无明睡眠緣彼睡眠已斷盡者問頗有睡眠於諸睡眠不隨增耶答有即前所說不共无明緣无漏者問頗有睡眠非諸睡眠所隨增耶答有謂諸睡眠已離繫者問如有睡眠不與睡眠相應而起頗有睡眠不與諸經相應而起耶答无一切睡眠皆與惛沉掉舉俱故問如有睡眠不與睡眠相應而起頗有睡眠不與睡眠相應起耶答无諸經无諸染汙心皆與惛沉掉舉俱故問如有睡眠不與睡眠相應起耶答无諸經必與无明睡眠相應起故

云何不共掉舉經答无不共掉舉經問何故作此論答為令疑者得決定故謂無明與掉舉俱通三界五部六識不善無記遍與一切染汙心俱或有生疑如無明有不共掉舉亦不欲令此疑得決定故顯掉舉經无不共者故作斯論謂掉舉經必與无明睡眠俱故亦與惛沉經相應故不名不

共問惛沉掉舉皆與一切染汙心俱
何故此中但說掉舉非惛沉耶答是
作論者意欲示故乃至廣說復次亦
應說惛沉而不說者應知是有餘說
復次惛沉掉舉恒相應故此中說一
則已說餘復次以掉舉經隨順放逸
多諸過失堅固猛利惛沉不尔是故
偏說由此契經於順上分五結門中
唯立掉舉品類足論唯說掉舉在十
煩惱大地法中施設論中唯說掉舉
在五法內如說異生欲貪隨眠起時
必起五法一欲貪隨眠二欲貪隨眠
增長生三無明隨眠四無明隨眠增
長生五掉舉如是等處皆由掉舉多
過失故偏說非餘此中亦尔復次以
掉舉經數行猛利繞亂四支五支靜
慮是故偏說惛沉愚鈍隨順等持似
定而轉惛沉現前便速入定過失輕
故此中不說復次以掉舉經敗壞善
品令於定境不能專注惛沉不尔是
故偏說復次以掉舉經繞亂心品於
諸善法不欲勤修設欲勤修速還懈
廢惛沉不尔是故偏說復次以彼惛

沉似無明轉前已廣說无明隨眠則已說彼是故不說復次以掉舉纏猛利堅固多諸過失或有謂彼同於隨眠亦有不共是故偏說无不共者雜蘊第一中相納息第六之一

色法生住老无常當言色耶非色耶如是等章及解章義既領會已次應廣釋問何故作此論答為廣分別契經義故如契經說佛告苾芻法有二種一者有為二者无為有為之起亦可了知盡及住異亦可了知無为无起而可了知无盡住異而可了知諸師於此契經義趣不如實知起種種執謂或有執諸有為相非實有體如譬喻者彼作是說諸有為相是不相應行蘊所攝不相應行蘊无有實體故諸有為相非實有體為遮彼執顯有為相實有自體或復有執諸有為相皆是无為如分別論者彼作是說若有為相體是有為性羸劣故則應不能生法住法異法滅法以有為相體是无為性強盛故便能生法乃至滅法或復有執三相是有為滅相

是元為如法密部彼作是說若無常
相體是有為性羸劣故不能滅法以
是元為性強盛故便能滅法為遮彼
執顯有為相皆是有為或復有執相
與所相一切相似如相似相續沙門
彼作是說色法生住老無常體還是
色乃至識法生住老無常體還是識
為遮彼執顯有為相唯不相應行蘊
所攝或復有執色等五蘊出胎時名
生相續時名住衰變時名異命終時
名滅如經部師為遮彼執顯彼唯是
衆同分相非有為相有為相者諸有
為法一一剎那皆具四相復次為令
疑者得決定故如定蘊說過去法
得或過去或未來或現在未來現在
法得亦今或有生疑如得與法有同
世者有異世者相與所相亦應如是
為令彼疑得決定故顯相與法無異
世者所以者何得與所得不同一果
不定俱行非俱有因故或異世相與
所相是同一果決定俱行為俱有因
故必同世為遮前說種種異宗及為
除疑故作斯論

色法生住老无常當言色耶非色耶
答應言非色此中色法謂十色處及
法處少分彼有為相但是非色唯法
處攝此即所相能相異類非色法生
住老无常當言非色耶色耶答應言
非色此中非色法謂意處及法處少
分彼有為相如前說此即所相能相
同類有見法生住老无常當言有見
耶无見耶答應言無見此中有見法
謂色處彼有為相但是无見唯法處
攝此即所相能相異類無見法生住
老无常當言無見耶有見耶答應言
无見此中无見法謂十一處除色處
彼有為相如前說此即所相能相同
類有對法生住老无常當言有對耶
無對耶答應言无對此中有對法謂
十色處彼有為相但是無對唯法處
攝此即所相能相異類無對法生住
老无常當言无對耶有對耶答應言
无對此中无對法謂意處法處彼有
為相如前說此即所相能相同類有
漏法生住老无常當言有漏耶無漏
耶答應言有漏此中有漏法謂十色

處及二處少分彼有為相但是有漏
唯法處攝此後諸門所相能相皆是
同類无漏法生住老無常當言無漏
耶有漏耶答應言無漏此中無漏法
謂意處法處少分彼有為相但是無
漏唯法處攝有為法生住老無常當
言有為耶無為耶答應言有為此中
有為法謂十一處及法處少分彼有
為相但是有為唯法處攝無為法生
住老無常當言無為耶有為耶答應
言無為法無生住老无常此中無為
法謂法處少分是无為故無有為相
此前所說五種二門所相能相有同有
異此後所說五種三門所相能相一
切皆同如應當知攝處多少及隨所
應遮前異執謂說所相能相世同即
遮經部異時四相說色等相非色等
攝即遮相似相續沙門說色等相還
色等攝說生等相皆是有為即遮法
密分別論者說生等相是无為法十
門分別生等諸相一切皆遮譬喻者
說生等諸相體非實有非實有法如
衣等不應如是廣分別故

云何老乃至廣說問何故作此論答
前已依賢聖道理顯有為相今欲依
世俗道理顯有為相前已依賢聖言
說顯有為相今欲依世俗言說顯有
為相前已依勝義諦顯有為相今欲
依世俗諦顯有為相復次前已顯細
有為相今欲顯麤有為相前已顯覺
慧現見有為相今欲顯色根現見有
為相前已顯剎那有為相今欲顯相
續有為相前已顯連縛有為相今欲
顯分位有為相故作斯論問此中何
故不問生耶答是作論者意欲令故
乃至廣說復次亦應問而不問者應
知此中是有餘說復次若令諸法損
減散壞此中說之生令諸法增長熾
盛是故不說復次若令諸法衰退離
散此中說之生令諸法增盛和合是
故不說云何老答諸行向背熟變相
是謂老契經中說髮希髮白皮緩皮
皺色衰力損身曲背偻喘息短急氣
勢萎羸行步遲微扶杖進止體多麤
黑猶如彩畫諸根昧熟支分變壞舉
身戰掉動轉呻吟諸行朽敗是名為

老阿毘達磨或說蘊熟或如此中所說老相諸行向者趣向死門諸行背者棄背少壯諸行熟者諸根昧熟諸行變者身力衰變尊者世友作如是說諸行損敗故名為老如故衣等諸行朽壞故名為老如破車等諸行羸弱故名為老如朽舍等諸行衰華故名為老如萎花等諸行慢緩故名為老如樂器等大德說曰已生諸行損盛引衰故名為老去何死答彼彼有情從彼彼有情眾同分移轉壞沒捨壽煥命報滅棄諸蘊身殞喪是謂死契經說死與此相同文句雖多而義無別同顯死故云何無常答諸行散壞破沒亡退是謂無常此中文句雖有多種義亦无別皆共顯了无常義故問云何无常散壞諸行答非如散壞穀豆等物但令諸行无復作用故名散壞謂一剎那所作已第二剎那不復能作死无常何老別答諸死是无常有無常非死謂除死餘行滅問何故復作此論答世說无常與死无異欲顯老別故作斯論謂死唯內

唯有情數唯有根心無常通内外有情无情數有根无根有心无心是謂老別問云何死亦无常云何无常非死耶答最後命根滅名死亦無常餘時命根滅名无常非死復次最後諸蘊滅名死亦无常餘時諸蘊滅名無常非死復次内諸蘊滅名死亦無常外諸蘊滅名无常非死如内外有情數无情數有根无根有心无心應知亦尔

業力強耶无常力強耶答業力強非无常力此中聖道以業聲說无常者謂滅相佛於聖道或說為受或說為想或說為思或說為意或說為燈或說為信精進念定慧或說為船筏山石水花或說為慈悲喜捨如是二別釋如經此中聖道說名為業故業力強非无常力有作是說无常力強非業力所以者何此業亦无常故如人能殺千人敵者是人名為勝千人敵此亦如是故无常力強非業力於此義中業力強非无常力所以者何業能滅三世行无常唯滅現在行故

謂聖道力滅二世行斷彼諸行得擇滅故无常唯能滅現在行令彼不復有作用也復次聖道業力能滅可生不可生行令得擇滅亦令諸行在未來世畢竟不生得非擇滅无常唯能滅可生行非不生者故業力強有作是說此中業者能引五趣衆同分業无常者謂滅相故業力強非无常力有說无常力強非業力所以者何此業亦无常故於此義中業力強非無常力所以者何業力能引五趣衆同分無常唯能滅現在行故有餘師說此中業者謂能和合无常力者謂能別離故業力強非无常力有說無常力強非業力所以者何此業亦然常故於此義中業力強非无常力所以者何和合事難別離易故如作器難壞器則易此亦如是故業力強復有說者此中業力謂一切種身語意業無常力者謂无常相故業力強非无常力有說无常力強非業力所以者何此業亦无常故於此義中業力強非無常力所以者何業力能感一

阿毘達磨大毘婆沙論集異義卷 第五 頌
切果法无常唯能滅起法故

說初有部發智大毘婆沙論卷第三十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第一中相納息第六之二

如世尊說有三有為之有為相有為之起亦可了知盡及住異亦可了知剎那中云何起答生云何盡答無常云何住異答老問何故作此論答為欲分別契經義故謂契經說有三有為之有為相乃至廣說雖作是說而不顯示云何起盡云何住異經是此論所依根本彼不說者今應說之復次為止他宗顯正義故謂或有執三有為相非剎那如譬喻者彼作是說若一剎那有三相者則應一法一時亦生亦老亦滅然無此理乎相違故應說諸法初起名生後盡名滅中熟名老為遮彼執顯一剎那具有三相問若如是者則應一法一時亦生亦老亦滅答作用時異故不相違謂法生時生有作用滅時老滅方有作用體雖同時用有先後一法生滅

作用究竟名一剎那故无有失或生
滅位非一剎那然一剎那具有三體
故說三相同一剎那由此因緣故作
斯論

問諸行自性有轉變不設介何失若
有轉變云何諸法不捨自相若无轉
變云何此中說有住異答應說諸行
自性无有轉變問若介何故此中說
有住異答此中住異是老別名非謂
轉變如生名起無常名盡老名住異
應知亦然復次有因緣故說无轉變
有因緣故說有轉變有因緣故無轉
變者謂一切法各住自體自我自物
自性自相无有轉變有因緣故有轉
變者謂有為法得勢時生失勢時滅
得力時生失力時滅得士用時生失
士用時滅得增上時生失增上時滅
得功能時生失功能時滅熾盛時生
萎歇時滅增進時生衰退時滅興舉
時生墮落時滅猛利時生遲鈍時滅
滋茂時生枯瘁時滅和合時生離散
時滅故有轉變復次轉變有二種一
者自體轉變二者作用轉變若依自

轉變說者應言諸行无有轉變以
披自體无改易故若依作用轉變說
者應言諸行亦有轉變謂法未來未
有作用若至現在便有作用若入過
去作用已息故有轉變復次轉變有
二種一者自體轉變二者功能轉變
若依自體轉變說者應言諸行無有
轉變以彼自體無改易故若依功能
轉變說者應言諸行亦有轉變謂未
來世有生等功能現在世有滅等功
能過去世有與果功能故有轉變復
次轉變有二種一者物轉變二者世
轉變若依物轉變說者應言諸行無
有轉變以物恒时无改易故若依世
轉變說者應言諸行亦有轉變謂有
未來現在過去世改易故既有轉變
說有異相无違理失

問諸有為相於有為法為是自相為
共相耶設尔何失若是自相云何一
法而有四相若是共相云何一切有
為法各各別有四相耶有作是說此
是自相問若尔云何一法有四相耶
答一法四相亦無有失如一色法有

多種相所謂如病如癰如箭乃至廣說百四十相然此自相非如四大種堅濕煖動相但一一法各各別有生住異滅故名自相復次自相有二種一者主自相二者客自相此有為相是有為法客自相非主自相故一法有四相亦元有失復次自相有二種一者本性自相二者他合自相此有為相是有為法他合自相非本性自相故一法有四相亦無有失有餘師說此是共相問若尔云何一切有為法各各別有四相耶答以相似故名為共相如一法上有生等四餘法亦然非如一變貫在衆花故名共相復有說者此非自相亦非共相諸有為法生住異滅名義同故體各別故然此生等是法標印若有此者知是有為如大士相於彼大士不名自相亦非共相但是標印若有此者知是大士生等亦然評曰應作是說此是共相然共相有二種一者自體共相謂二有為法自體各有生等四義二者和合共相謂一一有為法各與生

等四相和合此四但是和合共相

問生相復有餘生相不設尔何失若
有者此復有餘此復有餘如是展轉
應成无窮若无者誰生此生而生他
耶答應作是說生復有生問若尔生
相應成无窮有作是說許此無窮亦
无有失三世寬博岂无住處由是因
緣生死難斷難破難越衆苦生長連
鑠无窮又同一剎那故无无窮失有
餘師說諸行生時三法俱起一者法
二者生三者生生此中生能生二法
謂法及生生生生唯生一法謂生由
此道理无无窮失問何故生能生二
法生生唯生耶答法性尔故不應
為難如諸女人有生二子有生一子
豈應為難評曰應作是說諸行生時
九法俱起一者法二者生三者生生
四者住五者住住六者異七者異異
八者滅九者滅滅此中生能生八法
謂法及三相四隨相生生唯生一法
謂生由此道理無無窮失問何故生
能生八法生生唯生生耶答法性尔
故不應為難如鷄犬等有生八子有

生一子豈應為難如生與生生住與
住住異與異滅與滅滅應知亦不
問諸行起時除其自性餘有為法皆
有作用能生此法何故唯說生能生
此法耶答諸行起時生正能生餘但
佐助故但說生能生此法如女產時
雖有諸女而為佐助母正生故獨名
產者尊者世友作如是說要有生故
此法得生故但說生能生此法此義
有餘亦待餘緣此法生故復作是說
若无生者此法不生故但說生能生
此法此亦有餘若无餘緣法不生故
大德說曰生相勝故說生能生謂法
起時雖有餘緣而生取勝如伎書畫
漆水等時雖有餘緣而說勝者如但
說生能生此法故名生相住異滅相
應知亦然

問諸有為法有住相不設今何失若
有者有為相中何故不說如世尊說
有三有為之有為相不說有四又契
經說復云何通如說必當諸行不住
若无者此前所說當云何通如說色
法生住老无常當言色耶非色耶

至廣說品類足說復云何通如說云
何生謂諸行起云何住謂諸行生已
不壞云何老謂諸行熟云何无常謂
諸行生已壞答應作是說有為法有
住相問若亦有為相中何故不說答
契經應說有四有為之有為相而不
說者應知彼是有餘之說復次諸有
為法實有住相似无為故佛不說在
有為相中復次若法能令諸行損減
世尊說在有為相中住相能令諸行
增益故不說在有為相中問生亦能
令諸行增益何故說在有為相中答
生取能令諸行損減非老无常所以
者何若生不引令入現在老何所喪
无常寧滅由生引行令入現在故老
能喪无常能滅故生取能損減諸行
譬如有人隱在稠林有三怨敵欲為
損害一從稠林牽之令出一損其力
一斷彼命若一不從稠林牽出二何
損害三相於行應知亦然復次若法
能令諸行和合及令散壞世尊說在
有為相中生相能令諸行和合異滅
能令諸行散壞住相不尔故不說在

有為相中復次若法能令諸行歷世
世尊說在有為相中生相令行從未
來世入現在世異滅令行從現在世
入過去世住相不尔故不說在有為
相中復次標別有為名有為相住相
墮在无為部中故佛不說名有為相
有說彼經亦說住相如彼經說盡及
住異亦可了知住即住相問何故但
說有三有為之有為相答住異合立
故但說三世尊欲令厭有為法欣求
寂滅故於彼經住異合說

如示室利與黑耳俱令諸有情住異
俱捨問契經所說復云何通如說苾
芻諸行不住答不久住故說不住言
非謂全無剎那住相尊者世友作是
釋言契經但遮剎那後住說不住言
非謂諸行無剎那住若全無住世尊
不應建立施設世及剎那復作是釋
剎那住相微細難知難可施設故說
不住謂剎那量是佛所知非諸聲聞
獨覺等境如乘神通屈伸臂頃從此
處沒至色究竟於其中間非不相續
可有從此往至彼義亦非一法移轉

至彼又無從此越至彼義是故決定
剎部剎部生滅相續從此至彼於其
中間諸剎部量寂極微細唯佛能知
由此故言諸行不住大德釋曰諸行
生已雖少時住而老无常速即損滅
故言不住有作是說有為法无住相
問此前所說當云何通如說色法生
住老无常乃至廣說答此前應說色
法生老无常乃至廣說不應言住而
言住者應知此住是老別名如生名
起无常名盡老名為住應知亦尔故
三相中老名住異問品類足說復云
何通如說云何住謂諸行生已不壞
答彼論所說我不能通評曰既不能
通應信有住由住相力諸行生已能
取自果能取所緣由異滅力一剎部
後无復作用若无住相諸行應无因
果相續必云何法應无所緣故必有住
問言異相者為滅壞故名為異相為
轉變故名異相耶設尔何失若滅壞
故名異相者應有為相但有三種異
即滅故若轉變故名異相者應同轉
變外道所宗答應作是說非滅壞故

及轉變故名為異相然令諸行作用損敗作用朽故作用羸弱作用衰瘁作用慢緩故名異相有作是說今轉變故名為異相問若尔應同轉變外道所立宗義答彼執諸行相續轉時前位不滅轉變為後如薪成灰乳為酪等今說諸行相續轉時前滅後生而有轉變謂有為法生時勢盛滅時勢衰生時力強滅時力劣生時名新滅時名故生時滋茂滅時枯瘁生時和合滅時離散生時興舉滅時墮落生時猛利滅時遲鈍生時得作用滅時失作用生時得增上滅時失增上生時得功能滅時失功能生時熾盛滅時萎歇生時增進滅時退減生時得士用滅時失士用生時未熟滅時已熟故名轉變非同外道

問諸有為相與所相法為同為異設尔何失若同者云何四不為一一不為四又取一時應作四解若異者云何不以餘相為相有作是說相所相同問若尔云何四不為一一不為四又取一時應作四解答相雖有四而時

是一於一自體有多相故於一而緣
作四種解理亦無違如於一物起元
常等多行相故有餘師說相所相異
問若尔云何不以餘相為相答無如
是失能相所相從無始來不相屬故
復次能相所相從無始來恒和合故
不相離故常相隨故相難住故尊者
世友作如是說相所相異然諸能相
依所相起如煙依火是故不以餘相
為相復次能相既是所相過患雖不
相離而相不同如病既是人之過患
雖不相離而相各別若病與人相不
異者其病若愈人亦應无大德說曰
佛說生等是有為之相故知相屬而
相不同如舍等屬人而相有異
問若一切剎那皆有老相何不一切時
首生白髮答此難非理老相白髮不
相即故白髮是色有見有對老相非
色无見無對二體既異如何難言有
老相時即有白髮復次老與少壯或
有相違或不相違若相違者首生白
髮不相違者不生白髮復次若增益
大種多損減大種少者不生白髮若

損減大種多增益大種少者首生白
髮復次氣勢強者不生白髮氣勢弱
者首生白髮復次白髮不由老相故
起但眾同分將欲盡時有此異熟行
獸相起如酒油等將欲盡時法亦於
中有滓穢起問何界趣處有白髮耶
答在欲界有非色無色地獄趣无傍
生鬼有人三洲有除此俱虛彼无如
是可獸相故乘純淨業而生彼故由
雜穢業白髮生故問如是白髮何等
人有答異生聖者皆有白髮諸聖者
中從預流果乃至獨覺皆有白髮唯
除世尊佛无此等可獸相故以白髮
等是滓穢故諸佛皆無髮希髮白皮
緩皮皺音聲破壞解支節苦亦無心
乱漸捨諸報般涅槃時諸根頻滅問
佛因何業得此果耶答先菩薩時三
無數劫修集種種難行苦行所起善
業後後剎那轉增轉盛信慧堅猛諸
所施為无萎歇故由此善業為相似
因今受如斯相似勝果故无髮白面
皺等事

問若一切剎那皆有无常相者何不

一切時皆有屍骸相現答若有根身滅有根身生者无屍骸相現若有根身滅无根身生者有屍骸相現復次若有心身滅无心身生者有屍骸相現復次若有情數身滅有情數身生者有屍骸相現復次若有執受身滅有執受身生者无屍骸相現若有執受身滅无執受身生者有屍骸相現復次由諸有情業增上力用彼皮肉筋骨髮毛爪齒蹄角等故由諸有情業增上力活時未有屍骸相現謂一晝夜惣有六十四億九万九千九百八十剎那五蘊生滅若一剎那皆有屍骸相現者則一有情屍骸大地無容受處既不埋殞深不可惡諸有情類逃避無方故由有業增上力活時未有屍骸相現問化生有情於命終後何故无有屍骸相現答以彼受生及命終時諸根身分頃得捨故如人水中暫出暫沒不可

知彼沒何所至出何所從故化生死
後无屍骸相現復次化生有情其身
輕妙猶如火焰雲霧電光滅則無餘
故无屍現復次大種多者无有屍骸
彼造色多故无屍骸復次非根多者
死有屍骸彼根法多故无屍骸復次
該毛爪等可捨法多者死有屍骸化
生有情可捨法少故无屍骸復次覽
精血等以成身者死有屍骸化生不
介故无屍骸

問諸有為法生時為體是生法故生
為與生相合故生耶設介何失若體
是生法故生者生相則應無用若與
生相合故生者則无為法生相合故
亦應可生答應作是說體是生法故
生問若介生相則應无用答應雖體是
生法若無生相合者則不可生故彼
生時由生相合生相是彼生勝因故
如可破法破因能破及可斷法斷因
能斷故可生法生相能生有作是說
與生相合故生問若介無為與生相
合亦應可生答應无為无有生相合義
故不可生如虚空等無破因合故不

可破无断因合故不可断無生相合
故不可生應知亦尔生相與彼未嘗
合故有為住異二種問答應知亦尔
問諸有為法滅時為體是無常法故
滅為與無常相合故滅耶設尔何失
若體是無常法故滅者则无常相應
成无用若與無常相合故滅者則無
為法無常合故亦應可滅答應作是
說體是無常法故滅問若尔無常相
則應无用答雖體是无常法若无无
常相合者則不可滅故彼滅時由無
常合无常是彼滅勝因故如可生法
生因能生此亦如是有作是說與无
常相合故滅問若尔無為與无常合
應亦可滅答无為无有元常合義故
不可滅如虚空等無生相合故不可
生此亦如是無常與彼未嘗合故有
餘師說有為體是生住異滅若無四
相則不可知猶如闇中有瓶衣等若
无燈照則不可知此亦如是故有為
相是彼了因評曰應知此中初說
為善

問如有為法有有為相無為亦有無

為相耶設余何失若有者云何無為
名非聚法若无者品類足說當云何
通如說云何不生不住不滅法謂一
切无為法答應作是說諸無為法无
無為相問若余品類足說當云何通
答翻對有為故作是說謂有為法有
生住滅无為異彼說不生等非謂別
有不生等相如契經說佛告苾芻汝
等有生有老有死有沒有所以者
何汝等諸行猶如幻事陽焰等故問
此中所說生出死沒有何老別有作
是說无有差別生即是出死即是沒
一切皆是剎那性故尊者世友作如
是說入母胎時名生出母胎時名出
諸蘊熟時名沒捨諸蘊時名死賜尊
者曰中有諸蘊得時名出捨時名沒
生分諸蘊得時名生捨時名死尊者
妙音作如是說胎卵濕生諸蘊起時
名生諸根漸生故壞時名死有餘屍
骸故化生諸蘊起時名出諸根頓出
故壞時名沒无餘屍骸故大德說曰
於諸趣中初受生時名生命根盡時
名死中間諸蘊剎那生時名出剎那

滅時名沒尊者覺天作如是說有色有情生時名生死時名无无色有情生時名出死時名沒是謂生出死沒老別

雜蘊第一中無義納息第七之一

如世尊說

修諸餘苦行當知无義俱彼不獲利安如陸揮船掉

如是等章及解章義既領會已次應廣釋問何故作此論答為欲分別契經義故雖一切論皆為釋經然此納息釋多經義謂契經說世尊住在鄢盧頻螺池邊泥爛繕那河側菩提樹下成佛未久為諸聲聞略說法要告諸苾芻我已解脫無義苦行得解脫彼甚為善哉自正願力速證無上佛菩提故時諸苾芻聞佛所說歡喜踊躍恭敬尊重攝心屈耳聽受法要尔時惡魔作如是念今彼沙門喬答摩種菩提樹下為衆說法其諸聲聞恭敬聽受我今應往為作留難便自化作摩納婆身來至佛前說伽他曰
仁今捨苦行古仙真淨道更修餘穢道

必不獲清淨

阿毘達磨大毘婆沙論第五卷 第八卷 總 第

此中義者謂彼惡魔於諸天身作真淨想於昔外道所修苦行起能證得真淨道想故白佛言仁今何故捨舊諸仙能得真淨苦行妙道修餘鄙穢逆樂道耶此必不能獲得清淨宜時速捨故佛為彼說此頌言修諸餘苦行乃至廣說此頌意言非我於彼外道苦行不能修故而棄捨之但審觀察如是苦行畢竟不能斷諸煩惱得真義利故我捨之更修真實處中妙行由斯已證无上菩提能拔衆生生死劇苦此頌義者外道所修種種苦行在正法外故說諸餘有說應言下賤苦行謂諸苦行略有二種一者上勝謂八聖道及彼眷屬二者下賤謂諸外道所修苦行雜我執故立下賤名復次彼諸外道所修苦行為求世間生死苦果以果劣故立下賤名有說應言不死苦行言不死者是天別名即呼天魔名為不死魔崇如是外道苦行故此名為不死苦行復次諸外道等希求天中諸妙欲樂修此苦

行故說名為不死。苦行次言當知无義俱者。修彼苦行當知能引此世他世諸衰損事。名无義俱。復言彼不獲利安者。重釋前義。利謂利益安。謂安樂。彼諸苦行不能永斷諸煩惱。故不能引生殊勝善。故不獲究竟利益安。樂如在陸地揮舩棹者。唐設劬勞。終無所遂。外道苦行當知亦尔。雖勤修習不獲利安。時彼天魔復請佛曰。若此苦行不獲利安。佛修何道得真清淨。世尊告曰。

我修戒定慧。處中真淨道。得究竟淨果。及无上菩提。

契經雖作是說而不分別其義。經是此論所依根本。彼所不分別者。今應盡分別之。故作斯論。何故。世尊作如是說。修餘苦行无義俱耶。答。彼行趣死近死至死非如是。苦行能超越死。故謂諸有情為欲超越老死海。故修彼苦行。然彼苦行從見趣起。倍令沉沒老死海。故佛說修彼與無義俱。生老死三遍在諸有。老死正是有情所厭死起。厭強。故此偏說尊者妙音作。

如是說一切流轉皆名无義一切還滅皆名有義如是苦行從見趣起違背還滅隨順流轉故說修彼與無義俱大德說曰三惡趣苦皆名無義善趣解脫皆名有義如是苦行邪方便起違善趣等順惡趣苦故說修彼與無義俱尊者世友作如是說如是苦行能令衆生隨在生死恒受諸界諸趣諸生諸處衆苦故說修彼與無義俱又世尊說結加趺坐端身正願住對面念乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說有諸苾芻居阿練若或在樹下或在靜室結加趺坐端身正願住對面念乃至廣說契經雖作是說而不分別其義經是此論所依根本彼不說者今欲說之故作斯論問諸威儀中皆得修善何故但詳結加趺坐答此是賢聖常威儀故謂過去未來過曉伽沙數量諸佛及佛弟子皆住此威儀而入定故復次如是威儀順善品故謂若行住身速疲勞若倚卧時便增惛睡唯結加坐无斯過失故能修習殊勝善

品復次如是威儀違惡法故謂餘威儀順姪欲等諸不善法唯結加坐能違彼故復次如是威儀引人天等入正法故謂餘威儀不能引導人天龍鬼阿素洛等令入佛法如結加坐威儀者故復次如是威儀生人天等善信心故謂餘威儀不能發起人天龍鬼阿素洛等善信之心如結加坐威儀者故設此威儀生惡尋伺為生他善尚應住之況自順生殊勝善品復次唯依此威儀證得无上佛菩提故謂依餘威儀亦能證得二乘菩提不能證得佛菩提故復次住此威儀怖魔軍故謂佛昔於菩提樹下結加趺坐破二魔軍謂自在天及諸煩惱故令魔眾見此威儀即便驚恐多分退散復次此是不共外道法故謂餘威儀外道亦有唯結加坐外道無故復次結加趺坐順修定故謂諸散善住餘威儀皆能修習若修定善唯結加坐寂為隨順由如是等種種因緣是故但說結加趺坐問結加趺坐義何

日以兩足跏趺加致兩膝如龍盤結端
坐思惟是故名爲結加跏趺坐脇尊者
言重疊兩足左右交盤正觀境界名
結加坐唯此威儀順修定故大德說
曰此是賢聖吉祥坐故名結加坐問
端身者是何義答是身正直而安坐
義問正願者是何義答是順善品而
注心義問住對面念是何義耶答面
謂定境對謂現瞞此念令心現瞞定
境无倒明了名對面念復次面謂煩
惱對謂對治此念對治能爲生死上
首煩惱名對面念復次面謂自面對
謂對瞞此念令心對瞞自面而觀餘
境名對面念問何故繫念在自面耶
答無始時來男爲女色女爲男色多
分依面故觀自面伏諸煩惱復次有
情貪心多依面上眉眼脣齒耳鼻等
生非餘身支故觀自面伏除貪欲復
次面有七孔不淨常流生獸離心過
餘身分故觀自面而修默捨復次自
面見希不多起愛故彼繫念在面非
餘若不照時自不見故復次修觀行
者多樂觀察十二處相面上恒有九處

老別是故觀之有亦說為住背面念
對背二義俱理無違所以者何由此
念力棄背雜染對向清淨故棄背生
死對向涅槃故棄背流轉對向還滅
故棄背五欲對向定境故棄背薩迦
耶見對向空解脫門故棄背我執對
向无我故棄背邪法對向正法故由
是對背俱理無違安住此念者名住
對面念

說一切有部發智大毗婆沙論卷第三十九

甲辰歲高麗國大藏部監奉
勅彫造

毗達磨六度沙論卷第四

捌

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中无義納息第七之二

云何名住對面念耶答修觀行者繫念眉間或觀青瘀或觀臃腫或觀膿爛或觀破壞或觀異赤或觀被食或觀分離或觀白骨或觀骨鎖此等名為住對面念問何緣繫念在眉間耶答修觀行者先依此處生賢聖樂後漸遍身是故彼於眉間繫念如受欲者男女根處先生欲樂後漸遍身此亦如是亦有本說繫念明闇明者謂眼即說繫念在鼻按中復有本說繫念髮際或有本說繫念鼻端有本說住无貪俱念此即說住奢摩他俱念或有說住與明俱念此即說住毗鉢舍那俱念修觀行者如是繫念在眉間等觀察死屍青瘀等相即不淨觀此中名為住對面念問何故此中但說不淨觀名對面念非持息念界差別觀耶答此中亦應說持息念界差

別觀名對面念而不說者是有餘說
復次應知此中且說初觀謂不淨觀
是衆觀初應知說初即顯中後復次
應知此中就多分說謂修觀者多分
依止不淨觀門趣入聖道非持息念
界老別觀是故偏說尊者妙音作如
是說一切如理作意所引念皆名對
面念非唯不淨觀然尊者迹多衍尼
子隨順契經且說不淨觀名對面念
謂契經說有諸苾芻居阿練若或在
樹下或在靜室結加趺坐端身正願
住對面念為斷貪欲離貪欲故心多
安住如為斷貪欲如是為斷瞋恚修
沉睡眠掉舉惡作疑應知亦余於王
蓋中貪欲最重又家在初是故偏說
彼近對治謂不淨觀貪欲若斷餘隨
斷故不別說彼近對治法名對面念
問修觀行者繫念眉間余時嘗言住
在何位答超作意位然瑜伽師修不
淨觀惣有三位一初習業位二已熟
修位三超作意位修此觀者復有三
種一者樂略二者樂廣三樂廣略此
中唯樂略者謂彼行者先往塚間觀

察死屍青瘀等相善取相已退坐一處重觀彼相若心散乱不明了者復往塚間如前觀察善取其相如是乃至若得明了心不散乱速還住處洗足就座結跏趺坐調適身心令離諸蓋憶念觀察先所取相以勝解力移爲自身始從青瘀乃至骨鏤於骨鏤中先觀足骨次觀踝骨次觀脛骨次觀膝骨次觀胫骨次觀腕骨次觀肘骨次觀臂骨次觀脊骨次觀膊骨次觀膊骨次觀齒骨後觀髑髏體彼勝解力觀察如是不淨相已繫念肩間湛然而住復轉此念入身念住展轉乃至入法念住是名樂略修觀行者不淨觀成唯樂廣者謂彼行者先往塚間觀察死屍青瘀等相如前廣說展轉乃至繫念肩間以止息已復轉此念先觀髑髏次觀齒骨展轉乃至後觀足骨彼勝解力觀自骨已復觀外骨在自骨邊漸遍一牀一房一寺一園一邑一田一川一國展轉乃至大海邊際周

遍大地心眼及處骨環充滿復漸略之乃至唯觀自身骨環於中漸復略去足骨展轉乃至後觀髑髏彼勝解力觀察如是不淨相已繫念眉間湛然而住復轉此念入身念住展轉乃至入法念住是名樂廣後觀行者不淨觀成樂廣略者謂彼行者先往塚間觀察死屍青瘀等相如前廣說展轉乃至大海邊際周遍大地心眼及處骨環充滿復漸略之展轉乃至後觀髑髏繫念眉間少止息已數復廣略如前觀察至純熟已繫念眉間湛然而住復轉此念入身念住展轉乃至入法念住是名樂廣終觀行者不淨觀成問何緣將此不淨觀時數數廣略緣不淨境答欲顯觀心得自在故謂於境界得自在者乃能數數復瑜伽師作如是念我從無始生死已來煩惱亂心不淨謂淨今於不淨如實觀察欲令純熟數廣略觀復次欲顯善根勢力大故義言我取少不淨相便能漸廣充滿大地復漸略之

淨觀少分豈不於境勢力大耶復次
彼瑜伽師自顯力大故數於境廣略
觀察謂无始來為欲貪力所執持故
於不淨境不能自在廣略觀之今伏
欲貪得自在故能數廣略觀不淨境
是故此中應作四句有不淨觀所緣
少非自在少謂彼但於自身數觀不
淨有不淨觀自在少非所緣少謂彼
暫於周遍大地起不淨想不能數觀
有不淨觀所緣少亦自在少謂彼暫
於自身起不淨想不能數觀有不淨
觀非所緣少亦非自在少謂彼能於
周遍大地數觀不淨復有四句有不
淨觀所緣无量非自在無量謂即前
第二句有不淨觀自在無量非所緣
無量謂即前第一句有不淨觀所緣
无量亦自在無量謂即前第四句有
不淨觀非所緣无量亦非自在无量
謂即前第三句問修此三種不淨觀
時齊何名為初習業位齊何名為已
熟修位齊何名為超作意位答唯樂
略者從往塚間觀察死屍青瘀等相
廣說乃至以勝解力移屬自身始從

青瘀乃至骨璫一切皆名初習業位
從於骨璫先觀足骨廣說乃至後觀
髑髏復於此中除半觀半復除一分
唯觀一分一切皆名已熟修位以勝
解力觀察如是不淨相已繫念眉間
湛然而住復轉此念入身念住展轉
乃至入法念住一切皆名超作意位
唯樂廣者從往塚間觀察死屍青瘀
等相廣說乃至復漸略之乃至唯觀
自身骨璫一切皆名初習業位從復
於中略去足骨展轉乃至後觀髑髏
復於此中除半觀半復除一分唯觀
一分一切皆名已熟修位以勝解力
觀察如是不淨相已繫念眉間湛然
而住乃至廣說一切皆名超作意位
樂廣略者從往塚間觀察死屍青瘀
等相廣說乃至數復廣略如前觀察
於中最後復復漸略之乃至唯觀自身
骨璫一切皆名初習業位從復於中
略去足骨展轉乃至後觀髑髏復於
此中除半觀半復除一分唯觀一分
一切皆名已熟修位至純熟已繫念
眉間湛然而住乃至廣說一切皆名

超作意位有作是說唯樂略者從往
塚間觀察死屍青瘀等相廣說乃至
以勝解力移屬自身始從青瘀乃至
骨瑩如是皆名初習業位從於骨瑩
先觀足骨廣說乃至後觀髑髏如是
皆名已熟修位以勝解力觀察如是
不淨相已繫念眉間湛然而住乃至
廣說如是皆名超作意位唯樂廣者
從往塚間觀察死屍青瘀等相廣說
乃至繫念眉間少時止息如是皆名
初習業位少止息已復轉此念先觀
髑髏廣說乃至後觀髑髏如是皆名
已熟修位以勝解力觀察如是不淨
相已繫念眉間湛然而住乃至廣說
如是皆名超作意位樂廣略者從往
塚間觀察死屍青瘀等相廣說乃至
繫念眉間少時止息如是皆名初習
業位少止息已數復廣略如前觀察
乃至純熟如是皆名已熟修位至熟
修已繫念眉間湛然而住乃至廣說
如是皆名超作意位有餘師說前說
三種修止觀者從往塚間廣說乃至
繫念眉間湛然而住皆通初習業及

已熟修位有老別者初習業位於其中間心有散亂已熟修位於其中間心无散亂若轉此念復觀髑髏或左或右或後或前起不淨想入身念住展轉乃至入法念住齊此名為超作意位復有說者樂略等三從往緣聞廣說乃至繫念眉間湛然而住皆通三位有老別者初習業位心有散亂亦不明了已熟修位雖不散亂而未明了超作意位心不散亂亦得明了復次初習業位是下品故觀行遲鈍多有留難已熟修位是中品故觀行少利猶有留難超作意位是上品故觀行迅速全无留難是謂老別問不淨觀以何為自性答以無貪善根為自性修定者說以慧為自性所以者何經為量故如契經說眼見色已隨觀不淨如理思惟乃至廣說觀是慧故有餘師說以厭為自性所以者何厭所緣故評曰此不淨觀無貪善根以為自性非慧非厭所以者何對治貪故周前契經說當云何通答與慧相應故說為觀而此體是无貪

善根是綠色貪近對治故若并眷屬
四蘊五蘊為其自性此不淨觀界者
唯欲色界以无色界无綠色法不淨
觀故地者十地謂在欲界靜慮中間
及四靜慮四近分故所依者唯依欲
界身以色无色界身不起此觀故行
相者非十六行相所緣者唯緣欲
界色處為境問此不淨觀為緣欲界
一切色處為少分耶答此緣欲界一
切色處問若尔經說當云何通如契
經說尊者无滅在一林中宴坐樹下
過初夜分有四天女皆名悅意端嚴
殊妙來至尊者无滅座前合掌恭敬
頂礼雙足退住一面白尊者言我四
天女能於四處變化自在一者隨欲
化作種種上妙色身諸相愛者我等
皆能歡娛承事二者隨欲化作種種
上妙衣服三者隨欲化作種種妙莊
嚴具四者隨欲化作種種上妙花香
飲食珍翫諸欲樂具尊者頗能相納
受不時彼尊者作是思惟此四故來
見相燒惱我當於彼起不淨觀既思
惟已入初靜慮不能起之晨轉遂入

第四靜慮亦不能起便作是念此四天女有種種色故我不能觀為不淨彼若純作一種色者我必能觀遂告彼曰諸姉頗能皆為我現青色身不淨令現黃赤猶故不能復起念言若作白色順骸骨想彼若更能為現白色我定於彼能觀不淨即告之言姉更為我變身為白即為變之亦復不能觀為不淨以諸天女形色鮮潔如妙光明難起猒故問尊者无滅何故令天轉作青黃赤白四色答欲觀諸色變壞相故復次色相移轉易起猒故復次青色隨順青瘀想故黃色隨順膿爛想故赤色隨順異赤想故白色隨順骸骨想故復次青黃赤白是衆色本又无諍論故令轉變歷試自心能起猒不尊者无滅知彼色妙不能觀之起不淨想遂便閉目默然而坐彼知尊者都无染心慙愧礼足忽尔不現如二力士相叔撲時知力既齊解手而退天女无滅應知亦然既尔云何說不淨觀能緣欲界一切

色耶答無滅不能普於欲界一切色
處起不淨想餘有能者故不相違如
佛獨覺舍利子等利根聲聞皆能觀
故問有緣佛色身起不淨觀不有作
是說元有能者佛色微妙寂極鮮潔
如淨光明不可厭故有餘師說佛能
自緣起不淨觀餘无能者或有說者
不淨觀有二種一色緣起二色過患色
緣起者能緣佛身色過患者不能緣
佛復有說者不淨觀有二種一具相
境二自相境共相境者能緣佛身自
相境者不能緣佛此不淨觀念住者
身念住俱有說此非根本念住但可
是身念住加行智者世俗智俱三摩
地者非三摩地俱根相應者惣說但
與三根相應謂樂喜捨過去未來現
在者是三世過去緣過去現在緣現
在未來生法緣未來若不生法緣三
世善不善无記者是善緣三種繫不
繫者是欲色界繫緣欲界繫學无學
非學非无學者是非學非无學緣非
學非无學見所斷修所斷不斷者是
修所斷緣修所斷緣名緣義者唯緣

義緣自相續他相續非相續者緣自
他相續加行得離染得生得者有加
行得有離染得非生得離染得者謂
離染時而修得故加行得者謂作加
行現在前故佛无加行獨覺下加行
聲聞或中加行或上加行異生上加
行現在前曾得未曾得者通曾得未
曾得聖者菩薩後有異生通曾得未
曾得餘異生唯曾得聞思修所成者
通三種在意地五識身者唯在意地
問若尔經說當云何通如契經說眼
見色已隨觀不淨如理思惟乃至廣
說答五識為門引生意識起不淨觀
故作是說然不淨觀唯在意識如意
近行唯在意地亦由五識所引發故
契經亦說眼見色已廣說乃至意知
法已起喜憂捨六意近行此亦如是
問此不淨觀亦緣聲香味觸法不答
此唯緣色不緣餘五問若尔經說當
云何通如契經說眼見色已廣說乃
至意知法已隨觀不淨如理思惟答
由六識門引不淨觀故作是說然不
淨觀緣色非餘復次依通對治故作

是說謂不淨觀雖但緣色而能對治緣六境貪如為色貪所覆蔽者修不淨觀而伏除彼為聲等貪所覆蔽者亦修此觀而伏除之故作是說復次先於色處起不淨觀厭患諸色後於依色聲等五境亦能厭患厭患聲等雖是餘觀非不淨觀而不淨觀所引生故名不淨觀復次先緣色處修不淨觀得純熟已後於餘境亦欲厭患若能者善若不能者還緣色處起不淨觀如欲戰時先安營壘然後出戰若勝者善若不勝者還投營壘此亦如是故作是說然不淨觀緣色非餘復次先於色處起不淨觀後於聲等起餘厭觀彼與此觀厭行相同故亦說彼名不淨觀復次不淨觀有二種一者根本二者等流若根本者唯緣色處若等流者通緣聲等乃至有漏心心所法阿毗達磨唯說根本不淨觀故說緣色處契經通說根本等流不淨觀故說見色已廣說乃至意知法已隨觀不淨如理思惟問誰能起此不淨觀耶答聖者異生俱能現起聖

通一切學无學位問何處起此不淨
觀耶答唯人三洲能初現起天中無
有青瘀等相故六欲天唯能後起有
說初後皆唯人趣六欲天中無青瘀
等不淨相故都不現起問觀房等中
骨等充滿此不淨觀為何所緣有作
是說彼緣自身骨等為境有餘師說
緣曾塚間所見骨等或有說者緣房
等中諸空界色評曰應作是說此是
假想勝解作意相應無貪隨所樂緣
皆无有失問此觀一切非骨璫等為
骨璫等寧非顛倒答此是善故如理
作意所引生故無貪善根為自性故
引生聖道勝加行故伏煩惱故感愛
果故雖不如實而非顛倒有作是說
此不淨觀亦名顛倒於非不淨觀不
淨故問若余何故非不善耶答由二
緣故名為不善一所緣倒二自性倒
此不淨觀雖所緣倒非自性倒故非
不善復次由二緣故名為不善一所
緣倒二意樂倒此不淨觀雖所緣倒
非意樂倒故非不善

復次契經中說有五現見等至云何

為五謂有苾芻如實觀察自身從足至頂種種不淨充滿謂髮毛爪齒塵垢皮肉骨髓筋脉肝肺脾腎大小腸胃膽生熟藏澹熱心肚屎尿涕唾汗液膿血脂膏腦膜辟如有人觀見倉內麻米豆等種種雜物充滿其中此亦如是是名第一現見等至復有苾芻如實觀察自身從足至頂種種不淨充滿謂髮毛等如前廣說復觀除去皮肉血等唯觀骸骨識於中行是名第二現見等至復有苾芻如實觀察自身從足至頂種種不淨充滿謂髮毛等如前廣說復觀除去皮肉血等唯觀骸骨識於中行亦住今世亦住後世是名第三現見等至復有苾芻如實觀察自身從足至頂種種不淨充滿謂髮毛等如前廣說復觀除去皮肉血等唯觀骸骨識於中行不往今世但住後世是名第四現見等至復有苾芻如實觀察自身從足至頂種種不淨充滿謂髮毛等如前廣說復觀除去皮肉血等唯觀骸骨識於中行不住今世不住後世是名第

五現見等至問如是五種現見等至以何為自性有作是說以慧為自性說如實觀察故有餘師說以三摩地為自性說等至故評曰應作是說以无貪為自性觀察不淨對治貪故而說觀察及等至者此從彼生及生彼故又與定慧共相應故已說自性所以今當說問何故名為現見等至答現見謂眼由眼見色引生此故立現見名依等至生能生等至或復此與等至相應故名等至問五中後四亦觀於識如何可說現見謂眼答由眼現見諸不淨物展轉引生如是五種現見等至五中後四亦能緣識於理无違問誰有此五現見等至答第一第二異生聖者皆得有第三是預流者及一來者所有第四是不還者所有第五是阿羅漢所有如契經說舍利子言世尊所起現見等至無餘通達所知境故說为无上諸餘沙門婆羅門等不能及故

問何故世尊所得如是五不淨觀名无上耶答能伏一切所緣境故說为

元上有作是說如實觀故說為無上
謂觀髮是髮觀毛是毛乃至廣說評
曰彼不應作是說若作是說便顯世
尊觀多境不淨觀唯觀少境實髮
毛等但攝欲界少分色故應作是說
前說為善能伏一切故名无上聲聞
獨覺不能摠伏一切色處皆為不淨
無滅不能觀天女色為不淨故除佛
無能觀佛身色為不淨故

又世尊說大目犍連底沙梵天不說
第六無相住者耶乃至廣說問何故
作此論答為廣分別契經義故謂契
經說世尊一時在室羅筏住擔多林
給孤獨園過初夜分有三梵天光明
照耀來詣佛所到已頂礼世尊雙足
却住一面時一梵天前白佛曰大仙
當知婆計多國多苾芻尼今夜命過
作是語已退住一面第二梵天復前
白佛大仙當知彼多尼衆有有餘依
而滅度者作是語已退住一面第三
梵天又前白佛大仙當知彼多尼衆
有无餘依般涅槃者作是語已退住
一面時三梵天合掌恭敬繞佛三匝

礼雙足已忽然不現至明清旦世尊
來詣苾芻衆中敷座而坐告苾芻衆
曰昨過初夜分有三梵天光明照耀
來詣我所廣說乃至忽然不現尔時
具壽大目犍連在彼衆中作如是念
何等梵天有此智見知住有餘无餘
依者作是念已入三摩地如壯士夫
屈伸臂頃擔多林沒至於梵世去底
沙梵不遠而出從三摩地起整理衣
服詣底沙梵所作是問言何等梵天
有此智見知住有餘无餘依者問大
目犍連有勝智見過底沙梵多俱𧄢
倍何故往問底沙梵耶答大目犍連
知而故問如佛有時知而故問問有
餘梵天勝底沙梵者何故但問底沙
梵耶答此梵本是大目犍連共住弟
子相委故問復次彼底沙梵住不還
果餘梵衆天有未知者欲顯彼德令
餘梵天恭敬尊重是故偏問時底沙
梵答尊者言即梵衆天有此智見知
住有餘无餘依者大目犍連復問彼
曰諸梵衆天皆有如是勝智見不底
沙答曰非彼皆有此勝智見若梵衆

天於天長壽妙色名譽不生喜足不
如實知勝出離者无此智見若梵衆
天於天長壽妙色名譽能生喜足亦
如實知勝出離者有此智見尊者復
問彼天如何知住有餘無餘依者底
沙荅曰若有苾芻得阿羅漢是俱解
脫彼梵衆天作如是念今此大德是
俱解脫乃至有身人天皆見身壞命
終都无見者若有苾芻得阿羅漢非
俱解脫是慧解脫彼梵衆天作如是
念今此大德是慧解脫乃至有身人
天皆見身壞命終都无見者若有苾
芻非阿羅漢非俱解脫非慧解脫然
是身證彼梵衆天作如是念今此大
德是身證者當修勝根親近善友若
得隨順房舍資具必當漏盡證得无
漏心慧解脫於現法中能自通達證
具足住又自了知我生已盡梵行已
立所作已辦不受後有若有苾芻雖
非身證而是見至彼梵衆天作如是
念今此大德是見至者當修勝根親
近善友廣說乃至不受後有若有苾
芻雖非見至是信勝解彼梵衆天作

如是念今此大德是信勝解當修勝
根廣說乃至不受後有底沙梵天說
是語已默然而住問底沙何故不說
隨信隨法行耶答若補特伽羅是彼
境界者彼便說之隨信隨法行非底
沙境界是故不說所以者何若他心
智知見道者決定先起无漏法智生
上界者无漏法智必不現前故隨信
法行非底沙境界復次若補特伽羅
在梵天處有種類者彼便說之隨信
隨法行在梵天處无其種類故彼不
說今時尊者大目犍連聞底沙梵說
法語已歡喜踊躍示現教導讚勵慶
喜慇懃取別入三摩地如壯士夫屈
伸臂頃從梵天没至耆多林苾芻衆
中欬然出現從三摩地起前詣佛所
頂礼雙足退坐一面具以上事而白
世尊佛便問曰大目犍連底沙梵天
不說第六无相住者耶目連答曰如
是世尊作是語已即從座起頂礼佛
足合掌恭敬而白佛言今正是時唯
願為衆宣說第六无相住者令苾芻
衆聞已受持佛告目連諦聽諦聽極

善作意當為汝說若有苾芻於一切相不復思惟證无相心三摩地具足住是名第六无相住者契經雖作是說而不分別其義彼是此論所依根本彼不說者今欲說之復次有於彼經不了其義便執緣滅諦入正性離生見道名為无相住故唯滅諦中無諸相故為遮彼執欲顯見道非但緣滅故作斯論

云何名第六无相住者耶答隨信行隨法行名為第六無相住者問云何得知隨信法行名為第六无相住者答一切聖者惣有七種底沙梵天已說五種未說隨信隨法行者故知此二合為第六无相住者所以者何此二无相不可安立不可施設在此在彼若苦法智忍若苦法智廣說乃至若道類智忍以此无相不可安立不可施設在此在彼故名第六無相住者問何故此二合立一耶答即此文說此二俱無相不可安立不可施設故復次此二俱不起不相似心故此二俱有十五心故此二心品現行等

故此二俱是速疾道故此二意樂俱不起故此二俱是微細道故此二俱是不可安立施設法故此二俱是難覺道故此二俱是不現見故問此二於一切皆不現見耶答不尔於聲聞獨覺雖不現見於佛世尊是現見故復次此二地等道等品等離深等故合立為一問前五既非无相住攝何故說此名為第六无相住耶答无相住者是聖者中第六聖者故名第六无相住者非无相住惣有六種此名第六如餘處說宮第五帝非前四亦名帝然所宮法惣有五種第五名帝此中亦然又如餘處說第六增上王非前五亦名王然增上法惣有六種增上王是第六此亦如是無相住者是第六非六皆名无相住然无相聲說多種義謂或說空或說无相或說不動心解脫或說非想非非想處廣釋所以如智蘊說此中无相正說見道義如前釋又極迅速難了知故謂聲聞他心智極設加行但知二心謂苦法智忍及苦法智相應心若欲知

第三乃知第十六若獨覺他心智極
設加行但知四心謂初二心及滅類
智忍滅類智相應心有說獨覺但知
三心謂初二心及集類智相應心唯
佛他心智能次第遍知是故見道名
為无相

說一切有部發智大毘婆沙論卷第四十

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第二中無義納息第七之三

如契經說佛轉法輪憍陳那等苾芻見法地神藥又舉聲遍告世尊今在婆羅痾斯仙人鹿苑三轉法輪具十二相乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故謂契經說佛轉法輪地神藥又舉聲遍告契經雖作是說而不分別其義不說地神為自有智見為因他故知舉聲遍告經是此論所依根本彼不說者今應說之復次欲令疑者得決定故經說地神舉聲遍告佛在鹿苑三轉法輪或有生疑地神自有現量智見知如是事欲令此疑得決定故顯彼但有比量智見生處得智於轉法輪非現境故由是因緣故作斯論為彼地神有正智見知佛轉法輪苾芻見法不答無此事甚深非彼境故彼云何知答由五緣故一者信世尊故謂佛起世俗心

我轉法輪必藉見法由是彼知謂佛
若起無漏心或未曾得世俗心一切
有情無能知者若起曾得世俗心時
諸有情類有能知者謂佛起此世俗
心時若欲令鉉根者亦知則地奴等
亦能了知若欲令利根者亦不知則
舍利子等入邊際第四靜慮起妙願
智亦不能知若欲令惡趣亦不知
猴等亦能了知若欲令善趣亦不知
則諸人天無能知者今佛欲令地神
知故起曾得世俗心我轉法輪必藉
見法地神知已舉聲遍告問佛何故
起此世俗心答三無數劫修集種種
難行苦行為益有情今轉法輪必藉
見法即昔加行今初得果深生歡喜
故起此心復次昔發弘誓為饒益他
今始得果故起此心復次昔發大願
為拔濟他今始得果故起此心復次
所期勝義利樂有情今創果遂故起
此心二者或佛告他我轉法輪必藉
見法故彼得聞謂若於心得善巧者
佛起心已即能了知若但於言得善
巧者佛告他已方能了知問世尊何

故告他令知答世尊欲顯善說法中
所言誠諦一見一樂衆皆同許故告
他知復次三無數劫修多苦行為益
有情今初得果深生歡喜故告他知
復次世尊自顯於九十六諸道法中
最尊最勝無能及者故告他知復次
欲顯佛法實能出離有大神變故告
他知復次佛欲顯亦憍陳那等真實
功德亦示世間良福田故告他令知
復次欲令天人於佛聖教深敬信故
告他令知復次世尊自顯遠離法慳
於希有法無師奉故告他令知復次
佛欲顯已有大士法非餘道故告他
令知復次世尊自顯有聰明相非餘
道故告他令知如契經說諸聰明者
有三種相一善思所思二善作所作
三善說所說三者或從大德天仙所
聞謂佛轉法輪五莖菊見法問何等
名曰大德天仙有作是說是淨居天
有餘師說是欲界天已見諦者復有
說者有長壽天曾見過去諸佛世尊
轉法輪相今見世尊有如是相歡喜
踊躍告他令知地神既聞舉聲遍告

四者或彼尊者憍陳那等起世俗心
佛轉法輪我等見法由是彼知問何
故尊者起世俗心答已答二十種薩
迦耶見故已斷一切惡趣因故無邊
生死今有邊故無際苦海今有際故
已見聖諦故入正定聚故深生歡喜
故起此心復次昔所發起引擔大願
及諸苦行今果遂故深生歡喜故起
此心五者或彼告他地神得聞問何
故尊者告他令知答尊者欲顯善說
法中所言誠諦一見一樂衆皆同許
故告他知復次欲顯世尊三無數劫
修多苦行今初得果故告他知復次
欲顯佛法於九十六諸道法中最尊
最勝故告他知復次欲顯佛法實能
出離有大神變故告他知復次欲令
天人於佛聖教深起信故告他令知
復次為欲引發無量有情樂法心故
告他令知復次欲令無量懈怠有情
勤精進故告他令知復次欲顯如來
捨極苦行有大果故告他令知復次
欲顯自身歸依佛法不唐捐故告他
令知轉法輪義如後定蘊不還納息

當廣顯示又契經說有諸苾芻得阿
羅漢諸漏已盡三十三天數數雲集
善法堂中稱說某處有其尊者或彼
弟子剃除鬚髮被服袈裟正信出家
勤修聖道諸漏已盡證得無漏心慧
解脫於現法中能自通達證具足住
又自了知我生已盡梵行已立所作
已辦不受後有乃至廣說問何故作
此論答為欲分別契經義故謂圓生
樹契經中說有諸苾芻得阿羅漢諸
漏已盡三十三天乃至廣說契經雖
作是說而不分別其義不說三十三
天為自有智見為因他故知集善法
堂稱說其事經是此論所依根本彼
不說者今應說之復次欲令疑者得
決定故謂有生疑彼天自有現量智
見知如是事欲令此疑得決定故顯
彼但有比量智見生處得智於漏意
德非現境故由是因緣故作斯論為
彼諸天有正智見知諸苾芻得阿羅
漢諸漏盡不答無此事甚深非彼境
故彼云何知答由五緣故一者信世
尊故謂佛起世俗心是諸苾芻得阿

羅漢諸漏已盡由是彼知謂佛若起
無漏心或未曾得世俗心一切有情
無能知者若起曾得世俗心時諸有
情類有能知者謂佛起此世俗心時
如前廣說乃至今佛欲令彼天知故
起曾得世俗心是諸苾芻得阿羅漢
諸漏已盡彼天知己集善法堂稱說
其事問佛何故起此世俗心答以彼
真實適佛意故謂若苾芻永斷後有
乃為真實適可佛意是諸苾芻諸漏
已盡永斷後有皆能真實適佛意故
起世俗心令諸天知雲集稱說二者
或佛告他是諸苾芻得阿羅漢諸漏
已盡故彼得聞謂若於心得善巧者
佛起心已即能了知若但於言得善
巧者佛告他已方能了知問世尊何
故告他令知答世尊欲顯善說法中
所言誠諦一見一樂衆皆同許故告
他知復次世尊自顯於九十六諸道
法中軍尊軍勝无能及者故告他知
復次欲顯佛法實能出離有大神變
故告他知復次佛欲顯示彼諸苾芻
真實功德亦示世間良福田故告他

令知復次欲令天人於佛聖教深敬
信故告他令知復次佛欲勉勵餘修
行者勇進心故告他令知三者或從
大德天仙所聞謂彼必斷諸漏已盡
問何等名曰大德天仙答天中證得
阿羅漢者問彼一切阿羅漢皆知是
事而告他耶答不尔根等勝者能知
非餘四者或彼尊者起世俗心我已
漏盡得阿羅漢由是彼知問何故尊
者起世俗心答以彼尊者無始時來
煩惱熾盛身心熱惱今得清涼無始
時來生死相續今得永斷既捨瞋恚
而得清涼捨有愛味得無愛味捨耽
嗜得出離捨染汙得清淨深生歡喜
故起此心五者或彼告他諸天得聞
問何故尊者告他令知答尊者欲顯
善說法中所言誠諦一見一樂衆皆
同許故告他知餘隨所應如佛告他
及憍陳那告他中說復次欲令先來
供給尊音衣服飲食敷具醫藥諸施
主等聞生歡喜功德更增故告他知
復次欲令先來不敬信者生敬信故
告他令知復次欲顯出家勤修苦行

有勝果故告他令知問諸餘天神亦有稱說漏盡者不答應說亦有問何故唯說三十三天答以彼諸天數數要集論善惡事故偏說之謂彼諸天於白黑月每常八日若十四日若十五日集善法堂稱量世間善惡多少復次三十三天常共同察造善惡者見造善者便擁護之見造惡者即共毀毀是故偏說復次三十三天見人造善歡喜讚歎故偏說之復次三十三天有圓生樹喻阿羅漢故偏說之問三十三天亦共稱說有學者不答亦共稱說諸有學者若諸有情孝養父母彼尚稱說况有學者問若余何故契經說彼但共稱說阿羅漢耶答依勝說故謂无學法補特伽羅俱勝有學是故偏說復次以圓生樹與漏盡者多分相似可以為喻是故偏說復次以漏盡者極可樂故離眾過故極清淨故無罪各故極難得故无可嫌故應供養故偏稱說之復次以阿羅漢解脫圓滿功德具足永盡一切生老病死故偏稱說復次若阿羅漢

出現世間天人充滿惡趣減少如有
德王出現於世是故偏說復次若阿
羅漢出現世間諸天衆增非天衆減
如月滿時大海盈滿是故偏說復次
若阿羅漢出現世間則諸天軍勝阿
素洛如戰時見善勇天子是故偏說
復次若阿羅漢出現世間後生天子
壽色名譽勝前生者如貧賤人以飯
汁施勝餘施主是故偏說復次若阿
羅漢出現世間以少物施便獲大果
如迦葉波尊者无減施一鹿食人天
多返受勝妙果是故偏說復次若阿
羅漢出現世間能令見者生少淨心
生天受樂如狗蝦蟇氣噓執惡是故
偏說復次若阿羅漢出現世間生死
牢獄多得解脫如王太子大救天下
是故偏說復次若阿羅漢出現世間
善惡趣道明了顯現如日出時照燭
安險是故偏說復次若阿羅漢出現
世間能令諸天不失天位如天帝釋
衰相蠲除是故偏說復次若阿羅漢
出現世間令天宮中天仙充滿如為
善友之所攝持功德充滿是故偏說

復次若阿羅漢出現世間能令諸天
獸五欲樂如天帝釋琰摩輪王妙欲
現前能生歡捨是故偏說復次若阿
羅漢出現世間能令世間聽聞正法
菩提分寶悉皆豐饒如海寶船隨所
至處是故偏說復次若阿羅漢出現
世間一切有情悉皆受樂如降甘雨
稼穡豐稔是故偏說由如是等種種
因緣是故諸天唯說无學問三十三
天為稱說一切阿羅漢為少分耶有
作是說稱說一切以彼諸天好讚他
德諸阿羅漢所作已辦甚為希有故
皆稱說復有說者不稱說一切所以
者何有阿羅漢若百若干依山谷中
而入寂滅諸共住者尚不了知況餘
天人遠共稱說問稱說何等阿羅漢
耶答如此經中所稱說者謂阿羅漢
造作增長名譽業者彼稱說之若不
造作名譽業者設復造作而不增長
彼不稱說復次若有豪貴而出家者
彼稱說之如釋王等復次若有巨富
大功德者彼稱說之如無減等復次
若有大智利他无倦者彼稱說之如

舍利子等復次若能護持佛法衆所
共歸依者彼稱說之如飲光等復次
若有生時震動天地現光明者彼稱
說之復次若有出家精勤苦行能作
難作護持佛法利天人者彼稱說之
餘阿羅漢彼不稱說問增上慢者諸
天知不有作是說有知不知謂依殊
勝功德起增上慢者諸天不知若依
下劣功德起增上慢者諸天則知復
次若依微妙功德起增上慢者諸天
不知若依麤淺功德起增上慢者諸
天則知復次若依上界功德起增上
慢者諸天不知若依欲界功德起增
上慢者諸天則知有餘師說增上慢
者諸天不知如天帝釋世無佛時若
見外道獨處閑居便往其所觀察礼
敬謂是如來帝釋尚然況餘天衆問
諸犯戒者諸天知不答有知不知謂
犯廣重戒諸天則知若犯微細戒諸
天不知

如契經說摩揭陀國諸輔佐臣或是
住法調伏或是法隨法行乃至廣說
向何故作此論答為欲分別契經義

故謂勝威經作如是說一時佛在鄰
地迦邑郡氏迦林時摩揭陀國有八
萬四千諸輔佐臣一時命過有說疾
疫故彼命終有說彼為來生怨煞謂
未生怨煞父王已亦煞輔佐八萬四
千彼諸眷屬詣阿難所作如是言彼
彼國邑有信佛者身壞命終如來皆
記生彼彼處摩揭陀國先王侍臣八
萬四千亦皆信佛今已命過未蒙世
尊記所生處唯願為請阿難許之於
日初分往如來所頂禮雙足却住一
面恭敬合掌現親愛相方便請言彼
彼國邑有信佛者身壞命終佛記生
處摩揭陀國影堅王臣八萬四千亦
皆信佛今已命終如來不記彼諸眷
屬心生愁惱若佛不記彼生處者恐
彼眷屬起嫌恨心唯願世尊哀愍為
記又佛在此摩揭陀國成等正覺其
地有恩又影堅王深信三寶供養恭
敬未嘗暫闕是故世尊必應為記佛
愍彼故默然許之即持衣鉢入鄰地
迦如法乞食食訖還至郡氏迦林奴
家鉢洗足已入所止房敷座而坐

身定意繫念思惟觀摩揭陀諸臣生
處問佛於諸法纔舉心時無尋智見
自然而轉何故入房專精思察答欲
顯業果極深邃故取微細故難覺知
故難顯了故難現見故由是一切三
歲教中畎柰耶歲取為甚深多明業
果差別相故諸契經中說業果處取
為甚深十二支中行有二種取為甚
深佛十力中自業智力取為甚深此
八蘊中第四業蘊取為甚深四難思
中有情業果取為甚深故佛入房專
精思察復次佛欲顯亦摩揭陀目身
心因果障對治命終受生一一皆
有種種差別是故入房專精思察復
次應受化者猶未集故謂佛說法非
為一人如大龍王雨必普潤為待元
量應化有情故且入房思惟繫念復
次勝威天子猶未至故謂影堅王被
子煞已生多聞室名曰勝威彼聞如
來說其輔佐生處差別必來聽受為
待彼故且復入房復次欲令阿難訪
重法故謂若為彼輕亦說法即彼於
法不深敬重欲令渴仰聞必受持如

理思惟廣為他說故且入室繫念思惟復次為斷愚人憍慢心故謂無智者實无所知懷聰明慢若他請問不觀淺深率尔便答佛欲斷彼憍慢心故自顯智見於一切法任運而轉若得他問尚審思惟安詳而答况無智者問便酬對復次佛欲自顯善士法故謂諸善士有三種相即善思所思等故不問已輕易而答復次佛欲自顯智者相故謂諸智者審思方說故佛得問繫念思惟有作是說佛欲入房遊戲靜慮阿難請問故未酬答尔時世尊於日後分徙定而起出詣眾中敷如常座安詳而坐尊者阿難前至佛所頂礼雙足合掌恭敬而白佛言如來今者面目清淨遑止從容諸根寂靜必遊靜慮受現法樂先所請者唯願說之佛告阿難如是如是如汝所說諦聽諦聽善思念之當為汝說摩揭陀國八万四千諸輔佐臣已命終者或是化法調伏或是法隨法行皆斷三結得預流果不復退墮定趣菩提極七返有七返人天往來流

轉作苦邊際一類生在四大王衆天。是乃至一類生在他化自在天衆同分中。乃至廣說。問輔佐日者義何謂。耶答彼恒護持佛法僧寶令无損減。故名輔佐。復次以彼皆是頻毗娑羅內供奉者。故名輔佐。復次彼皆翼助頻毗娑羅攝養國人。故名輔佐。復次彼是先世曾所立名。謂昔有王七寶具足。王四洲渚將領輔佐八万四千衆空遊戲時。輪寶等忽止不行。王遂驚怖。謂諸日。日將非失位。或命盡耶。菩提樹神仰白王曰。此下不遠有菩提樹。諸佛依之成等正覺。不應在上衆空而行。王聞疾下頂礼悔謝。與諸輔佐恭敬右遶。設供養已。從餘道去。時轉輪王者。今影堅王。是八万四千輔佐日者。今未生怨所誅者。是故知輔佐是先世名。契經雖作是說而不分別其義。經是此論所依根本。彼不說者。今應說之。故作斯論。云何彼名化法調伏。云何彼名法隨法行。答若在天中而見法者。名化法調伏。若在人中而見法者。名法隨。

行復次若不受持戒而見法者名化
法調伏若受持戒而見法者名法隨
法行復次若在人中種諸善根亦令
成熟後生天中得解脫者名化法調
伏若在人中種諸善根亦令成熟即
於人中得解脫者名法隨法行復次
若在人中修順決擇分善根後生天
中得通達者名化法調伏若在人中
修順決擇分善根即於人中得通達
者名法隨法行復次若在人中修加
行道後生天中入正性離生者名化
法調伏若在人中修加行道即於人
中入正性離生者名法隨法行復次
若在人中修行諦善根後生天中得
諦現觀者名化法調伏若在人中修
行諦善根即於人中得諦現觀者名
法隨法行復次若在人中修治善根
後生天中見清淨者名化法調伏若
在人中修治善根即於人中見清淨
者名法隨法行復次若在人中受假
名戒後生天中得聖所愛戒者名化
法調伏若在人中受假名戒即於人
中得聖所愛戒者名法隨法行復次

若在人中得別解脫靜慮律儀後生

天中得无漏律儀者名化法調伏若
在人中得別解脫靜慮律儀即於人
中得無漏律儀者名法隨法行復次
若在人中受作意戒後生天中得法
尔戒者名化法調伏若在人中受作
意戒即於人中得法尔戒者名法隨
法行復次若在人中得增上戒增上
心學後生天中得增上慧學者名化
法調伏若在人中得增上戒增上心
學即於人中得增上慧學者名法隨
法行復次若在人中修預流支後生
天中得預流果者名化法調伏若在
人中修預流支即於人中得預流果
者名法隨法行復次若在人中得世
俗信後生天中得證淨者名化法調
伏若在人中得世俗信即於人中得
證淨者名法隨法行復次若在人中
修三十七菩提分法後生天中得具
足者名化法調伏若在人中修二十
七菩提分法即於人中得具足者名
法隨法行問何故天中得見法者名
化法調伏即於人中得見法者名

隨法行耶答若於天中得見法者修加行少若於人中得見法者修加行多故謂在人中得見法者先勤恭敬供養師友誦素恒覽學臥念耶輕受決擇阿毘達磨於一切法自相共相思惟觀察得純熟已往詣山林居閑靜處初夜後夜除去睡眠漸復受持小大七法始從日沒至日出時結跏趺坐頂安靜鎮行毘法杖精進熾然繫念思惟方入聖道彼由如是多加行法是故名為法隨法行若於天中得見法者由昔人中固思修故今時任運聖道現前彼受之今見法調伏故立化法調伏別名

云何多欲乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故謂契經說有多欲有不喜足契經雖作是說而不分別其義經是此論所依根本彼不說者今應說之故作斯論云何多欲答諸欲已欲當欲是謂多欲此本論師於一名義得善巧故以種種名顯示多少此文雖有異而體无別云何不喜足答諸不喜不等喜不遍喜已

喜不當喜是謂不喜足此本論師方
異名義得善巧故以種種名顯示不
喜足文雖有異而體無別多欲不喜
足何差別乃至廣說問何故復作此
論答欲令疑者得決定故謂此二法
展轉相似見多欲者世人共言是不
喜足見不喜足者世人共言是多欲
或有生疑此二是一為令彼疑得決
定故顯此二種其義各別故作斯論
多欲不喜足何差別答於未得可愛
色聲香味觸衣服飲食床座醫藥及餘
資具諸希求尋索思慕方便是謂多
欲此中於未得可愛色聲香味觸者
依在家者說彼於未得可愛色等四
方追求謂務農者追求田園牛羊等
畜衣宅穀等諸資生具若富貴者追
求勝位國土城邑象馬珍翫諸欲樂
具於未得衣服飲食床座醫藥及餘
資具者依出家者說彼於未得衣鉢
房舍資具及弟子等種種追求諸
希求等名雖有異而體元別皆為顯
示多欲義故於已得可愛色聲香味
觸衣服飲食床座醫藥及餘資具

復希復欲復樂復求。是謂不喜足。此中於已得可愛色聲香味觸者。依在家者說。彼於已得可愛色等。不生喜足。復更希求。謂務農者於田園等。得一布二乃至廣說。若富貴者於勝位等。得一布二乃至廣說。於已得衣服飲食床座醫藥及餘資具者。依出家者說。彼於已得衣等。不生喜足。復更希求。謂於衣鉢房舍資具及弟子等。得一布二乃至廣說。諸復希等名。雖有異而體無別。皆為顯示不喜足。故如是差別者。顯多欲。故希求尋索。思慕方便。即多欲是希求等。因若心無愛者。无希求等。故及顯不喜足。故復希復欲復樂復求。即不喜足是復希等。因若心無貪者。無復希等。故此即顯示多欲不喜足。雖俱以貪不善根為自性。而依未得已得境起。故有差別。有作是說。不喜足是因多欲。是果。此中因果。互相顯示。或有說者。希欲是多欲。追求是不喜足。復有說者。難滿是多欲。多希求。故難養。養是不喜足。喜選擇。故有餘。師說多欲。唯在意也。

緣未來故不喜足通六識身緣現在
故評曰應作是說此二俱是欲界一
切貪不善根俱通六識謂彼一切令
於已得色等境界不喜足義名不喜
足令於未得色等境界多希求義名
為多欲是故此二皆通欲界六識俱
起貪不善根

云何少欲乃至廣說問何故作此論
答為欲分別契經義故謂契經說有
少欲有知足契經雖作是說而不分
別其義經是此論所依根本彼不說
者今應說之復次前說多欲及不喜
足今欲說彼近對治法故作斯論云
何少欲答諸不欲不已欲不當欲是
謂少欲此本論師於異名義得善巧
故以種種名顯示少欲文雖有異而
體無別云何喜足答諸喜等喜適喜
已喜當喜是謂喜足此本論師於異
名義得善巧故以種種名顯示喜足
文雖有異而體无別少欲喜足何老
別乃至廣說問何故復作此論答欲
令疑者得決定故謂此二法展轉相
見少欲者世人共言是喜足見

足者世人共言是少欲或有生疑此
二是一為令彼疑得決定故顯此二
種其義各別故作斯論少欲喜足何
差別荅於未得可愛色聲香味觸衣
服飲食床座醫藥及餘資具諸不希
不求不尋不索不思慕不方便是謂
少欲此中於未得可愛色聲香味觸
者依在家者說彼於未得可愛色等
不生育求謂務農者於田園等不生
希求若富貴者於勝位等不生希求
於未得衣服飲食床座醫藥及餘資
具者依出家者說彼於未得衣鉢房
舍資具及弟子等不生育求諸不希
等名雖有異而體無別皆為顯示少
欲義故問何故此中間少欲而荅不
欲耶荅未得可愛色等資具惣有二
種謂如法不如法於如法者有欲於
不如法者不生欲故復次於應受者
有欲於不應受者不生欲故復次於
能止苦者有欲於增煩惱者不生欲
故復次於梵行求有欲於欲求有求
邪梵行求不生欲故復次於饒益他
事有欲於損害他事不生欲故應知

此中不生欲者謂不善欲有欲者謂善欲於已得可愛色聲香味觸衣服飲食床座醫藥及餘資具諸不復希不復欲不復樂不復求是謂喜足此中於已得可愛色聲香味觸者依在家者說彼於已得可愛色等生喜足故不復希求謂務農者於田園等隨得充濟便生喜足不復希求若富貴者於勝位等隨所已得便生喜足不復希求於已得衣服飲食床座醫藥及餘資具者依出家者說彼於已得衣等生喜足故不復希求謂於衣鉢房舍資具及弟子等隨所已得便生喜足不復希求不復希等名雖有異而體無別皆為顯示喜足義故如是差別者顯少欲故不希不求乃至廣說即少欲是不希不求等因若心有愛者有希求等故及顯喜足故不復希等即喜足是不復希等因若心有貪者有復希等故此即顯示少欲喜足雖俱以無貪善根為自性而依未得已得境起故有差別有作是說喜足是因少欲是果此中因果相顯

示或有說者不希欲是少欲不追求
是喜足復有說者易滿是少欲少希
求較易養是喜足不選擇欲有餘師說
少欲唯在意地緣未來故喜足通六
識身緣現在故評曰應作是說此二
俱是三界繫及不繫無貪善根俱通
六識謂彼一切今於已得色等境界
生喜足義名為喜足今於未得色等
境界少希求義名為少欲是故此二
皆通三界繫及不繫六識俱起无貪
善根

應知此中有少欲者而名多欲如但
須一兩藥即得充濟而希二兩等有
多欲者而名少欲如須百千資生衆
具方得充濟但欲余所不復多希有
少求者而名不喜足如得少物已得
充濟而復少求有多求者而名喜足
如得少物全未充濟更須百千供身
方足但求余所不復多求

說一切有部發智大毘婆沙論卷第四十二

甲辰歲高麗國大藏都監藏

勅彫造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第四十二

通

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

雜持論第一中無義納息第七之四

大何難滿乃至廣說問何故作此論
答為欲分別契經義故謂契經說有
難滿有難養契經雖作此說而不分
別若云然此論所依根本彼不說
者今應說之故作斯論云何難滿答
諸王舍王王嗽多食多嗽大食大嗽非
少能濟是謂難滿諸王等名雖有
異而體無別皆為顯示難滿義故云
何難養答諸難養極難養極難養
嗜極嗜好咀嚼好嘗啜選擇而食選
擇而致非起能濟是謂難養養極難
等名雖有異而體無別皆為顯示難
養義故難滿難養有伺養別答即前
所說是謂若別問何故復作此論答
欲令疑者得決定故謂此二法展轉
相似見難滿者世人共言此是難養
見難養者世人共言此是難滿或有
生疑此二是一為今破疑得決定故

顯此二種其義各別故作斯論謂即前說重食噉等非少能濟是難滿饗極饗等非趣能濟是難養復次多欲是難滿者多食故不喜足是難養選擇而食故此中文略但依食說應知我等亦有二義有本無此差別問答問何故此中不問差別答應問而不問者當知此義有餘復次答不異前故不復問非如多欲不喜足答異前故去何易滿乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故謂契經說有易滿有易養契經雖作是說而不分別其義經是此論所依根本彼不說者今應說之復次前說難滿難養今欲說彼近對治法故作斯論去何易滿答諸不重食不重噉不多食不多噉不大食不大噉少便能濟是謂易滿不重食等名雖有異而體无別皆為顯示易滿義故去何易養答諸不饗不極饗不饗不極饗不飢不極飢不嗜不極嗜不好咀嚼不好嘗噉不選擇而食不選擇而噉趣得便濟是謂易養諸不饗等名雖有異而體无

別皆為顯亦易養義故易滿易養有
何差別答即前所說是謂差別問何
故復作此論答欲令疑者得決定故
謂此二法展轉相似見易滿者世人
共言此是易養見易養者世人共言
此是易滿或有生疑此二是一為令
彼疑得決定故顯此二種其義各別
故作斯論謂即前說不重食等少便
能濟是易滿諸不饗等趣得便濟是
易養復次少欲是易滿不希食故喜
足是易養不選擇而食故此中文略
但依食說應知衣等亦有二義有本
無此差別問答問何故此中不問差
別答應問而不問者應知此義有餘
復次答不異前故不復問非如少欲
喜足答異前故

應知此中有少食者而名難滿如食
一團即得充濟而食二團等有多食
者而名易滿如食一斛方得充濟但
食余所更不多食昔有牝象名曰磨
茶從外方載佛馱都來入迦濕弥羅
國樂斯福力命終生此得丈夫身出
家修道成阿羅漢宿習力故日食一

然乃得充濟將般涅槃集曾供觀茲
葛居曰當為汝等說我勝法居眾請
言尊既易滿誠有勝法阿羅漢曰汝
勿相輕吾實易滿茲葛居言曰食一
斛如何易滿阿羅漢曰汝等不知我
此生前曾為牝象載佛馱都來入此
國由斯善業今得為人出家修道成
阿羅漢餘習力故曰應食飯一斛五
斗恒自節量但食一斛如斯易滿非
我而誰時茲葛居頂礼悔謝又勝軍
王福德力故曰能食飯飲甘蔗漿各
兩大斛此漿及飯因一莖蔗一枝稻
生然自節量各食一斛此等多食而
名易滿有選擇食名為難養如食麤
食足得充濟而饕餮故選擇食之有
選擇食而名易養如食麤食不得支
身選擇食之方可充濟而於美食心
不就嗜或有貪多而食少如烏鷄等
或有食多而貪少如象馬等或有貪
食俱多如猫犬等或有貪食俱少如
龜鱉等難滿難養俱是欲界通於六
識貪不善根易滿易養俱是三界繫
及不繫通於六識无貪善根如契經

說有四聖種皆以喜足為其自性此
四廣如定蘊不還納息中說
雜蘊第二中思納息第八之一

云何思云何慮如是等章及解章義
既領會已次應廣釋問何故作此論
答為止他宗顯正義故謂或有執思
慮是心如譬喻者彼說思慮是心差
別無別有體為遮彼執顯思與慮是
心所法別有自體或復有執思之與
慮聲雖有異而體無別如聲論者彼
說思慮音韻雖別而无異體為遮彼
執顯此二種自體亦別故作斯論云
何思答謂思等思增思思性思類心
行意業是謂思此今論師於異名義
得善巧故以種種名顯亦思體文雖
有異而體无別問此中思者說何等
思有作是說此說牽引衆同分思有
餘師說此說圓滿衆同分思評曰應
作是說此中惣說一切意業若能牽
引衆同分者若能圓滿衆同分者若
有渴者若无渴者若在意地若在五
識皆說名思一切皆有造作相故云
何思答諸慮等思增慮等思等度觀

察是謂慮此本論師於異名義得善巧故以種種名顯本慮體文雖有異而體無別問此中慮者說何等慮有作是說此說通達四聖諦慮謂見道等如實觀察四聖諦故有餘師說此中正說修所成慮謂燭頂忍世第一法或有說者此中正說思所成慮謂不淨觀持息念等乃至念住復有說者此中正說聞所成慮謂分別諸法自相共相安立諸法自相共相除物體愚及所緣愚於諸法中不增不減或復有說此中正說生所得慮謂於三歲十二分教受持轉讀究竟流布評曰應作是說此中惣說一切般若若生所得若聞所成若思所成若修所成若通達諦若有漏者若無漏者若在意地若在五識皆說名慮一切皆有觀察相故

思慮何是別問何故復作此論答欲令疑者得決定故謂此二法展轉相似見多思者世人共言此人多慮見多慮者世人共言此人多思或有生疑此二是一為令彼疑得決定故顯

此二種其體各別故作斯論思慮何差別答思者業慮者慧是謂差別復次思是造作相慮是觀察相復次能分別愛非愛果令無雜亂是思相能分別諸法自相共相令无疑惑是慮相問一切不善善有漏法皆能感受非愛異熟果何故但說思能分別愛非愛果非餘法耶答思最勝故作如是說謂思能感受非愛果勢力最勝是故偏說如偈書漆雖有餘緣以人勝故人得其名此亦如是問分別諸法自相共相餘心心所亦有此能何故說此是慧非餘答慧最勝故作如是說謂慧分別諸法自相共相最勝是故偏說引喻如前問何等慧能分別諸法自相何等慧能分別諸法共相耶答分別一物相者是分別自相分別多物相者是分別共相復次分別一一蘊等者是分別自相分別二蘊三蘊等者是分別共相復次聞思所成慧多分別自相修所成慧多分別共相復次十六行相所攝慧多分別自相十六行相所攝慧唯分別

共相復次行諦時慧多分別自相現
觀時慧唯分別共相復次別觀諸諦
慧名分別自相惣觀諸諦慧名分別
共相問此二種慧如何應知答如種
種物近帝青實自相不現皆同彼色
分別共相慧應知亦亦如種種物遠
帝青實青黃等色各別顯現分別自
相慧應知亦亦復次如日出時光明
遍照衆聞頻遣分別共相慧應知亦
亦如日出已漸照衆物牆壁竅隙山
巖幽藪皆悉顯現分別自相慧應知
亦亦復次如人持燈初入闇室頻破
諸闇分別共相慧應知亦亦如燈入
已漸照瓶衣器篋諸物分別自相慧
應知亦亦復次如鏡遠照別相不顯
分別共相慧應知亦亦如鏡近照別
相明了分別自相慧應知亦亦復次
如人遠觀山林等物分別共相慧應
知亦亦如人近觀山林等物分別自
相慧應知亦亦問此中所說聞思修
所成慧其相云何有作是說若於三
截十二分教受持轉讀究竟流布名
聞所成慧依此發生思所成慧依此

發生修所成慧此斷煩惱證得涅槃
如依金鑛生金依金生金剛此能摧
壞山石等物評曰應作是說若於三
歲十二分教受持轉讀究竟流布是
生得慧依此發生聞所成慧依此發
生思所成慧依此發生修所成慧此
斷煩惱證得涅槃如依種生芽依芽
生莖依莖轉生枝葉花果復次依聞
生者名聞所成慧依思生者名思所
成慧依修生者名修所成慧復次聞
所引者名聞所成慧思所引者名思
所成慧修所引者名修所成慧復次
緣力起者名聞所成慧因力起者名
思所成慧俱力起者名修所成慧復
次他力起者名聞所成慧自力起者
名思所成慧俱力起者名修所成慧
復次資糧力起者名聞所成慧自性
力起者名思所成慧俱力起者名修
所成慧復次外力起者名聞所成慧
內力起者名思所成慧俱力起者名
修所成慧復次教力起者名聞所成
慧義力起者名思所成慧定力起者
名修所成慧

問如是三慧有何差別答聞所成慧
於一切時依名了義彼作是念素怛
纜毗柰耶阿毗達磨所說有何義耶
親教軌軌同梵行者所說有何義耶
諸餘論等所說有何義耶隨其所念
皆能解了思所成慧有時依名了義
有時不依名而了義修所成慧於一
切時不依名而了義如有三人入池
洗浴一未學浮二學未善三學已善
未學浮者於一切時攀岸草等然後
洗浴聞所成慧應知亦未學未善者
或攀不攀而能洗浴思所成慧應知
亦未學已善者於一切時無所攀附
自在洗浴修所成慧應知亦未復次
聞所成慧為三慧因思所成慧唯思
慧因非聞慧因彼是劣故非修慧因
彼異界故修所成慧唯修慧因非聞
慧因彼是劣故非思慧因彼亦劣故
及異界故復次聞所成慧唯聞慧果
非餘二果彼是勝故思所成慧是二
慧果非修慧果彼是勝故及異界故
修所成慧是二慧果非思慧果彼異
界故復次聞所成慧現在前時唯修

問慧思所成慧現在前時唯修思慧
修所成慧現在前時能修三慧問何
故三慧現在前時唯修自類修所成慧
能修三種答聞思二慧不依定生勢
力下劣現在前時唯修自類即習修
故說名為修不修未來自類他類修
所成慧依定而生勢力增勝現在前
時能修自類及修他類修自類者現
在習修未來得修修他類者唯未來
修復次聞思所成慧初剎那現在前
時唯成就現在第二剎那已後現在
前時成就過去現在後不起時唯成
就過去修所成慧未曾得者初剎那
現在前時成就未來現在第二剎那
以後成就三世後不起時唯成就過
去未來有餘師說聞思二慧串習勝
者現在前時亦修未來自類善法彼
說成就非如前說

如是三慧界者欲界有二謂聞所成
慧思所成慧色界有二謂聞所成慧
修所成慧無色界唯有修所成慧問
何故欲界無修所成慧耶答欲界是
不定界非修地非離染地若欲修時

墮思中故問何故色無色界无。以所成慧耶。答色无。色界是定界。是修地。是離染地。若欲思時墮修中。故問何故無色界无。聞所成慧耶。答彼無耳根。聽聞法。故聞所成慧。要因耳根。聽聞法。已展轉能引現在前。故有作是說。欲界具有三慧。色無色界如前說。欲界修所成慧者。如現觀邊世俗智。空空無願。无願無相。无相三摩地。俱及盡智時。所修欲界善根相應。然極少。故諸處不說有餘師說。欲色二界皆具三慧。無色界唯有修所成慧。或有說者。欲色二界皆具三慧。无色界有二種。謂思修所成慧。復有說者。三界皆具有三慧。評曰。應知此中初說。為善地者。聞所成慧。在五地。謂欲界四靜慮。有說在六地。謂前五及靜慮中間。有說在七地。謂前六及未至地。思所成慧。唯在一地。謂欲界修所成慧。有漏者在十七地。謂四靜慮四近分。靜慮中間。四無色四近分。无漏者在九地。謂四靜慮未至中間下三無色。所依者。聞所成慧。依欲色界身。

所成慧依欲界身修所成慧依三界身行相者有作是說聞思所成慧非十六行相有漏故修所成慧十六行相通十六行相及餘行相以十六行相通有漏無漏故問若三慧皆通十六行相及餘行相者如是三慧有何差別答如前已說種種差別然聞思所成慧自力故無未來修他力故有未來修修所成慧自力故有未來修是謂差別所緣者三慧皆緣一切法念住者三慧皆通四念住智者聞思所成慧唯世俗智修所成慧通十智根相應者聞修所成慧三根相應謂樂喜捨思所成慧二根相應謂喜及捨三摩地俱者聞思所成慧非三摩地俱有漏故修所成慧三三摩地俱及不俱過去未來現在者此三慧皆墮三世緣三世及離世善不善無記者此三慧皆是善緣三種繫不繫者聞思成慧欲色界繫思所成慧唯欲界繫修所成慧色无色界繫及不繫亦三慧皆三界繫及不繫學元學非學

非無學者聞思所成慧唯非學非無
學修所成慧通三種三慧皆緣三種
見所斷修所斷不斷者聞思所成慧
唯修所斷修所成慧通修所斷及不
斷三慧皆緣三種緣名緣義者此三
慧皆緣名義緣自相續他相續非相
續者此三慧皆緣三種在意地在五
識身者唯在意地以五識中無加行
善故加行得離染得生得者此三慧
皆通加行得離染得非生得聞思所
成慧離染得者離有頂染時得故有
說三慧雖加行得而亦可言生得從
上地沒生下地時亦有得故有餘師
說聞所成慧在欲界者唯加行得在
色界者可言是加行得可言是生得
可言是加行得者謂在欲界加行修
習聞所成慧觀察諸法自相共相極
純熟者從欲界沒生色界時乃可得
故可言是生得者雖在欲界加行修
習聞所成慧觀察諸法自相共相若
未生彼猶未能得要生色界方得彼
故思所成慧唯加行得修所成慧通
三得加行離染生時得故問如是三

慧覺聞獨覺如來具幾答如來雖具三慧然是修所成慧所顯所以者何自然覺悟具力无畏及大悲等修功德故獨覺雖具三慧而是思所成慧所顯所以者何彼雖自然覺悟而无道故聲聞雖具三慧而是聞所成慧所顯所以者何彼聞法音而入道故復次如是三慧皆可名為聞所成慧如說多聞能知法等皆可名為思所成慧如此中說慮即是慧慮似思故亦名為思皆可名修所成慧如說云何應修法謂善有為法又契經說有三種慧一言說究竟慧即是此中聞所成慧二思慮究竟慧即是此中思所成慧三出離究竟慧即是此中修所成慧一切加行善心心所皆入如是三慧品攝云何尋乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯正義故謂或有執尋伺即心如譬喻者為遮彼執顯尋與伺是心所法或復有執尋伺是假為遮彼執顯此二種是實有法故作斯論云何尋答諸心尋求辨

了顯示推度構畫分別性分別類是
謂尋諸心尋求等名雖有異而體无
差別皆為顯了尋自性故云何伺答
諸心伺察隨行隨轉隨流隨屬是謂
伺諸心伺察等名雖有異而體无差
別皆為顯了伺自性故尋伺何差別
答心麤性名尋心細性名伺是謂老
別問何故復作此論答欲令疑者得
決定故謂此二法展轉相似見多尋
者世人共言此是多伺見多伺者世
人共言此是多尋或有生疑此二體
一欲令彼疑得決定故顯此二種自
體各別故作斯論問此中所說心麤
細性顯何義耶有作是說此則顯心
麤性細性若作是說尋伺應以心為
自性亦不相應一物麤細不俱有故
有餘師說此顯心麤時有尋性心細
時有伺性若作是說應顯尋伺非一
心俱心麤細時剎那別故評曰應作
是說此中顯示即一心中麤性名尋
細性名伺若作是說顯一心中有尋
有伺尋令心麤伺令心細問云何一
心麤細二法不相違答所作異故

尋性猛利伺性遲鈍共助一心故雖
麤細而不相違問尋伺麤細其相如
何答如針鳥翮和東揅身生受利鈍
尋伺亦尔又如酢水等分相和置於
口中生識利鈍尋伺亦尔又如塩麩
等分相和置於口中生識利鈍尋伺
亦尔施設論說如叩鍾鈴銅鐵器等
其聲發運前麤後細尋伺亦尔法蘊
論說如天震雷人吹貝等初大後微
尋伺亦尔又作是說如鳥飛空鼓翼
翔翥前麤後細尋伺亦尔彼說皆顯
尋伺不俱作用增時有前後故有作
是說如以熟酥置冷水上日光照觸
由水日故非釋非凝如是一心有尋
有伺二力任持非麤非細是故尋伺
不得相應尋令心麤伺令心細
此中略有三種分別一自性分別謂
尋伺二隨念分別謂意識相應念三
推度分別謂意地不定慧欲界意識
身唯有一種自性分別雖亦有念而
非隨念分別不能憶念故雖亦有慧
而非推度分別不能推度故欲界意
地具三分別初靜慮三識身唯有一

總自性分別雖有念慧非二分別義
如前說初靜慮意地若不定者具三
分別若在定者有二分別謂自性及
隨念雖亦有慧而非推度分別若推
度時便出定故第二第三第四靜慮
心若不定者有二分別謂隨念及推
度除自性彼無尋伺故若在定者唯
有一種隨念分別无色界心若不定
者有二分別除自性若在定者唯有
一種隨念分別諸無漏心隨地不定
有但有二分別者謂除推度有唯有
一分別者謂隨念无具三者无不定故
云何掉舉乃至廣說問何故作此論
答為止他宗顯正義故謂或有執掉
舉心乱無有別體為遮彼執欲顯此
二其體各別故作斯論云何掉舉答
諸心不寂靜不止息躁動掉舉心躁
動性是謂掉舉不寂靜等名雖有異
而體無差別皆為顯了掉舉自性故
云何心乱答諸心散乱流蕩不住非
一境性是謂心乱心散乱等名雖有
異而體無差別皆為顯了心乱自性
故掉舉心乱有何差別答不寂靜相

名掉舉非一境相名心乱是謂老別問何故復作此論答為令疑者得決定故謂此二法展轉相似見掉舉者世人共言此是心乱見心乱者世人共言此是掉舉或有生疑此二是一欲令此疑得決定故顯此二種其體各別故作斯論不寂靜相者謂令心躁動障号五支四支定故非一境相者謂令心流蕩於外色聲香味觸故問掉舉心乱其相如何答如人坐床一挽令起掉舉亦尔發動心故一策令行心乱亦尔令心於境數移轉故又如令水從泉眼出掉舉亦尔令心躁動故令水出已流滿諸池心乱亦尔令心流散故問心乱以何為自性答以染汙三摩地為自性有作是說有別心所名為心乱非三摩地評曰應作是說前說為善即三摩地煩惱相應令心於境數數移轉名心乱故掉舉心乱雖恒相應然約用增應作四句有心名有掉舉非有心乱謂於一境三摩地極躁動時有心名有心乱非有掉舉謂於多境三摩地不極

躁動時有心名有掉舉亦有心乱謂
於多境三摩地極躁動時有心不名
有掉舉亦非有心乱謂於一境三摩
地不極躁動時大德說曰若心名有
心乱亦名有掉舉有心名有掉舉非
有心乱謂於一境三摩地極躁動時
如行一路馳走不息

復次此中因說心所應說大地等法
謂大地法有十種一受二想三思四
觸五欲六作意七勝解八念九三摩
地十慧大煩惱地法亦有十種一不
信二懈怠三放逸四掉舉五无明六
忘念七不正知八心乱九非理作意
十邪勝解此二種大地法名雖二十
體唯十五謂大地法中受想思觸欲
名五體亦五大煩惱地法中不信懈
怠放逸掉舉无明亦名五體亦五所
餘十法名雖有十體唯有五謂大煩
惱地法中忘念即大地法中念不正
知即彼慧心乱即彼三摩地非理作
意即彼作意邪勝解即彼勝解然大
地法通染汙不染汙大煩惱地法唯
染汙念等五法順善品勝多違六在

諸善品中或有生疑唯不染汙故復說在煩惱地中有說此五順染亦勝是故重說惛沉順定餘不遍染故不立在此地法中然於此中應作四句有是大地法非大煩惱地法謂受想思觸欲有是大煩惱地法非大地法謂不信懈怠放逸掉舉無明有是大地法亦大煩惱地法謂忘念不正知心乱非理作意邪勝解有非大地法亦非大煩惱地法謂除前相諸有欲令心乱非三摩地者彼說此二種大地法名有二十體有十六所作四句與前有異謂第一句有六法即前五種及三摩地第二句亦有六法謂前五及心乱第三句有四法謂前五中除心乱第四句如前說評曰此中前說為善小煩惱地法有十種一念二恨三覆四惱五誦六誑七憍八慳九嫉十害大善地法有十種一信二精進三慙四愧五無貪六无瞋七輕安八捨九不放逸十不害大不善地法有五種一無明二惛沉三掉舉四無慧五無愧大有覆无記地法有三

一無明二惛沉三掉舉大無常沒无記地法有十種即前大地受等十法問大地法等有何義耶答若法一切心中可得名大地法謂若染汙不染汙若有漏無漏若善不善无記若三界繫不繫若學无學非學非無學若見所斷修所斷不斷若在意地若五識身一切心中皆可得故名大地法若法一切染汙心中可得名大煩惱地法謂若不善若无記若欲界繫若色界繫若无色界繫若見所斷若修所斷若在意地若五識身煩惱起時皆可得故名大煩惱地法應知此中不信等五唯與一切染汙心俱故立大煩惱地法忘念等五如前已說若法少分染汙心中可得名小煩惱地法謂忿等七唯不善諂誑憍或不善或無記又忿等七唯欲界繫諂誑欲界初靜慮繫憍三界繫又此十種唯修所斷唯在意地若一起時必無第二乘相違故名小煩惱地法若法唯在一切善心中可得名大善地法謂若有漏若無漏若生得善若加行善若

三界繫若不繫若學若無學若非學
非無學若在意地若五識身一切善
心皆可得故名大善地法若法一切
不善心中可得名大不善地法謂若
見苦所斷若見集所斷若見滅所斷
若見道所斷若修所斷若在意地若
五識身一切不善心中皆可得故名
大不善地法應知此中無慙无愧唯
在一切不善心中可得故名大不善
地法捨掉舉煩惱經攝通與一切
不善心相應又障止觀勢用強故復
建立在不善地中无明一種隨眠所
攝遍與一切不善心相應故復立在
不善地中所餘隨眠及隨煩惱無如
是義若法一切有覆無記心中可得
名大有覆无記地法謂若欲界薩迦
耶見邊執見相應心若色無色界一
切煩惱相應心若在意地若五識身
一切有覆無記心中皆可得故名大
有覆无記地法應知此中無別心所
唯是有覆无記性攝唯有無明捨沉
掉舉是煩惱經障止觀勝或是隨眠
遍在一切有覆无記心中可得故名

有覆無記地中若法一切無覆無記
心中可得名大无覆無記地法謂若
欲界繫若色界繫若無色界繫若在
意地若五識身若異熟生若威儀路
若工巧處若通果心皆可得故名大
無覆无記地法應知此中無別心所
唯是無覆无記性攝即受等十遍在
一切無覆无記心中可得故立無覆
无記地中

說一切有部發智大毘婆沙論卷第卅二

甲辰歲高麗國大藏都監
勅彫造

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

雜蘊第一中思納息第八之二

應知此中有二種三摩地一染汙二不染汙染汙者名三摩地亦名散亂不染汙者名三摩地不名散亂故三摩地有十二句一有三摩地一所緣是散亂二有三摩地一所緣非散亂三有三摩地一行相是散亂四有三摩地一行相非散亂五有三摩地一所緣一行相是散亂六有三摩地一所緣一行相非散亂七有三摩地多所緣是散亂八有三摩地多所緣非散亂九有三摩地多行相是散亂十有三摩地多行相非散亂十一有三摩地多所緣多行相是散亂十二有三摩地一所緣是散亂者如有一類隨於一物思惟不淨修未純熟復即於此或觀青赤或觀臙脹或觀膿爛或觀破壞或觀異赤或觀被食或觀分

離或觀白骨或觀骨鎖其心散亂流
蕩不住不專一境由此因緣前定退
失後定不進有三摩地一所緣非散
亂者如有一類隨於一物思惟不淨
修已純熟復即於此或觀青瘀廣說
乃至或觀骨鎖心不散亂不流不蕩
安住守一由此因緣前定不失能進
後定

有三摩地一行相是散亂者如有一
類思惟非常修未純熟復即由此或
觀增減或觀變時或觀轉變或觀磨
滅其心散亂流蕩不住不專一境由
此因緣前定退失後定不進有三摩
地一行相非散亂者如有一類思惟
非常修已純熟復即由此或觀增減
廣說乃至或觀磨滅心不散亂不流
不蕩安住守一由此因緣前定不失
能進後定

有三摩地一所緣一行相是散亂者
如有一類思惟色非常修未純熟復
即於此由此或觀增減廣說乃至或
觀磨滅其心散亂流蕩不住不專一
境由此因緣前定退失後定不進

有三摩地一所緣一行相非散亂者
如有一類思惟色非常修已純熟復
即於此由此或觀增減廣說乃至或
觀奢減心不散亂不流不蕩安住守
一由此因緣前定不失能進後定
有三摩地多所緣是散亂者如有一
類於身住循身觀修未純熟復於受
住循受觀於心住循心觀於法住循
法觀其心散亂流蕩不住不專一境
由此因緣前定退失後定不進

有三摩地多所緣非散亂者如有一
類於身住循身觀修已純熟復於受
住循受觀乃至於法住循法觀心不
散亂不流不蕩安住守一由此因緣
前定不失能進後定

有三摩地多行相是散亂者如有一
類思惟非常修未純熟復或觀苦或
觀空或觀非我其心散亂流蕩不住
不專一境由此因緣前定退失後定
不進

有三摩地多行相非散亂者如有一
類思惟非常修已純熟復或觀苦或
觀空或觀非我其心不散亂不流不蕩

安住守一由此因緣前定不失能進後定

有三摩地多所緣多行相是散亂者如有一類思惟身是非常修未純熟復觀受是苦心是空法是非我其心散亂流蕩不住不專一境由此因緣前定退失後定不進

有三摩地多所緣多行相非散亂者如有一類思惟身是非常修已純熟復觀受是苦心是空法是非我心不散亂不流不蕩安住守一由此因緣前定不失能進後定

云何無明乃至廣說問何故作此論答為令疑者得決定故謂契經說不達不解不了知故名為無明不正知亦以不了知為相或有生疑无明即是不正知性是則二種體無差別欲令彼疑得決定故顯此二種其體各別故作斯論云何无明答三界无智此說應理謂三界繫無智具攝諸无明故若作是說不知三界名無明者則應不攝緣滅道諦二種無明彼不緣三界故云何不正知答非理所引

慧問此中何故問少答多謂不正知
唯染汙慧非理所引慧通染及不染
云何知然如業蘊說諸意惡行皆是
非理所引意業有是非理所引意業
非意惡行謂一切有覆无記意業及
一分無覆无記意業故知非理所引
慧名通染不染答此中非理所引慧
者應知唯攝諸染汙慧所以者何非
理所引略有二種一者世俗二者勝
義今說勝義非理所引故知唯攝諸
染汙慧唯染汙法名為勝義非理所
引無覆无記但由世俗得彼名故
此後應理論者與分別論者相對問
答難通顯不正知雖是非理所引慧
攝然有正知而妄語義汝說不正知
是非理所引慧耶者是分別論者問
重定前宗若不定他宗說他過失則
不應理答如是者是應理論者答謂
前所立理無顛倒故言如是汝何所
欲諸有正知而妄語者彼皆失念不
正知故而妄語耶者亦是分別論者
問舉有妄語復審所宗答如是者亦
是應理論者答謂彼所說稱可所宗

故言如是又何所欲無有正知而妄語耶者是分別論者將欲設難反定所宗顯違正理答不尔者是應理論者遮彼所問顯理無違謂雖不正知是非理所引慧然有正知而妄語義非無此義故言不尔應聽我說若言不正知是非理所引慧諸有正知而妄語彼皆失念不正知故而妄語者則應說無有正知而妄語若不說无有正知而妄語者則不應言不正知是非理所引慧諸有正知而妄語彼皆失念不正知故而妄語作如是說俱不應理者是分別論者前後兩關翻覆設難前關顯順宗違理後關顯順理違宗二俱不可故總結言作如是說俱不應理彼難意言若不正知即是非理所引慧者諸虛誑語皆是非理所引慧發此語即從不正知起應說無有正知妄語若說非無正知妄語則不應說此語皆從不正知起故前違理後復違宗進退推徵二俱有難應理論者後通意言諸虛誑語雖許皆從不正知起而可說為正知妄語

所以者何虛誑語者正知彼事而妄說故謂彼正知所見等事而顛倒說是故說為正知妄語復次虛誑語者正知自想而顛倒說是故說為正知妄語復次虛誑語者正知自見而妄說故謂彼正知見等自見而顛倒說是故說為正知妄語復次虛誑語者應正知說而妄說故謂彼對他王目等衆應正知說而顛倒說是故說為正知妄語故虛誑語雖許皆從不正知起而可說為正知妄語若此語從不正知起則假名不正知妄語非正知妄語者此語亦從十大地法等起亦應名受等妄語非正知妄語應理論者此後反破分別論者以通前難三種破中是等彼破三種破義如前已說然於受等大地等法略去初後但舉中間無明誑彼以通前難應誑彼言諸無明皆不正知相應耶者是應理論者問審定他宗若不定他宗說他過失則不應理答如是者是分別論者答所問理定故言如是汝何所欲

諸有正知而妄語者皆無明趣无明
所經失念不正知故而妄語耶者亦
是應理論者問舉有妄語重審彼宗
答如是者亦是分別論者答謂此所
說稱可彼宗故言如是又何所欲無
有正知而妄語耶者是應理論者將
欲設難反定彼宗顯達正理答不尔
者是分別論者遮此所問顯理无違
謂諸无明雖皆不正知相應然有正
知而妄語義非無此義故言不尔應
聽我說若言一切无明皆不正知相
應諸有正知而妄語皆無明趣无明
所經失念不正知故而妄語者則應
說無有正知而妄語若不說無有正
知而妄語者則不應言一切無明皆
不正知相應諸有正知而妄語皆无
明趣無明所經失念不正知故而妄
語作如是說亦俱不應理者是相應
論者前後兩開翻覆設難前開顯順
宗達理後開顯順理達宗二俱不可
故摠結言作如是說亦俱不應理此
難意言若諸无明皆不正知相應者
諸虛誑語皆是失念不正知發此語

即從無明而起應說無有正知妄語
若說非无正知妄語則不應說此語
皆從無明而起故前違理後復違宗
進退推徵二俱有難分別論者理應
通言諸虛誑語雖許皆從無明而起
然可說為正知妄語不說彼為無明
妄語應理論者應告彼言我宗亦不
諸虛誑語雖許皆從不正知起而可
說為正知妄語非不正知故彼非難
云何憍乃至廣說問何故作此論答
為欲分別契經義故謂契經說心憍
心慢契經雖作是說而下分別其義
經是此論所依根本彼不說者今應
說之故作斯論云何憍答諸憍醉極
醉悶極悶心憒逸心自取是謂憍此
中憍等名雖有異而體無別皆為顯
了憍自性故云何慢答諸慢已慢當
慢心舉恃心自取是謂慢此中慢等
名雖有異而體無別皆為顯了慢自
性故憍慢何差別問何故復作此論
答欲令疑者得決定故謂此二法展
轉相似見多憍者世人共言此是多
慢見多慢者世人共言此是多憍為

今彼疑得決定故顯憍與慢目性各別故作斯論憍慢何差別答若方於他染著自法心憍逸本名憍若方於他自舉恃相名慢是謂差別此中憍者謂不方他但自染著種姓色力財位智等心憍逸相此中慢者謂方於他種姓色力財位智等自舉恃相問憍以何為自性有作是說意為自性未施未鄰聲相近故有餘師說愛為自性此中說染著自法故復有說者慢為自性未施磨鄰聲相近故然依他轉但名為慢不依他轉說名為慢亦名為憍評曰應作是說有別心所愛所引起說名為憍唯在意地唯修所斷此憍與慢多種差別謂慢是煩惱憍非煩惱慢是結縛隨眠隨煩惱憍通見修所斷憍唯修所斷慢非大地等法攝憍是小煩惱地法攝然慢與憍俱三界繫問慢方他起欲色二界修所斷慢可方他起外門轉故無色界慢見所斷慢不方他起內門轉故云何名慢答且無色界修所斷慢雖

不方他而住慢相故亦名慢復次先
在下界方他起慢由數習力後生無
色彼慢現行有作是說雖生无色慢
不現行而在下界亦起彼慢謂二證
得無色定者展轉問答所得定相因
斯起慢謂我所得勝於彼定我能速
入彼則不能我能久住彼則不令見
所斷慢雖不方他而住慢相故亦名
慢復次修所斷慢方他而起由數習
力引見所斷慢亦現行有作是說見
所斷慢亦方他起如我見者集在一
處展轉問答我我見相因斯起慢謂
已我見勝他我見評曰應作是說非
一切慢要方他起無始時來數習力
故依自相續慢亦現行如契經言尊
者無減住詣尊者舍利子所作如是
言我有天眼清淨過人觀千世界不
多用力舍利子言此是汝慢此慢但
依自相續起然說諸慢方他起者從
多分說多分方他而起慢故
若起增上慢我見苦是苦乃至廣說
問何故作此論答為止他宗顯正義
故謂或有執慢無所緣或復有執得

緣他地或復有執慢緣無漏或復有執慢緣無為或復有執慢緣他部為遮如是種種僻執顯一切慢皆有所緣不緣他地不緣無漏不緣無為不緣他部故作斯論若起增上慢我見苦是苦或見集是集此何所緣答如有一類親近善士聽聞正法如理作意由此因緣得諦順忍苦現觀邊者於苦忍樂顯了是苦集現觀邊者於集忍樂顯了是集彼由此忍作意持故或由中間不作意故見疑不行設行不覺便作是念我於苦見是苦或於集見是集由此起慢已慢當慢心舉恃心自取名增上慢此即緣苦或即緣集此中如有一類者謂修順決擇分者親近善士者謂親近善友善友謂佛及佛弟子令修正法得利樂故聽聞正法者毀此流轉讚歎還滅引勝行教名為正法彼能辱耳無倒聽聞如理作意者謂厭惡流轉欣樂還滅正思所聞趣修勝行由此因緣者謂田前三為加行故得諦順忍者謂順受擇分善根中忍此忍隨順四聖諦

理或順聖道故名諦順苦現觀邊者
於苦忍樂顯了是苦者謂緣苦諦順
忍集現觀邊者於集忍樂顯了是集
者謂緣集諦順忍忍樂顯了是忍異
名皆為顯示觀察法忍現觀者謂見
道此忍近彼故名為邊此則摠顯法
隨法行此中具顯四預流支謂親近
善士乃至法隨法行預流向果此為
先故彼由此忍作意持故者彼瑜伽
師由忍觀諦於境作意善根持故能
令見疑斷不現行或由中間不作意
故者已出前定未入後定說為中間
非理作意名不作意或此顯無如理
作意此則顯後設行不覺見疑不行
者由忍作意善根持故此中見者謂有
身見及戒禁取疑者謂疑有說見者
謂有身邊見戒禁取唯除邪見得忍
不撥四聖諦故西方師言唯戒禁取
此中名見以得忍者不執我故評曰
應作是說彼亦執我是故此中初說
為善雖躋執我不執斷常故雖躋計
淨不執為勝故然諸煩惱由五因緣
雖未永斷而不現行一由奢摩他力

二由毗鉢舍那力三由善師友力四
由好居處力五由性薄煩惱力此中
略故但舉前二忍謂毗鉢舍那作意
謂奢摩他由二善根所任持故見疑
不行設行不覺者煩惱細故覺慧劣
故便作是念乃至廣說者彼有漏忍
觀苦集諦便謂已得無漏真見未得
謂得名增上慢因見苦起者緣所緣
苦因見集起者緣所緣集彼有漏忍
雖能摠別觀苦集諦而增上慢但能
別緣謂見苦所斷者但緣自地見苦
所斷法乃至盡所斷者但緣自地修
所斷法問此增上慢亦應能緣苦集
忍品心心所法何故但說緣苦集耶
答亦應說彼而不說者應知此中是
有餘說復次緣忍品者唯修所斷緣
苦集者通五部慢此中但說能遍緣
者故不說緣忍曾上慢復次有漏忍
品亦苦集攝是故此中說緣苦集緣
苦集言遮計此慢无所緣執亦遮此
慢能緣他地及他部執有餘師說緣
苦集者緣苦集忍非緣苦集彼說非
理後依滅道增上慢中不說即緣滅

或道故即緣苦集不違理故

若起增上慢我見滅是滅或見道是道此何所緣答如有一類親近善士聽聞正法如理作意由此因緣得諦順忍滅現觀邊者於滅忍樂顯了是滅道現觀邊者於道忍樂顯了是道彼由此忍作意持故或由中間不作意故見疑不行設行不覺便作是念我於滅見是滅或於道見是道由此起慢已慢當慢心舉恃心自取名增上慢此即緣彼心心所法此中諸句義如前說此即緣彼心心所法者彼有漏忍觀滅道諦便謂已得無漏真見未得謂得名增上慢因見滅起者緣能緣滅有漏忍品心心所法因見道起者緣能緣道有漏忍品心心所法彼有漏忍雖緣滅道而增上慢但緣忍品心心所法滅道寂靜非慢境故緣心等言遮計此慢無所緣執亦遮此慢能緣无為及無漏執問此增上慢為欲界繫色界繫耶設亦何失若欲界繫欲界无順決擇分忍此何所緣若色界繫未離欲染補特伽羅

應無此慢有作是說此慢是色界繫
問若尔未離欲染補特伽羅應無此
慢答此中略說離欲染者有說未離
欲染者亦起未至地增上慢彼不應
作是說未離下地染者必不起上地
煩惱故復有說者此慢亦是欲界繫
問若尔欲界無順決擇分忍此何所
緣答欲界雖無順決擇分而亦有彼
相似善根此增上慢緣彼而起欲界
具有一切功德相似法故若起增上
慢我生已盡乃至廣說問何故復作
此論答前文唯說異生所起增上慢
今欲通說異生聖者所起增上慢如
異生聖者應知未見諦已見諦未現
觀已現觀不定聚正定聚无聖道有
聖道亦尔復次前文唯說未得果者
增上慢今欲通說未得果已得果者
增上慢復次前文唯說依見道生增
上慢今欲通說依見修無學道生增
上慢復次前文唯說依學道生增上
慢今欲通說依學无學道生增上慢
復次前文唯說欲色界增上慢今欲
通說三界增上慢故作斯論若起增

上慢我生已盡此何所緣答如有一類作是念言此是道此是行我依此道此行已遍知苦已永斷集已證滅已修道我生已盡由此起慢已慢當慢心舉恃心自取名增上慢此即緣生此中此是道此是行者隨於何處作道行想已遍知苦乃至已修道者隨於何處作苦集滅道想我生已盡者隨於何處作生想此即緣生者緣所盡生即有漏蘊問此增上慢亦應能緣慢者所執有漏道行何故但說緣所盡生答亦應說彼而不說者應知此中是有餘說復次緣道行者唯修所斷緣所盡生通五部慢此中但說能遍緣者復次有漏道行亦是生攝故說緣生有餘師說所執道行說名為生能生慢故此慢但緣能盡生道彼說非理後依梵行已立等慢不說緣生故此慢緣所盡生不違理故若起增上慢我梵行已立此何所緣答如有一類作是念言此是道此是行我依此道此行已遍知苦已永斷集已證滅已修道我梵行已立由此

起慢已慢當慢心舉恃心自取名增
上慢此即緣彼心心所法此中諸句
義如前說我梵行已立者隨於何處
作梵行想諸阿羅漢於學道名已立
於無學道名今立此即緣彼心心所
法者此增上慢緣彼所執有漏道行
無漏梵行非彼境故若起增上慢我
所作已辦此何所緣答如有一類作
是念言此是道此是行我依此道此
行已遍知苦已永斷集已證滅已修
道我已斷隨眠已害煩惱已吐結已
盡漏所作已辦由此起慢已慢當慢
心舉恃心自取名增上慢此即緣彼
心心所法此中諸句義如前說已斷
隨眠廣說乃至已盡漏者此本論師
於異名義得善巧故作種種說文雖
有異而體無別皆為顯示煩惱滅故
斷害吐盡於隨眠等交互建立義並
無違即煩惱滅名為所作證之滿足
故名已辦此即緣彼心心所法者此
增上慢緣彼所執有漏道行諸煩惱
滅非彼境故

若起增上慢我不受後有乃至廣說

問何故復作此論答前說依時解脫所起增上慢今欲說依不時解脫所起增上慢復次前說依盡智所起增上慢今欲說依无生智所起增上慢故作斯論若起增上慢我不受後有此何所緣答如有一類作是念言此是道此是行我依此道此行已遍知苦已永斷集已證滅已修道我生已盡梵行已立所作已辦不受後有由此起慢已慢當慢心舉恃心自取名增上慢此即緣有此中諸句義如前說復說我生已盡等者顯无生智依盡智起如前盡智依道行起故說道行不受後有者得無生智不復退墮受後有故此即緣有者此增上慢即緣所不受有此中問答如前應知以有與生義相似故有本說緣心心所法顯不受後有即是滅道故問我生已盡何故不然答彼亦應尔但綺于說問誰起幾種增上慢耶有說異生起五種增上慢謂於勝品有漏善根及預流等四沙門果預流起四除第一一來起三除前二不還起二除前三

諸阿羅漢無增上慢問預流等云何
於自果起慢答於勝根性起增上慢
有說異生起九種增上慢謂於勝品
有漏善報及於无漏四向四果預流
果起七除前二一來向起六除前三
一來果起五除前四不還向起四除
前五不還果起三除前六阿羅漢向
起二除前七阿羅漢果無增上慢預
流向無起增上慢義評曰聖者亦於
勝有漏善起增上慢故六聖者如前
所起各復增一問異生云何於阿羅
漢起增上慢答異生有二種一愛行
者二見行者若愛行者修不淨觀伏
愛品煩惱令不現行彼性不起見品
煩惱便自謂得阿羅漢果若見行者
修持息念伏見品煩惱令不現行彼
性不起愛品煩惱便自謂得阿羅漢
果問此增上慢為但依有處起為亦
依無處耶答通依二處起謂異生於
有漏善起增上慢依有處起於无漏
善起增上慢依无處起預流果於預
流果及有漏善起增上慢依有處起
於預流向乃至阿羅漢果起增上慢

依無處起廣說乃至阿羅漢向於阿
羅漢向及有漏善起增上慢依有處
起於阿羅漢果起增上慢依無處起
問未得色無色界根本定者亦能起
彼增上慢耶有說不起以彼煩惱繫
屬彼地根本定故應說不定全未得
者必不能起未離下染上地煩惱不
現前故若已證得而未起者容起彼
慢彼近分地亦有慢等諸煩惱故
云何自謂卑而起慢乃至廣說問何
故作此論答欲令疑者得決定故謂
有生疑自高越物可名為慢自卑尊
他應不名慢為令彼疑得決定故顯
有卑慢自卑尊他故作斯論云何自
謂卑而起慢耶答如有一類見他勝
已種姓族類財位伎藝及田宅等作
是念言彼少勝我我少劣彼然劣於
他多百千倍由此起慢已慢當慢心
舉恃心自取是名自謂卑而起慢此
中種謂刹帝利婆羅門等姓謂迦葉
波喬答摩等族謂父族母族類謂白
黑等財謂金銀等位謂王侯等伎謂
巧術等藝謂書數等田謂稼穡生處

宅謂人等居處等謂等餘聰辯等事
於如是事見他勝已多而謂少故成
卑慢若稱量者則不名慢

復次慢有七種一慢二過慢三慢過
慢四我慢五增上慢六卑慢七邪慢
慢者於劣謂已勝或於等謂已等由
此起慢已慢當慢心舉恃心自取過
慢者於等謂已勝或於勝謂已等由
此起慢廣說如前慢過慢者於勝謂
已勝由此起慢廣說如前我慢者於
五取蘊謂我我所由此起慢廣說如
前增上慢者於勝功德未得謂得未
獲謂獲未觸謂觸未證謂證由此起
慢廣說如前卑慢者於他多勝謂已
少劣由此起慢廣說如前邪慢者實
自無德謂已有德由此起慢廣說如
前問增上慢邪慢俱依未得處起云
何差別答增上慢通於有元處起邪
慢唯於無處起復次增上慢通於已
得未得處起邪慢唯於未得處起復
次增上慢於等功德或勝功德處起
邪慢都無功德處起復次增上慢於
似功德或實功德處起邪慢都元功

德處起復次增上慢內外道俱起邪
慢唯外道起復次增上慢異生聖者
俱起邪慢唯異生起是謂云別問如
是七慢幾見所斷幾修所斷有作是
說一唯見所斷謂我慢一唯修所斷
謂卑慢餘五通見修所斷有餘師說二
唯見所斷謂我慢邪慢一唯修所斷
謂卑慢餘四通見修所斷評曰應作
是說七慢皆通見修所斷問我慢邪
慢云何通修所斷答有身見及邪見
於五部法執我我所及撥為無此後
或緣見苦所斷法起我慢及邪慢或
乃至緣修所斷法起我慢及邪慢故
此二慢通修所斷問云何卑慢見所
斷耶答如我見者互相問答我見相
已有便知他我見勝已而於多勝謂
已少劣遂起卑慢此等卑慢是見所
斷問如是七慢幾何界繫有作是說
欲界具七上二界唯有六除卑慢彼
無校量種姓等故評曰色無色界亦
具七慢問彼无校量種姓等義寧有
卑慢答彼雖无有校量種等而有以
度定等功德復次先在欲界方純而

起由數習力後生上界引起彼慢有
作是說雖生上界卑慢不起而在欲
界起彼卑慢如二證得上界定者展
轉問答所得定相因斯校量有起卑
慢評曰應作是說非卑慢等要比度
他勝劣而起無始時來數習力故
生上界亦有現行是故三界皆具
七慢

說一切有部發智大毗婆沙論卷第四十三

甲辰歲高麗國大藏都監

勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十四

造

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第一中思納息第八之三

如契經說若起欲尋恚尋害尋或自害或害他或俱害乃至廣說問何故作此論答為廣分別契經義故謂契經說佛告苾芻我未證得三菩提時或起欲尋恚尋害尋或起出離尋無恚尋無害尋雖起欲尋恚尋害尋而不放逸便作是念若起欲尋恚尋害尋或自害或害他或俱害契經雖作是說而不分別其義經是此論所依根本彼不說者今應說之故作斯論云何欲尋自害答如有一類起貪纏故身勞心勞身燒心燒身熱心熱身焦心焦復由此緣當受長夜非受非樂非喜非悅諸異熟果如是自害此中身勞等顯欲尋等流果貪瞋癡等能驅役故令身心勞如熾火故能燒身心令熱令焦當受長夜等顯欲尋異熟果當受惡趣非愛果故云何欲

尋害他答如有一類起貪經故觀視他妻彼夫見已心生瞋忿結恨愁惱如是害他問觀他妻者亦招苦果應名俱害何故說此唯是害他答觀視過輕其夫未能現加辱害是故不說云何欲尋俱害答如有一類起貪經故汙奪他妻彼夫覺已遂於其妻及於其人打縛斷命或奪財寶如是俱害問彼夫害他亦招苦果應名三害何以稱俱答彼人現世不遭罪罰反被稱譽是故不說復次夫亦是他故名俱害云何志尋自害答如有一類起瞋經故身勞心勞身燒心燒身熱心熱身焦心焦復由此緣當受長夜非愛非樂非喜非悅諸異熟果如是自害此中二果如前應知云何志尋害他答如有一類起瞋經故斷害他命如是害他問斷他命者亦招苦果應名俱害何故說此唯是害他答斬賊命等現無責罰更被稱譽是故不說云何志尋俱害答如有一類起瞋經故斷害他命亦復被他斷害其命如是俱害問然能害者亦招苦果應

名三害何以稱俱答誅害他者世共稱譽現無罪苦是故不說復次彼亦是故故名俱害云何害尋自害答如有一類起害經故身勞心勞身燒心燒身熱心熱身焦心焦復由此緣當受長夜非愛非樂非喜非悅諸異熟果如是自害此中二果如前應知云何害尋害他答如有一類起害經故打縛於他如是害他問打縛他者亦招苦果應名俱害何故說此唯是害他答打縛惡人世同稱讚現不招苦是故不說云何害尋俱害答如有一類起害經故打縛於他亦復被他所打縛如是俱害此中問答如前應知問此三惡尋以何為自性答欲尋以欲界五部六識身俱貪相應尋為自性恚尋亦以五部六識身俱瞋相應尋為自性害尋有說即瞋一分相應尋有何差別答瞋有二種一欲斷眾生命二欲打縛眾生前名為恚後名為害復次瞋有二種一於應瞋處起二於不應瞋處起前名為恚後名為

害彼二相應尋名惡尋害尋故有差
別有說害尋無明一分相應尋為自
性害即无明故如施設論說何緣故
癡增謂於害界害想害尋若習若修
若多所作彼相應尋名為害尋評曰
應作是說有別心所說名為害非瞋
非無明非隨眠自性是瞋所引是瞋
等流隨瞋後起名煩惱垢唯修所漸
意識相應此相應尋是害尋自性此
三不善故名惡尋復次有三善尋一
出離尋二無恚尋三无害尋問此三
善尋以何為自性答皆以一切善心
相應尋為自性謂三惡尋一一別起
自性各異非與一切不善心俱此三
善尋無別自性皆與一切善心相應
問若余以三有何差別答自性無別
而義有異是三惡尋近對治故謂諸
善尋違欲尋故名出離尋違恚尋故
名無恚尋違害尋故名無害尋如契
經說我未證得三菩提時雖起欲尋
恚尋害尋而不放逸問菩薩今時若
不放逸如何猶起此三惡尋尊者世
友作如是說菩薩雖起此三惡尋而

勤修善名不放逸復次雖起惡事而速能覺知是不善名不放逸復次雖起即能厭棄吐捨名不放逸復次暫起便能修彼對治名不放逸復次起已即能斷因缺依了知境過名不放逸復次三因緣故煩惱現前一由因力二境界力三加行力菩薩起此三不善事但由因力能伏餘二名不放逸大德說曰菩薩雖起速能伏除如一涿水墮熱鐵上名不放逸脇尊者曰起已速捨如救頭然名不放逸

問菩薩何處起三惡事脇尊者曰由因力故隨處而起不勞定責如盲顛屢愚者昏迷隨至皆然何定處所有作是說菩薩棄捨轉輪王位踰城出家求無上覺尋訪師友至王舍城於日初分入城乞食百千衆生圍遶瞻仰禮拜讚歎心無厭足菩薩於彼初起欲尋衆圍遶故妨廢乞食飢火所惱復起志尋瞋心漸歇害尋復起須臾覺察生重慙愧有餘師說菩薩棄捨劫比羅城依空閑林求無上覺父王遂遣釋種五人隨逐侍衛於中育

執樂行得淨初見菩薩修苦行時即便捨去中復有執苦行得淨後見菩薩捨苦行時亦復辭去時有難陀難陀跋羅二梵志女因獻乳糜見無侍者遂往供給女手柔軟摩觸菩薩言薩於彼便起欲尋即生念言先吾左右不棄我者豈有女人得近於我遂於左右復起患尋瞋心稍歇害尋復起便自覺悟生大慙愧或有說者菩薩未出家時父王淨飯為婢五百玉女以為妃娣娛樂菩薩不令出家菩薩捨之而出家已諸王遣使索女還國淨飯王曰我子出家心甚憂惱見其妃娣時用慰懷今者未能放其還國諸王聞已各生忿恚共發兵戈來相征討父王憂怖遣告菩薩吾今坐汝致此怨讎有說天神來告菩薩菩薩聞已於父王所先發欲尋於五百王患尋次起於其軍衆復起害尋少時覺察深生慙愧復有說者菩薩出家修苦行時憶昔所受五欲樂事起於欲尋後聞天壽亂已宮室復起志尋於彼媒媾復起害尋頃臾覺悟生

大慙愧或復有說菩薩六年修苦行時惡魔隨逐欲作留難或時亦現可愛色像菩薩於彼發起欲尋或時亦現可畏色像菩薩於彼發起志尋或時亦現侮弄色像菩薩於彼發起害尋少時追悔深起慙愧尊者妙音作如是說菩薩先以欲界聞思所生二慧伏諸煩惱受此慧故發起欲尋須臾覺悟此是煩惱增惡此故發起志尋漸復歇薄發起害尋於後覺知深生慙愧大德說曰菩薩昔居菩提樹下初夜魔女來相媚亂尔時菩薩覺起欲尋中夜魔軍忽來逼惱菩薩於臆覺察即入慈定令魔兵衆摧敗墮落

如契經說菩薩起此三惡尋已便自了知此能自言害他俱害問云何菩薩所起欲尋志尋害尋能為三害答唯無言用而依相說惡尋必有三害相故復次惡尋起時自利事遠故名自言利他事遠故名害他俱利事遠故名俱害復次惡尋起時自利事遠

故名自害利他事壞故名害他俱利
事壞故名俱害復次惡尋起時自利
心息故名自害利他心息故名害他
俱利心息故名俱害復次惡尋起時
於自相續取果與果故名自害令諸
施主雖施四事而無大果故名害他
即摠此二名為俱害復次惡尋起時
於自相續生自性愚及所緣愚故名
自害令他施主施無大果故名害他
即摠此二名為俱害復次惡尋起時
染自相續故名自害染他相續故名
害他即摠此二名為俱害復次惡尋
起時令自相續離賢聖樂故名自害
亦令他離故名害他即摠此二名為
俱害尊者世友說曰惡尋起時令自
相續離繫果遠故名自害令所化者
離繫果遠故名害他即摠此二名為
俱害尊者妙音說曰惡尋起時令自
相續勝功德遠故名自害令所化者
勝功德遠故名害他即摠此二名為
俱害大德說曰惡尋起時令一切智
一切種智不能速證故名自害令所
化者不疾得益故名害他即摠此二

名為俱害脇尊者曰惡尋起時身心
熱惱故名自害失所化益故名害他
即摠此二名為俱害尊者覺天說曰
惡尋起時身心不適故名自害天神
訶責故名害他即摠此二名為俱害
如契經說佛告苾芻我初成佛多起
二尋謂安隱尋及遠離尋問此二尋
以何為自性答安隱尋以出離尋為
自性遠離尋以无患害尋為自性有
說翻此復次安隱尋對治欲尋遠離
尋對治恚害尋有說翻此復次安隱
尋无貪善根相應遠離尋無瞋癡善
根相應有說翻此復次安隱尋對治
貪相應尋遠離尋對治瞋癡相應尋
有說翻此復次安隱尋慈悲相應遠
離尋喜捨相應有說翻此復次安隱
尋苦集智相應遠離尋滅道智相應
有說翻此復次安隱尋空及苦集無
願三摩地俱遠離尋无相及道無願
三摩地俱有說翻此尊者妙音說曰
見流轉過失相應尋名安隱尋見還
滅功德相應尋名遠離尋尊者覺天
說曰見還滅功德相應尋名安隱尋

見流轉過失相應尋名遠離尋大德
說曰無邊利益意相應尋名安隱尋
无邊安樂意相應尋名遠離尋願尊
者曰無邊安樂意相應尋名安隱尋
無邊利益意相應尋名遠離尋尊者
世友說曰無邊憐愍意樂所起名安
隱尋無邊調善意樂所起名遠離尋
問何故初成佛已多分起此二尋答
由此二尋是阿耨多羅三藐三菩提
前行者及淨道故復次為對治昔在
家時受欲樂故初成佛已多起遠離
尋為對治修苦行时无利苦故初成
佛已起安隱尋復次初成佛已慶自
德故多起安隱尋欲度他故多起遠
離尋

智多耶境多耶乃至廣說問何故作
此論答為止他宗顯正義故謂或有
執有緣无智如譬喻者彼作是說若
緣幻事健達縛城及旋火輪鹿愛等
智皆緣無境為遮彼執顯一切智皆
緣有境或復有執有智不緣境有境
非智緣為遮彼執顯一切智皆能緣
境顯一切境皆智所緣復次為顯以

道有顛倒故境智相違及顯內道無顛倒故境智相順復次有說智多非境以一境上有多智故今欲顯示境多非智由此因緣故作斯論智多耶境故謂智唯攝一界一處一蘊少分境攝十八界十二處五蘊有作是說智多非境所以者何如非想非非想處下下品一剎那受為欲界十智知謂九不同分界通行隨眠相應品智及善世俗智知為欲界十智知乃至無所有處亦亦為非想非非想處十六智知謂十一遍行隨眠相應品智及修所斷貪慢無明相應智无覆無記善世俗智如是總有九十六智并無漏智九十七智知彼一受餘受餘法如理應知是故當知智多非境彼說非理所以者何彼智相應俱有等法及智自性皆是境故設智非境其境尚多况智亦境而境非多問若智亦境智境何別答能知是智所知是境復次智唯非色无見无對有為相應有所依有所緣有行相境通色等

色有見無見有對無對有為無為相應不相應有所依無所依有所緣无所緣有行相無行相復次智唯三世三諦所攝境通三世非世四諦所攝此等名為境與智別

智多耶識多耶乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯正義故謂或有執識智二法展轉相應忍即智故為遮彼執顯一切智與識相應非一切識與智相應諸無漏忍非智性故或復有執智唯無漏識唯有漏生不相應為遮彼執顯識與智俱通二種有相應義有餘師執智即是識分位差別故智與識無相應義為遮彼執顯識與智體用各別有相應義由此因緣故作斯論智多耶識多耶答識多非智所以者何諸智皆識相應非諸識皆智相應忍相應識非智相應故問諸無漏忍何故非智答於所見境未重觀故謂無始來於四聖諦未以无漏真實慧見今雖創見而未重觀故不名智要同類慧於境重觀方成智故無一有情於一切法無始時來

非有漏慧數數觀之故有漏慧皆智
所攝復次忍於聖諦推度忍可未究
竟故非智所攝復次忍與所斷疑得
俱故非智所攝設不與俱而是彼類
有漏無聞道非真對治故雖疑得俱
而亦是智由无漏忍非智所攝故說
識多復次識攝七界一處一蘊智唯
一界一處一蘊少分所攝是故智少
有漏行多耶無漏行多耶乃至廣說
問何故作此論答為止他宗顯正理
故謂或有執佛生身是無漏如大衆
部彼作是說經言如來生在世間長
在世間若行者住不為世法之所染
汙由此故知如來生身亦是無漏為
遮彼執顯佛生身定是有漏若佛生
身是无漏者則於佛身無比女人不
應起愛指髮不應起瞋傲士不應起
慢鵠盧頻螺不應起癡既緣起愛及
瞋慢癡故佛生身定非無漏問若余
彼部所引契經當云何釋答彼依法
身故作是說經言如來生在世間長
在世間者依生身說若行若住不為
世法之所染汙者依法身說故不相

這復次依不隨順故說不染謂世八法隨順世間諸有情類亦隨順彼故說染汙世間八法隨順如來佛不隨之故說不染復次如來生身時是常漏而起八法故說不染問利等八法如來亦有何故言起利謂哀愍勇長者故一日受彼三億具衣裘謂入彼大娑羅村乞食不得空鉢而返毀謂戰遮婆羅門女及孫隨利謗佛聲遍十六大國譽謂如來生時聲徹他化自在成佛聲至色究竟天轉法輪時聲至梵世稱謂跋羅墮聞竟忘以五百頌現前讚佛論力外道鳩波離等諸大論師以百千頌瞻仰讚佛具等阿難合掌讚佛諸希有法真者舍利子恭敬讚佛諸無上法如是一切讚謂跋羅墮聞梵忘先五百頌現前罵佛苦謂如來有時背痛礫石毒刺傷足指等樂謂如來有輕安樂及生天中寂勝受樂如何世尊起世八法答如來雖遇利等四法而不生於高歡喜愛如來雖遇衰等四法而不生於下感憂意以此名起故稱不染非謂

無漏立不染名如妙高山住金輪上
八方猛風不能傾動諸佛亦余住淨
尸羅世間八法不能傾動是故為遮
他宗異執顯示正理故作斯論有漏
行多耶無漏行多耶答有漏行多非
無漏行所以者何有漏行攝十處二
處少分无漏行唯攝二處少分故有
作是說無漏行多非有漏行所以者
何如欲界繫下下品攝一剎鄰色定
為四種無漏慧緣一苦法智忍二苦法
智三集法智忍四集法智餘色餘法
如理應知復有此餘諸無漏法故無
漏行決定為多有餘師說有漏行多
所以者何如一無漏行為四有漏緣
一邪見二疑三無明四善世俗智餘
無漏行如理應知復有此餘諸有漏
法故有漏行決定為多評曰應作是
說有漏無漏行雖俱无邊而此本論
師且約處攝說有漏多非無漏行
復次此本論師雖不問答有為无為
諸法多少而義應有問有為法多耶
無為法多耶答有為法多非无為法
所以者何有為法攝十一處二處少

分無為法唯攝一處少分故評曰應作是說無為法多非有為法所以者何隨有漏法有尔所體擇滅無為數量亦尔隨无漏道有尔所體非擇滅無為數量亦尔復有此餘隨有漏法體量多少諸非擇滅及虚空无為故無為法多非有為法然准前門且依處說故說无為共數是少

云何行圓滿乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故謂契經說佛弟子衆尸羅圓滿等持圓滿般若圓滿行圓滿護圓滿契經雖作是說而不分別其義不說云何行護圓滿經是此論所依根本彼不說者今欲說之故作斯論云何行圓滿答无學身律儀語律儀命清淨問學及非學非無學亦有律儀何故此中唯說無學答依勝說故謂若法若補特伽羅俱無學勝是故備說復次若有律儀非不律儀所損壞者此中說之學等不尔無學身業名身律儀无學語業名語律儀无學身語業惣名命清淨是正業正語正命契經說戒或名

尸羅或名為行或名為足或名為篋
言尸羅者是清涼義謂惡能令身心
熱惱戒能安適故曰清涼又惡能招
惡趣熱惱戒招善趣故曰清涼又尸
羅者是安眠義謂持戒者得安隱眠
常得善夢故曰尸羅又尸羅者是數
習義常習善法故曰尸羅又尸羅者
是得定義謂持戒者心易得定故曰
尸羅又尸羅者是埏埴義如伽他說
佛法池清涼 尸羅為埏埴 聖浴不濡身
逮彼岸功德

又尸羅者是嚴具義有莊嚴具於幼
為好非壯老年有莊嚴具於壯為好
非幼老年有莊嚴具於老為好非幼
壯年尸羅嚴身三時常好如伽他說
尸羅嚴身具幼壯老咸宜 住信慧為珍
福無能盜者

又尸羅者是明鏡義如鏡明淨像現
其中住淨尸羅無我像現又尸羅者
是階陛義如尊者无滅言我蹈尸羅
階升無上慧殿又尸羅者是增上義
佛於三千大千世界有威勢者皆尸
羅力昔此迦濕弥羅國中有一耆

名無怯懼。真性暴惡。多為損害。去彼不遠。有毗訶羅。數為彼龍之所號。出寺有五百大阿羅漢。共議入定。欲逐彼龍。盡其神力。而不能遣。有阿羅漢從外而來。諸舊住僧為說上事。時外來者至。龍住處。彈指語言。賢面。速去。龍聞其聲。即便遠去。諸阿羅漢。忙而問。言汝遣此龍。是何定力。彼答衆曰。我不入定。亦不起通。但護尸羅。故有此力。我護輕罪。如防重禁。故使惡龍驚怖而去。由此尸羅。是增上義。又尸羅者。是頭首義。如有頭首。即能見色。聞聲。嗅香。嘗味。覺觸。知法。有尸羅者。即能見四聖諦。色。聞未曾有名身等。衆。嗅三十七覺分。花香。嘗出家遠辭。二。菩提寂靜味。覺諸前慮。解脫等持等。至。觸知。總。處界。自相。共相。法。是故尸羅。是頭首義。契經說。戒名為行者。以持世間。造戒名。行。故諸世間。見持戒。不言。彼有行。見破戒。有言。彼無行。又持戒。是宗。行本。能至涅槃。故名。為行。契經說。戒名為足者。能往善趣。至涅槃。改知。足者。能避險惡。全安。善。行。

有淨戒者能越惡趣生天人中或六
生死到涅槃岸故名爲足契經說戒
名爲篋者任持一切功德法故謂持
戒者任持功德不令退散如篋之實
尊者妙音作如是說戒名不壞所以
者何如足不壞則能自在往安隱處
具淨戒者亦復如是能至涅槃此中
無學身語淨戒名行圓滿行中極故
云何護圓滿答无學根律儀應知此
中根是所護由念慧力護眼等根不
令於境起諸過患如鈎制象不令奔
逸是故無學正念正知名護圓滿如
伽他說

世間諸瀑流 正念能防護 若令畢竟斷
其切唯正知

問根律儀根不律儀各以何爲自性
答根律儀以正念正知爲自性根不
律儀以失念不正知爲自性云何知
然經爲量故如契經說天吉苾芻問
今不應自開瘡漏苾芻答曰我當
之天復語言瘡漏非小以何能覆
苾芻答曰我當覆以正念正知天曰善
哉此善哉又云知此二是根律儀覆

護律儀義相似故根不律儀翻前而立故是失念及不正知問若正念正知是根律儀者契經所說當云何通如說念慧圓滿故根律儀圓滿豈謂自性圓滿故自性圓滿耶答念慧有二種一因性二果性因性者名念慧果性者名根律儀復次念慧有二種一生得善二加行善生得善者名念慧加行善者名根律儀復次念慧有二種一不定善二定善不定善者名念慧定善者名根律儀復次念慧有二種一世間善二出世間善世間善者名念慧出世間善者名根律儀復次念慧有二種一學二無學學者名念慧無學者名根律儀復次念慧有二種一鈍根種性二利根種性鈍根種性名念慧利根種性名根律儀故與契經不相違害有作是說根律儀以不放逸為自性根不律儀以放逸為自性有餘師說根律儀以六恒住法為自性根不律儀以此所對治諸煩惱業為自性或有說者根律儀以於六根已斷已遍知法不成就性為

彼對治道成就性為自性根不律儀
以於六根未斷未遍知法成就性及
彼對治道不成就性為自性復有說
者根律儀以於六根已斷已遍知時
所有妙行善根生長廣大為自性根
不律儀以於六根未斷未遍知時所
有惡行不善根生長廣大為自性有
作是言根律儀以一切善法為自性
根不律儀以一切染汙法為自性復
有說言根律儀以一切善法及順善
無覆无記法為自性根不律儀以一
切染汙法及順染無覆无記法為自
性昔此迦濕弥羅國中有毗訶羅名
吉祥胤二阿羅漢曾住其中俱證三
明具八解脫得无尋解是說法師是
親兄弟父名難提婆羅門種俱作是
說根律儀根不律儀皆以無覆无記
不相應行蘊中律儀不律儀為自性
問若此俱是無覆无記心不相应行
蘊攝者此二自性有何差別答隨順
染汙者名不律儀隨順清淨者名律
儀是謂差別評曰此諸說中初說為
一經說念尊者所護根故

復次即此念慧有位亦得斷律儀等
隨位差別建立多種且說有漏斷律
儀者謂欲界見修所斷法以未至地
能離欲界有漏九無間道中念慧二
法為斷律儀若初靜慮見修所斷六
以第二靜慮近分地能離初靜慮九
無間道中念慧二法為斷律儀乃至
無所有處見修所斷法以非想非非
想處近分地能離无所有處九無間
道中念慧二法為斷律儀若說无漏
斷律儀者謂欲界見修所斷法以未
至地能離欲界無漏諸無間道中念
慧二法為斷律儀若初靜慮見修所
斷法以依未至靜慮中間及初靜慮
能離初靜慮三地無漏諸無間道中
念慧二法為斷律儀第二靜慮見修
所斷法以前三地及第二靜慮能離
第二靜慮四地無漏諸無間道中念
慧二法為斷律儀第三靜慮見修所
斷法以前四地及第三靜慮能離第
三靜慮五地無漏諸无間道中念慧
二法為斷律儀第四靜慮見修所斷
法及無色界見所斷法以前五地及

第四靜處能離第四靜處等六地無漏諸无間道中念慧二法為斷律儀空無邊處修所斷法以前六地及空无邊處能離空無邊處七地無漏九無間道中念慧二法為斷律儀識无邊處修所斷法以前七地及識無邊處能離識无邊處八地無漏九無間道中念慧二法為斷律儀无所有處及非想非非想處修所斷法以前八地及無所有處能離二地九地无漏九無間道中念慧二法為斷律儀說一切有部發智大毘婆沙論卷第四十四

甲辰歲高麗國大歲都監奉
勅影造

二百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

雜蘊第一中思納息第八之四

云何異生性乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯正義故謂或有執欲界見苦所斷十隨眠是異生性如犢子部彼說異生性是欲界繫是染汙性是見所斷是相應行蘊攝為遮彼執顯異生性三界繫是修所斷是不染汙是不相應行蘊所攝或復有執異生性無實體如譬喻者為遮彼執顯異生性自體實有為遮此等諸部異執顯示正理故作斯論此本論中說異生性品類足論說異生法如說云何異生法謂地獄傍生鬼界比俱盧洲無想天彼業彼生是謂異生法問何故此本論中說異生性非異生法品類足論說異生法非異生性耶答是作論者意欲令故復次此彼皆是有餘說故復次此彼二論各說一蘊于相顯故復次異生性勝非

異生法此本論中且就勝說此論已
說異生性故品類足論不重說之此
論未說異生法故品類足論說異生
法此顯彼論在此後造有作是說彼
論已說異生法故此不重說彼論未
說異生性故此論說之此顯彼論在
此先造問何故名異生性尊者世友
作如是說能令有情起異類見異類
煩惱造異類業受異類果異類生故
名異生性復次能令有情墮異界故
往異趣故受異生故名異生性復次
能令有情信異師故作異相故受異
法故行異行故求異果故名異生性
大德說曰能令有情依止異類界趣
生有發起種種顛倒煩惱造作增長
感後有業輪轉生死無分限故名異
生性阿毗達磨諸論師言異生分故
異生體故名異生性尊者妙音作如
是說異生類故名異生性脇尊者言
異生依故障聖性故名異生性問何
故名異生法答諸異生者有此法故
異生法聖者亦有何故但立異生法

名答諸異生法聖者多无設有少者
不名聖法以聖者不彼得而不名身
成就不現前故唯異生於彼得而亦
在身成就亦現前故名異生法復次
異生成就彼法能令彼法取果與果
故名異生法聖者雖成就彼法而不
尔故不名聖法復次異生成就彼法
能令彼法往異趣異界異處異生受
異果故名異生法聖者雖成就彼法
而不尔故不名聖法復次異生性是
有漏彼法亦有漏故名異生法聖性
是无漏彼法非无漏故不名聖法復
次異生為彼所覆蔽故所纏縛故所
誑惑故名異生法聖不尔故不名聖
法復次諸異生類隨順彼法生長彼
法故名異生法聖不尔故不名聖法
問異生性異生法何差別答異生性
唯非色異生法通色非色異生性唯
無見異生法通有見無見異生性唯
無對異生法通有對無對異生性唯
下相應異生法通相應不相應異生
性唯无所依無所緣无行相異生法
普通二種異生性唯不染汙無罪無

異熟異生法皆通二種復次異生性
唯无記異生法通善不善无記異生
性通三界繫異生法唯欲色界繫異
生性唯修所斷異生法通見修所斷
復次異生性是因異生法是因如因
果能作所作亦尔復次異生性法界
法處行蘊所攝異生法十八界十二
處五蘊所攝復次異生性苦法智忍
時捨異生法餘時捨如是等門是謂
差別如世尊說隨信隨法行起異生
地未得預流果定不命終問何故名
異生地答一切聖者皆名同生此異
於彼故名異生容受異生名異生地
問若尔聖者異異生故應名異生答
一切聖者同會真理同見同欲故名
同生異生不尔可厭賤故立異生名
不應為難尊者世友作如是說容起
異見異煩惱惱容造異業容墮異界
住異趣等而受生故名異生地復次
容信異師廣說乃至求異果故名異
生地大德說曰異於正法及毗奈耶
而受生故名為異生是請異生生處
依是名異生地

二何異生性答若於聖法聖眼聖見
聖忍聖欲聖慧諸非得已非得當非
得是謂異生性問為不得苦法智忍
是異生性為不得一切聖法是異生
性耶答今何失若不得苦法智忍是
異生性者道類智已生捨苦法智忍
今時苦法智忍非得應是異生性是
則住修道無學道者亦應名異生若
不得一切聖法是異生性者則應一
切有情皆名異生無聖者成就一切
聖法故謂乃至佛亦不成就二乘聖
法及自來學法亦應名異生有作是
說不得苦法智忍是異生性問若今
道類智已生捨苦法智忍今時苦法
智忍非得應是異生性是則住修道
無學道者亦應名異生答苦法智忍
生時害彼非得今於自相續永不復
生故住修道无學道者於苦法智忍
雖不成就而不名不得亦不名得如
眼根生時害彼非得今於自相續永
不復生眼根滅已雖不成就而不名
不得亦不名得此亦如是故无前過
復次道類智已生苦法智忍雖不成

就而成就彼等流果故不名異生復
有說者不得一切聖法是異生性問
若尔則應一切有情皆名異生無聖
者成就一切聖法故答雖無聖者具
足成就一切聖法而非異生以彼非
得離聖得故謂若身中聖法非得不
離得者是異生性聖者身中聖法非
得離聖得故非異生性彼得非得恒
俱生故復次彼非得有二種一其二
不共不共者是異生性共者非異生
性聖者身中聖法非得一向是共故
無前失復次彼非得有二種一未被
害二已被害未被害者是異生性已
被害者非異生性聖者身中聖法非
得皆已被害故無前失復次一切聖
法非得有二一依異生相續現起二
依聖者相續現起前是異生性後非
異生性故無聖者名異生失問聖法
聖聖見見聖忍聖欲聖慧有何差別
有作是說此中六句皆共顯亦苦法
智忍初一是惣後五是別初一是略
後五是廣初一是不分別後五是分
別謂苦法智忍令蘊種子皆念萎悴

故名聖暖推求諦理故名聖見忍可
諦理故名聖忍愛樂諦理故名聖欲
決擇諦理故名聖慧復次苦法智忍
令有種子皆悉萎悴故名聖暖推求
行轉故名聖見忍可行轉故名聖忍
愛樂解脫故名聖欲覺了諦理故名
聖慧有說六地苦法智忍即是此中
六句所顯有說六姓苦法智忍即是
此中六句所顯復有說者此中六句
皆共顯示一切聖法謂諸聖法義有
摠別初一是摠後五是別五中二釋
如前應知有說六姓一切聖法即是
此中六句所顯有說三乘學无學法
即是此中六句所顯有餘師說此中
顯示真實相似二種聖法相似聖法
即暖等四順決擇分聖法者謂真實
聖法即无漏道聖暖者謂暖法聖見
者謂頂法聖忍者謂下中忍法聖欲
者謂增上忍法聖慧者謂世第一法
若未修得暖法等四當知彼是今今
異生若得暖等亦名聖者如世尊說
若有成就暖等善根我說彼名相心
聖者然異生性唯是真實聖法非得

非不得餘故彼不應言暖等謂暖等
此異主性當言善耶不善耶无記耶
答應言无記謂無覆无記非得性故
一切非得皆是無覆无記性攝問異
熟生等四無記中此何所攝答非四
所攝但是等流无覆無記問此何故
非有覆无記答非離染時捨此性故
何故異生性非善耶答善法或由加
行故得或由餘緣故得無設加行求
作異生又斷善時善法皆捨得諸善
法不成就性若異生性是善性者斷
善根者應非異生非直語言其義便
立故復問答顯非善等此中有說善
法或由加行故得者顯由加行所起
諸善或由餘緣故得者顯彼所修未
來諸善復次善法或由加行故得者
顯加行得善或由餘緣故得者顯離
染得善復次善法或由加行故得者
顯加行得善中順勝進分順決擇分
或由餘緣故得者顯加行得善中順
退分順住分問若今此中何故不說
生得善耶答應說而不說者當知此
義有餘復次此中但說難得勝等諸

生得善易得下劣故不說之復次
異生性皆是生得若此中說生得善
者便不異彼故不說之復有說者善
法或由加行故得者顯加行得善或
由餘緣故得者顯生得善復次善法
或由加行故得者顯勝進時所得諸
善或由餘緣故得者顯退等時所得
諸善此中應作四句分別或有善法
由加行故得非由餘緣如暖頂忍世
第一法見道現觀邊世俗智道類智
不動心解脫無諍願智邊際定等或
有善法由餘緣故得非由加行如生
得善或有善法由加行故得亦由餘
緣如四沙門果靜慮無色无量解脫
勝處遍處等或有善法非由加行故
得亦非由餘緣者無也无設加行求
作異生者顯異生性非加行得善謂
必無有先非異生後求證得彼下賤
故無始時來是異生故又斷善時善
法皆捨等者顯異生性非生得善謂
斷善時正斷生得非加行故若斷善
根非異生者甚違正理彼極惡故勿
有如斯所說過失故異生性決定非

生若非異生猛慧子等不應生下聖不介故

雖色界沒生欲界者亦捨色界法而非全捨彼轉成色界煩惱等法故由此但說生無色界何故異生性非唯無色界繫耶答入正性離生先現觀欲界苦後合現觀色無色界苦聖道起先辨欲界事後合辨色無色界事是故異生性非唯無色界繫法應如是若成就此地異生性必先現觀此地苦諦又聖道起先為對治異生性故作如是說問若介異生性應唯欲界繫答唯欲界繫有前過失故此應言通三界繫

此異生性當言見所斷耶修所斷耶答應言修所斷非直語言其義便立故應問答重顯斯義何故異生性非見所斷耶答見所斷法皆染汙異生性不染汙故諸染汙法隨部隨品漸漸斷之得不成就諸異生性苦法智忍一時頻捨隨地第九無間道力一時頻斷故非染汙又世第一法正滅苦法智忍正主介時捨三界異生性

得彼不成就性非於今時見所斷法
而有捨故若異生性是見所斷應此
位中未捨彼性則具縛者住苦法智
忍時應成就異生性見所斷法具成
就故住此位者應名為聖亦名異生
便成雜亂故異生性非見所斷問今
時唯應捨欲界異生性上二界異生
性先不成就故如何乃說捨三界耶
答應說今時捨三界中隨一異生性
得彼不成就性而言捨三界異生性
者為滿三數故作是說謂上二界異
生性先不成就今復捨欲界異生性
三數便滿故作是說有說上二界異
生性雖先不成就今復不成就故亦
說捨云何先不成就今復不成就耶
謂轉速故有說欲界異生性能資能
引上二界異生性與彼為門為加行
故若捨欲界異生性時亦說捨彼有
說成就欲界異生性時色無色界諸
異生性容當現起與彼為依安足處
故若捨欲界異生性時斷彼生路故
亦說捨有說今時三界諸異生性得
非擇滅故作是說今時頓得三界九地
諸異生性非擇滅故以是義故有問言

頗有法一時捨九時斷耶答有謂異生性一時捨者謂苦法智忍生時九時斷者謂離欲界乃至非想非非想處染各於第九無間道時頗有於異生性已得擇滅未得非擇滅耶答應作四句或有於異生性已得擇滅未得非擇滅謂諸異生已離欲界乃至無所有處染或有於異生性已得非擇滅未得擇滅謂諸聖者未離欲界染或有於異生性已得擇滅及非擇滅謂諸聖者已離欲界乃至非想非非想處染或有於異生性未得擇滅及非擇滅謂諸異生未離欲界染頗有異生性未斷而不成就耶答應作四句或有異生性未斷而不成就謂諸異生生欲界未離初靜慮染彼上八地異生性未斷而不成就已離初靜慮染未離第二靜慮染彼上七地異生性未斷而不成就乃至已離无所有處染彼上一地異生性未斷而不成就若生初靜慮未離第二靜慮染彼上七地異生性未斷而不成就已離第二靜慮染未離第三靜慮染

彼上六地異生性未斷而不成就乃
至已離無所有處染彼上一地異生
性未斷而不成就乃至若生無所有
處染彼上一地異生性未斷而不成就
若諸聖者未離欲界染彼九地異生
性未斷而不成就已離欲界染未離
初靜慮染彼上八地異生性未斷而
不成就乃至已離無所有處染未離
非想非非想處染彼上一地異生性
未斷而不成就或有異生性成就而
非未斷謂諸異生生欲界已離欲界
染彼欲界異生性成就而非未斷乃
至生無所有處已離無所有處染彼
無所有處異生性成就而非未斷或
有異生性未斷亦成就謂諸異生未
離欲界染彼欲界異生性未斷亦成
就乃至生無所有處未離無所有處
染彼無所有處異生性未斷亦成就
若生非想非非想處染彼非想非非想
處異生性未斷亦成就或有異生性
非未斷亦非成就謂諸異生生欲界
已離初靜慮染未離第二靜慮染彼
初靜慮異生性非未斷亦非成就乃

至已離無所有處染彼初靜慮乃至
元所有處異生性非未斷亦非成就
若生初靜慮未離第二靜慮染彼欲
界異生性非未斷亦非成就已離第
二靜慮染未離第三靜慮染彼欲界
第二靜慮異生性非未斷亦非成就
乃至已離無所有處染彼欲界第二
靜慮乃至無所有處異生性非未斷
亦非成就乃至若生非想非非想處
彼欲界乃至元所有處異生性非未
斷亦非成就若諸聖者已離欲界染
未離初靜慮染彼欲界異生性非未
斷亦非成就已離初靜慮染未離第
二靜慮染彼欲界初靜慮異生性非
未斷亦非成就乃至已離非想非非
想處染彼三界九地異生性非未斷
亦非成就頗有異生性已斷而成就
耶答應作四句謂前第二句作此初
句前初句作此第二句前第四句作
此第三句前第三句作此第四句准
前所說應知其相

異生性名何法答三界不染汙心不
相應行問何故復作此論答欲令疑

者得決定故謂前說不得聖法名異
生性或有生疑不得聖法非實有體
如未得財欲令此疑得決定故顯異
生性是實有法行蘊所攝故作斯論
有作是說前雖已顯異生性相而未
辨體今欲說之故作斯論有餘師說
前雖已顯異生性體未辨其相今欲
說之故作斯論或有說者前顯異生
性對治今欲說異生性體故作斯論
言三界者遮異生性唯欲界繫不染
汙者遮異生性是染汙法及見所斷
心不相應者遮異生性是心所法行
者遮異生性非實有法假法理非行
蘊攝故此即遮異執顯異生性體尊
者妙音說異生性即衆同分如牛羊
等諸衆同分即說名為牛羊等性如
是異生衆同分體名異生性有餘師
言別有一法是不染汙心不相應行
蘊所攝如命根等名異生性為遮彼
執前說異生性名不得聖法不得即
是不成就性問何緣不許即異生衆
同分及有別法名異生性而許聖法
不成就性名異生性耶答異生衆同

分非親遠聖法故別有一法不可知
故非如聖法不成就性親遠聖法有
相可知名異生性理善成立

諸法邪見相應彼法邪思惟相應耶
乃至廣說問何故異生性後說邪支
耶答此二展轉相扶持故謂異生性
扶持邪支此邪支復能扶持異生性
復次行者猷異生性及八邪支而修
聖道故異生性後復分別邪支諸法
邪見相應彼法邪思惟相應耶答應
作四句此中邪見一切地有非一切
染汙心有身見等聚中无故邪思惟
一切染汙心有非一切地靜慮中間
以上無故由此相望作大四句有法
邪見相應非邪思惟謂邪見相應邪
思惟及餘邪思惟不相應邪見相應
法此中邪見相應邪思惟者謂欲界
未至定初靜慮邪見俱尋彼唯與邪
見相應非邪思惟自性與自性由三
因緣不相應故一無二思惟俱時起
故二前後思惟不和合故三諸法自
性不自觀故謂待他生不待自性及
餘邪思惟不相應邪見相應法者謂

靜慮中間乃至有頂邪見相應法即
九大地法九大煩惱地法惛沉伺心
有法邪思惟相應非邪見謂邪思惟
相應邪見及餘邪見不相應邪思惟
相應法此中邪思惟相應邪見者謂
欲界未至定初靜慮邪見彼唯與邪
思惟相應非邪見自性與自性由前
所說三種因緣不相應故及餘邪見
不相應邪思惟相應法者謂欲界未
至定初靜慮除邪見聚取餘染汙聚
中邪思惟相應法即有身見邊執見
戒禁取見取疑貪瞋慢不共無明相
應聚中邪思惟相應法謂十大地法
等如理應知有法邪見相應亦邪思
惟謂除邪見相應邪思惟及除邪思
惟相應邪見諸餘邪見邪思惟相應
法謂欲界未至定初靜慮邪見聚中
邪見邪思惟相應法即九大地法九
大煩惱地法無慙無愧惛沉睡眠伺
心有法非邪見相應亦非邪思惟謂
邪見不相應邪思惟邪思惟不相應
邪見及諸餘心心所法色無為心不
相應行此中邪見不相應邪思惟亦

謂欲界未至定初靜慮除邪見聚取
餘染汙聚中邪思惟彼俱不相應彼
聚無邪見故自性與自性不相應故
邪思惟不相應邪見者謂靜慮中間
乃至有頂邪見彼俱不相應自性與
自性不相應故彼地無思惟故及諸
餘心心所法者謂靜慮中間乃至有
頂除邪見聚取餘染汙心心所法并
一切善無覆无記色無為心不相應
行者謂一切色無為心不相應行如
是諸法俱不相應彼聚无邪見故彼
地無思惟故不染汙故非相應法故
諸法邪見相應彼法邪精進相應耶
荅應作四句此中邪見一切地有非
一切染汙心邪精進一切地及一切
染汙心俱有由此相望作中四句有
法邪見相應非邪精進謂邪見相應
邪精進此中邪見相應邪精進者謂
邪見聚中懈怠但與邪見相應非邪
精進自性與自性不相應故有法邪
精進相應非邪見謂邪見及餘邪見
不相應邪精進相應法此中邪見者
謂諸邪見皆與邪精進相應非邪見

彼聚定有邪精進故自性與自性不
相應故及餘邪見不相應邪精進相
應法者謂一切地除邪見聚取餘染
汙聚中邪精進相應法有法邪見相
應亦邪精進謂除邪見相應邪精進
諸餘邪見相應法此中除邪見相應
邪精進者以邪精進體數極多此中
但除與邪見相應者餘無濫故非此
所除諸餘邪見相應法者謂邪見聚
中除邪精進及邪見體取餘心心所
法彼俱相應即九大地法八大煩惱
地法無慙無愧憍沉睡眠尋伺及心
有法非邪見相應亦非邪精進謂邪
見不相應邪精進及諸餘心心所法
色無為心不相應行此中邪見不相
應邪精進者謂有身見等相應邪精
進彼俱不相應以彼聚中無邪見故
自性與自性不相應故及諸餘心心
所法者謂一切善無覆无記心心所
法非有染汙色無為心不相應行者
謂一切色無為心不相應行如是諸
法俱不相應不染汙故非相應法故
如以邪見對邪精進以邪見對邪念

邪定亦尔此中應作二中四句邪念
邪定如邪精進遍一切地一切染污
心皆得有故如以邪見對邪精進邪
念邪定以邪思惟對邪精進邪念邪
定亦尔此中應作三中四句以邪思
惟不遍一切地如邪見不遍一切染
污心故

諸法邪精進相應彼法邪念相應耶
答應作四句此中二法俱遍一切地
一切染污心有由此相望作小四句
有法邪精進相應非邪念謂邪念此
中邪念必與邪精進相應非邪念恒
俱有故自性與自性不相應故有法
邪念相應非邪精進謂邪精進此中
邪精進必與邪念相應非邪精進恒
俱有故自性與自性不相應故有法
邪精進相應亦邪念謂邪精進邪念
相應法此中除邪精進及邪念體取
餘染污心心所法即九大地法八大
煩惱地法十小煩惱地法無慙无愧
貪瞋慢疑惛沉睡眠惡作怖尋伺及
心如是諸法是染污者二俱相應恒
俱有故有法非邪精進相應亦非邪

念謂諸餘心心所法色無為心不相
應行此中諸餘心心所法者謂一切
善無覆元記心心所法非有染汙餘
如前說如以邪精進對邪念以邪精
進對邪定亦尔如以邪精進對邪念
邪定以邪念對邪定亦尔此中應作
二小四句皆遍一切地一切染汙心有
故此中不說邪語等三非相應法故
問此八邪支幾欲界繫幾色界繫幾
無色界繫耶答邪見邪精進邪念邪
定通三界繫邪思惟邪語邪業邪命
唯欲色界繫色界中唯初靜慮上地
無故有說色界亦无邪命彼不為活
命起身語業故評曰此中前說為善
彼貪所起身語二業名邪命故問此
八邪支幾見所斷幾修所斷耶答一
見所斷謂邪見三修所斷謂邪語邪
業邪命餘四通見修所斷問此雜蘊
中何故先說清淨法後說雜染法耶
答為欲顯示世第一法士用果故謂
世第一法能引見道永斷邪見是彼
士用果清淨即是世第一法等雜染
即是邪見等八支

阿毘達磨大毘婆沙論卷第卅六

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

結題第二中不善納息第二之一

三結乃至九十八隨眠如是章及解章義既領會已次應廣釋此三結等皆是契經所說唯除五結及九十八隨眠此中應除如是二論所以者何一切阿毘達磨皆為解釋契經此二論既非契經所說是故應除由此尊者妙音作如是說一切阿毘達磨皆為釋經因如是如是經作如是如是論非經說者皆應除之有說不應除此二論所以者何彼二亦是契經說故謂於增一阿笈摩五法中說五結九十八法中說九十八隨眠時經久遠而俱亡失此本論師以願智力憶念觀察於此重叙而解釋之有說此二雖非經說而不應除問五結既非契經所說何故不除答諸論皆隨作者意樂不違法相欲造便造謂於此由先造行結非通行結遍行非通行

於說通行結者如三結說非通行結者如五結說通行非通行結者如九結由此五結雖非經說而不應除問九十八隨眠既非經說何故不除答阿毗達磨皆為釋經七種隨眠是無所說今作論者貴以行相界部差別而分別之是故此論亦不應除

問何故於此先立章耶答為欲顯本諸門義故若不立章門義無由得顯如教書者不能彰盡虛空復次欲令此論久住世故謂此論中雖善立章而息章門而百千束中乃有一人發具諸持況不善立誰當有能誦持如是雜亂文句無誦持者便速隱沒其次若不立章則空无所問必有所問而發問故問何故論者依經立章論諸所造論皆為釋經故諸經中所有種種不相似義今此解釋立為章乃至見義立為見總然一一章具一初義復次為顯契經義每章故非此外所造義少或全無義如論等章章有二万二千頌唯明二事一明遷代等劫多去二明遷摩將私多

遊佛經不介若文若義無量無邊无量者義難測故無邊者文難知故譬如大海無量无邊無量者深无邊者廣復次欲顯契經堪問難故非如外典不堪問難若問難時轉增無義如解脫子不耐打觸若打觸時便失棄穢佛經不介堪任問難若問難時生淨戒色善妙觸如婆羅痲斯所出疊衣堪耐打觸若打觸時發鮮淨色及勝妙觸復次欲顯契經發則妙故謂有三事覆則妙發則不妙一愚人二女人三外道書論復有三事發則妙覆則不妙一智人二日月三佛法經論復次欲顯契經堪思擇故非如外典不堪思擇若思擇時能使有情慧眼損滅如人觀日損滅眼根佛法不介堪任思擇若思擇時慧眼增益如人觀月增長眼根

問何故於此先立章後作門耶答如造舍法故如欲造舍先立基址後方結構如是尊者欲造法舍如基址法故先立章如結構法故後作門復次如造樹法故如欲植樹先治其地然種

種植如是尊者欲種法樹如治地法故先立章如種植法故後作門復次如結鬘法故如欲結鬘先經其縷然後結花如是尊者欲結法鬘如經縷法故先立章如結花法故後作門復次如彩畫法故如欲彩畫必先作摸後填衆彩如是尊者欲畫法像如作摸法故先立章如填彩法故後作門復次如刻鏤法故如欲刻鏤必先作朴後刻支體如是尊者欲鏤法像如作朴法故先立章如刻支體法故後作門復次如觀行法故如瑜伽師先立大種及所造色後以極微剎部分指尊者亦尔如立大種及所造色故先立章如以極微剎部分指故後作門復次如佛說法故如佛說法先標後釋謂先標言六界六觸處十八意近行及四依處說名有情後復釋言如是名六界乃至如是名四依處尊者亦尔如先標法故先立章如後釋法故後作門復次欲現二種善巧法故謂先立章現於義善巧後作門現於文善巧如義善巧文善巧當知義

力文力義無尋解法无尋解義無尋
解究竟法無尋解究竟亦尔復次顯
已智見无錯乱故謂若智見有錯乱
者其所造論亦復錯乱不能立蘊納
息章門若彼智見無錯乱者其所造
論亦不錯乱能善立蘊納息章門尊
者顯已智見無誤故先立章然後作門
問何故立章先依三結後乃至依九
十八隨眠耶答是作論者意欲尔故
謂作論者隨已意欲而作此論不違
法相故不應責脇尊者曰一切生疑
謂若先說三不善根或乃至先說九
十八隨眠者亦皆有疑何緣立章先
依於彼故但所說不違法相若先若
後俱無有失復有說者阿毗達磨應
以相求不應責其先後次第或有說
者此中亦可隨少因緣釋其次第然
阿毗達磨義理深廣若復釋此便為
繁乱難可受持故不復釋有作是說
此中欲顯漸增法故謂先說三次四
次五乃至寂後說九十八復次顯煩
惱樹漸增長故先說三結乃至後說
九十八隨眠有餘師說欲顯漸增

次證得沙門果故謂三結斷證得初果是以先說三不善根欲漏倍斷得第二果即彼盡斷得第三果是故次說餘二漏斷得第四果是故後說瀑流扼取身繫蓋等无別斷證皆重顯示三漏故說是故此中先說三結乃至後說九十八隨眠

有三結謂有身見結戒禁取結疑結問此三結以何為自性答以二十一事為自性謂有身見結三界見苦所斷有三事戒禁取結三界見苦道所斷有六事疑結三界見苦集滅道所斷有十二事此二十一事是三結自性我物相分自體本性已說自性所以今當說問何故名結結是何義答繫縛義是結義合苦義是結義雜毒義是結義此中繫縛義是結義者謂結即是繫云何知然如契經說尊者執大藏往尊者舍利子所問言大德為眼結色色結眼耶乃至意法為問亦尔舍利子言眼不結色色不結眼此中欲貪說名能結乃至意法亦復如是如黑白牛同一鞅繫若有問言

為黑繫白白繫黑耶應正答言黑不
繫白白不繫黑此中有勅說名能繫
由此故知結即是繫合苦義是結義
者謂欲界結令欲界有情與欲界苦
合非樂色界結令色界有情與色界
苦合非樂無色界結令無色界有情
與無色界苦合非樂雜毒義是結義
者謂勝妙生及有漏定如無量解脫
勝處遍處等以雜煩惱故聖者厭離
如雜毒食雖復美妙智者遠之

如世尊說三結永斷證預流果得不
墮法定趣菩提極七反有七生天上
七生人中流轉往來作苦邊際問如
阿毗達磨說八十八隨眠永斷證預
流果比喻經說無量苦斷證預流果
何故此說三結永斷證預流果耶答
應作是說此是世尊為所化生有餘
略說復次世尊觀察所化有情意樂
隨眠為說法要意樂者謂善根隨眠
者謂煩惱觀察如是意樂隨眠略說
法要斷彼煩惱所說攝量不少不多
少說不能斷彼煩惱多說於彼則為
唐捐譬如良醫觀察病者病及病因

授以方藥所授稱量不少不多少則不能除其痛苦多則於彼亦為唐捐復次所說法要有略有廣略者謂說三結永斷證預流果廣者謂說八十八隨眠永斷及說无量苦斷證預流果如略說廣說諸不分別說分別說總說別說無異說有異說不遍說遍說頻說漸說當知亦尔復次為利根者說三結永斷證預流果為鈍根者說八十八隨眠永斷及說无量苦斷證預流果如為利根鈍根者說諸為因力緣力內力外力自思惟力他說法力聞智者說智者說當知亦尔復次為誘怯弱所化有情顯示易行如牽手故謂怯弱者怖多所行為誘進之於多說少此中應說佛果氏子於多聞少便奉行喻謂有苾芻名佛栗氏子如來在世於佛法出家是時只制過二百五十學處於半月夜說別解脫戒經時聞說自愛諸善男子樂學戒者應如是學便生怯弱誰能於此眾多學處具足奉行便詣佛所頂禮發心自言世尊我今不能守護如

是衆多學處請退還家修本修業世
尊哀愍歎言訶擯復勸諭曰善哉善
哉佛粟氏子汝能修學三學處不謂
增上戒學增上心學增上慧學彼聞
數少歡喜踊躍即白佛言我能修學
彼學如是三種學時便為已學一切
學處如是世尊若說八十八隨眠永
斷或說無量苦斷證預流果者則所
化有情心生怯弱誰能拔此八十八
種大煩惱樹誰能越此八十八種大
煩惱河誰能竭此八十八種大煩惱
海誰能碎此八十八種大煩惱山誰
能修此八十八種煩惱對治由世尊
說三結永斷證預流果彼聞數少歡
喜踊躍便勤修學三結對治斷三結
時諸見所斷皆得永斷同對治故復
次世尊於此說勝事故謂見所斷諸
煩惱中二結取勝是故尊者妙音說
曰於見所斷諸煩惱中三結取勝餘
皆屬此如因見生貪瞋慢等復次世
尊於此說上首故謂此三結是見所
斷煩惱上首如勇健將常在軍前由
此說上首見所斷煩惱生長難可制

依復次世尊於此說勝功德勝怨敵
故勝功德者謂預流果勝怨敵者謂
此三結復次佛於此說三三摩地近
障法故謂有身見是空近障戒禁取
是無願近障疑是无相近障復次如
是三結近見道者數現行故如雜蘊
說忍作意持見疑不行設行不覺煩
惱微細覺慧劣故見謂有身見及戒
禁取疑即是疑復次由此三結難斷
難破難可越度是故偏說復次由此
三結過患增盛堅固衆多是故偏說
謂有身見結是六十二見趣根本諸
見趣是餘煩惱根本餘煩惱是業根
本諸業是異熟果根本依異熟果一
切善不善無記法皆得生長戒禁取
結能起種種無義苦行疑結能使有
情疑前際疑後際疑前後際於內猶
豫此為何物云何此物誰現有誰當
有如有是有情生從何來死往何所復
次如是三結已斷已遍知乃至阿羅
漢猶相似轉謂有身見結苦類智忍
時已斷已遍知諸阿羅漢猶相似轉
謂作是說我鉢我衣我同住我弟子

我房舍我資具於無我中而說有我
戒樂取結道類智忍時已斷已遍知
諸阿羅漢猶相似轉如洗手足住阿
練若但畜三衣常行乞食乃至具足
受持十二社多功德謂得清淨曾聞
尊者路摩尚祇迦雖是阿羅漢每日
洗浴謂得清淨此類極多疑結道類
智忍時已斷已遍知諸阿羅漢猶相
似轉謂阿羅漢遠見堅物便生猶豫
忤耶人耶為男為女若見二路亦懷
疑惑此是正道非正道耶見二衣鉢
亦懷猶豫是我所有他所有耶如是
一切復次諸瑜伽師以三結斷為其
上首惣證一切見所斷結諸擇滅故
復次諸瑜伽師以三結斷為其上首
惣覺一切見所斷結諸擇滅故復次
如是三結是順下分通三界故貪欲
瞋恚雖是順下分而不通三界邊執
見邪見見取慢無明等雖通三界非
順下分故不說斷復次七隨眠中諸
預流果已永斷者此中說故謂預流
果七隨眠中已永斷二謂見及疑見
有二種謂緣自地他地差別於中各

說一上首者復次於九結中諸預流
果已永斷者此中說故謂預流果於
九結中已斷三結謂見取疑是故尊
者妙音說曰此經應言永斷三結證
預流果謂見取疑復次十隨眠中諸
預流果之永斷者此中說故十隨眠
者謂五見疑貪嗔慢癡預流於此十
隨眠中已永斷六謂五見疑此中唯
說永斷三結不說六者但說轉故謂
此六中有身見是轉邊執見是隨轉
戒禁取是轉見取是隨轉疑是轉邪
見是隨轉已說轉當知亦說隨轉是
故但說永斷三結復次此經略現門
梯墜故謂見所斷諸煩惱中有唯一
部有通二部有通四部若說有身見
當知惣說唯一部者若說戒禁取當
知惣說通二部者雖更無別通二部
隨眠而戒禁取則名通二部或復說
彼相應俱有若說疑當知惣說通四
部者復次見所斷結有是自体遍行
有是自体遍行若說有身見當知惣
說自体遍行若說戒禁取疑當知惣
說自体遍行問何故自体遍行但說

一結他界遍行說二結耶答他界遍
行通有漏緣無漏緣故若說戒禁取
當知摠說有漏緣結若說疑當知摠
說无漏緣結如自界遍行他界遍行
諸自地遍行他地遍行當知亦亦復
次見所斷結有是有漏緣有是无漏
緣若說有身見及戒禁取當知摠說
有漏緣結若說疑當知摠說无漏緣
結問何故說二有漏緣結无漏緣結
但說一耶答有漏緣結有是自界自
地緣有是他界他地緣若說有身見
當知摠說自界自地緣者若說戒禁
取當知摠說他界他地緣者如有漏
緣无漏緣諸有諍緣无諍緣世間緣
出世間緣有愛味緣无愛味緣耽嗜
依緣出離依緣墮界緣不墮界緣順
結緣不順結緣順取緣不順取緣順
經緣不順經緣當知亦亦復次見所
斷結有有為緣有無為緣若說有身
見及戒禁取當知摠說有為緣結若
說疑當知摠說無為緣結有為緣結
說二所以如前應知如有為緣无為
緣諸常緣无常緣恒緣非恒緣有實

易緣無變易緣當知亦尔復次見所
斷結有是見性有非見性若說有身
見及戒禁取當知惣說是見性結若
說疑當知惣說非見性結是見性結
說二所以如前應知如見性非見性
諸親性非親性推求性非推求性樂
尋覓性非樂尋覓性樂迴轉性不樂
迴轉性堅執性不堅執性數取境性
不數取境性當知亦尔復次見所斷
結有是不善有是無記若說戒禁取
疑當知惣說諸不善結若說有身見
當知惣說諸無記結諸不善結說二
所以如前應知如不善无記有異熟
無異熟感二果感一果无慚無愧相
應无慚無愧不相應當知亦尔復次
見所斷結有歡行相轉有感行相轉
若說有身見及戒禁取當知惣說歡
行相轉者若說疑當知惣說感行相
轉者歡行相轉說二所以如前應知
復次如是三結障三淨蘊是故偏說
謂有身見障淨戒蘊有說障淨定蘊
戒禁取障淨定蘊有說障淨戒蘊
障淨慧蘊如障三淨蘊皆障三淨三

修三清淨當知亦尔復次如是三結障八支聖道是故偏說謂有身見障正語正業正命有說障正念正定戒禁取障正念正定有說障正語正業正命疑障正見正思惟正精進復次欲令疑者得決定故說預流果永斷三結謂世間疑已得聖者猶執有我猶執吉凶猶懷疑惑故世尊說永斷此三證預流果以預流果初聖果故問為初得道故名預流為初得果故名預流設尔何失爾俱有過若初得道故名預流則第八聖應名預流第八聖者謂隨信行及隨法行從勝數之是第八故彼寂初得无漏道故若初得果故名預流則倍離欲染及全離欲染者入正性離生至道類智位應名預流尔時證得四聖果中寂初果故有作是說以初得道故名預流問第八聖者應名預流答若初得道具緣道智乃名預流第八聖者雖初得道而未具得緣道智故不名預流復次若初得道是道類智修道果道所攝道者乃名預流第八不尔復次

若初得道具三緣者乃名預流一捨
已得道二得未得道三得結斷一味
得捨已得道者謂捨見道得未得道
者謂得修道得結斷一味得者謂得
三界見所斷結一味斷得第八不尔
復次若初得道具五緣者乃名預流
一捨已得道二得未得道三得結斷
一味得四頻得八智五一時修十六
行相第八不尔復次若初得道已斷
一切見所斷結無事煩惱忍所斷惑
見邪性者乃名預流第八不尔復次
若初得道有相有施設可共談論者
乃名預流第八不尔復次若初得道
客死生者乃名預流第八不尔有餘
師說以初得果故名預流問信離欲
染及全離欲染者入正性離生至道
類智位應名預流答若初得果是漸
次非超越乃名預流餘則不尔復次
若初得果證初解脫是初得度位初
果者乃名預流餘則不尔復次若初
得果先未以世俗道倍離欲染及全
離欲染而得果者乃名預流餘則不
尔復次若初得果先未以世俗道證

欲界法六品斷或九品斷而得果者
乃名預流餘則不尔復次若初得果
是四果中最初果者乃名預流餘則
不尔復次若初得果是四向四果中
最初果者乃名預流餘則不尔復次
若初得果是四雙八隻補特伽羅中
最初果者乃名預流餘則不尔復次
若初得果地道俱定者乃名預流謂
一來果地雖定而道不定有漏無漏
道俱能得故不還果地道俱不定依
六地有漏无漏道皆能得故阿羅漢
果道雖定而地不定依九地皆能得
故預流果地道俱定唯依未至定無
漏道得故復有說者不以初得道故
名預流亦不以初得果故名預流然
以成就預流果故名預流補特伽羅
名依法立如酥油瓶藥水等故問以
何義故名預流耶答流謂聖道預者
謂入彼入聖道故名預流問一來不
還及阿羅漢亦入聖道應名預流答
若依此義亦不遮彼然預流果初故
受名餘依別德更立異稱
問一來不還阿羅漢亦得不墮法何

故唯說預流果得不墮法耶答亦廣說餘而不說者應知此經是有餘說復次諸果各有勝義顯義謂預流果不墮法勝不墮法顯故說不墮不墮惡趣故一來果一來法勝一來法顯故說一來唯一往來故不還果不還法勝不還法顯故說不還不還欲界故阿羅漢果無生法勝无生法顯故說无生不受後有故是故預流獨說不墮問異生亦有得不墮法何故於此不說異生答應說而不說者當知此義有餘復次彼不定故謂諸異生於不墮法有得不得諸預流者定得不墮故偏說之

定者謂住正性定聚諸預流者定帳沮勝故說為定緣已變故猶如坏器三層閣上投之於地未至地頃雖曰未破必當破故亦名為破

趣菩提者盡無生智名曰菩提彼於菩提願樂忍可節重愛欲隨順趣向臨至名趣

極七近有者謂唯受七有問應言十四有或二十八有若此唯依本有說

者應言十四有天上人中各七有故
若依本有中有說者則二十八有天人各有十四有故謂七本有及七中有何故但說極七有耶答如七葉樹不過七故說極七有謂天與人本有中有各有七故如餘經說佛轉法輪四諦三轉十二行相非唯三轉十二行相應說十二轉四十八行相謂於四諦各有三轉十二行相然一一諦各有三轉十二行相不過三轉十二行相故說此言餘經亦說有七處善及三義觀速於聖法毗奈耶中能盡諸漏不應但說有七處善彼應說有三十五處善或無量處善不過七故作如是說謂於五蘊或於餘法一一各有七處善故此亦是又餘經說苾芻我今當說二法二謂眼色乃至意法彼不應言一應說有十二不過二故說二法言此亦如是問何預流唯經十有流轉往來不增不減脇尊者曰若增若減亦俱生疑唯受七有不違法相故不應責復次彼異熟因但有余所感異熟果勢力在故復次

彼業力故能受七有聖道力故不至
第八如為七步毒蛇所螫大種力故
能行七步毒蛇力故不至第八復次若
受八有彼第八生應無聖道聖道法
亦不依欲界第八身故彼第八生若
无聖道應見諦已還不見諦得聖果
已還不得果入現觀已還不現觀成
聖者已還作異生勿有斯過故唯七
有復次若受八有便越三世過死伽
沙應正等覺法毗奈耶則於如來非
內眷屬如過七族不名為親復次增
上忍時已除欲界人天七生色無色
界處別一生於諸餘生得非擇滅若
法已得非擇滅者必不現前故唯七
有復次彼於欲界上下七處有受生
義七處謂人及六欲天於中往來人
天相間故受七有復次欲界九品煩
惱勢力有差別故彼受七有復次彼
於七有修七覺支得圓滿故唯受七
有復次彼於七有修七恆定七種聖
道得圓滿故唯受七有復次彼於七
有修七隨眠能對治道得圓滿故唯
受七有不增不減

七生天上七生人中者此依圓滿預流而說故人天有等受七生然有預流人天生別謂或天七人六或人七天六或天六人五或人六天五或天五人四或人五天四或天四人三或人四天三或天三人二或人三天二或天二人一或人二天一此中且說極多生者故說預流人天各七問圓滿預流何處滿七為在天上為在人中受第七有般涅槃耶此中有說若依此生得預流果即說此生入七有數彼作是說若人中得果則天上滿七而般涅槃若天上得果則人中滿七而般涅槃有作是說若依此生得預流果不說此生入七有數彼作是說若人中得果還人中滿七而般涅槃若天上得果還天上滿七而般涅槃應知此中初說非理以得果生中有全是異生攝故是則預流唯應說受二十七有而施設論說預流者二十八有流轉往來作苦邊際故不應說初得果生入七有數問受七有者前六生中起聖道不有說不起若當起

者應般涅槃有說亦起業力持故不
般涅槃問若滿七有無佛出世彼在
家得阿羅漢耶有說不得彼要出家
受餘法服得阿羅漢有說彼在家
得阿羅漢已後必出家受餘法服如
是說者彼法今成佛弟子相乃得極
果如五百仙人在伊師迦山中修道
本是聲聞出無佛世彌猴為現佛弟
子相彼皆學之證獨覺果无學不受
外道相故

流轉往來者天上壽盡來生人中
中壽盡往生天上如富貴者林苑遊
觀流謂中有轉謂本有作苦邊際者
是證苦邊際義問此苦邊際為在苦
中為在苦外若在苦中應非邊際若
在苦外世間現喻當云何通如世金
籌初中後際无不是金苦之邊際亦
應是苦有作是說苦邊際者謂在苦
中即阿羅漢寂後諸蘊體雖是苦非
後苦因不生後苦後苦不續名苦邊
際有餘師說苦邊際者謂在苦外即
是涅槃永出苦故名苦邊際世間現
喻不必須通非三藏攝不須釋故

阿毘達磨大毘婆沙論卷第四十六第十三張造

法聖法理各別故

說一切有部發智大毘婆沙論卷第四十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

結蘊第二中不善納息第一之二

有三不善根謂貪不善根瞋不善根
癡不善根問此三不善根以何為自
性答以十五事為自性謂貪瞋不善
根各欲界五部為十事癡不善根欲
界四部及見苦所斷一分為五事謂
欲界繫見集滅道修所斷癡全是不
善立不善根見苦所斷癡有十種即
五見疑貪瞋慢俱不共無明以為第
十於中八種是不善故立不善根身
邊二見相應無明是无記故非不善
根問根是因義身邊二見相應無明
既是一切不善法因何故不立不善
根耶答若法體是不善能為一切不
善法因者立不善根身邊二見相應
無明雖是一切不善法因而體是无
記故非不善根由此三不善根以十
五事為自性已說自性所以今當說
問何故名不善根不善根是何義答

於諸不善法能生能養能增能益能攝能持能滋長義是不善根義尊者世友作如是說於諸不善法為因為種子為轉為隨轉為等起為攝益義是不善根義大德說曰於諸不善法為本為能植為轉為隨轉能攝益義是不善根義問若不善因義是不善根義前生不善五蘊與後生未生不善五蘊為因前生十不善業道與後生未生十不善業道為因前生不善三四隨眠與後生未生不善三十四隨眠為因如是等不善法皆應立不善根何故但說三不善根尊者世友作如是說此是世尊觀所化者宜聞法故有餘略說脇尊者言佛知諸法性相勢用餘不能知若法應立不善根者則便立之故不應責尊者妙音作如是說大師知此貪瞋癡三於諸不善為因勢用偏重偏近故立為根復次不善法中此三最勝名義勝故偏立為根復次不善法中此三難斷難破難越故偏立根復次不善法中此三過重過多過盛故偏立根復

次此三近障三種善根是三善根增
上怨敵是故偏立為不善根復次離
欲染時此三極作留難障早如守獄
卒是故偏立為不善根復次諸不善
法此為上首猶如猛將在前由
此勢力諸餘不善皆得生長故偏立
根復次諸不善法此三為因為根為
導為集為緣為等起為能作為主為
本故立為根因者如種故根者堅牢
故導者能引故集者能生故緣者能
助故等起者能發生故能作者能長
養故主者能攝受故本者能為依故
復次以此三法具五義故立不善根
餘法不介謂此三法通五部遍六識
是隨眠性能發展惡身語業斷善根
時為強加行通五部者謂通見苦乃
至修所斷此簡五見及疑遍六識者
謂眼識乃至意識相應此簡慢是隨
眠性者謂貪不善根是欲貪隨眠性
瞋不善根是瞋恚隨眠性癡不善根
是無明隨眠性此簡諸纏煩惱垢等
能發展惡身語業者如契經說貪瞋
癡生一切後惡身語意業斷善根

為強加行者如施設論說諸斷善根云何而斷以何行相斷謂如有一是極猛利貪瞋癡類乃至廣說此二俱釋不善根義問增上邪見能斷善根何故不立不善根耶答斷善加行及正斷時此三皆勝故立為根邪見唯於斷善時勝非加行位故不立根謂諸內外染淨事業加行時難究竟時易如諸菩薩見老病死逼惱世間為救濟故初發無上正等覺心由此心故三無數劫修習百千難行苦行无有留尋常不退轉初菩提心甚為難得非後盡智无生智時所修未來三界善法是故邪見非不善根復次斷善根時此三為轉亦為隨轉故立為根邪見非轉亦非隨轉故不立根有作是說斷善根時貪瞋但為轉癡亦為隨轉故立為根邪見但為隨轉非轉究竟時易故不立根復次邪見所以能斷善根應知皆由貪瞋癡力是故但立貪等為根謂不善根摧伏善法令無勢力羸劣衰損然後邪見能斷善根復次先說具五義者立不善

根邪見不介謂唯四部意識相應雖是隨眠性而不能發展惡身語業見所斷心於身語業非近因等起剎那等起故非斷善時為強加行是故邪見非不善根由前五義揔簡諸餘不善五蘊謂不善色蘊五義皆無不善受想識總及非隨眠經垢相應行蘊雖通五部而關餘二義不善不相應行蘊雖通五部而關後四義諸隨眠中五見及疑雖是隨眠性而關餘四義慢雖通五部是隨眠性能發展惡身語業而關餘二義十經中惰沉掉舉無慙无愧雖通五部遍六識能發展惡身語業而關餘二義瞋瞋雖通五部而關餘四義諂誑誑害恨惱是煩惱等流故名煩惱垢雖亦能發展惡身語業而關餘四義故皆不立為不善根復次貪瞋癡三是業增上根本集故立不善根如契經說迦邏摩當知貪瞋癡三是業根本集應知此經依增上說餘非增上故不立

振復次貪瞋癡三盡故業盡故立為
根如契經說貪瞋癡盡故諸業亦隨
盡此經亦依增上義說復次貪瞋癡
三展轉相引展轉相助故立為根如
契經說貪能起瞋瞋能起貪無明助
二應知亦從貪瞋而起復次此於三
受多隨增故立不善根餘法不尔如
說於樂受貪隨增於苦受瞋隨增於
不苦不樂受癡隨增問於一一受一
切隨增何故山中作如是說答從多
分故作如是說謂於樂受貪多隨增
於苦受瞋多隨增於不苦不樂受癡
多隨增復次貪依樂受而起以樂受
為根本造多惡行引多苦果瞋依苦
受而起以苦受為根本造多惡行引
多苦果癡依不苦不樂受而起以不
苦不樂為根本造多惡行引多苦果
故作是說復次此三佛說是違順故
立不善根餘法不尔謂契經說諸有
情類由違順力多興鬭諍如諸天衆
與阿素洛由違順力數起鬭諍亦如
迦摩迦伐拏等為私多等起諸鬭諍
因鬭殺害無量有情當知皆是山違

順力違者謂瞋貪名為順問此中何故不說癡耶答癡即在此二分中攝已說違順則已說癡若諸有情不愚癡者為天妙境尚不造惡況為人間及惡趣境而興闢譚造諸惡業因斯流轉受苦無窮復次略現煩惱梯蹬門故說不善根唯有三種謂諸煩惱三品所攝貪品瞋品癡品為三如契經說佛告梵志若諸有情為二十一煩惱染心雖自執有真實淨法得畢竟淨而墮惡趣受下賤身大德法救於彼經中攝諸煩惱皆入三品謂貪瞋癡三品差別說一則說彼品一切如說貪品瞋品癡品如是親品怨品中品有思品有怨品無二品適意品不適意品非二品應知亦尔復次由三不善根起十惡業道墮十惡處是故偏說云何三不善根起十惡業道如契經說殺生有三種謂貪瞋癡生乃至邪見應知亦尔施設論亦說三不善根是十惡業道生長因本云何由彼墮十惡處如契經說殺生業道若習若修若多所作能令衆生嘗

地獄傍生鬼界廣說乃至邪見亦不
施設論亦說殺生業道若習若修若
多所作最上品者墮無間地獄次微
劣者墮大炎熱地獄次微劣者墮炎
熱地獄次微劣者墮大號叫地獄次
微劣者墮號叫地獄次微劣者墮衆
合地獄次微劣者墮黑繩地獄次微
劣者墮等活地獄次微劣者墮傍生
趣最微劣者墮餓鬼界廣說乃至邪
見亦不復次若世尊說為內垢者立
不善根餘法不尔如契經說內垢有
三謂貪瞋癡如說內垢內怨內嫌內
賊亦不復次若世尊說有增減者立
不善根餘法不尔如契經說云何貪
增瞋增癡增六何貪減瞋減癡減於
餘煩惱不說增減是故不立為不善
根復次若說增上退因緣者立不善
根餘法不尔如說苾芻苾芻尼等若
自觀見貪瞋癡增應自了知退諸善
法復次若佛說為煩惱障者立不善
根餘法不尔如說六何名煩惱障謂
有一類貪瞋癡三數數現行增上猛
烈復次若世尊說彼為塵者立不善

相與法不介如契經說塵有三種謂貪瞋癡如說為塵根哉垢穢熱惱毒箭火刺刀毒癰病亦介是故立三不善根

問三不善根云何現起答若心起貪瞋則不起若心起瞋貪則不起此二心起決定有癡所以者何貪瞋行相更互相違癡不介故貪行相歡瞋行相感無明行相俱不相違復次貪現起時令身增益攝持身故瞋現起時令身損減毀壞身故癡於此二俱不相違復次貪起令身柔軟調適欣樂所緣若愛前境晝夜觀之无厭足故瞋起令身麤澁剛強憎背所緣若憎前境乃至不欲舉眼看故癡於二事俱不相違

三不善根皆通五部亦遍六識所以者何若不善根唯見所斷則修所斷不善應無根而生若不善根唯修所斷則見所斷不善應无根而生故不善根定通五部若不善根唯在意地則五識中不善應无根而生若不善根唯在五識則意地不善應无根而

生故不善根定遍六識若貪俱起諸不善心由二根故說名有根謂貪及彼相應無明若瞋俱起諸不善心由二根故說名有根謂瞋及彼相應无明餘惑俱起諸不善心由一根故說名有根謂唯無明

問多處說根謂有處說有身見為根或有處說世尊為根或有處說欲為根或有處說不放逸為根或有處說自性為根此諸根名義何差別答說有身見為根者依諸見趣謂執我我所故六十二見趣生長說世尊為根者依所說法謂唯佛能說雜染清淨繫縛解脫流轉還滅等諸妙法門說欲為根者依集善法謂要有欲能集諸善說不放逸為根者依守善法謂不放逸故能守護諸善諸放逸者雖有善法而復退壞說自性為根者依不捨自體謂一切法以自性為根不失自體問若今無為法亦應名有根答若依此義諸無為法說名有根亦無有過有說有處說自性為根者依同類因謂同類因與後生未生自性類

法為同類因故問苦法智忍及俱起
法應名無根答此雖无同類因而為
他同類因諸无為法則不如是有作
是說苦法智忍及俱起法雖無同類
因而有相應俱有因故不名無根法
評曰應作是說此中自體說名自性
無處說因為自性故

有三漏謂欲漏有漏無明漏問此三
漏以何為自性答以百八事為自性
謂欲漏以欲界四十一事為自性即
貪五瞋五慢五見十二疑四纏十有
漏以色無色界五十二事為自性即
貪十慢十見二十四疑八無明漏以
三界十五事為自性即欲色无色界
各五部無明由此三漏以百八事為
自性品類足說云何欲漏謂欲界除
無明諸餘結縛隨眠隨煩惱纏是名
欲漏云何有漏謂色無色界除无明
諸餘結縛隨眠隨煩惱纏是名有漏
云何無明漏謂三界无知是名無明
漏彼言應理若作是說緣三界無知
是名無明漏則應不攝无漏緣無明
問身語惡行為是隨煩惱非隨煩惱

耶設今何失若是隨煩惱此中何故
不說若非隨煩惱識身足論當云何
通如彼說身語惡行是不善非結非
縛非隨眠是隨煩惱非經應棄應捨
應斷應遍知能生後苦異熟有作是
說身語惡行是隨煩惱問若今此中
何故不說答應說而不說者當知此
義有餘復次若法是隨煩惱亦是經
者此中說之身語惡行雖是隨煩惱
而非經故此中不說復有說者身語
惡行非隨煩惱問識身足論當云何
通答識身足論應作是說身語惡行
是不善非結非縛非隨眠非隨煩惱
非經乃至廣說而彼論說是隨眠煩
惱者以身語惡行為隨煩惱所擾惱
故亦名隨煩惱問若今彼亦為結所
繫乃至為經所經亦應名結乃至名
經答理亦應然而不說者應知彼是
有餘之說復次彼論為現異聞異說
由異說故義則易解復次彼論為現
二門二略二階二隆二炬二明二文
二影由斯門等二義俱通如彼自性
非結等故名非結等亦非隨煩惱自

性故應名非隨煩惱如彼為隨煩惱
所擾惱故名隨煩惱亦為結所繫乃
至經所經故應名為結乃至名纏彼
但為現二門等故各彰一說二義俱
通是故三漏以百八事為其自性已
說自性所以今當說問何故名漏漏
是何義答留住義淹貯義流洩義禁
持義魅惑義醉亂義是漏義留住義
是漏義者誰令有情留住欲界色无
色界所謂諸漏淹貯義是漏義者如
濕器中淹貯種子便能生芽如有有
情煩惱器中淹貯業種能生後有流
洩義是漏義者如泉出水乳房出乳
如是有情從六處門諸漏流洩禁持
義是漏義者如人為他所禁持故不
能隨意遊適四方如是有情為諸煩
惱所禁持故循環諸界諸趣諸生不
得自在趣涅槃界魅惑義是漏義者
如人為鬼之所魅惑不應說而說不
應作而作不應思而思如是有情為
諸煩惱所魅惑故起身語意三種惡
行醉亂義是漏義者如人多飲根三
收葉花果等酒即便醉亂不了應作

不應作事無慙无愧顛倒放逸如是
有情飲煩惱酒不了應作不應作事
無慙无愧顛倒放逸聲論者說阿薩
臘縛者薩臘縛是流義阿是分齊義
如言天雨阿波吒梨或施財食阿旃
荼羅阿言顯此乃至彼義如是煩惱
流轉有情乃至有頂故名為漏

問若留住義是漏義者諸業亦有留
住功能如契經說二因二緣留諸有
情久住生死謂煩惱業由煩惱業為
種子故生死難斷難破難滅有人八
歲或十歲時斷煩惱盡得阿羅漢但
由業力仍住生死或九十歲有至百
年何故唯說煩惱為漏不說業耶答
應說而不說者當知此義有餘復次
業不定故謂或有業留諸有情久住
生死或復有業令諸有情對治生死
煩惱不令故獨名漏復次業以煩惱
為根本故謂定无有不斷煩惱而捨
諸業是故唯說煩惱為漏復次業由
煩惱勢力引故但說煩惱是漏非業
有煩惱盡而壽住者亦由煩惱餘勢
力故如以泥團擲壁雖乾而不墮者

應知此是漏時餘力復次煩惱盡故
而般涅槃非由業盡故業非漏諸同
羅漢業積如山後蘊不續般涅槃故
問何故欲界諸煩惱等除無明立欲
漏色無色界諸煩惱除无明立有漏
三界無明立无明漏耶答先作是說
留住義是漏義欲界有情所以住欲
界者由彼期心於欲意樂於欲歎羨
於欲希冀於欲思求於欲尋訪於欲
耽湎於欲是故欲界煩惱等除無明
立欲漏色無色界有情所以住色无
色界者由彼期心於有意樂於有歎
羨於有希冀於有思求於有尋訪於
有耽湎於有是故色无色界煩惱除
無明立有漏三界有情所以期心欲
有乃至耽湎欲有而住三界者皆由
無知之力是故三界無明立无明漏
復次欲界有情雖亦求有而多求欲
是故欲界煩惱等除無明立欲漏色
無色界有情全不求欲但求於有有
作是說雖亦求欲而多求有是故色
無色界煩惱除無明立有漏三界有
情所以多求欲及有者由无知力是

故三有無明立無明漏復次若界有成有壞是界所生煩惱等除无明立欲漏若界有成無壞是界所生煩惱除无明立有漏三靜慮地雖亦有成有壞而第四靜慮及無色界有成无壞故從多說若界有成有壞及界有成無壞有情住者由無知力是故三因謂住於此有求彼有若住於彼無求此有故彼煩惱除無明立有漏譬喻論師但立二漏謂無明漏及有愛漏二際緣起之根本故謂无明是前際緣起根本有愛是後際緣起根本問彼云何釋經三漏耶答彼說有愛有二種謂有不善有有記有有異熟有無異熟有感二果有感一果有有慙無愧相應有有慙無愧不相應諸不善有異熟感二果無慙无愧相應者立欲漏由此愛故欲界餘煩惱等除無明亦名欲漏諸无記無異熟感一果無慙无愧不相應者立有漏由此愛故色无色界餘煩惱除無明亦名有漏問何故由愛餘煩惱等除无

明名欲漏及有漏耶答以愛難斷難破難越過重過多過盛能令界別地別部別由愛勢力生諸煩惱乃至廣說愛之過患是故由愛餘煩惱等得二漏名問何故三界無明別立无明漏耶賜尊者曰佛知諸法性相勢用無有錯謬若法堪任獨立漏者便獨立漏若不堪任獨立漏者便共立漏故不應責復次前已說漏是留住義無餘煩惱留諸有情久住生死如无明者故獨立漏尊者妙音作如是說佛知无明留諸有情久住生死勢力速疾尤重親近過餘煩惱故獨立漏復次因無明故於所知境有愛患癡故獨立漏復次由无明故令諸有情不知前際不知後際不知前後際不知內不知外不知內外不知業不知果不知業果不知善行不知惡行不知因不知從因生法不知佛法僧寶不知苦集滅道不知善不善法不知有罪無罪不知應修不應修不知勝劣不知黑白於摠別緣起緣生諸法及六觸處無實智見有黑闇癡是故

獨立無明為漏復次无明難離有大過患故獨立漏貪雖難離而無大過患瞋雖有大過患而非難離慢等俱無故共立漏復次經說无明為計惡首故獨立漏如說無明為上首為前相故生无量種種不善法復於其中無慙无愧復次無明自體尤重作業尤重故獨立漏自體尤重者謂與一切煩惱相應亦有不共作業尤重者謂共一切煩惱作業亦獨作業餘煩惱等則不如是復次經說無明為惡趣本故獨立漏如說

諸此世他世 顛墜惡趣者 皆無明為本 亦貪欲為因

復次經說無明名為浪者故獨立漏如契經說必當知真實浪者即无明是謂有毒蟲名為浪者自身既盲生子亦盲彼若瞋他亦令他盲無明亦尔自既盲暗令相應法亦成盲暗若在有情相續中起亦令盲暗復次無明在三界緣一界生愚謂无色界四蘊在九地緣一地生愚謂非想非非想處四蘊有九品緣一品生愚謂

非想非非想處下下品四蘊故獨立
漏問餘他界地遍行隨眠應如無明
各獨立漏答無明備多故獨立漏謂
有九種他界地緣遍行無明即邪見
等七種相應及二不共邪見見取疑
但有二戒取唯一故不應難復次無
明是諸煩惱上首周普遍行故獨立
漏上首者謂無明覆故於四聖諦不
樂不忍昏迷不了如飢餓人先遇麤
食飽食歟已於後雖得種種銷饌而
不甘樂如是有情无明麤食久蘊心
中後時雖遇四諦美食而不甘樂由
不樂故便生猶豫謂此是苦為非苦
耶乃至是道為非道耶如是無明引
生猶豫一切猶豫能引決定若遇正
說得正決定便知有苦乃至有道若
遇邪說得邪決定便謂无苦乃至無
道如是猶豫引生邪見彼作是念若
無四諦決定有我及有所如是邪
見引生身見復作是念此我我所為
斷為常若見所執相似相續便謂為
常即是常見若見所執變壞不續便
謂為斷即是斷見如是身見引生邊

見彼於三見隨計一種能得清淨解脫出離即是戒取如是邊見引生戒取復作是念如是三見既得清淨解脫出離便為寂勝即是見取如是戒取引生見取彼愛自見憎恚他見於自他見稱量起慢如是無明於引隨眠最為上首由隨眠故引起十纏謂忿嫉纏是瞋等流覆纏有說是貪等流有餘師說是癡等流應作是說是二等流或貪名利覆藏自罪或由無知覆藏罪故惛沉睡眠及無愧纏是癡等流掉舉與慳及无慙纏是貪等流惡作纏是疑等流隨眠亦引六煩惱垢謂害恨垢是瞋等流惱垢是見取等流誑情垢是貪等流諂垢是五見等流如是無明復為上首引生纏垢周普者從無間獄乃至有頂皆可得故又異生位見位修位皆成就故又於諸法自相共相皆迷起故通行者非以無明一剎剎起能緣五部為五部因五部隨增說名通行但由元明遍一切處同類起故說名通行謂與通行隨眠俱起即名通行與不遍

行隨眠俱起名不遍行自界他界自地他地有漏無漏緣有為無為緣亦如是說與諸煩惱俱起和合如團中膩如麻中油故名遍行由此無明具上三義故獨立漏如契經說彼由非理作意起故欲漏有漏元明漏未生者便生已生者倍復增廣問有介所煩惱生還介所煩惱滅一剎那後必不住故云何而說三漏生已倍增廣耶答依下中上漸增說故謂下品生已為中品緣中品生已為上品緣故作是說復次依等無間緣說倍復增廣謂下品煩惱生已與中品為等無間緣中品煩惱生已與上品為等無間緣故作是說復次依同類遍行因說倍復增廣謂下品煩惱生已與中品為二因中品煩惱生已與上品為二因故作是說復次依取果與果說倍復增廣謂下品煩惱生已能取能與中品果中品煩惱生已能取能與上品果故作是說尊者世友作如是說非煩惱多說倍增廣依彼生已不復還墮未生位中故作是說復次依彼生

已不復還墮未來世中故作是說復
次依數數生故作是說謂一煩惱生
已復起非理作意不依對治便生第
二復生第三乃至百千故作是說復
次依漸猛利故作是說謂下煩惱生
已復起非理作意不依對治便生中
品復生上品展轉增盛故作是說復
次依隨境轉故作是說謂隨緣一色
等境界煩惱生已由彼復起非理作
意不依對治更緣聲等生諸煩惱故
作是說大德說曰依一有中經多行
故說倍增廣謂具縛者從无間獄乃
至有頂煩惱皆等自地煩惱無增減
故然有現行不現行者若起非理作
意不依對治便數現行若起如理作
意依對治者便不現行故作是說
如契經說漏有七種為害熱惱謂或
有漏是見所斷乃至廣說問勝義何
有三種謂欲漏有漏无明漏何故於
此說七漏耶答此中漏具亦說漏聲
如諸經中於彼彼具亦說彼彼如前
廣說脇尊者曰佛說法已有異所化
來至會中如來憐愍以別文句復說

七漏令彼得解復次佛說三漏利根已解為鈍根者復說七漏如利鈍根因力緣力內力外力內思惟力外聞法力開智說智應知亦尔尊者望滿作如是說佛此中說二勝義漏謂見所斷及修所斷見所斷漏以自名說修所斷漏依對治說彼對治有二種謂伏對治及斷對治於中前五依伏對治寂後一種依斷對治故說七漏如契經說正知見彼得阿羅漢果時從欲有无明漏心得解脫問離欲界染時從欲漏心得解脫離有頂染時從有漏無明漏心得解脫佛何故說正知見彼得阿羅漢果時從欲等三漏心得解脫答此中於已解脫亦說今解脫聲此即於近以遠聲說如說今者從何所來又如餘處已斷說斷已入說入已受說受此亦是復次依欲有漏雙究竟滅故作是說復次依證三漏一味斷得故作是說復次依集漏斷故作是說復次依滅作證故作是說如說得阿羅漢果時九十八隨眠滅作證復次依得无學治彼

法智故作是說復次依得無學離彼
繫性故作是說復次依相續斷故作
是說謂無始來數斷欲漏二漏續起
今斷二漏无復相續復次依斷彼緣
故作是說謂無始來二漏與彼作三
種緣今斷二漏彼緣永斷復次依獸
對治故作是說謂彼證得第四果時
捨獸三漏我無始來為彼誑惑心不
解脫今得解脫深生獸離問今時五
蘊皆得解脫何故但說心解脫耶答
心於五蘊取勝故說謂若說勝亦已
說餘如王得脫眷屬亦尔復次以心
為首惣說五蘊皆得解脫復次以依
心故名心所法以心大故名大地法
故但說心復次修他心智無間道時
但緣心故作如是說心諸勝事如餘
廣說

說一切有部發智大毘婆沙論卷第四十七

甲辰歲高麗國大藏都監

勅彫造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第四十八

造

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二下不善納息第二之三

有四瀑流謂欲瀑流有瀑流見瀑流
無明瀑流問此四瀑流以何為自性
答以百八事為自性謂欲瀑流以欲
界二十九事為自性即貪五瞋五慢
五疑四纏十有瀑流以色無色界二
十八事為自性即貪十慢十疑八見
瀑流以三界三十六事為自性即欲
色无色界各十二見無明瀑流以三
界十五事為自性即欲色无色界各
五部無明由此四瀑流以百八事為
自性已說自性所以今當說問何故
名瀑流瀑流是何義答漂激義騰注
義墜溺義是瀑流義漂激義是瀑流
義者謂諸煩惱等漂激有情令於諸
界諸趣諸生生死流轉騰注義是瀑
流義者謂諸煩惱等騰注有情令於
諸界諸趣諸生生死流轉墜溺義是
瀑流義者謂諸煩惱等墜溺有情令

於諸界諸趣諸生生死流轉問若墜
溺等義是瀑流義者順上分結應非
瀑流彼今有情趣上生故答順上分
義異瀑流義謂依界地立順上分結
彼今有情趣上界地故依解脫道立
為瀑流雖生有頂而令有情沉沒生
死不至解脫及聖道故尊者妙音亦
作是說雖久生上而為瀑流之所漂
溺退善品故尊者左受作如是說此
中增上數行煩惱如瀑流故說名瀑
流問何故別立見為瀑流取而不
別立為見漏耶賜尊者言佛知諸法
性相勢用若法堪任別建立者則別
立之若不尔者便摠建立復次諸見
輕躁行相猛利於留住義不隨順故
與餘遲鈍煩惱合立為欲有漏與漂
激等義相隨順是故別立瀑流取
如一車等駕以二牛性俱躁急車等
必壞若彼二牛一遲一疾互相制御
便無所損故不別立見為見漏復次
見性躁動順離染法不順留住是故
與餘遲鈍煩惱合立為漏於漂激等
其義相順故別立為瀑流取問若

見蹉動順轉流法不應立為瀑流訖
取以瀑流等順沉溺故答為呵外道
著諸見故別立諸見為瀑流等謂諸
外道隨起見趣邪推求境便於生死
轉復沉溺無有出期譬如老象陷溺
淤泥隨動其身轉復沉溺分別論者
說有四漏謂欲漏有漏見漏無明漏
於彼論宗不須問答

有四軛謂欲軛有軛見軛無明軛此
軛自性如瀑流說而義有異謂瀑流
義是瀑流義和合義是軛義謂諸有
情為四瀑流所漂溺已復為四軛和
合繫礙便能荷擔生死重苦如牽擔
牛置之轉軛勒以鞵鞅能挽重載故
一切處說瀑流已即便說軛義相隣故
有四取謂欲取見取戒禁取我語取
問此四取以何為自性答以百八事
為自性謂欲取以欲界三十四事為
自性即貪五瞋五慢五無明五疑四
纏十見取以三界三十事為自性即
欲色無色界見各有十戒禁取以三
界六事為自性即欲色無色界戒禁
取各二我語取以色无色界三十八

事為自性即貪十慢十無明十疑八
由此四取以百八事為自性已說自
性所以今當說問何故名取答以三
事故說名為取一執持故二收採故
三選擇故又以二事故名為取一能
熾然業二行相猛利能熾然業者取
令五趣有情業火恒熾然故行相猛
利者諸取行相極勇捷故問取是何
義答新義是取義如緣薪故火得熾
然有情亦尔煩惱為緣業得熾盛復
次經裏義是取義如蠶作壘自經自
裏乃至於中而自取死有情亦尔起
諸煩惱自經自裏而於其中傷失慧
命展轉乃至墮諸惡趣復次傷害義
是取義如利毒刺數刺其身身便損
壞有情亦尔煩惱毒刺數刺法身法
身便壞問何故無明別立漏瀑流軀
而不別立取耶脇尊者言佛知諸法
性相勢用若於此中堪別立者則別
立之若不尔者便揔捷立故不應責
復次前說以三事故名取謂執持收
採選擇无明雖有前二而無第三故
不別立取以無明愚暗不能選擇法

故復次前說以二事故名取謂能熾然業及行相猛利無明雖能熾然業而非行相猛利故不別立取以無明遲鈍不能決了法故問何故五見中四見合立為見取一見別立為戒禁取耶脇尊者言佛知諸法性相勢用若於見中堪別立者則別立之若不尔者便摠建立故不應責復次前說以二事故名取謂能熾然業及行相猛利五趣有情由戒禁取熾然諸業等餘四見故別立取尊者妙音作如是說五趣有情由戒禁取熾然諸業勢用速疾尤重親近過餘四見故別立取復次以戒禁取違逆聖道遠離解脫故別立取違逆聖道者由戒禁取捨真聖道妄計種種非理苦行能得清淨如斷飲食卧灰卧朽面隨日轉服氣服水或唯噉果或但食菜或著弊衣或全露體執如是等能得清淨遠離解脫者如如修行苦行邪道如是如是遠離解脫復次以戒禁取欺誑内外二道故別立取欺誑内道者如執洗淨受持十二杜多功德能

證清淨欺誑外道者如執種種即前
所說非理苦行能得清淨尊者妙音
亦作是說此戒禁取現見生苦如炎
熾火欺誑二道如惑嬰兒故別立學
問何故名我語取為以行相為以所
緣若以行相薩迦耶見應名我語取
我行相轉故若以所緣諸法无我如
何可說我語取耶答不以行相不以
所緣名我語取有前失故然欲界煩
惱除見立欲取色無色界煩惱除見
立我語取問何故尔耶答欲界煩惱
依嬌欲轉依境界轉依衆具轉依他
身轉故立欲取色無色界煩惱與彼
相違依內起故立我語取復次欲界
煩惱感內身時須嬌欲須境界須衆
具須第二故立欲取色無色界煩惱
感內身時與彼相違故立我語取復
次欲界煩惱感內身時唯依非定多
因外門外事故立欲取色无色界煩
惱感自身時唯依於定多因內門內
事故立我語取復次欲界煩惱不能
感得廣大身形長久壽量故立欲取
色無色界煩惱能感得廣大身形如

色究竟天身長万六千踰繕那亦能
咸得長久壽量如非想非非想處壽
八万大劫故彼煩惱止我語取問何
故欲漏瀑流輒取亦攝諸經有漏等
中全不攝彼有作是說有漏乃至我
語取中亦攝諸經品類足說云何有
漏謂色无色界除無明諸餘結縛隨
眠隨煩惱經是名有漏有瀑流輒及
我語取亦應攝經應作是說上界經
少不自在故不說為有漏乃至我語
取欲界雖多而見所斷不具足故不
自在故但總說十經不別說五部問
諸煩惱垢何故不說為漏等耶有作
是說彼亦說在欲漏等中品類足說
云何欲漏謂欲界除無明諸餘結縛
隨眠隨煩惱經是名欲漏乃至廣說
隨煩惱者即煩惱垢應作是說煩惱
垢麤不堅住故不說漏等不信懈怠
放逸亦由過輕微故不說漏等如契
經說如是四取無明為因无明為集
是無明類从无明生問餘經皆說愛
為取緣此經何故作如是說答依近
因說說愛為取緣依遠因故說无明

為取因等如近因遠因在此在彼現前不現前此眾同分餘眾同分應知亦尔復次依同類因故說愛為取緣依同類遍行因故說無明為取因等復次為破外道虛妄僻執故說無明為取因等謂諸外道雖捨居家無取無積勤修苦行而由無智者諸見趣墮險惡道无有出期故說無明為取因等問愛即攝在欲取等中何故乃說愛為取緣答即貪隨眠初起名愛後增名取故不相違復次即貪隨眠下品名愛中上名取故不相違

有四身繫謂貪欲身繫瞋恚身繫戒禁取身繫此實執身繫問此四身繫以何為自性答以二十八事為自性謂貪欲瞋恚身繫各欲界五部為十事戒禁取身繫三界各二部為六事此實執身繫三界各四部為十二事由此四身繫以二十八事為自性已說自性所以今當說問何故名身繫身繫是何義答縛身義結生義是身繫義縛身義是身繫義者謂此四縛於生死中縛有情身等縛近縛如生

吳門說貪欲身繫未斷未遍知故於
彼彼身彼彼形彼彼所得自體為因
為緣為縛為等縛為遍縛為結相續
如結鬚師或彼弟子取種種花集置
一處以縷結作種種花鬚縷與花鬚
為因為緣為縛為等縛為遍縛為結
相續餘三身繫廣說亦尔結生義是
身繫義者如契經說三事合故得入
母胎一者父母俱有染心二者其母
無病值時三者健達縛正現在前尔
時健達縛愛恚二心展轉現在前方
得結生故結生義是身繫義問若縛
身等義是身繫義者餘煩惱等亦有
此義何故不立為身繫耶有作是說
此是世尊觀所化者有餘略說脇尊
者言佛知諸法性相勢用若法堪任
立身繫者則便立之若不尔者則不
建立故不應責尊者妙音作如是說
佛知此四縛有情身等縛遍縛勢用
速疾尤重親近過餘煩惱是故偏立
復次此四身繫縛二部身過餘煩惱
是故偏立謂初二身繫縛在家者身
過餘煩惱後二身繫縛出家者身過

餘煩惱如在家出家有室宅無室宅
有攝受無攝受有積聚无積聚有眷
屬無眷屬無遠離有遠離應知亦尔
復次此四身繫縛三界身過餘煩惱
是故偏立頭初二身繫縛欲界身過
餘煩惱後二身繫縛色无色界身過
餘煩惱復次此四身繫起二諍根過
餘煩惱是故偏立謂初二身繫起愛
諍根後二身繫起見諍根如契經說
執瓶持杖梵志詣大迦多衍那所作
是問言何因何緣刹帝利與刹帝利
諍婆羅門與婆羅門諍吠舍與吠舍
諍或達羅與或達羅諍尊者答言彼
由貪瞋愛諍根故乎與闍諍梵志復
言何因何緣諸出家者無有室宅攝
受積聚而相闍諍尊者答言彼由戒
禁取及此實執見諍根故乎與闍諍
如二諍根二邊二箭二戲諍二我執
應知亦尔復有說者此中現門現略
現入故但說四謂諸煩惱或唯見所
斷或通見修所斷若說後二身繫當
知惣說唯見所斷者若說初二身繫
當知惣說通見修所斷者復次諸所

惱或是遍行或非遍行若說後二身
繫當知惣說是遍行者若說初二身
繫當知惣說非遍行者復次諸煩惱
或是見性或非見性若說後二身繫
當知惣說是見性者若說初二身繫
當知惣說非見性者復次諸煩惱或
唯異生現行或通異生聖者現行若
說後二身繫當知惣說唯異生現行
者若說初二身繫當知惣說通異生
聖者現行者復次諸煩惱或歡行相
轉或感行相轉若說瞋恚身繫當知
惣說感行相轉者若說餘三身繫當
知惣說歡行相轉者復次諸煩惱或
唯欲界繫或通三界繫若說初二身
繫當知惣說唯欲界繫者若說後二
身繫當知惣說通三界繫者故為現
門現略現入契經但說四種身繫有
五蓋謂貪欲蓋瞋恚蓋惛沉睡眠蓋
掉舉惡作蓋疑蓋問此五蓋以何為
自性答以欲界三十事為自性謂貪
欲瞋恚各欲界五部為十事惛沉掉
舉各三界五部通不善无記唯不善
者立蓋為十事睡眠唯欲界五部通

善不善無記唯不善者立蓋為五事
惡作唯欲界修所斷通善不善唯不
善者立蓋為一事疑通三界四部通
不善无記唯不善者立蓋為四事由
此五蓋以欲界三十事為自性問蓋
有何相尊者世友作如是說自性即
相相即自性以一切法自性與相不
相離故復次耽求諸欲是貪欲相憎
恚有情是瞋恚相身心沉沒是昏沉
相身心躁動是掉舉相令心昧略是
睡眠相令心變悔是惡作相令心行
相猶豫不决是疑相已說蓋自性及
相所以今當說問何故名蓋蓋是何
義答障義覆義破義壞義墮義卧義
是蓋義此中障義是蓋義者謂障聖
道及障聖道加行善根故名為蓋覆
義乃至卧義是蓋義者如契經說有
五大樹種子雖小而枝體大覆餘小
樹令枝體等破壞墮卧不生花果云
何為五一名建折郛二名刳臂怛羅
三名阿濕縛健陀四名鄔曇跋羅五
名諾瞿陀如有有情欲界心樹為此
五蓋之所覆故破壞墮卧不能生長

十覺支花四沙門果故覆等義是蓋義
問若障聖道及障聖道加行善根是
蓋義者餘煩惱等亦有此義世尊何
故不說蓋耶有作是說此是世尊為
所化者有餘略說脇尊者言佛知諸
法性相勢用有蓋相者便立為蓋無
蓋相者則不立之故不應責尊者妙
音作如是說佛知此五能障聖道及
障聖道加行善根勢用捷速尤重親
近過所餘法故偏立蓋復次如是五
蓋因時果時俱能為障故偏立蓋因
時為障者此五隨一現在前時心尚
不能起有漏善無記何況聖道果時
為障者由此五蓋墮諸惡趣便摠障
碍一切功德

復次如是五蓋欲界有情多數現起
行相微細餘煩惱等則不如是故偏
立蓋謂慢見等欲界有情起者甚少
如地獄等豈能起慢我所受苦勝他
苦耶傍生趣中如蝦蟇等愚癡闇劣
豈能發起諸惡見趣是故尊者妙音
說曰諸餘煩惱雖障聖道而此五種
數數現行行相微細是故偏立復次

此五障定及障定果勝餘煩惱故偏立蓋復次此五能障三界離染九遍知道四沙門果勝餘煩惱故偏立蓋復次貪欲令遠離諸欲法瞋恚令遠離諸惡法惛沉睡眠令遠離鉢舍那掉舉惡作令遠離奢摩他彼由遠此離諸欲惡法及毗鉢舍那奢摩他故便為疑箭惱壞其心為有諸惡不善業果為非有邪因斯造作種種惡業是故偏立此五為蓋復次貪欲瞋恚破壞戒蘊惛沉睡眠破壞慧蘊掉舉惡作破壞定蘊彼由破壞此三蘊故便為疑箭惱壞其心為有諸惡不善業果為非有邪因斯造作種種惡業是故偏立此五為蓋復次貪欲瞋恚障身戒蘊惛沉睡眠障身慧蘊掉舉惡作障身定蘊彼由障身此三蘊故便為疑箭惱壞其心為有諸惡不善業果為非有邪因斯造作種種惡業是故偏立此五為蓋如說破壞障身三蘊破壞障身三學三修三淨亦令復有說者此中現門現略現入是故但立此五為蓋謂煩惱等或唯一部或

通四部或通五部者說惡作當知摠
說唯一部者若說疑蓋當知摠說通
四部者若說餘蓋當知摠說通五部
者復次諸煩惱等或唯見所斷或唯
修所斷或通見修所斷若說疑蓋當
知摠說唯見所斷者若說惡作當知
摠說唯修所斷者若說餘蓋當知摠
說通見修所斷者復次諸煩惱等或
是隨眠或非隨眠若說貪欲瞋恚疑
蓋當知摠說是隨眠者若說惛沉瞋
眠掉舉惡作當知摠說非隨眠者復
次諸煩惱等或是遍行或非遍行或
通二種若說疑蓋當知摠說是遍行
者若說貪欲瞋恚惡作當知摠說非
遍行者若說惛沉掉舉瞋眠當知摠
說通二種者復次諸煩惱等或唯異
生現行或通異生聖者現行若說疑
惡作蓋當知摠說唯異生現行者若
說餘蓋當知摠說通異生聖者現行
者復次諸煩惱等或歡行相轉或感
行相轉或通二種若說貪欲當知摠
說歡行相轉者若說瞋恚惡作疑蓋
當知摠說感行相轉者若說惛沉瞋

眠掉舉當知摠說通二種者故為現
門現略現入契經但立此五為蓋問
蓋名有五體有幾耶答體有七種謂
貪欲蓋名體俱一瞋恚疑蓋應知亦
余惛沉睡眠蓋名一體二掉舉惡作
蓋應知亦余如名對體名施設對體
施設名異相對體異相名異性對體
異性名分別對體分別名覺慧對體
覺慧應知亦余問何故貪欲瞋恚疑
二別立蓋惛沉睡眠掉舉惡作二
二合立蓋耶脇尊者言佛知諸法性
相勢用若法堪任別立蓋者則別立
之若不余者便共立蓋故不應責復
次若是睡眠亦經性者各別立蓋若
是經性非睡眠者二共立蓋復次若
是圓滿煩惱性者各別立蓋若非圓
滿煩惱性者二共立蓋結縛睡眠隨
煩惱纏五義具足者名圓滿煩惱復
次以三事故名共立蓋謂一食故一
對治故等荷擔故此中一食一對治
者謂貪欲蓋以淨妙相為食不淨觀
為對治由此一食一對治故別立一
蓋瞋恚蓋以可憎相為食慈觀為對

治由此一食一對治故別立一蓋疑
蓋以三世相為食緣起觀為對治由
此一食一對治故別立一蓋惛沉
眠蓋以五法為食一瞋憤二不樂三
頻欠四食不平性五心羸劣性以毗
鉢舍鄰為對治由此同食同對治故
共立一蓋掉舉惡作蓋以四法為食
一親里尋二國土尋三不死尋四念
昔樂事以奢摩他為對治由此同食
同對治故共立一蓋等荷擔者貪欲
瞋恚疑一一能荷一蓋重擔故別立
蓋惛沉睡眠二二能荷一蓋重擔故
共立蓋如城邑中一人能辦一所作
者則令別辦若二能辦一所作者則
令共辦又如椽梁強者用一弱者用
二此亦如是問何緣五蓋次第如是
答如是次第於文於說俱隨順故復
次如是次第授者受者俱隨順故復
次五蓋如是次第生故並尊如是次
第而說是故尊者世友說曰得可愛
境便生貪欲失可愛境次生瞋恚失
此境已心便羸弱次生惛沉由惛沉
故心便憤悶次生睡眠從彼世已次

生掉舉既掉舉已次生惡作從惡作後復引生疑由此五蓋次第如是問佛說五蓋差別有十六何分五為十蓋耶答以三事故分五為十一内外故二自體故三善惡故内外者謂有貪欲蓋緣内而起有貪欲蓋緣外而起故成二蓋有瞋恚蓋是瞋自體有瞋恚蓋是瞋因緣故成二蓋自體者謂有惛沉蓋有睡眠蓋有掉舉蓋有惡作蓋二分成四善惡者謂疑於善惡分成二蓋故由三事分五為十此十一一能障通慧善提涅槃故名為蓋問七隨眠中慢無明見世尊何故不立蓋耶答慢非蓋者能隱覆心故名為蓋慢能策心令心高舉故不立蓋無明所以不立蓋者等荷擔故說名為蓋无明隱覆行相轉故荷擔偏重不順等義故不立在此蓋類中見非蓋者能滅慧故說名為蓋見即是慧不可自性還滅自性故慧非蓋問因論生論蓋能摠滅有為善法何故但說蓋滅慧耶答以慧勝故但說滅慧即摠說滅有為善法勝尚能滅况

餘劣者如人能伏千人敵者諸餘劣者豈不能伏問色無色界諸煩惱等何故非蓋答彼无蓋相故不立蓋復次蓋能障導三界離染四沙門果九遍知道色無色界諸煩惱等無如是能故不立蓋復次蓋能障導定及定果色无色界諸煩惱等無如是能故不立蓋復次蓋能障導三道三根三種律儀三種菩提三慧三蘊三學三修三淨色無色界諸煩惱等无如是能故不立蓋三道者謂見道修道無學道三根者謂未知當知根已知根具知根三種律儀者謂別解脫律儀靜慮律儀無漏律儀三種菩提者謂聲聞菩提獨覺菩提無上菩提三慧者謂聞所成慧思所成慧修所成慧三蘊者謂戒蘊定蘊慧蘊三學三修三淨亦尔復次蓋唯不善色無色界諸煩惱等皆是无記故不立蓋問因論生論何故唯立不善為蓋非无記耶答障善法聚故名為蓋由此蓋者唯是不善如契經說善法聚者謂四念住近障此者謂惡法聚惡法聚者

即是五蓋尊者妙音亦作是說雖覺煩惱障聖道故皆應名蓋而蓋有淨染獸離故唯說不善問無慙无愧既唯不善遍與一切不善心俱何故非蓋有作是說此是世尊為受化者有餘略說脇尊者言佛知諸法性相勢用若法堪任立為蓋者則便立之若不介者不立為蓋故不應責尊者世友作如是說無慙无愧雖與一切不善心俱唯是不善而造惡時无羞無恥於所造惡多諸巧便於障覆義不顯了故不立為蓋尊者妙音亦作是說無慙无愧雖於所作不善業中勢用增上而於障覆義不顯了故不立蓋尊者佛隨提婆說曰無慙无愧雖障戒蘊而彼勢用不及貪瞋雖障定蘊而彼勢用不及掉舉及以惡作雖障慧蘊而彼勢用不及惛沉及以睡眠故不立蓋問嫉慳二結何故非蓋答亦應名蓋而不說者當知此是有餘之說有作是說此是世尊為受化者簡略而說脇尊者言佛知諸法性相勢用堪立蓋者則便立之若不介者

不立為蓋故不應責尊者世友作如是言嫉慳二種惱乱二趣及與出家在家二衆故立為結然於障覆義不增強故不立蓋尊者妙音亦作是說嫉慳二結蓋義不顯故不立蓋尊者覺天作如是說嫉慳二結障戒定慧勢用不及貪欲蓋等故不立蓋問忿覆二經何故非蓋答亦應名蓋而不說者當知此是有餘之說有作是說此是如來為所度生簡略之說脇尊者言佛知諸法性相勢用堪立蓋者則便立之不堪立者便不立蓋故不應責尊者世友作如是說忿覆二經於障覆心義不顯了故不立蓋尊者妙音亦作是說忿覆二經於障覆義非增上故不立為蓋尊者覺天作如是說忿覆二經障戒蘊等勢用不及貪欲蓋等故不立蓋西方諸師作如是說忿覆二種無別體故不別立蓋問六煩惱垢何故非蓋答亦應名蓋而不說者當知此是有餘之說有作是說此是如來為所度生簡略之說脇尊者言佛知諸法性相勢用堪立

二若別便立之不堪立者便不二蓋
故不應責尊者世友作如是言六煩
惱垢行相麤動不順蓋義故不立蓋
尊者妙音亦作是說六煩惱垢不順
蓋相故不立蓋微細數行是蓋相故
尊者覺天作如是說六煩惱垢障戒
定慧勢用不及貪欲等故不立蓋
如契經說無明蓋所覆愛結所繫縛
愚智俱感得如是有識身問无明能
覆亦能縛愛結能縛亦能覆何故但
說無明所覆愛結縛耶答俱應說二
而不說者應知彼是有餘之說復次
欲令所說義易解故以種種語種種
文說復次彼經欲現二門二略二階
二證二明二炬二文二影如說無明
所覆愛結亦應尔如說愛結所縛无
明亦應尔欲現二門乃至二影互相
顯照故作是說復次先作是說覆是
蓋義無餘煩惱覆障慧眼如無明者
是故但說无明所覆縛是結義无餘
煩惱繫縛有情流轉生死如愛結者
是故但言愛結所縛諸有情類無明
所盲愛結所縛不能趣入究竟涅槃

此中應說二狂賊喻昔有二賊恒在
嶮路若捉得人一全其眼一縛手足
彼人既盲復被繫縛不能逃避有情
亦尔無明所盲愛結所縛不能趣入
究竟涅槃流轉生死恒受苦惱尊者
妙音亦作是說無明所盲愛結所縛
便客造作惡不善業復次依增上義
故作是說謂無明覆用增上愛結縛
用增上復次依多分義故作是說謂
無明多分能覆愛結多分能縛

說一切有部發智大毘婆沙論卷第四十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

經第二中不善納息第一之四

有五結謂貪結瞋結慢結癡結慳結
同此五結以何為自性答以三十七
事為自性謂貪結慢結各三界五部
為三十事瞋結欲界五部為五事癡
結慳結各欲界修所斷為二事由此
五結以三十七事為自性已說自性
所以今當說問何故名結結是何義
答繫縛義合苦義雜毒義是結義此
廣如上三結中說問何故但立此為
結耶答亦應說餘而不說者當知此
是有餘之說有作是說此是世尊為
所化者簡略而說耶尊者言佛知諸
法性相勢用堪立結者則建立之不
堪立者便不建立故不應責尊者
友作如是說此中但說迷色等事自
相煩惱繫心為結貪瞋慢三唯是迷
事自相煩惱故立為結五見及疑唯
是迷理共相煩惱无明雖復通迷

事而多迷理故不立結嫉慳二經亦但迷事惱乱二部及二趣故過患多故亦立為結餘纏及垢無如是事故不立結尊者妙音亦作是說此五於事結心過重故立為結尊者覺天作如是說此五於事數數現行惱乱自他過患尤重故立為結餘煩惱等无如是事故不立結有五順下分結謂貪欲順下分結瞋恚順下分結有身見順下分結戒禁取順下分結疑順下分結問此五順下分結以何為自性答以三十一事為自性謂貪欲瞋恚順下分結各欲界五部為十事有身見順下分結三界見苦所斷為三事戒禁取順下分結三界各見苦道所斷為六事疑順下分結三界各四部為十二事由此五順下分結以三十一事為自性已說自性所以今當說問何故名順下分結順下分結是何義耶答如是五結下界現行下界所斷結下界生取下界等流異熟異故名順下分結下界者謂欲界問若余一切煩惱皆是下界現行身在欲

界一切煩惱皆容起故六十四隨眠
是下界所斷欲界三十六非想非非
想處二十八唯在欲界方能斷故三
十六隨眠結下界生欲界三十六隨
眠一一現在前皆令欲界生相續故
三十四隨眠能取下界等流異熟果
欲界三十四隨眠是不善能為異熟
因故二隨眠唯能取下界等流果欲
界有身見邊執見是無記故不能取
異熟果如是一切煩惱皆應名順下
分結世尊何故唯說此五名順下分
結非餘煩惱耶答亦應說餘而不說
者當知此是有餘之說有作是說此
是世尊為所化者簡略而說脇尊者
言佛知諸法性相勢用若法堪立順
下分結則建立之若不堪者便不建
立故不應責尊者妙音作如是說佛
知此五下界現行下界所斷結下界
生取下界果勢用捷速尤重親近過
餘煩惱故偏立為順下分結復次下
有二種謂界下有情下界下者謂欲
界有情下者謂異生由初二結過患
重故不越欲界由後三結過患重故

不越異生故唯立此五為順下分結
復次下有二種謂地下有情下地下
謂欲界有情下謂異生由初二結過
患重故不出下地由後三結過患重
故不出下有情故但說此五名順下
分結復次此五於彼欲界有情猶如
獄卒及防邏者故偏立為順下分結
謂初二結猶如獄卒後之三結如防
邏者如有罪人禁在牢獄有二獄卒
恒守禦之不令輒出復有三人常為
防邏彼人設以親友財力傷害獄卒
走出逮去三防邏者還執將來閉置
牢獄此中牢獄即喻欲界罪人即喻
愚夫異生二獄卒者喻初二結三防
邏人喻後三結若有異生以不淨觀
傷害貪欲後以慈觀傷害瞋恚離欲
乃至無所有處生初靜慮乃至有頂
彼有身見戒禁取疑還執將來置在
欲界尊者妙音亦作是說二結未斷
未遍知故不出欲界三結未斷未遍
知故還生欲界故偏說此五名順下
分結尊者左受亦作是說二所縛故
不越欲界三未斷故還墮欲界故偏

立此五為順下分結復次此中現門
現略現入故偏說此五名順下分結
謂諸煩惱或唯一部或通二部或通
四部或通五部若說有身見當知惣
說唯一部者若說戒禁取當知惣說
通二部者若說疑當知惣說通四部
者若說貪欲瞋恚當知惣說通五部
者如是唯見所斷通見修所斷是遍
行非遍行唯異生現行通異生聖者
現行歡行相轉惑行相轉應知亦亦
復次通見修所斷諸煩惱中唯有貪
瞋獨立遍六識唯見所斷諸煩惱中
唯身見等三為轉為上首故偏立此
五為順下分結復次若問何故初二
結立順下分應如不善根中廣答若
問何故後三結立順下分應如三結
中廣答由此二問答摠遮餘煩惱問
何故隨煩惱非順下分結答彼亦應
是順下分結而不說者當知有餘有
作是說此是世尊為所化者簡略之
說復有說者若今下界及下有情生
相續者立順下分諸隨煩惱不能結
生故不立為順下分結

如契經說汝等應受持我前所顯五
順下分結今時會中摩洛迦子即從
座起偏袒一肩右膝著地向薄伽梵
曲躬合掌白言世尊我已受持世尊
所說五順下分世尊告曰云何受持
彼言貪欲即是欲貪隨眠經心是順
下分世尊已顯我已受持乃至疑結
廣說亦亦佛言癡人外道異學聞汝
所說當訶詰汝如病嬰兒仰臥牀上
彼尚不了色等欲塵况能現起貪欲
經心然彼猶有欲貪隨眠乃至疑結
廣說亦亦問如佛所說五順下分彼
具受持寧被訶責答訶所取義非所
取名訶所解義非所解名遮所說義
不違其名謂彼具壽說起煩惱名順
下分非不起者佛說煩惱若未斷時
名順下分不必現起復次彼說煩惱
要現行時名順下分佛說成就亦得
名為順下分結復次彼說煩惱要現
在時名順下分佛說三世皆得名為
順下分結復次彼說煩惱要經心時
名順下分佛說若經若隨眠位皆得
名為順下分結如說貪欲經及隨眠

不正善斷時名順下分結乃至疑結
廣說亦亦有五順上分結謂色貪順
上分結无色貪順上分結掉舉順上
分結慢順上分結無明順上分結問
此五順上分結以何為自性答以八
事為自性謂色貪即色界修所斷愛
為一事無色貪即无色界修所斷愛
為一事掉舉慢無明即色無色界各
修所斷掉舉慢無明為六事由此五
順上分結以八事為自性已說自性
所以今當說問何故名順上分結順
上分結是何義答今趣上義令向上
義今上生相續義是順上分結義問
若趣上等義是順上分結義者順上
分結應非瀑流墜溺等是瀑流義故
答瀑流義異順上分義謂依界地立
順上分彼今有情趣上生故依解脫
道立為瀑流雖生有頂而令有情沉
沒生死不至解脫及聖道故問何故
色界無色界貪各別立為順上分結
餘三二界合立一耶答餘三亦應依
界別立而不合者當知有餘復次欲
令所說義易解故以種種語種種文

說復次世尊欲現二門二略二階二
證二明二炷二文二影如愛依界別
立二結掉舉慢無明亦應各立二如
掉舉等二界合立愛亦應亦如是便
應順上分結或八或四為現二門乃
至二影互相顯照故作是說復次愛
令界別地別部別愛能增長一切煩
惱愛有愛處所說多過故依界別立
為二結掉舉等三無如是事故上二
界合立為一問何故唯修所斷立為
順上分結答令趣上生名順上分見
所斷結亦令墮下故不立為順上分
結復次上人所行名順上分上人是
聖非諸異生見所斷結唯異生起故
不立為順上分結於聖者中唯不還
者所起諸結立順上分問因論生論
何故預流及一來者所起諸結非順
上分答順上分者謂趣上生預流一
來所起諸結亦令生下故不立為順
上分結復次若越度界亦得果者彼
所起結立順上分預流一來雖復得
果非越度界故彼所起非順上分復
次若越度界亦斷不善煩惱盡者所

起諸結立順上分預流一來二事俱
關故所起結非順上分復次若越度
界順下分結亦斷盡者彼所起結名
順上分預流一來二事俱關故所起結
非順上分復次順上分結與順下分
所依各異若身中起順上分結彼必
不起順下分結若身中起順下分結
彼必不起順上分結預流一來身中
客起順下分結故必不起順上分結
復次若不復起似異生業彼所起結
立順上分預流一來猶復現起似異
生業故所起結非順上分云何彼起
似異生業謂樂著雜綵塗飾香花受
畜金銀瓊玩寶物驅役作使猶行捶
罰亦與男女同處一牀摩觸屍骸生
細滑想又無慙耻行非梵行此等名
為似異生業復次若有不復生於血
滴增羯吒私入於母胎生熟二歲中
間住者彼所起結名順上分預流一
來容有此事故所起結非順上分如
彼契經說質怛羅居士告諸親友汝
等當知我定不復生於血滴增羯吒
私入於母胎生熟二歲中間止住我

已永斷五順下分不復還退受欲界
生尊者妙音亦作是說解脫貪欲瞋
恚結者我說解脫入母胎事問順上
分中掉舉自性為是結不設今何失
若是結者品類足說當云何通如說
云何結法謂九結云何非結法謂除
九結諸餘法若非結者此經所說當
云何通如說云何五順上分結謂色
貪無色貪掉舉慢无明答應言是結
問品類足說當云何通答外國諸師
所誦異此謂彼誦言云何結法謂九
結及順上分結中掉舉云何非結法
謂除九結及順上分結中掉舉諸餘
法問迦濕弥羅國諸師何故不如彼
誦答此亦應如彼誦而不誦者有別
意趣以彼掉舉是結非結不決定故
謂掉舉性少分是結即上二界者少
分非結即欲界者或有是結即聖所
起者或有非結即異生起者有位是
結即已離欲染聖者所起有位非結
即未離欲染聖者所起問何故掉舉
上二界者是結欲界者非結耶答以
欲界非定界非修地非離染地無障

定慧能覺掉舉為擾亂事故不立結
色無色界是定界是修地是離染地
有勝定慧能覺掉舉為擾亂事故立
為結如近村邑雖發大聲亦不為患
阿練若處雖發小聲亦以為患復次
欲界多有非法煩惱如忿恨等覆障
掉舉令不明了故不立結色無色界
无多如此非法煩惱覆障掉舉彼明
了故立之為結如近村邑惡行苾芻
雖多不覺阿練若處惡行苾芻雖少
易覺問惛沉掉舉俱通三界俱遍六
識俱通五部並與一切染汙心俱何
緣掉舉立順上分非惛沉耶答以彼
掉舉為過猛利過重過多故佛立為
順上分結亦由此故立十煩惱大地
法中又由此故外國所誦品類足說
云何結法謂九結及順上分結中掉
舉又由此故雜蘊已說云何不共無
明隨眠云何不共掉舉經又由此故
施設論說異生欲貪隨眠起時有五
法起一欲貪隨眠二欲貪隨眠隨生
有誦欲貪隨眠增益三無明隨眠四
無明隨眠隨生有誦無明隨眠增益

五掉舉惛沉不介故不立為明上分
結復次以掉舉經行相明利所作捷
速擾亂五支四支定慧故併立為順
上分結惛沉行相闇昧遲鈍與定相
似能隨順定故惛沉者能速發定故
不立為順上分結復次惛沉既是無
明等流無明復是順上分結覆障惛
沉今不明了是故惛沉非順上分問
上界亦有諂誑惛三何不立為順上
分結答諸煩惱垢震動易息繫縛用
劣故不立在諸結聚中即由此義弱
尊者言佛知諸法性相勢用堪立結
者便立為結若不介者則不立之故
不應責尊者妙音亦作是說諂誑
等震動易息不順結義故不立結一
切睡眠經中少分可立為結
有三見謂有身見邊執見邪見見取
戒禁取問此五見以何為自性答以
三十六事為自性謂有身見邊執見
各三界見苦所斷為六事邪見見取
各三界四部為二十四事戒禁取三
界各見苦道所斷為六事由此五見
以三十六事為自性已說自法所以

今當說問何故名見見是何義答以
四事故名見一徹視故二推度故三
堅執故四深入所緣故徹視故者謂
能徹視故名為見問此見既邪又是
顛倒云何名視答雖邪顛倒而性是
慧能見所緣故亦名視如人見境若
明若昧俱名視故推度故者謂能推
度故名為見問一剎那頃如何推度
答性猛利故亦能推度堅執故者謂
能堅執故名為見此見於境僻執堅
牢非聖慧刀無由令捨佛佛弟子執
聖慧刀截彼見芽方令捨故如有海
獸名室首魔羅彼所嚙物非刀不能
解謂彼若嚙諸草木等要截其芽方
令捨故如有頌言

愚人所受持 鱧魚所銜物 室首魔羅嚙
非刀不能解

深入所緣故者謂性猛利深入所緣
如針墮泥故名為見復次以二事故
名見一觀視故二決度故復次以三
事故名見一有見相故二成所作故
三於境無尋故復次以三事故名見
一意樂故二執著故三推究故復次

以三事故名見一意樂故二加行故
三無知故意樂故者謂意樂壞者加
行故者謂加行壞者无知故者謂俱
壞者復次意樂故者謂邪修定者加
行故者謂邪推求者無知故者謂邪
聞法者

已釋諸見摠義一一別義今當釋問
何故名有身見答此見於有身轉故
名有身見問餘見亦有於有身轉彼
應名有身見答此見於自身轉非他
身於有身轉非無身故名有身見餘
見於自身轉或於他身轉於有身轉
或於無身轉故不名有身見於自身
轉者謂自界地緣於他身轉者謂他
界地緣於有身轉者謂有漏緣或有
為緣於無身轉者謂无漏緣或無為
緣問邊執見亦於自身轉非他身於
有身轉非無身彼應名有身見答義
雖俱有而初得名後所立名更隨餘
義謂彼別執斷常二邊故隨此義名
邊執見復次此見於有身轉執我我
所故名有身見餘見雖亦有於有身
轉而不執我我所故不名有身見復

次此見於有身轉作我我所行相故名有身見餘見雖亦有於有身轉而不作我我所行相故名有身見復次此見於有身轉計我作我受故名有身見雖亦有於有身轉而不見於有身轉順施戒修故名有身見餘見雖亦有於有身轉而不順施戒修故名有身見復次此見於有身轉不違業果故名有身見雖亦有於有身轉而違業果故名有身見餘見雖亦有於有身轉而見尊者世友作如是說此見但於自身轉故名有身見即五取蘊名為自身問何緣取蘊名自身耶答自因緣力之所作故自業煩惱所得果故對邊執見問答如前問何故名邊執見答此見執二邊故名邊執見謂於斷常二邊轉故如契經說迦多衍那若以正慧如實知見世間集者則於世間不執為無執為无者即是斷見謂彼若見後身生時便作是念如有情死此生彼必定非斷若以正慧如實知見世間滅者不執為有執為有

者即是常見謂彼若見諸蘊界處別
別相續便作是念如有情有生有
滅必定非當復次此見所執極邊鄙
故名邊執見謂諸外道執有實我已
為愚癡况復執我為斷為常而非邊
鄙復次此見所執極邊遠故名邊執
見謂諸外道執有實我於無我理已
為邊遠况復執我為斷為常而非邊
遠復次此執二邊行相轉故名邊執
見謂執斷常二行相轉如契經說必
當當知我不與世間諍而世間與我
諍問此經所說其義云何尊者世友
作如是說世尊定說有因果故謂佛
若遇常見外道彼說諸法有果無因
以無因故自性常有世尊告曰汝言
有果我亦說有汝言無因是愚癡論
世尊若遇斷見外道彼說諸法有因
無果以無果故當來斷滅世尊告曰
汝言有因我亦說有汝言無果是愚
癡論佛於二論各許一邊離斷離常
而說中道故作是說我不與世間諍
而世間與我諍復次世尊是如法論
者諸外道等是非法論者如法論者

法余無諍非法論者法余有諍復次
佛於世俗隨順世間彼於勝義不隨
順佛復次世尊善斷二諍根故二諍
根者謂愛及見佛已永斷故說無諍
世間未斷故說有諍大德說曰世尊
是如理論者諸外道等是非理論者
如理論者法余無諍非理論者法余
有諍如馬涉險步有恆昂若遊平路
行無差逸復次佛是見義見法見善
見調柔者故說无諍世間不尔故說
有諍問何故名邪見答邪推度故說
名邪見問若尔五見皆邪推度何獨
說此為邪見耶答依別行相立此名
故別行相者謂無行相若不依此而
立名者則應五種皆名邪見五見皆
是邪推度故然无行相過患尤重故
唯依此立邪見名復次若邪推度亦
壞事者說名邪見所餘四見雖邪推
度而不壞事故別立名復次若邪推
度謗因果者說名邪見所餘四見雖
邪推度不謗因果故別立名復次若
邪推度與施戒修極相違者說名邪
見餘見不尔故別立名復次若邪

度亦謗過去未來現在正等菩提三寶歸者說名邪見餘見不尔故別立名復次若邪推度壞二恩者說名邪見餘見不尔故別立名二恩者謂法恩生恩壞法恩者謂无施與無愛樂無祠祀无妙行無惡行无妙惡行業果具熟無此世無他世壞生恩者謂無父无母無化生有情世間无有真阿羅漢正至正行乃至廣說復次若邪推度起二怨者說名邪見餘見不尔故別立名起二怨者一起法怨二起生怨起法怨者謂言無施與乃至廣說起生怨者謂言無父母乃至廣說復次若邪推度壞現量者說名邪見餘見不尔故別立名如人陷墜熾火坑中為誑世間言我受樂邪見有情亦復如是居種種苦蘊界處中邪見纏心言我無苦如是說者名壞現量復次若邪推度名暴惡者說名邪見如契經說苾芻當知諸邪見者隨彼見力所有身業語業思求願行及彼種類一切能招不可愛不可喜不可樂不可意果所以者何彼邪見

是暴惡見故所餘四見雖邪推度而
非暴惡故別立名問何故名見取答
此取諸見故名見取問此通取五取
蘊何故但名見取耶答此因諸見通
取五蘊故但名見取復次以何相故
立見取名謂若取見或取餘蘊執取
勝者立見取名復次此應名見等取
略去等言但名見取復次此多取見
故名見取問何故名戒禁取答此取
諸戒禁故名戒禁取問此通取五取
蘊何故但名戒禁取耶答此因戒禁
通取五蘊故但名戒禁取復次以行
相故名戒禁取謂取戒禁或取餘蘊
執能淨者名戒禁取復次此見應名
戒禁等取略去等言故但名戒禁取
復次此多取戒禁故名戒禁取問何
故二見俱名為取答由此二見取行
相轉故俱名取謂有身見執我我所
邊執見執斷常邪見執無取此諸見
以為取勝故名見取取諸戒禁能得
淨故名戒禁取復次前之三見推度
所緣勢用猛利故名為見後之二見
執受能緣勢用猛利故名為取

有六愛身謂眼觸所生愛身耳鼻舌
身意觸所生愛身如是愛身應說一
種如九結中三界諸愛摠立愛結或
應說二如七睡眠中欲界愛立欲貪
睡眠色無色界愛立有貪睡眠或應
說三如契經說苾芻當知三愛河者
即三界愛或應說四如契經說有諸
苾芻苾芻居等因衣服因飲食因卧
具因有無有愛生時生住時住著時
著或應說五謂見苦集滅道及修所
斷愛或應說九謂上上品乃至下下
品愛或應說十八如十八愛行或應
說三十六如三十六愛行或應說百
八如百八愛行若以在身剎那分別
有無量愛問世尊何故廣一愛等略
无量愛等說六愛身耶答約所依故
謂從一愛至無量愛无不皆依六根
六門六階六陞六跡六路六衆而出
六識相應故但說六問瞋恚無明亦
依六根廣說乃至六識相應世尊何
故說六愛身不說六瞋恚六無明身
耶答應說而不說者當知此義有餘
復次已說愛身當知則亦說瞋恚二

明身所依等故復次愛通三界獨行遍六識故說為身瞋恚雖亦獨行遍六識而不通三界無明雖亦通三界而非獨行遍六識故不說為身復次愛通三界獨行遍六識異生聖者俱得現行故說為身瞋恚雖亦獨行遍六識異生聖者俱得現行而不通三界無明雖亦通三界異生聖者俱得現行而非獨行遍六識故不說為身復次愛能分別諸界諸地諸部亦能生長一切煩惱故立為身瞋恚无明無如是事故不說為身問何故名身答多愛積集故名為身謂非一剎那眼觸所生愛名眼觸所生愛身要多剎那眼觸所生愛乃名眼觸所生愛身乃至意觸所生愛身亦尔如獨一象不名象軍要多象集乃名象軍馬車步軍應知亦尔是故多愛方名愛身問有身見等亦多積集應名為身何獨說愛答有身見等亦應名身而不說者是有餘說復次有身見等唯在意地不在五識故不名身問无慙無愧惰沉掉舉亦通六識何不名身

答亦應名身而不說者當知此是有
餘之說復次前說通三界獨行遍六
識者說之為身惛沉掉舉雖通三界
而非獨行遍六識故不得名身無慙
无愧二義俱闕故不名身復次隨眠
微細勢用增強可名為身經垢變動
勢用羸劣故不名身復次前說愛能
分別諸界諸地諸部故說為身有身
見等無如是義尚不名身何況經垢
說一切有部發智大毘婆沙論卷第四十九

甲辰歲高麗國大藏都監

勅彫造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五十

三

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

結蘊第二中不善納息第一之五

有七隨眠謂欲貪隨眠瞋恚隨眠有貪隨眠慢隨眠無明隨眠見隨眠疑隨眠間此七隨眠以何為自性答以九十八事為自性謂欲貪瞋恚隨眠各欲界五部為十事有貪隨眠色无色界各五部為十事慢無明隨眠各三界五部為三十事見隨眠三界各十二為三十六事疑隨眠三界各四部為十二事由此七隨眠以九十八事為自性已說自性所以今當說問何故名隨眠隨眠是何義答微細義隨增義隨縛義是隨眠義微細義是隨眠義者欲貪等七行相微細如七極微成一細色隨增義是隨眠義者欲貪等七普於一切微細有漏皆然隨增乃至一極微或一剎那頃欲貪等七皆隨增故隨縛義是隨眠義者如空行影水行隨於空行謂鳥水行

謂魚鳥以翅力欲度大海水中亦有魚
善取其相而作是念無有飛鳥能過
大海唯除勇迅妙翅鳥王即逐其影
鳥之墮水魚便吞之如是隨眠於一
切位恒現起得非理作意若現前時
即受等流或異熟果復次微細義是
隨眠義者依自性說隨增義是隨眠
義者依作用說隨縛義是隨眠義者
依彼得說復次微細義是隨眠義者
依自性說隨增義是隨眠義者依相
續說隨縛義是隨眠義者依習氣堅
牢說復次微細義是隨眠義者依過
去隨眠說隨增義是隨眠義者依現
在隨眠說隨縛義是隨眠義者依未
來隨眠說復次微細義是隨眠義者
依行相說隨增義是隨眠義者依所
緣縛說隨縛義是隨眠義者依相應
縛說復次微細義隨增義是隨眠義
者依相應隨眠說隨縛義是隨眠義
者依不相應隨眠說問隨眠皆與心
等相應如何言依不相應說答此中
於得立隨眠名得隨眠故說名隨眠
本國諸師作如是說由四種義故名

隨眠謂微細義隨入義隨增義隨縛
義是隨眠義微細義是隨眠義者謂
欲貪等自性行相俱極微細隨入義
是隨眠義者謂欲貪等隨入相續無
下周遍如油在麻膩在團中无不周
遍隨增義是隨眠義者謂欲貪等於
相續中展轉隨增如孩乳母隨縛義
是隨眠義者如空行影水行隨逐復
次微細義是隨眠義者依自性說隨
入義是隨眠義者依相應說隨增義
是隨眠義者依行相說隨縛義是隨
眠義者依彼得說

應以三事知諸隨眠一以自性故二
以果故三以補特伽羅故以自性故
者欲貪隨眠如食與菓瞋恚隨眠如
食辛餅有愛隨眠如乳母衣慢隨眠
如憍傲人無明隨眠如盲瞽者見隨
眠如失道者疑隨眠如臨歧路以果
故者欲貪隨眠若習若修若多所作
當生鵠雀鴛鴦等中瞋恚隨眠若習
若修若多所作當生蜂蝎毒蛇等中
有貪隨眠若習若修若多所作當生
色無色界慢隨眠若習若修若多所

作當生卑賤種族無明隨眠若習若修若多所作當生愚盲種族見隨眠疑隨眠若習若修若多所作當生遮鄙種族以補特伽羅故者欲貪隨眠如難陀等瞋恚隨眠如氣噓拍邊等有貪隨眠如遇墮多阿邏茶唄達洛迦等慢隨眠如傲士等無明隨眠如鄒盧頻螺婆迦葉波等見隨眠如善星等疑隨眠如摩洛迦子等問嫉慳何故不立隨眠答彼二無有隨眠相故復次隨眠微細彼二震動復次隨眠輕微彼二尤重復次隨眠猛利彼二數行復次隨眠是根本煩惱彼二是煩惱等流謂嫉是瞋恚等流慳是欲貪等流復次隨眠習氣堅固如於此地燒塿山木火滅雖久其地猶熱彼二習氣不堅固如於此地燒草樺皮火纔滅已其地便冷復次隨眠難伏彼二易伏是故彼二不立隨眠餘經及垢准二應說

有九結謂愛結恚結慢結無明結見結取結疑結嫉結慳結問此九結以

何為自性答以百事為自性謂愛慢
無明結各三界五部為四十五事恚
結唯欲界五部為五事見結有十八
事謂有身見邊執見各三界見苦所
斷為六事邪見三界各四部為十二
事取結有十八事謂見取三界各四
部為十二事戒禁取三界各見苦道
所斷為六事疑結三界各四部為十
二事嫉慳結各欲界修所斷為二事
由此九結以百事為自性已說自性
所以今當說問何故名結結是何義
答繫縛義合苦義雜毒義是結義所
餘廣釋如三結處已釋諸結摠義一
一自性今當廣說云何愛結謂三界
貪然三界貪於九結中摠立愛結七
隨眠中立二隨眠謂欲界貪名欲貪
隨眠色無色界貪名有貪隨眠於餘
經中立為三愛謂欲愛色愛无色愛
問此三何別答世尊所化根有三品
為利根者說一愛結為中根者說二
隨眠為鈍根者說三界愛復次世尊
所化修有三種為初習業者說一愛
結為已熟修者說二隨眠為超作意

者談三界愛復次世尊所化樂有三
種為樂略者說一愛結為樂廣者說
三界愛為樂略廣者說二隨眠復次
合苦義是結義以三界貪俱令有情
苦合非樂故立一愛結隨增義是隨
眠義以欲界貪外門隨增色無色貪
內門隨增故立二隨眠添境義是愛
義以所添著欲色無色境有差別故
立三界愛云何悲結謂於有情欲為
損害問若於非情欲為損害亦應是
悲何故不說答從多說故謂此悲結
多於有情欲為損害少於非情是故
不說復次從重說故謂於有情欲為
損害其罪甚重非於非情是故不說
復次從本說故謂此悲結要於有情
欲為損害然後方於非情亦起是故
不說復次依想說故謂於非情若起
悲結亦於彼處起有情想是故但說
於有情起云何慢結謂七種慢一慢
二過慢三慢過慢四我慢五增上慢
六卑慢七邪慢慢謂於劣謂已勝於
等謂已等今心高舉過慢謂於等謂
已勝於勝謂已等今心高舉慢過慢

謂於勝謂已勝今心高舉我慢謂於
五取蘊謂我我所今心高舉增上慢
謂未得勝德謂已得今心高舉卑
慢謂於他多勝謂已少劣今心高舉
邪慢謂實全無德謂已有德如是七
慢摠名慢結云何元明結謂三界無
知此說為善若作是說緣三界无知
即應不攝無漏緣元明云何見結謂
三見即有身見邊執見邪見摠名見
結云何取結謂二取即見取戒禁取
摠名取結問何故五見中三見立見
結二見立取結耶荅於合苦時由名
等故謂前三見同是女名後之二見
同是男名以見是女聲取是男聲故
復次於合苦時由事等故謂見結取
結各攝十八事復次攝隨眠亦等故
謂見結取結於九十八隨眠中各攝
十八復次前三見是推度非執受故
合立見結後二見是推度亦執受故
合立取結復次前三見等推度境故
合立見結後二見等推度見故合立
取結云何疑結謂於諦猶豫問何故
說此於諦猶豫荅欲令疑者得決定

故謂如有人遠見堅物便生猶豫
耶人耶設彼是人為男為女或見二
道便生猶豫是所往路為復非耶見
二衣鉢亦生猶豫是我所有他所有
耶或疑此等是實疑結欲令彼疑得
決定故今顯此疑但是欲界無覆无
記邪智為體非真疑結真疑結者謂
於苦等四諦猶豫云何嫉結謂心妬
忌云何慳結謂心怯護問何故說此
二相別耶答欲令疑者得決定故謂世
間人於嫉謂慳於慳謂嫉於嫉謂慳
者如有見他所得好事心生妬忌便
謂為慳然實妬忌是嫉非慳於慳謂
嫉者如有見他怯護妻等便謂為嫉
然實怯護是慳非嫉為令彼疑得決
定故說嫉與慳二相差別問何故於
十纏中唯立慳嫉為結答唯此二纏
有結相故餘無結相故不立結復次
以後顯初故但說二謂十纏中嫉慳
居後說後為結則已顯初復次以嫉
與慳獨立離二故立為結餘纏不介
獨立者謂自力現行離二者謂一向
不善忿覆二纏雖能獨立亦復離二

而似隨眠為隨眠相之所映奪其相
不顯故不立結由此義故外國諸師
說此二種即隨眠性惛沉掉舉不能
獨立他力起故亦不離二或是不善
或無記故隨眠惡作雖亦獨立而不
離二瞋眠通善不善无記惡作通善
不善性故無慙无愧雖是離二而非
獨立唯嫉與慳獨立離二異隨眠相
故立為結復次以嫉與慳取為鄙賤
深可厭毀故立為結復次以嫉與慳
性甚猥弊違背正理故立為結謂他
榮勝於自無損何緣於他橫生妬忌
雖復積聚百千財終不能持一錢
往至後世何緣固情慳護而不施他
復次由二法故令諸有情於生死中
多受毀辱一無威德二極貧窮无威
德者由多嫉妬極貧窮者由多慳慳
若無威德極貧窮者父母兄弟妻子
僮僕尚輕蔑之况非親者故十經中
立二為結復次嫉慳於彼欲界有情
猶如獄卒及防捍者如有罪人繫在
囹圄二卒禁守不令得出復有清潔
莊嚴園林二人防捍不令得入囹圄

者喻惡趣園林者喻人天獄卒防捍
喻嫉與慳欲界有情所以繫在惡趣
囹圄不能得出復不得入人天園者
以嫉與慳二結障故如契經言時天
帝釋往詣佛所作如是問由何結故
人天及龍阿素洛等屢興戰鬪世尊
告曰由嫉與慳問諸有情類或具九
結或有六結或有三結或全無結具
九結者謂具縛異生有六結者謂已
離欲染異生及未離欲染聖者有三
結者謂已離欲染聖者全無結者謂
阿羅漢無成二結及一結者佛何故
說由嫉與慳人天龍等屢興戰鬪答
彼經但說諸富貴者數現行結不說
成就謂天帝釋二天中尊由嫉與慳
與非天衆數戰鬪故但說二結復次
佛為呵責天帝釋故於彼契經說此
二結謂諸天中有蘇陀味勝阿素洛
阿素洛宮有端正女勝彼諸天天自
慳味嫉他美女非天慳女嫉他美味
天為美女往非天處非天為味復往
天宮是故諸天與阿素洛由嫉慳結
最興戰鬪今時天帝與阿素洛商鬪

戰已心猶恐怖來詣佛所作如是
由何結故人天及龍阿素洛等屢興
戰鬪彼意問言由何結故天與非天
數興戰鬪故佛告曰由嫉與慳佛意
告言汝等天衆及阿素洛由嫉慳結
數興戰鬪故嫉與慳是汝等患亦是
重擔傷言汝等應速捨離問六煩惱
垢何故非結答相麤動故若相微細
繫縛堅牢可立為結垢相麤動繫義
不堅故不立結

有九十八隨眠謂欲界繫三十六隨
眠色無色界繫各三十一隨眠此即
以九十八事為自性隨眠名義如前
已釋問何故說此九十八隨眠耶答
是作論者意欲令故謂本論師隨欲
作論不違法相故不應責復次為止
著文沙門意故謂有沙門執著文字
離經所說終不敢言彼作是說誰有
智慧過於佛者佛唯說有七種隨眠
如何強增為九十八為遮彼意廣七
隨眠為九十八謂依行相界部別故
七隨眠中欲貪隨眠部別故為五瞋
恚隨眠亦亦有貪隨眠界別故為二

部別故為五界部別故為十慢隨耶
界別故為三部別故為五界部別故
為十五無明隨眠亦合見隨眠界別
故為三行相別故為五部別故為十
二行相界部別故為三十六疑隨眠
界別故為三部別故為四界部別故
為十二是故七隨眠依行相界部別
故為九十八隨眠廣略雖異而體無
差別

三結乃至九十八隨眠幾不善幾無
記問何故作此論答為止他宗願正
義故謂或有說一切煩惱皆是不善
由不巧便所攝持故如譬喻者為遮
彼意願諸煩惱有是不善有是無記
若諸煩惱由不巧便所攝持故是不
善者此不巧便應非不善非不巧便
所攝持故不巧便者即是無知所攝
持者是相應義自體不與自體相應
故不巧便應非不善復有欲令欲界
煩惱皆是不善色无色界一切煩惱
皆是無記為遮彼意願亦欲界有身
見邊執見及彼相應無明亦是無記
或有說者欲現門義故作斯論謂前

已說何故於此先立章耶為欲顯示
諸門義故若不立章門義无由得顯
如彩畫者不能彩畫虚空既立章已
應顯門義答三結中一無記謂有身
見問何故有身見是无記耶答若法
是无慙无愧自性與無慙无愧相應
是无慙无愧等起等流果者是不善
有身見非無慙无愧自性不與無慙
無愧相應非無慙无愧等起等流果
故是无記復次此有身見非一向壞
意樂故非不善無慙无愧不相應故
非一向壞意樂復次此見不違施戒
修故謂執我者作如是說由布施故
我當富樂由持戒故我當生天由修
定故我當解脫故是无記復次此有
身見唯迷自體不遍惱他故是无記
謂執我者眼見色時言我見色色是
我所廣說乃至意了法時言我了法
法是我所雖於自體有此倒執而不
惱他故是无記復次此有身見无異
熟果故是无記尊者世友作如是說
此有身見不能發起展身語業故具
無記罔不善煩惱亦有不能起者

語業者應是無記答貪瞋癡慢若增盛時必能發起麤身語業此有身見設增盛時亦不能起麤身語業故是無記復次此有身見不令有情墮諸惡趣故是无記問不善煩惱亦有不令墮惡趣者應是无記答不善煩惱若增盛時必令有情墮諸惡趣此有身見設增盛時亦終不令墮諸惡趣故是无記復次此見不能感非愛果故是无記問此見既令後有相續後有即是非愛果攝如何不能感非愛果如契經說苾芻當知我終不讚起後有者所以者何若起後有一剎那者則為增苦苦者即是非愛果攝苾芻中所說非愛果者是苦苦類契經所說非愛果者通三苦類此有身見今有相續非苦苦類故不相違復次此有身見雖起後有為苦苦本說為增苦而不與彼為異熟因故是无記大德說曰此有身見是顛倒執是不安隱是愚癡類故是不善若有身見非不善者更有何法可名不善如世

成說乃三惡趣當是不善彼說不應

理非異熟因故若有身見皆不善者
色無色界應有苦苦然世尊說乃至
愚癡皆不善者非巧便故說為不善
不言能感不受果故二應分別謂戒
禁取疑結或不善或無記問應分別
者義何謂耶答應分指故名應分別
謂後二結一分是不善一分是無記
故應分別分別論者作如是言所問
二結應分別記非一向等由此故言
二應分別謂彼二結欲界是不善色
无色界是無記問何故色无色界煩
惱是無記耶答若法是无慙無愧自
性與無慙无愧相應是无慙無愧等
起等流果者是不善色无色界煩惱
不尔故是無記復次色无色界煩惱
非一向壞意樂故非不善無慙无愧
不相應故非一向壞意樂復次色無
色界煩惱無異熟果故是无記問因
論生論何故色无色界煩惱無異熟
果耶答四支五支定所伏故如毒蛇
等呪術所伏不能為害此亦是復
次上界無彼異熟器故若彼煩惱有
異熟者應是苦受苦受必是欲界

繫不應上界煩惱異熟是欲界繫故
彼煩惱定無異熟復次彼邪見等非
極顛倒於分相似處所起故不惱他
故但是無記謂彼邪見謗言無苦然
上二界有相似樂上界見取執彼諸
蘊以為第一然彼亦有相似第一彼
戒禁取執彼諸蘊以為能淨然彼亦
有相似能淨謂色界道能淨欲界无
色界道能淨色界故彼煩惱定非不
善尊者世友作如是說上界煩惱不
能發起麁身語業故是無記問不善
煩惱亦有不能起麁身語業者應是
无記答不善煩惱若增盛時必能發
起麁身語業上界煩惱設增盛時亦
不能起麁身語業故是无記復次上
界煩惱不令有情墮諸惡趣故是無
記問不善煩惱亦有不令墮惡趣者
應是无記答不善煩惱若增盛時必
令有情墮諸惡趣上界煩惱設增盛
時亦終不令墮諸惡趣故是无記復
次彼惑不能感非愛果故是无記問
彼惑既令後有相續後有即是非愛
果爾如何不能感非愛果如契經云

苾芻當知我終不讚起後有者所以者何若起後有一剎那者則為增苦苦者即是非愛果攝答此中所說非愛果者是苦苦類契經所說非愛果者通三苦類上界煩惱令有相續非苦苦類故不相違大德說曰上界煩惱若是無記更有何法可名不善如世尊說若諸煩惱能發起業皆是不善彼說非理若彼煩惱是不善者色无色界應有苦苦然世尊說若諸煩惱能發起業皆不善者依惡業說故不相違三不善根唯不善以彼自性是不善復與一切不善法為因為本為道路為由序為能作為生為緣為有為集為等起故三漏中一無記謂有漏由上所說諸因緣故色無色界一切煩惱皆是无記二應分別謂欲漏或不善或無記无慙无愧及彼相應是不善無慙无愧者顯彼自性唯是不善及彼相應者顯欲漏中三十四事及三少分亦是不善三少分者謂彼相應惛沉睡眠掉舉少分餘是無記謂欲漏中有身見邊執見及三少

分皆是無記三少分者謂有身見邊
執見相應惛沉睡眠掉舉少分如是
五法無慙无愧不相應故皆非不善
問无慙不與無慙相應无愧不與無
愧相應豈是無記答无慙雖不與無
慙相應而與無愧相應无愧雖不與
無愧相應而與无慙相應俱不相應
者方是无記故无明漏或不善或無
記无慙無愧相應是不善謂欲界見
集滅道及修所斷無明唯是不善見
苦所斷三見疑慢貪瞋相應及不共
無明亦是不善餘是无記謂欲界二
見相應及色無色界一切无明無慙
无愧不相應故皆是無記問何故十
經中唯說與無慙无愧相應耶答是
作論者意欲令故謂作論者隨欲造
論不違法相故不應責復次此二唯
是不善遍與一切不善心相應是故
偏說忿覆嫉慳雖唯是不善而不遍
與一切不善心相應惛沉掉舉雖遍
與一切不善心相應而非唯是不善
睡眠惡作二義俱無是故不說睡眠
與垢唯此應知無慙无愧二義俱有

或下善義多少量等如函蓋相稱故
 偏說相應曰瀑流中一無記謂有瀑
 流義如前說三應分別謂欲瀑流或
 不善或无記無慙无愧及彼相應是
 不善無慙无愧者顯彼自性唯是不
 善及彼相應者顯欲瀑流中二十四
 事及三少分亦是不善三少分者謂
 彼相應惛沉睡眠掉舉少分餘是無
 記謂欲瀑流中與有身見邊執見相
 應惛沉睡眠掉舉少分無慙无愧不
 相應故皆是無記見瀑流或不善或
 無記欲界三見是不善謂邪見見取
 戒禁取无慙无愧相應故欲界二見
 色無色界五見是無記无慙无愧不
 相應故無明瀑流或不善或無記无
 慙无愧相應是不善謂欲界見集滅
 道及修所斷无明唯是不善見苦所
 斷三見疑慢貪瞋相應及不共無明
 亦是不善餘是無記謂欲界二見相
 應及色無色界一切无明無慙无愧
 不相應故皆是無記如四瀑流四麤
 亦尔瀑流與麤名體等故四取中一
 無記謂我語取義如前說三應分別

謂欲取或不善或無記無慙无愧及
彼相應是不善无慙無愧者顯彼自
性唯是不善及彼相應者顯欲取中
二十八事及四少分亦是不善四少
分者謂彼相應惛沉睡眠掉舉无明
少分餘是無記謂欲取中與有身見
邊執見相應惛沉睡眠掉舉无明少
分無慙无愧不相應故皆是無記見
取或不善或無記欲界二見是不善
謂邪見見取欲界二見色无色界四
見是無記欲界二見者謂有身見邊
執見色无色界四見者謂五見中除
戒禁取戒禁取或不善或無記欲界
是不善無慙无愧相應故色无色界
是無記無慙无愧不相應故四身繫
中二不善謂貪欲瞋恚二應分別謂
戒禁取此實執身繫欲界是不善无
慙無愧相應故色无色界是无記無
慙無愧不相應故五蓋唯不善皆與
无慙無愧相應故五結中三不善謂
瞋嫉慳結二應分別謂貪慢結或不
善或無記欲界是不善無慙无愧相
應故色无色界是無記无慙無愧不相

應故五順下分結中二不善謂貪欲瞋

恚一無記謂有身見二應分別謂戒
禁取疑結或不善或無記欲界是不
善色无色界是無記五順上分結唯
無記无慙無愧不相應故五見中二
邪見見取戒禁取或不善或無記欲
界是不善色无色界是無記六愛身
中二不善謂鼻舌觸所生愛身四應
分別謂眼耳身觸所生愛身或不善
或無記欲界是不善梵世是無記意
觸所生愛身或不善或無記欲界是
不善色无色界是无記七隨眠中二
不善謂欲貪瞋恚隨眠一無記謂有

隨眠四應分別謂慢疑隨眠或不善
或無記欲界是不善色无色界是無
記無明隨眠或不善或无記無慙無
愧相應是不善謂欲界見集滅道及
修所斷無明見苦所斷有身見邊執
見不相應无明餘是無記謂欲界有
身見邊執見相應无明及色无色界
一切無明見隨眠或不善或無記欲
界三見是不善謂邪見見取戒禁取

欲界二見色無色界五見是無記九
結中三不善謂恚嫉慳結六應分別
謂愛慢取疑結或不善或无記欲界
是不善色無色界是无記无明結或
不善或无記无慙無愧相應是不善
餘是無記義如前說見結或不善或
无記欲界一見是不善謂邪見欲界
二見謂有身見邊執見色無色界三
見是無記九十八隨眠中三十三不
善六十四无記一應分別謂欲界見
苦所斷無明隨眠或不善或无記無
慙無愧相應是不善謂有身見邊執
見不相應無明餘是無記謂有身見
邊執見相應无明

說一切有部發智大毘婆沙論卷第三

甲辰歲高麗國大藏部監

新彫

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十一

次

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

經蘊第二中不善納息第一之六

問何故名善不善无記答若法巧便
所持能招愛果性安隱故名善巧便
所持者顯道諦能招愛果者顯苦集
諦少分即有漏善性安隱者顯滅諦
若法非巧便所持能招不愛果性不
安隱故名不善此摠顯苦集諦少分
即諸惡法若法與彼二種相違故名
無記復次若法能招可愛果樂受果
故名善若法能招不愛果苦受果故
名不善若法與彼二種相違故名无
記復次若法能引可愛有芽及解脫
芽故名善若法能引非愛有芽故名
不善若法與彼二種相違故名無記
復次若法能令生善趣故名善若法
能令生惡趣故名不善若法與彼二
種相違故名无記復次若法墮還滅
品性輕昇故名善若法墮流轉品性
沉重故名不善若法與彼二種相違

故名無記霧尊者言由四事故故名善
一自性故二相應故三等起故四勝
義故自性故者謂自性善有說是慙
愧有說是三善根相應故者謂相應
善即彼相應心心所法等起故者謂
等起善即彼所起身語二業不相應
行勝義故者謂勝義善即是迴照安
隱故名善分別論者亦作是說自性
善謂智相應善謂識等起善謂身語
業勝義善謂涅槃由四事故名不善
一自性故二相應故三等起故四勝義
故自性故者謂自性不善有說是无
慙无愧有說是三不善根相應故者
謂相應不善即彼相應心心所法等
起故者謂等起不善即彼所起身語
二業不相應行勝義故者謂勝義不
善即是生死不安隱故名不善分別
論者亦作是說自性不善謂癡相應
不善謂識等起不善謂身語業勝義
不善謂生死禍尊者言若法是如理
作意自性與如理作意相應從如理
作意等定是如理作意等流離繫果
故名善若法是非理作意自性與非

理作意相應從非理作意等起是非
二種相違故名无記復次若法是慙
愧自性與慙愧相應從慙愧等起是
慙愧等流離繫果故名善若法是无
慙無愧自性與无慙無愧相應從無
慙无愧等起是無慙无愧等流果故
名不善若法與彼二種相違故名无
記復次若法是三善根自性與三善根
相應從三善根等起是三善根等流
離繫果故名善若法是三不善根自
性與三不善根相應從三不善根等
起是三不善根等流果故名不善若
法與彼二種相違故名无記復次若
法是信等五根自性與信等五根相
應從信等五根等起是信等五根等
流離繫果故名善若法在五蓋自性
與五蓋相應從五蓋等起是五蓋等
流果故名不善若法與彼二種相違
故名无記集異門說何故名善答由
此能引可愛可意可樂悅意如意果
故名善此顯等流果復次由此能招
可愛可喜可樂悅意如意異熟故名

善此顯異熟果何故名不善答由此能引不可愛不可喜不可樂不悅意不如意果故名不善此顯等流果復次由此能招不可愛不可喜不可樂不悅意不如意異熟故名不善此顯異熟果若法與彼二種相違故名无記問世尊定記苦真是苦集真是集滅真是滅道真是道一切法者謂十二處如是諸法世尊顯說施設開示如何可立为无記耶答非为不說故名无記然諸善法佛記为善諸不善法記为不善若法不可記善不善說法为无記復次佛記善法有可愛果記不善法有非愛果若法無彼二果可記說为無記復次由二事故善法可記一由自性二由異熟不善亦尔无記雖有自性可記而无異熟故名無記或有不說故名無記如諸經中應捨置記四種記論雜蘊已說

三結乃至九十八隨眠幾有異熟幾無異熟問何故作此論答為止他宗顯已義故謂或有執離思无異熟因離受無異熟果如譬喻者為止彼意

顯異熟因及異熟果俱通五蘊或復有執諸異熟因果若熟已因體便无如飲光部彼作是說諸異熟因果未熟位其體猶有果若熟已其體便无如外種子芽未生位其體猶有芽若生已其體便無為違彼意顯異熟因果已熟位其體猶有或復有執善不善業无異熟果如諸外道為破彼義顯善惡業有異熟果為止此等種種異執顯已所宗故作斯論復次勿為止他顯示已義但為開發諸法實性令生正解故作斯論答諸不善有異熟諸无記無異熟此廣分別應准前門問有異熟者義何謂耶為與自異熟法俱名有異熟為與他異熟法俱名有異熟設今何失若與自異熟法俱名有異熟則因果應並如他所說復云何通如說

作惡不即受非如乳成酪猶灰覆火上愚蹈欠方燒

有薩闍草磨置乳中即便成酪業果不余如灰覆火愚夫輕蹈初雖不覺後便被燒作惡亦今因時雖樂至果

熟時有惡趣苦若與他異熟法俱名
有異熟則應聖道亦有異熟與他異
熟俱時起故答自異熟俱名有異熟
問若今因果應並伽他所說復云何
通答俱有二種一者有俱二者並俱
有俱者如有因有果有所緣有異熟
有因有果者如因謝已百俱旺劫果
乃現前相去雖遠而後名有因前名
有果有所緣者如人住此觀日月輪
發生眼識此彼相去雖四十千踰繕
那量而此眼識名有所緣有異熟者
如造業已百俱旺劫異熟方起相去
雖遠而前業因名有異熟並俱者如
有尋有伺有喜有警覺有尋者謂尋
相應法有伺者謂伺相應法有喜者
謂喜根相應法有警覺者謂作意相
應法應知此中有異熟者依有俱說
不依並俱復次俱有二種一者有俱
二者合俱有俱者如有因有果有所
緣有異熟合俱者如有尋有伺有喜
有警覺應知此中有異熟者依有俱
說不依合俱復次俱有三種一者近
俱二者遠俱三者近遠俱近俱者如

有尋有伺有喜有覺遠俱者如有
因有果有所緣有異熟近遠俱者如
有漏有隨眠有緣有事有漏者謂不
相應法及漏所緣法有隨眠亦亦有
緣者謂與彼緣近遠諸法有事亦亦
事謂因事或所繫事應知此中有異
熟者依遠俱說不依餘二問何故名
異熟答異類而熟故名異熟熟有二
種一同類二異類同類熟者謂等流
果即善生善不善生不善无記生無
記異類熟者謂異熟果即善不善法
招無記果餘問答義如雜蘊說
三結乃至九十八隨眠幾見所斷幾
修所斷問何故作此論答為止他宗
顯已義故謂譬喻者作如是說異生
不能斷諸煩惱大德說曰異生无有
斷隨眠義但能伏纏若作是說於理
無損問彼何故作此執答依契經故
謂契經說若以聖慧見法斷者是名
真斷非諸異生已有聖慧故未能斷
問若今經說復云何通如說苾芻彼
狂慧子已斷欲染已斷色染已斷空
無邊處識无邊處無所有處染生非

想非非想處又說外仙已離欲染彼作是答所引契經不斷說斷不離說離如餘契經不斷說斷不離說離何等契經不斷說斷如說愚哉我我所死時皆永斷智者既知此不執我我所

何等契經不離說離如說有村邑由童男童女戲弄灰土以造舍宅於此舍宅未離染時修營擁衛若時離染毀壞捨去如此二經不斷說斷不離說離所引契經義亦應亦然諸異生於諸煩惱寶未永斷但能暫伏謂離染時以世俗道攀初靜慮離欲界染漸次乃至攀非非想處無上所攀故有處染非想非非想處無上所攀故不能離猶如虱蠅緣草木時攀上捨下若至極處無上可攀即便退下如人上樹應知亦然如野干等踐暴麻蘆但損苗莖不除根栽異生離染應知亦然唯能暫伏不能永斷為遮障意顯諸異生以世俗道亦能斷結或復有執必元聖者以世俗道斷煩惱義彼作是說聖者何緣捨無漏道而

用二俗為遮彼意願有聖者以世俗
道斷煩惱義或復有執一切煩惱皆
悉頓斷无漸斷義彼作是說金剛喻
定現在前時煩惱頓斷即由彼定斷
一切惑是故說名金剛喻定猶如金
剛能破鐵石牙骨貝玉末尼等故彼
雖許有四沙門果然斷煩惱要金剛
定問前之三果未能斷惑何用立為
彼作是答前之三果伏諸煩惱引金
剛定令現在前方能永斷故非无用
譬如農夫左手握草右執利鎌一時
刈斷為遮彼意願諸煩惱有二對治
謂見及修二道差別一一現前皆能
永斷或復有執於四聖諦得現觀時
頓而非漸為斷彼執顯於四諦得現
觀時漸而非頓見所斷惑如修所斷
不應一時斷一切故若於四諦得現
觀時頓非漸者便違聖教如契經說
給孤獨長者來詣佛所白佛言世尊
於四聖諦得現觀時為頓為漸世尊
告曰如四挑梯漸登非頓或復有執
一切煩惱无有見修所斷差別為遮
彼意願諸煩惱定有見修所斷差別

為止此等種種異執顯已所宗故作
斯論復次勿為上他顯示已義但為
開發諸法實性今生正解故作斯論
答三結中有身見結見為前行有二
句或見所斷或見修所斷問前行是
何義答先立義先答義是前行義先
立義是前行義者先立見所斷句後
立不定句先答義是前行義者先以
見所斷句答後以不定句答云何見
所斷若有身見非想非非想處繫隨
信隨法行現觀邊苦忍斷是見所斷
謂有身見從欲界乃至非想非非想
處可得世俗道起能斷欲界乃至無
所有處有身見於非想非非想處有
身見此世俗道無能斷力便住不進
後若見道現在前時方能斷彼此中
有身見者定彼自性非想非非想處
繫者定彼地隨信隨法行者定彼能
斷補持伽羅現觀邊苦忍者定彼對
治道斷者定彼道所作若有身見有
不難對治決定對治不共對治聖者
斷非異生聖道斷非世俗見道斷非
修道忍斷非智者是此所說餘若異

生斷修所斷世尊弟子斷見所斷何
者是餘謂從欲界乃至无所有處有
身見彼若異生斷以修道斷聖者斷
以見道斷異生斷以世俗道斷聖者
斷以無漏道斷異生斷以智斷聖者
斷以忍斷異生斷以九品斷九品聖
者斷以一品斷九品異生斷數起斷
聖者斷不起斷異生斷不觀諦斷聖
者斷觀諦斷如有身見結五順下分
結中有身見結五見中有身見邊執
見亦尔自性同故俱通九地唯一部
故戒禁取疑結見為前行有二句或
見所斷或見修所斷前行義如上說
云何見所斷若戒禁取疑非想非非
想處繫隨信隨法行現觀邊諸忍斷
是見所斷謂戒禁取疑從欲界乃至
非想非非想處可得世俗道起能斷
欲界乃至无所有處戒禁取疑於
非想非非想處戒禁取疑此世俗道
無能斷力便住不進後若見道現在
前時方能斷彼此中戒禁取疑者定
彼自性非想非非想處繫者定彼地
隨信隨法行者定彼能斷補特伽羅

現觀邊諸忍者定彼對治道斷者定
彼道所作若戒禁取疑有不雜對治
決定對治不共對治聖者斷非異生
聖道斷非世俗見道斷非修道忍斷
非智者是此所說餘若異生斷修所
斷世尊弟子斷見所斷何者是餘謂
從欲界乃至无所有處戒禁取疑彼
若異生斷以修道斷聖者斷以見道
斷異生斷以世俗道斷聖者斷以无
漏道斷異生斷以智斷聖者斷以忍
斷異生斷以九品斷九品聖者斷以
一品斷九品異生斷數起斷聖者斷
不起斷異生斷不觀諦斷聖者斷觀
諦斷如戒禁取疑結四暴流軌中見
暴流軌四取中見取戒禁取四身繫
中戒禁取此實執取身繫五順下分
結中戒禁取疑結三見中邪見見取
戒禁取七隨眠中見疑隨眠九結中
見取疑結亦余自性同故俱通九地
唯四部故貪不善根修為前行有三
句或修所斷或見修所斷問前行是
何義答先立義先答義是前行義先
立義是前行義者先立修所斷句後

立不定句先答義是前行義者先以
修所斷句答後以不定句答云何修
所斷若貪不善根學見迹諸智斷是
修所斷謂貪不善根五部可得即見
苦乃至修所斷見道起能斷見苦乃
至見道所斷貪不善根於修所斷貪
不善根此見道無能斷力便住不進
後勝修道現在前時方能斷彼此中
貪不善根者定彼自性學見迹者定
彼能斷補特伽羅諸智者定彼對治
道斷者定彼道所作若貪不善根有
不雜對治決定對治不共對治聖者
斷非異生修道斷非見道智斷非忍
者是此所說餘若異生斷修所斷世
尊弟子斷見所斷何者是餘謂前四
部貪不善根即見苦乃至見道所斷
彼若異生斷以修道斷聖者斷以見
道斷異生斷以世俗道斷聖者斷以
无漏道斷異生斷以智斷聖者斷以
忍斷異生斷以九品斷九品聖者斷
以一品斷九品異生斷數起斷聖者
斷不起斷異生斷不觀諦斷聖者斷
觀諦斷問此中所說若貪不善根寧

又迹諸智斷是修所斷者顯聖者身
中修所斷貪不善根餘若異生斷修
所斷世尊弟子斷見所斷者顯異生
聖者身中見所斷貪不善根餘有異
生身中修所斷貪不善根此中何故
不說答應說而不說者當知此義有
餘復次彼已說在前所說中所以者
何以部差別建立煩惱不以在身諸
煩惱部有五無六聖者見道現在前
時斷見所斷後若修道現在前時斷
修所斷異生修道現在前時惣斷五
部以諸異生不能分別五部差別唯
能惣斷說異生斷修所斷言即已說
彼故不別說復次說學見迹諸智斷
言即已顯彼故不別說異生身中修
所斷者即學見迹智所斷故如貪不
善根瞋癡不善根三漏中欲漏四暴
流軛中欲暴流軛四取中欲取四身
繫中貪欲瞋恚身繫五蓋中除惡作
疑餘蓋五結中瞋結五順下分結中
貪欲瞋恚結七隨眠中欲貪瞋恚隨
眠九結中恚結亦尔自性同故俱唯
欲界通五部故有漏無明漏見為前

行有三句或見所斷或修所斷或見修所斷問前行是何義答先立義先答義是前行義先立義是前行義者先立見所斷句次立修所斷句後立不定句先答義是前行義者先以見所斷句答次以修所斷句答後以不定句答云何見所斷若有漏無明漏非想非非想處繫隨信隨法行現觀邊諸忍斷是見所斷謂有漏從初靜慮乃至非想非非想處可得元明漏從欲界乃至非想非非想處可得世俗道起能斷初靜慮乃至无所有處有漏欲界乃至無所有處無明漏於非想非非想處有漏無明漏此世俗道无能斷方便住不進後若見道現在前時方能斷彼見所斷者此中有漏無明漏者定彼自性非想非非想處繫者定彼地隨信隨法行者定彼能斷補特伽羅現觀邊諸忍者定彼對治道斷者定彼道所作若有漏无明漏有不難對治決定對治不共對治聖者斷非異生聖道斷非世俗見道斷非修道忍斷非智者是此所說

云何修所斷若有漏無明漏學見迹
諸智斷是修所斷謂彼有漏无明漏
有五部見道現在前時斷前四部於
能所斷有漏無明漏此見道无能斷
力便住不進後勝修道現在前時方
能斷彼此中有漏無明漏者定彼自
性學見迹者定彼能斷補特伽羅諸
智者定彼能斷對治道斷者定彼道
所作若有漏無明漏有不雜對治決
定對治不共對治聖者斷非異生修
道斷非見道智斷非忍者是此所說
餘若異生斷修所斷世尊弟子斷見
所斷何者是餘謂從初靜慮乃至无
所有處有漏從欲界乃至無所有處
無明漏異生身中五部聖者身中四
部彼若異生斷以修道斷聖者斷以
見道斷異生斷以世俗道斷聖者斷
以無漏道斷異生斷以智斷聖者斷
以忍斷異生斷以九品斷九品聖者
斷以一品斷九品異生斷數起斷聖
者斷不起斷異生斷不觀諦斷聖者
斷觀諦斷如有漏無明漏四暴流軛
中有無明暴流軛四取中我語取五

結中貪慢結六愛身中意觸所生愛
身七隨眠中有貪慢无明隨眠九結
中愛慢元明結亦今自性同故俱通
八九地及通五部故前行有三種一
不共前行二畢竟前行三取初前行
如三不善根等取初前行者如有漏
無明漏等若諸煩惱通三界繫唯見
所斷彼見為前行有二句如三結等
若諸煩惱唯欲界繫通於五部彼修
為前行有二句如三不善根等若諸
煩惱通三界繫亦通五部彼見為前
行有三句如有漏無明漏等是謂此處
略毗婆沙惡作蓋修所斷異生聖者
俱以九品智斷彼故如惡作蓋五結
中嫉慳結五順上分結六愛身中前
五愛身九結中嫉慳結亦今同是九
品智所斷故疑蓋若異生斷修所斷
世尊弟子斷見所斷此唯欲界前四
部故九十八隨眠中二十八見所斷
謂有頂前四部十修所斷謂三界修
所斷部餘若異生斷修所斷世尊弟
子斷見所斷謂下八地前四部問若

二十八見所斷十修所斷餘不定者
品類足論何故說九十八隨眠中八
十八見所斷十修所斷耶答此文是
了義彼文是不了義此文元別意趣
彼文有別意趣此文無別因緣彼文
有別因緣此文依勝義諦說彼文依
世俗諦說復次彼論依漸次者具縛
者非超越者說此論依非漸次者不
具縛者超越者說復次彼論唯依聖
者離染非具生聖道作用非世俗說
此論通依聖者具生離染聖道世俗
道作用說復次此論是決定說彼論
依異門說謂先離欲乃至无所有處
深入正性離生者彼見道中亦證下
八地見所斷法無漏離繫得故作是
說八十八見所斷十修所斷尊者妙
音亦作是說此論所說依決定理品
類足論說八十八見所斷者依證无
漏解脫得說或依漸次得果者說
問何故名見所斷何故名修所斷耶
見不離修修不離見如何建立二所
斷名答雖見道中亦有如實修可得
修道中亦有如實見可得而見者是

慧修者是不放逸如實者是增廣義
或猛利義見道中慧多不放逸少修
道中不放逸多慧少故彼所斷名
有差別復次如實者是平等義或相
似義雖見道中有尔所慧亦有尔所
不放逸修道中有尔所不放逸亦有
尔所慧而見道中慧用增勝不放逸
用劣弱修道中不放逸用增勝慧用
劣弱故彼所斷名有差別尊者世友
作如是說雖觀四諦斷諸煩惱不可
分別此見所斷此修所斷而由見力
斷棄吐者名見所斷如已得道若習
若修若多所作分齊品類漸令微薄
乃至究竟皆斷盡者名修所斷有作
是說見所斷者亦名修所斷見道中
亦有如實修故修所斷者亦名見所
斷修道中亦有如實見故於此義中
若由見力斷棄吐者名見所斷如已
得道若習若修若多所作分齊品類
漸令微薄乃至究竟皆斷盡者名修
所斷問此說何義答此說見道是猛
利道暫現在前一時能斷九品煩惱
修道是不猛利道數數修習久時方

斷九品煩惱如利鈍二刀同截一物
利者頓斷鈍者漸斷楚見斷者名見
所斷貴修斷者名修所斷復次若以
見增上道斷者名見所斷若以修增
上道斷者名修所斷復次若以見慧
二相道斷者名見所斷若以見智慧
三相道斷者名修所斷復次若以眼
明覺慧四相道斷者名見所斷若以
眼明覺智慧五相道斷者名修所斷
復次若以諸忍斷者名見所斷若以
諸智斷者名修所斷復次若九品以
一品斷者名見所斷若九品以九品斷
者名修所斷復次若以未知智知根
斷者名見所斷若以已知根斷者名
修所斷復次若如新石而斷者名見
所斷若如絕藕絲而斷者名修所斷
復次若違勇決者名見所斷若違加
行者名修所斷復次未見諦而觀諦
斷者名見所斷若已見諦重觀諦斷
者名修所斷復次若以一因道而斷
者名見所斷若以二因道而斷者名
修所斷復次如大力士擐甲冑而斷
者名見所斷如羸疾人御驢車而斷

者名修所斷復次若斷彼時唯修自
所觀諦諸行相者名見所斷若斷彼
時亦修他所觀諦諸行相者名修所
斷復次若以向道未成就果而斷者
名見所斷若以向道已成就果而斷
者名修所斷復次若以無分齊品類
道斷者名見所斷若以有分齊品類
道斷者名修所斷復次若以隨信隨
法行道斷者名見所斷若以信勝解
見至身證道斷者名修所斷復次若
以初頃起道而斷者名見所斷若以
後數起道而斷名修所斷復次若彼
離繫四沙門果攝者名見所斷若
彼離繫或三或二或一沙門果攝者
名修所斷復次若所斷法緣无事者
名見所斷若所斷法緣有事者名修
所斷復次若彼斷已永不退者名見
所斷若彼斷已或退或不退者名修
所斷復次若解脫已不復縛者名見
所斷若解脫已或復縛或不復縛者
名修所斷復次若離繫已不復繫者
名見所斷若離繫已或復繫或不復
繫者名修所斷復次若斷彼時忍為

無間道智為解脫道者名見所斷之
斷彼時智為无間道智為解脫道者
名修所斷復次若斷彼時智為加行
道忍為無間道智為解脫道者名見
所斷若斷彼時智為如行无間解脫
道者名修所斷復次若法先得非擇
滅後得擇滅者名見所斷若法或先
得非擇滅後得擇滅或先得擇滅後
斷復次若斷彼時修緣一諦道者名
見所斷若斷彼時修緣四諦道者名
修所斷復次若斷彼時修四行相道
者名見所斷若斷彼時修十六行相
道者名修所斷復次若斷彼時唯修
相似道者名見所斷若斷彼時修相
似不相似道者名修所斷復次若斷
彼時修二或一三摩地者名見所斷
若斷彼時修三三摩地者名修所斷
復次若斷彼時不起斷者名見所斷
若斷彼時立起斷或不起斷者名修
所斷

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

結蘊第二中不善納息第二之七

三結乃至九十八隨眠幾見苦所斷
乃至幾修所斷問何故作此論答前
門雖已止類斷沙門意而未遮類現
觀者意亦未顯漸現觀義今欲遮顯
類漸現觀有作是說前門雖已遮類
現觀者意亦已顯漸現觀義而不廣
顯明了現見今令廣顯明了現見或
有說者今欲顯示五部煩惱及五對
治五部煩惱者謂見苦所斷乃至修
所斷五部對治者謂苦忍苦智是見
苦所斷對治乃至道忍道智是見道
所斷對治苦集滅道及世俗智是修
所斷對治由此因緣故作斯論答三
結中有身見結見苦所斷問何故有
身見唯見苦所斷答此見中於苦處
轉故觀察苦時此見便斷復次此見
唯於果處轉故觀察果時此見復斷
復次有身見結是倒自性一切真同

皆見苦斷顛倒斷時此見亦斷同對治故復次此煩惱麤初无間道苦法類忍現在前時即便永斷若煩惱細後無間道金剛喻定現在前時方能斷盡如衣有垢不堅著者纔洗便淨若堅著者以溷灰等用功浣之然後得淨亦如瓦器膩不深入水盪便淨膩深入者或以湯煮或以火燒然後得淨尊者妙音亦作是說此見麤故初无間道現在前時即便永斷衣器二喻亦如前說復次非此見根深入境地不深入故其性羸劣初无間道苦法類忍現在前時即便永斷若煩惱根深入境地後无間道金剛喻定現在前時方能斷盡譬如樹根不深入地小風吹之即便摧倒根深入者大風吹之乃可摧倒尊者世友作如是說此有身見緣五蘊起如實觀見五取蘊時此見便斷復次此有身見從常樂淨我想而生四想斷時此見便斷大德說曰此有身見緣有身生名有身見若觀有身無我我所此見便斷故有身見結唯見苦所斷如有

身見結五顯下分結中有身見結五

元中有身見邊執見亦亦自性同故
公述苦故戒禁取結有二種或見苦
可斷或見道所斷問何故戒禁取非
見集淺所斷耶答外道唯於苦道起
此戒禁取故謂諸外道亦能謂集如
垢穢處亦能謂滅如洗浴處彼謂集
是垢穢處故不生怖求彼謂滅是洗
浴處故妄生怖求妄怖求故發起種
種无利苦行如如發起无利苦行如
是如是煩惱垢增染汙身心去涅槃
遠如人為除身體垢故穢水洗浴如
如漂浴如是如是更增垢穢故戒禁
取唯通二部復次此戒禁取唯於苦
道二處轉故苦處轉者見苦所斷道
處轉者見道所斷復次此戒禁取唯
於穢淨二處轉故穢處轉者見苦所
斷淨處轉者見道所斷復次此戒禁
取唯有二種謂內外道所起差別內
道起者見苦所斷外道起者見道所
斷復次此戒禁取唯有二種謂非因
計因及非道計道非因計因者見苦
所斷非道計道者見道所斷如戒禁

取結四取中戒禁取四身繫中戒禁
取身繫五順下分結中戒禁取結五
見中戒禁取亦亦自性同故疑結有
四種或見苦所斷乃至或見道所斷
問何故無有修所斷疑答未見事時
心有猶豫見彼事已猶豫即除故无
有疑是修所斷如疑結四瀑流軛中
見瀑流軛四取中見取四身繫中此
實執身繫五蓋中疑蓋五順下分結
中疑結五見中邪見見取七隨眠中
見疑隨眠九結中見取疑結亦亦體
類同故三不善根有五種或見苦所
斷乃至或修所斷五部皆有貪瞋癡
故如三不善根三漏四瀑流軛中除
見餘瀑流軛四取中欲取我語取四
身繫中貪欲瞋恚身繫五蓋中除惡
作疑餘蓋五結中貪瞋慢結五順下
分結中貪欲瞋恚結六愛身中意觸
所生愛身七隨眠中除見疑餘隨眠
九結中愛恚慢无明結亦亦體類同
故雖惣說此皆通五部而別分別有
一有二有四有五欲漏等中有身見
邊執見惡作嫉慳忿覆唯一部戒禁

取唯二部邪見見取疑唯四部貪瞋
慢等通五部故惡作蓋修所斷智所
斷故如惡作蓋五結中嫉慳結五順
上分結六愛身中前五愛身九結中
嫉慳結亦尔同依事轉品類等故九十
八隨眠中二十八見苦所斷苦處轉
故十九見集所斷集處轉故十九見
滅所斷滅處轉故二十二見道所斷
道處轉故十修所斷依事轉故問此
中何者名見苦所斷乃至何者名修
所斷耶答若對治決定對治所緣決
定者名見苦乃至見道所斷若對治
不決定對治所緣不決定者名修所
斷復次若處所決定對治所緣決定
者名見苦乃至見道所斷若處所不
決定對治所緣不決定者名修所斷
復次若苦忍苦智為對治者名見苦
所斷乃至若道忍道智為對治者名
見道所斷若苦集滅道及世俗智為
對治者名修所斷復次若苦法類忍
對治者名見苦所斷乃至若道法類忍
對治者名見道所斷若四法類智及世
智斷者名修所斷復次若現智等

所者名見苦所斷乃至若觀道諦斷者名見道所斷若或觀苦諦乃至或觀道諦或觀餘事斷者名修所斷復次若違苦諦觀者名見苦所斷乃至若違道諦觀者名見道所斷若違四諦觀及違餘事觀者名修所斷

三結乃至九十八隨眠幾見幾非見問何故作此論答為止他宗顯正義故謂或有執一切煩惱皆是見性所以者何行相猛利說名為見一切煩惱各於自業行相猛利如有身見執我我所行相猛利邊執見執斷執行相猛利邪見執无行相猛利見取執取勝行相猛利戒禁取執能淨行相猛利疑猶豫行相猛利貪染著行相猛利瞋憎惡行相猛利慢高舉行相猛利无明不了行相猛利故諸煩惱皆是見性或復有執一切煩惱皆非見性所以者何了達諸法說名為見一切煩惱於自所緣皆不了達故非見性為止彼意顯諸煩惱有是見性有非見性故作斯論答三結中二見一非見二見者謂有身見戒禁取

一非見者謂疑餘廣說如本論廣釋見義如前已說謂五見處

三結乃至九十八隨眠幾有尋有伺幾元尋唯伺幾無尋无伺問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有執從欲界乃至有頂皆有尋伺如譬喻者彼何故作此執依契經故謂契經說心麤性名尋心細性名伺然麤細性從欲界乃至有頂皆可得故知三界皆有尋伺大德說曰對法諸師所說非理所以者何心麤細性三界皆有契經說此即是尋伺而言尋伺唯二地有謂欲界及梵世故對法者所說非理亦名惡說惡受持者不名善說善受持者阿毗達磨諸論師言我等所說及所受持是善非惡所以者何施設麤細有多種故謂有處說經是麤隨眠是細此中尋伺非麤非細此二非經非隨眠故或有處說色蘊是麤四蘊是細此中尋伺是細非麤行蘊攝故或有處說欲界是麤初靜慮是細此中尋伺俱通麤細二地皆有尋及伺故或有處說初靜慮是

鹿第二靜慮是細此中尋伺是鹿非
 細初靜慮上无尋伺故如是等處施
 設鹿細有多品類不應定執鹿性名
 尋細性名伺亦不應執尋伺二種三
 界皆有然契經說尋伺是心鹿細性
 者依下二地能擾動心鹿細性說第
 二靜慮乃至有頂心難擾動故无尋伺
 又彼既說二定以上有尋有伺云何
 建立有尋伺等三地有異彼作是說
 欲界初靜慮一切善染无覆無記及
 靜慮中間乃至有頂染汙心等名有
 尋有伺地靜慮中間善及无覆無記
 心等名無尋唯伺地第二靜慮乃至
 有頂善及無覆无記心等名無尋无
 伺地若余經說當云何通如契經說尋
 伺寂靜无尋無伺定生喜樂入第二
 靜慮具足住彼作是說此經依善无
 覆無記不依染說尋伺寂靜彼說非
 理所以者何有何因緣入第二定唯
 善無記尋伺寂靜非染汙耶寧說染
 汙尋伺寂靜非善无記所以者何諸
 染汙法離染時捨善無記法越界地
 時方捨盡故然譬喻者是元知果黑

聞與不動加行果故說尋伺三界皆有而尋與伺下二地有上七地無是為正說為止如是他宗所說顯示正理故作斯論答三結三種謂或有尋有伺或無尋唯伺或無尋無伺云何有尋有伺謂在欲界及初靜慮云何無尋唯伺謂在靜慮中間云何無尋說如本論問此中何者名有尋有伺何者名無尋唯伺何者名無尋無伺耶答若與尋伺俱尋伺相應是尋伺等起尋伺所轉者名有尋有伺若不與尋俱唯與伺俱不與尋相應唯與伺相應非尋等起唯伺等起尋已寂靜唯伺所轉者名無尋唯伺若非尋伺俱非尋伺相應非尋伺等起非尋伺所轉者名無尋無伺復次若有種種尋求種種伺察者名有尋有伺若無種種尋求有種種伺察者名無尋唯伺若無種種尋求亦無種種伺察者名無尋無伺復次若有數數尋求數數伺察者名有尋有伺若無數數尋求有數數伺察者名無尋唯伺若無數數

尋求亦無數數伺察者名元尋無門
三結乃至九十八隨眠幾樂報相應
幾苦喜憂捨根相應問何故作此論
答為止他宗顯正理故謂或有執諸
法生時漸次非頻如譬喻者大德說
曰諸法生時次第而生元並起義如
經狹路有多商侶一一而過尚無二
人一時過義況得有多諸有為法亦
復如是——從自生相而生別和合
生理不俱起阿毗達磨諸論師言有
因緣故說有為法別和合生——從
自生相生故有因緣故說有為法一
和合生不相離者一時生故謂依生
相說有為法別和合生若依剎那說
有為法一和合生不相離者必俱起
故或復有執力無力義是名相應不
相應義謂若此法由彼力生即說此
法與彼相應若法不由彼力生者雖
俱時起无相應義如由彼心力此心
生故得說此心與彼心相應又由心
力心所生故得說心所與心相應之
由心所力心所生故得說心所與心
所相應不由心所力心得生故不可

說心與心所相應為遮彼意顯示心
與心所相應心所亦與心所相應心
所又得與心相應唯心與心無相應
義一身二心不俱起故或復有執諸
法各與自性相應不與他性彼作是
說相愛重義是相應義無法與法極
相愛重如自性者是故唯與自性相
應為遮彼意顯示唯與他性相應相
應名義異體相望而建立故如心心
所展轉相望同一所依一所緣等乎
不相捨名相應故或復有執諸法與
自性元相應義亦非不相應无相應
義者諸法不待自性而生故非不相
應者極相愛重是相應義故為遮彼
意顯示諸法不乱相應故作斯論問
何故但問與受相應答是作論者意
欲令故謂作論者隨欲造論不違法
相故不應責復次以受與受行相各
別不違成就而適現行是故偏問不
違成就者一身容成就五受根故違
現行者必元二受俱時現行故復次
以受隨根轉變而起於一受體建立
五根餘法不令故偏問受復次受居

十二緣起輪中猶如車轂是故偏問
復次以一切法皆歸趣受是故偏問
復次除受更問何根相應若問命等
八根相應便為非理不相應故若問
信等五三无漏相應亦為非理唯是
善故若問餘漆及想思等心所相應
亦為非理無根相故或有即是煩惱
性故若問念定及慧相應亦為非理
煩惱相應無根相故或有即是煩惱
性故若問意根亦不應理依心建立
相應法故又心相應無差別故受有
根相非煩惱體能生煩惱故問相應
答三結中有身見戒禁取結三根相
應除苦憂根問此何故除苦根答苦
根在五識此二結在意地故不相應
問此何故除憂根答憂感行相轉此
二結歡行相轉故不相應惣說此二
三根相應別分別者若在欲界初二
靜慮喜捨相應者在第三靜慮樂捨
相應者在第四靜慮及无色界唯捨
相應是故惣說三根相應疑結四根
相應除苦根問此何故除苦根答苦
根在五識疑在意地故不相應惣說

疑結四根相應別分別者若在欲界
憂捨相應若在初二靜慮喜捨相應
若在第三靜慮樂捨相應若在第四
靜慮及無色界唯捨相應是故總說
四根相應問何故疑結若在欲界不
與喜根相應若在初二靜慮則與喜
根相應耶答歡感行相不相應故謂
欲界疑惑行相轉喜根歡行相轉行
相既別無相應義初二靜慮疑與喜
根俱歡行相轉故得相應以等義是
相應義故復次欲界喜麤答欲界有情
相應問何故欲界喜麤答欲界有情
不應起而起故於欲界事亦不應起
而起故云何欲界有情不應起而起
謂欲界有情本性是苦復加餘苦應生
厭離而更踴躍豈不是麤云何於欲
界事不應起而起謂若見他顛蹶迷
謬應生慈愍而更歡笑豈不是麤云
界疑結沉思故細麤細既別无相應
義初二靜慮疑喜俱細故得相應復
次欲界疑結敦重喜根輕躁故不相
應初靜慮二俱敦重故得相應復次
欲界疑結於內門轉欲界喜根於外

門轉故不相應初二靜慮俱內門轉
故得相應復次欲界疑結如主喜根
如客故不相應初二靜慮二皆如主
故得相應復次欲界疑結雖不與喜
受相應而與憂受相應初二靜慮疑
結若不與喜受相應便為无受喜是
彼地自性受故若疑心聚全無受者
便違相依及相應法勿有斯過是故
疑結初二靜慮喜根相應三不善根
中貪不善根三根相應除苦憂根以
苦憂根感行相轉貪不善根歡行相
轉故不相應瞋不善根三根相應除
樂喜根以樂喜根歡行相轉瞋不善
根感行相轉故不相應癡不善根及
欲漏無明漏五根相應以彼皆通六
識身歡感行相轉故有漏三根相應
除苦憂根以色無色界无憂苦根故
彼无憂苦因根蘊當廣說除邪見等
廣說如本論邪見四根相應除苦根
以苦根在五識邪見在意地故不相
應惣說邪見四根相應別分別者若
在欲界三根相應除樂苦根若在初二
靜慮喜捨根相應若在三靜慮樂

捨根相應者在第四靜慮及无色界
唯捨根相應問欲界邪見何者喜根
相應何者憂根相應耶答或有本來
不好施與不好愛樂不好祠祀彼後
若遇邪見外道聞說无施與無愛樂
無祠祀無妙行无惡行無妙惡行業
果異熟聞已歡喜作是念言我從本
來不好施與乃至祠祀甚為好事以
彼無果无異熟故如是邪見喜根相
應或有本來好行施與好行愛樂好
行祠祀彼後若遇邪見外道聞說无
施與无愛樂無祠祀無妙行無惡行
無妙惡行業果異熟聞已憂感作是
念言我從本來好行施與乃至祠祀
極為唐捐以彼無果无異熟故如是
邪見憂根相應廣釋相應義六因中
已說三結乃至九十八隨眠幾欲界
繫幾色界繫幾無色界繫問何故作
此論答為止他宗顯正理故謂或有
執欲界所有煩惱及隨煩惱名數色
無色界亦有為止彼意顯示欲界是
不定地多諸煩惱及隨煩惱色无色
界是定地故少諸煩惱及隨煩惱如

隨眠及惡作等彼界無故或復有
執有漏瀑流輒我語取欲界亦有緣
而生諸煩惱等得彼名故為止彼
意顯有漏等不通欲界上二界惑定
所攝藏多緣內起得彼名故或復有
執欲慳二經梵世亦有如分別論者
問彼何故作此執答依契經故謂契
經說大梵天王告諸梵衆我等不須
往詣沙門喬答摩所禮敬聽法即住
此處當令汝等度生老死證永寂滅
彼說梵王為嫉慳結纏繞心故作如
是語為遮彼意顯嫉慳結唯欲界有
或復有執梵世有覆經問彼何故作
此執答依契經故謂契經說大梵天
王不了尊者馬勝所問恐梵衆知方
便引出更言愧謝彼說梵王由覆經
故引出衆外方申不了為遮彼意願
示覆經唯欲界有然大梵王勸慢論
誑覆蔽心故便作是語由此因緣故
作斯論答三結三種或欲界繫或色
界繫或無色界繫餘廣說如本論問
何故名欲界繫色界繫無色界繫耶
答繫在欲故名欲界繫繫在色故名

色界繫繫在无色故名无色界繫如
牛馬等繫在於柱或在於拴名柱等
繫復次為欲界足所繫縛故名欲界
繫為色界足所繫縛故名色界繫為
無色界足所繫縛故名无色界繫足
謂煩惱如伽他言

佛所行無邊無足誰將去

如人有足則得自在遊涉八方无足
不尔如是有情有煩惱足則能遊涉
諸界趣生元煩惱足則不如是諸佛
永斷煩惱足故於界趣生元復流轉
然由定慧所行無邊復次欲界窟宅
所攝藏故欲界我執所執著故名欲
界繫色界窟宅所攝藏故色界我執
所執著故名色界繫无色界窟宅所
攝藏故无色界我執所執著故名無
色界繫窟宅謂愛我執謂見復次為
欲界愛所滋潤我我所見所執著故
名欲界繫為色界愛所滋潤我我所
見所執著故名色界繫為无色界愛
所滋潤我我所見所執著故名無色
界繫復次欲界樂欲所堅著故名欲
界繫色界樂欲所堅著故名色界繫

無色界樂欲所堅著故名無色界
繫樂者謂愛欲者謂見復次為欲界
生死所繫縛故名欲界繫為色界生
死所繫縛故名色界繫為无色界生
界垢所汙故毒所害故穢所染故名
欲界繫為色界垢所汙故毒所害故
穢所染故名色界繫為無色界垢所
汙故毒所害故穢所染故名无色界
繫一切煩惱皆名為穢非唯是瞋故
通三界復次為欲界煩惱所繫縛故
名欲界繫為色界煩惱所繫縛故名
色界繫為无色界煩惱所繫縛故名
無色界繫

諸結墮欲界彼結在欲界耶乃至廣
說此中墮者墮有六種一界墮二趣
墮三補特伽羅墮四處墮五有漏墮
六自體墮界墮者如此中說諸結墮
欲界彼結在欲界等此中意說若是
此界法即名墮此界若欲界法名墮
欲界若色界法名墮色界若無色界
法名墮無色界趣墮者如說法者行
法施時發是願言以此法施令墮諸

趣有情遠出生老病死補特伽羅墮
者如毘奈耶說有三補特伽羅墮僧
數中令僧和合處墮者如品類足說
云何色蘊謂十色處及墮法處色有
漏墮者如品類足說云何墮法謂有
漏法自體墮者如大種蘊說有執受
是何義答以此增語所顯墮自體法於
六墮中此中唯依界墮作論此中在
者在有四種一自體在二器在三現
行在四處在自體在者謂一切法各
住自體自我自物自相自分自本性
中器在者如棄筴在盆中天授等在
舍中現行在者若法於此現行可得
處在者若法於此處可得此中惣依
四在作論或具不具如應當知諸結
墮欲界彼結在欲界耶答應作四句
有結墮欲界彼結非在欲界謂纏所
纏色界沒起欲界中有色界沒生欲
界者唯是長生彼欲界中有在色界
起法應如是死有滅處中有現前如
種滅處萌芽現前彼從死有至中有
時欲界三十六睡眠隨一現前令生
利縛及惡魔住梵世纏所纏故訶也

如來經所經者有說念經彼念經心
訶非佛故有說覆經彼覆經心訶非
佛故有說嫉經彼嫉經心訶非佛故
有說慳經彼慳經心訶非佛故評曰
應作是說於九經中隨一現前而訶
拒佛除眠不能發語業故問何故名
魔答斷慧命故或常放逸而自害故
問何故名惡答懷惡意樂成就惡法
及惡意故尊者妙音作如是說勸惡
者死生彼處故說名為惡問魔住梵
世何所為耶答訶非佛故問彼有何
力能住梵世答梵所引故如契經說
一時薄伽梵在室羅筏住捨多林給
孤獨園今時有一梵天住在梵世定
忘見趣此處是常恒不變易純永出
離更無有常恒不變易純永出離過
此處者今時世尊知彼心已辟如壯
士屈伸臂須從此處沒至梵世出
去彼梵天不達而住時彼梵天遙見
佛已即命佛曰善來大仙此處是
常恒不變易純永出離更无有常
恒不變易純永出離過此處者仁
能默捨災患欲界而來至此甚為善

故宜於此開安樂常住世尊告曰此
處非常恒不變易純永出離而汝謂
常恒不變易純永出離由重無明蔽
汝心故汝應省察過去諸梵墮欲界
者如花果落去何妄計此為常等如
是梵天再三自讚佛亦無三訶彼所
說今時彼梵觀佛威光難為抗敵又
住寂靜離欲地中不樂言論便作是
念誰能與佛為敵論耶念已便憶魔
與如來恒為怨對必能抗敵即以神
力引置梵世化作欲地而安處之今
時彼梵復白佛言此處是常乃至廣
說世尊告曰此處非常廣說如上魔
便白佛大仙應隨梵天所說勿復違
拒當奉行之若違拒者辭如有人吉
祥天神來過其舍以刀杖等驅逐令
出亦如有人從高轉墮放捨手足便
墜深坑又如有人從樹端落放捨手
足墮必至地故應奉順梵天所說復
白佛言仁豈不見我等梵眾圍繞梵
天於順其言不敢違逆佛時告曰汝
非梵王亦非梵眾乃是惡魔無有恥
愧讚來相擾今時惡魔知佛覺已心

懷愧惱不能自退梵以神力令彼還
宮因彼契經而作此論是謂有結墮
欲界彼結非在欲界墮欲界者是界
墮非餘墮非在欲界者色界可得故
此有三在除自體在不在自界現在
前故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第五十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十三

次

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

結蘊第二中不善納息第一之八

有結在欲界彼結非墮欲界謂纏所
纏欲界沒起色界中有欲界沒生色
界者通異生及聖者彼色界中有在
欲界起法應如是死有滅處中有現
前如種滅處萌芽現前彼從死有至
中有時若異生色界三十一睡眠隨
一現前今生相續若聖者色界修所
斷三睡眠隨一現前今生相續及住
欲界色无色界結現在前謂住欲界
不死不生而色无色界結現在前彼
通異生及聖者若異生色無色界六
十二睡眠隨一現前謂愛見疑慢上
靜慮者若聖者色無色界修所斷六
睡眠隨一現前謂愛慢上靜慮者彼
定後煩惱現在前煩惱後定現在前
是謂有結在欲界非墮欲界在欲界
者有三在除自體在不在自界現在
前故非墮欲界者墮色无色界故是

界墮非餘墮有結墮欲界彼結亦在
欲界謂纏所纏欲界沒起欲界中有
生有欲界沒生欲界者通異生及聖
者異生於五趣生無尋聖者於二趣
生無尋謂人天從死有至中有時若
異生欲界三十六隨眠隨一現前令
生相續若聖者欲界修所斷四隨眠
隨一現前令生相續從中有至生有
亦余及住欲界欲界結現在前謂住
欲界不死不生而欲界結現在前彼
通異生及聖者若異生欲界三十六
隨眠隨一現前若聖者欲界修所斷
四隨眠隨一現前是謂有結墮欲界
亦在欲界墮欲界者是界墮非餘墮
亦在欲界者具四在以在自界現在
前故有結非墮欲界彼結亦非在欲
界謂纏所纏色界沒起色界中有生
有色界沒生色界者通異生及聖者
若異生生上亦生下一一處有多生
若聖者生上不生下一一處唯一生
從死有至中有時若異生色界三十
一隨眠隨一現前令生相續若聖者
色界修所斷三隨眠隨一現前令生

相續從中有至生有亦余色界次生
無色界彼亦通異生及聖者從死有
至生有時若異生无色界三十一隨
眠隨一現前令生相續若聖者无色
界修所斷三隨眠隨一現前令生相
續無色界沒生无色界彼亦通異生
及聖者若異生生上亦生下一一處
有多生若聖者生上不生下一一處
唯一生從死有至生有時若異生无
色界三十一隨眠隨一現前令生相
續若聖者无色界修所斷三隨眠隨
一現前令生相續无色界沒生色界
彼唯異生從死有至中有時色界三
十一隨眠隨一現前令生相續及住
色界色无色界結現在前謂住色界
不死不生而色無色界結現在前彼
通異生及聖者若異生色無色界六
十二隨眠隨一現前謂愛見疑慢上
靜慮者若聖者色無色界修所斷六
隨眠隨一現前謂愛慢上靜慮者從
定後煩惱現在前煩惱後定現在前
住無色界無色界結現在前謂住无
色界不死不生而無色界結現在前

彼通異生及聖者若異生無色界三十一隨眠隨一現前若聖者无色界修所斷三隨眠隨一現前是謂有結非墮欲界亦非在欲界非墮欲界者墮色無色界故是界墮非餘墮非在欲界者在色无色界現在前故容具四在亦在自界現在前故諸結墮色界彼結在色界耶答應作四句如文廣說然與欲界四句相翻謂前初句作此第二句前第二句作此初句前第三句作此第四句前第四句作此第三句雖展翻前而經有異故復廣說謂前初句有二種一色界沒起欲界中有二魔住梵世訶拒如來今第二句有三種即前二及住色界无色界結現在前前第二句有三種一欲界沒起色界中有二住欲界色界結現在前三住欲界無色界結現在前今初句但有前二前第三句有二種一欲界沒起欲界中有生有二住欲界欲界結現在前今第四句有七種謂即前二及別有五 一欲界沒生无色界二無色界沒生无色界三無色界

沒生欲界四住欲界無色界結現在
前五住無色界無色界結現在前前第
四句有七種一色界沒起色界中有
生有二色界沒生無色界三無色界
沒生無色界四无色界沒生色界五
住色界色界結現在前六住色界无
色界結現在前七住無色界無色界
結現在前今第三句但有二種謂前
第一及前第五既有此異故復廣說
墮在多少准前應知諸結墮无色界
彼結在無色界耶答諸結在無色界
彼結墮無色界以无色界現在前者
定非欲色二界結故有結墮无色界
彼結非在無色界謂住欲色界无色
界結現在前謂住下二界不死不生
無色界結現在前彼通異生及聖者
若異生无色界三十一隨眠隨一現
前謂愛見疑慢上靜慮者若聖者无
色界修所斷三隨眠隨一現前謂愛
慢上靜慮者彼定後煩惱現在前煩
惱後定現在前是謂有結墮无色界
彼結非在无色界墮無色界者是界
非餘墮非在無色界著在欲色界

現在前故此有三在除自體在不在
自界現在前故諸結非墮欲界彼結
非在欲界耶答應作四句翻上應知
謂前欲界初句作此第二句前第二
句作此初句前第三句作此第四句
前第四句作此第三句諸結非墮色
界彼結非在色界耶答應作四句翻
上應知謂前色界初句作此第二句
前第二句作此初句前第三句作此
第四句前第四句作此第三句諸結
非墮無色界彼結非在無色界耶答
如是以無色界現在前結決定非墮
欲色界故有結非在無色界彼結非
不墮無色界謂住欲色界无色界結
現在前謂住下二界不死不生无色
界結現在前彼通異生及聖者若異
生無色界三十一睡眠隨一現前謂
愛見疑慢上靜慮者若聖者无色
界修所斷三睡眠隨一現在前愛慢
上靜慮者彼定後煩惱現在前煩惱
後定現在前是謂有結非在無色界
彼結非不墮无色界非在无色界者
在欲色界現在前故此有三在除自

能在不在自界現在前故非不墮无
色界者是界墮非餘墮此結墮無色
界故問何故於此立非句耶答是作論
者意欲令故謂本論師隨欲造論不
違法相故不應責復次欲顯言論得
自在故謂於言論得自在者能立非
句若於言論不自在者尚不能依是
句作論况立非句復次欲令弟子生
覺意故謂依非句而作論者則諸弟
子能生覺意謂諸法性此亦可令彼
亦可令不相違背復次或有非句與
是句別如後補特伽羅品中是句有
四三二非句有五六四今則不令故
立非句

具見世尊弟子乃至廣說問何故作
此論答為止他宗顯己義故謂有執
色九品漸次分分而斷如外國師彼
作是說如諸染汙心心所法九品漸
斷色亦應令為遮彼意顯諸染汙心
心所法九品漸斷色有漏善无覆無
記心心所法要由第九無間道力一
時頓斷問何故染汙心心所法九品
漸斷色有漏善無覆无記心心所法

要由第九无間道力一時斷耶答明
與無明不相違故謂下下明起斷上
上無明乃至上上明起斷下下无明
色有漏善无覆無記與明無明俱不
相違然與明无明為依安足處如燈
與闇更互相違器及油炷不違於二
然能為依及安足處復次染心心所
是自性斷與道相違隨何品道現在
前時便斷彼品令失成就得不成就
色有漏善无覆無記非自性斷不正
違道諸染汙色加行道時已失成就
諸有漏善无覆無記多分斷已猶有
成就隨地第九无間道時正斷染汙
心心所法令色等上所緣縛盡故亦
說名斷色等法如燈明起正能破闇
兼能熱器燒炷盡油復次勿為止他
顯已宗義但為顯示諸法正理開悟
學者故作斯論問為簡何事說具見
言世尊弟子復簡何事答說具見言
為簡隨信隨法行者世尊弟子為簡
異生問何故隨信隨法行者不名具
見答若相續中已具見四諦已斷四
邪見者得名具見隨信隨法行者未

已具見四諦當具見故未已斷四邪
見當已斷故不名具見復次若相續
中已斷四種無知愚闇已起四種無
漏智者得名具見隨信隨法行者未
已斷四種無知愚闇當已斷故未已
起四種無漏智者當已起故不名具見
復次若相續中已破四種猶豫疑網
已起四種決定聖智者得名具見隨
信隨法行者未已破四種猶豫疑網
當已破故未已起四種決定聖智當
已起故不名具見復次若相續中无
如霜雹及餘災害煩惱惡行顛倒見
者得名具見隨信隨法行者猶有此
事不名具見如諸稼穡有災害者不
名為具此亦如是復次若已降伏四
諦洲者得名具見隨信隨法行者未
已降伏四諦洲故不名具見問何故
異生不名世尊弟子答若聞佛說三
寶四諦決定信受者名世尊弟子異
生聞說三寶四諦或信不信故不名
世尊弟子復次若唯事佛不事餘天
者名世尊弟子異生事佛或事餘天
故不名世尊弟子復次若於三寶得

證淨者名世尊弟子異生不介故不
名世尊弟子復次若於佛法心不移
動如門闥者名世尊弟子異生於佛
法其心不動如柳絮疊花故不名世
尊弟子復次若聞正法已不為邪聞
所壞者名世尊弟子異生聞正法已
或為邪聞所壞故不名世尊弟子聞
此中說何等名具見世尊弟子耶答
此中說預流一來不還阿羅漢名具
見世尊弟子諸色未斷彼色繫耶乃
至廣說此中諸色若時名斷即時離
繫若時離繫即時名斷先斷後離繫
先離繫後斷無是事故染汙心心
法或先斷後離繫或斷時即離繫
有九品謂上上乃至下下前八品未
斷後離繫下下品斷時即離繫謂上
上品斷已猶為後八品為所緣繫不
至前八品斷已猶為下下品為所緣
繫同地九品展轉相緣為繫事故
斷第九品時九品皆得離繫於前八
品所緣繫盡故相應繫已盡故名
得離繫於第九品二繫俱盡故得離
繫是謂此處略毗婆沙具見世尊弟子

諸色未斷彼色繫耶答如是設色繫
彼色未斷耶答如是前已說諸色若
時名斷即時離繫若時離繫即時名
斷先斷後離繫先離繫後斷无是事
故以一切色寂後元間道所斷故今
時即名得離繫故預流一來五地諸
色未斷而繫不還未離初靜慮染四
地諸色未斷而繫已離初靜慮染未
離第二靜慮染三地諸色未斷而繫
已離第二靜慮染未離第三靜慮染
二地諸色未斷而繫已離第三靜慮
染未離第四靜慮染一地諸色未斷
而繫具見世尊弟子諸受想行識未
斷彼受想行識繫耶答如是謂預流
一來有三界修所斷受想行識未斷
而繫不還未離初靜慮染有八地修
所斷受想行識未斷而繫已離初靜
慮染未離第二靜慮染有七地修所
斷受想行識未斷而繫乃至已離元
所有處染有一地修所斷受想行識
未斷而繫有受想行識繫彼受想行
識非未斷謂家家或一來或一間欲
入修所斷上中品結已斷遍知彼相

應受想行識下品結繫此中家家已
斷欲界前三品或四品結亦已斷彼
相應受想行識故相應受想行識猶
為欲界後六品或五品結為所緣繫
一來已斷欲界前六品結亦已斷彼相
應受想行識彼相應受想行識猶為欲
界後三品結為所緣繫一聞已斷欲界
前七品或八品結亦已斷彼相應受
想行識彼相應受想行識猶為欲界
後二品或一品結為所緣繫是謂繫
非未斷

具見世尊弟子諸色已斷彼色離繫
耶答如是設色離繫彼色已斷耶答
如是前已說諸色若時名斷即時離
繫若時離繫即時名斷先斷後離繫
先離繫後斷無是事故以一切色寧
後无間道而斷故今時即名得離繫
故謂不還者已離色染五地諸色已
斷離繫已離第三靜慮染未離第四
靜慮染四地諸色已斷離繫已離第
二靜慮染未離第三靜慮染三地諸
色已斷離繫已離初靜慮染未離第
一靜慮染二地諸色已斷離繫未離

世尊弟子諸受想行識已斷彼受想
行識離繫耶答諸受想行識離繫彼
受想行識已斷謂阿羅漢三界見修
所斷受想行識已斷離繫不還已離
無所有處染三界見所斷及八地修所
斷受想行識已斷離繫已離識无边
處染未離無所有處染三界見所斷
及七地修所斷受想行識已斷離繫
乃至末離初靜慮染三界見所斷及
一地修所斷受想行識已斷離繫預
流一來三界見所斷受想行識已斷
離繫有受想行識已斷非離繫謂家
家或一來或一間欲界修所斷上中
品結已斷遍知彼相應受想行識下
品結繫此中家家已斷欲界前三品
或四品結亦已斷彼相應受想行識
彼相應受想行識猶為欲界後六品
或五品結為所緣繫一來已斷欲界
前六品結亦已斷彼相應受想行識
彼相應受想行識猶為欲界後三品
結為所緣繫一間已斷欲界前七品或
八品結亦已斷彼相應受想行識彼相
應受想行識猶為欲界後二品或一

品結為所緣繫是謂已斷非離繫

問諸預流者若斷欲界上上品結亦即斷彼相應受等彼相應受等猶為八品結為所緣繫若斷欲界上中品結亦即斷彼相應受等彼相應受等猶為七品結為所緣繫此中何故不說預流但說家家一來一間為繫非未斷及斷非離繫答應說而不說者當知此義有餘復次諸預流者壞相不定是故不說謂具縛者无如是義不具縛者有如是義家家等三皆有此義其相不壞決定故說復次諸預流者若斷欲界一二品結无死生義故不說之如斷五品謂瑜伽師得初果已為斷欲界修所斷結起大加行必無未斷一大品結有死生故如斷五品必無未斷第六品結有死生義家家等三有死生故此中偏說問色无色界八地受等亦有已斷非離繫義及有猶繫非未斷義如斷一品八品猶繫乃至斷八品第九品猶繫此中何故但說欲界不說色界无色界耶答應說而不說者當知此義有餘復

次此中且顯初入加行已說欲界即
亦說彼後次漸斷欲界修所斷結建
立多種補特伽羅謂斷三四說名家
家若斷第六說名一來若斷七八說
名一間漸斷上界修所斷結无如是
義是故不說問欲界修所斷下品結
分斷如一聞者亦有已斷非離繫義
及有猶繫非未斷義此中何故但說
欲界修所斷結上中品斷又彼相應
受想行識亦有上中品結繫義如斷
上上八品猶繫若斷上中七品猶繫
若斷三四六五猶繫何故但說下品
結繫答亦應說彼而不說者應知此
是有餘略說欲令智者思力增故
此中家家是須知差別一間是一來
差別家家有種種謂生二家三家別
故生二家者謂斷欲界前四品結餘
有欲界二有種子生三家者謂斷欲
界前三品結餘有欲界三有種子問
何故無有斷五品結名家家耶答若
斷第五必斷第六成一來故第六品
結法羸劣故不能獨斷論一來者如
一縷絲不能制象一間者謂斷欲界

前七品或八品結餘有欲界一有種子問彼或猶有二品結在何故說彼為一間耶答不以一品煩惱在故名為一間但以彼有一有種子名一間故有餘師說無斷八品名一間者所以者何若斷第八必斷第九成不還故第九品結性羸劣故不能獨障證不還果如一縷絲不能制象如無斷五名為家家如實義者有斷八品名為一間無斷五品名家家者所以者何斷五品已若斷第六證一來果猶生欲界自地所有引衆同分定應熟業有與果義不極為障第六品結性羸劣故不能獨障證一來果故无斷五名家家者斷八品已若斷第九證不還果決定無有生欲界義自地所有引衆同分定應熟業无與果義極為障礙第九品結雖性羸弱而能助彼障不還果故有斷八名一間者由此故說有情三位定應熟業極作障礙一者從頂將入忍位二者將證不退果位三者將得阿羅漢位謂從頂以將入忍時惡趣所有引衆同分定

應熟業極作障礙義言汝若得入忍位決定不受三惡趣生我於誰身當受異熟由此於彼極作障礙聖者將離欲界染時欲界所有引衆同分定應熟業極作障礙義言汝若證不還果決定不復受欲界生我於誰身當受異熟由此於彼極作障礙聖者將離有頂染時二界所有引衆同分定應熟業極作障礙義言汝若成阿羅漢決定不復受後有生我於誰身當受異熟由此於彼極作障礙故无斷二名為家家有斷第八名一間者家家有二謂天家家及人家天家家者謂於天上或受二生或受三生或一天處或二天處或三天處受二二三生人家者謂於人中或受二生或受三生或一洲處或二洲處或三洲處受二三生或一人家或二人家或三人家受二三生一間有二謂天一間及人一間天一間者謂於天上唯受一生或四大三衆天或三十三天或夜摩天或覩史多天或樂變

化天或他化自在天受此一生人一間者謂於人中唯受一生或瞻部洲或東勝身洲或西牛貨洲受此一生由三緣故建立家家一由業故二由根故三由結故由業故者謂先造作增長欲界二有或三有業由根故者謂彼已得對治欲界三品或四品結无漏諸根由結故者謂彼已斷欲界三品或四品結於此三緣隨一不具不名家家由三緣故建立一間一由業故二由根故三由結故由業故者謂先造作增長欲界一有業由根故者謂彼已得對治欲界七品或八品結无漏諸根由結故者謂彼已斷欲界七品或八品結於此三緣隨一不具不名一間

問聖者為造欲界引衆同分業不有說不造所以者何以欲界多諸過患多諸災橫是故聖者不造欲界引衆同分業但造欲界滿衆同分業問若余契經所說當云何通如契經說佛讚慈氏成佛事時會中有學未離欲者聞已發願使我見彼勝妙事已

乃般迦縣者彼豐資緣未觸重苦暫
後此願若觸重苦即便厭離一切有
生作是念言設有是事能如怖鳥速
飛於空我亦今時速趣滅度故彼不
這能別欲界衆同分業彼作是說家
家二有或三有斷異生位造非於聖
位三四品結或異生位或聖位斷一
間一有業唯異生位造七八品結或
異生位或聖位斷有說聖者亦造欲
界引衆同分業彼業所引衆同分果
勢力熾盛殊勝微妙清淨鮮白无諸
過患無諸灾橫隨順善品彼作是說
家家二有或三有業異生位造或於
聖位三四品結或異生位或聖位斷
一間一有業或異生位或聖位造七
八品結或異生位或聖位斷

倘若在欲界經生聖者為復得生上
二界不設今何失二俱有通若得生
者增壹經說當云何通如說有五種
補特伽羅此間下種此間究竟一極
七返有二家家三一來四一間五現
法般涅槃此間下種者謂在欲界八
正住離生此間究竟者謂在欲界得

言我昔問汝法音默思女身願為男
子命終生此三十三天為帝釋兒端
嚴殊妙汝等曾修无上梵行寧生卑
極著愧得離欲染以神通力昇梵輔
天一猶住此是故彼二雖昇梵世而
非死生有說彼二雖有死生而不違理
謂昔人中但曾修得順決擇分命終
生在健達縛中由瞿博迦譏誚彼故
二極著愧得入見道離欲界染證不
還果命終生在梵輔天中故有死生
亦不違理問彼第二說復云何通如
說大德我行如理廣說如前答帝釋
不解阿毗達磨不知欲界經生聖者
不得上生故作是說問彼對佛前作
違理語世尊何故不訶制之答佛知
彼言雖復違理而不墮道故不訶制
後入法性自當解了恐彼著恥故不
訶之有說欲界經生聖者亦有得生
色无色界問若尔增壹經說當云何
通如說有五補特伽羅乃至廣說答
聖者有二種一有雜亂有移轉二无
雜亂无移轉有雜亂有移轉者應知

如帝問經說無雜亂無移轉者應知
如增壹經說由斯理趣二說善道
曰若在欲界經生聖者定不復生色
無色界所以者何若在欲界經生聖
者必無三事一者不退二者不轉
三者不生色无色界聖道久住彼相
續中極堅牢故恐上二界有長時苦
同欲界故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第五十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十四

次

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

結蘊第二中不善納息第一之九

有五補特伽羅謂隨信行隨法行信
勝解見至身證乃至廣說問何故尊
者此結蘊中依五補特伽羅作論後
智定蘊中依七補特伽羅作論謂於此
五加慧解脫及俱解脫答是作論者
意欲令故乃至廣說復次此結蘊中
依有結者而作論故不說後二智定
蘊中依有智定者而作論故有結无
結者俱應說之復次此結蘊中依有
煩惱者而作論故不說後二智定蘊
中依有智定者而作論故有煩惱无
煩惱者俱應說之復次此結蘊中以
補特伽羅為章以煩惱為門故不說
後二智定蘊中以補特伽羅為章以
智定為門故亦說後二是故此彼依
五依七補特伽羅而造於論云何隨
信行補特伽羅謂有一類本來稟性
多信多愛多恩多樂多隨順多勝解

不好思量觀察簡擇由彼稟性多信等故有時遇佛或佛弟子為說法要教授教誡廣為開闡無常苦空无我等義彼作是念所為我說無常苦空无我等義甚為善哉欲令我修如是觀行我應無倒精勤修學彼勤修學無常苦空無我等觀既淳熟已漸次引起世第一法次復引生苦法智忍從此見道十五剎那一切皆名隨信行者此隨信行補特伽羅或是預流向或是一來向或是不還向謂若具縛或乃至斷五品結已入正性離生彼於見道十五心頃名預流向若斷六品或乃至斷八品結已入正性離生彼於見道十五心頃名一來向若離欲染或乃至離無所有處染已入正性離生彼於見道十五心頃名不還向去何隨法行補特伽羅謂有一類本來稟性多思多量多觀察多簡擇不好信愛思樂隨順及與勝解由彼稟性多思等故有時遇佛或佛弟子為說法要教授教誡廣為開闡无常苦空无我等義彼作是念所為我

說無常告空無我等義我應觀察為
實為虛審觀察已知无顛倒復作是
念甚為善哉欲令我修如是觀行我
應無倒精勤修學所餘廣說如隨信
行云何信勝解補特伽羅謂隨信行
得道類智捨隨信行得信勝解問彼
於今時何所捨得答捨名得名捨道
得道捨名者捨隨信行名得名者得
信勝解名捨道者捨見道得道者得
修道此信勝解補特伽羅或是預流
果或是一來向或是一來果或是不
還向或是不還果或是阿羅漢向謂
住預流果未勝進來名預流果若從
此勝進名一來向若住一來果未勝
進來名一來果若從此勝進名不還
向若住不還果未勝進來名不還果
若從此勝進名阿羅漢向云何見至
補特伽羅謂隨法行得道類智捨隨
法行得見至問彼於今時何所捨得
答捨名得名捨道得道捨名者捨隨
法行名得名者得見至名捨道者捨
見道得道者得修道此見至補特伽
羅或是預流果乃至或是阿羅漢向

如信勝解應說其相云何身證補特伽羅謂信勝解或見至以身具證八解脫未以慧盡諸漏彼捨信勝解或見至得身證問彼於今時何所捨得外國諸師作如是說捨名得名捨道得道捨名者捨信勝解或見至名得見至道得道者得身證道迦濕彌羅國諸論師言此捨名得名非捨道得道信勝解等得滅定時不捨不得无漏道故云何慧解脫補特伽羅謂信勝解或見至但以慧盡諸漏未以身具證八解脫彼捨信勝解或見至得慧解脫問彼於今時何所捨得答捨名得名捨道得道捨名者捨信勝解或見至名得名者得慧解脫名捨道者捨修道得道者得无學道云何俱解脫補特伽羅謂慧解脫或見至或身證以身具證八解脫亦以慧盡諸漏彼捨慧解脫或見至或身證得俱解脫若先得阿羅漢果後得滅定彼捨慧解脫得俱解脫但捨名得名非捨道得道如捨信勝解等得身證說

若先得滅定後得阿羅漢果彼捨身證得俱解脫捨名得名捨道得道捨名者捨身證名得名者得俱解脫名捨道者捨修道得道者得无學道若諸菩薩證得无上正等菩提彼盡智時捨見至得俱解脫捨名得名捨道得道捨名者捨見至名菩薩修位名見至故得名者得俱解脫名諸佛皆是俱解脫故捨道者捨修道得道者得無學道西方師說菩薩學位先起滅定後得菩提彼捨身證得俱解脫迦濕弥羅國諸論師言三十四念得菩提故菩薩學位未起滅定故盡智時定捨見至得俱解脫必无鈍根未得滅定得盡智時成俱解脫故無捨信勝解得俱解脫者

問何故名俱解脫答障有二分一煩惱障二解脫障於二分障心解脫故名俱解脫問若先得阿羅漢果後得滅定者彼於解脫障何等心解脫有漏耶无漏耶有說有漏以无漏心得盡智時已解脫故評曰應作是說有漏無漏俱得解脫所以者何解脫有

二種一者行世解脫二者在身解脫
彼未得滅定時入出定心不得行世
不行世故不得在身若得滅定入出
定心行世在身故名解脫是故有漏
無漏二心俱得解脫如俱解脫依義
立名前五立名亦應依義問何故名
隨信行答由彼依信隨信行故名隨
信行謂依有漏信隨無漏信行依有
縛信隨解脫信行依有繫信隨離繫
信行由信為先得入聖道如是種類
補特伽羅從本以來性多信故若聞
他勸汝應務農以自存活彼不思察
我為應作為不應作我為能作為不
能作為有宜便為無宜便聞已便作
或聞他勸汝應商賈或應事王或應
習學書算印等種種伎藝以自存活
亦不思察廣說乃至聞已便作或聞
他勸汝應出家亦不思察為應出家
不應出家為能出家不能出家為能
持戒不能持戒為有宜便為元宜便
聞他勸已即便出家既出家已若聞
他勸汝應誦習彼不思察為應誦習
不應誦習為能誦習不能誦習為有

宜便為无宜便為素怛纒為毗奈耶
為阿毗達磨聞他勸已即便誦習或
聞他勸營理僧事亦不思察我為應
作為不應作我為能作為不能作為
有宜便為无宜便聞已便作或聞他
勸住阿練若亦不思察我為應住為
不應住我為能住為不能住為有宜便
為无宜便聞已便住彼漸次修聖道
加行展轉引起世第一法无間引生
苦法智忍從此見道十五剎那名隨
信行問何故名隨法行答由彼依法
隨法行故名隨法行謂依有漏法隨
无漏法行故有縛法隨解脫法行依
有繫法隨離繫法行由慧為先得入
聖道如是種類補特伽羅從本以來
性多慧故若聞他勸汝應務農以自
存活彼便思察我為應作為不應作
我為能作為不能作為有宜便為无
宜便審思察已然後作之餘廣如前
隨信行說彼漸次修聖道加行展轉
引起世第一法無間引生苦法智忍
從此見道十五剎那名隨法行問隨
信行者如有余所信亦有余所慧隨

法行者如有尔所慧亦有尔所信何
故一名隨信行一名隨法行耶答或
但信他展轉修行而入聖道或自思
察展轉修行而入聖道者但信他展
轉修行入聖道者名隨信行若自思
察展轉修行入聖道者名隨法行復
次或由因力加行力不放逸力皆不
廣大而入聖道或由三力皆悉廣大
而入聖道者由三力皆不廣大入聖
道者名隨信行若由三力皆悉廣大
入聖道者名隨法行復次或由止行
而入聖道或由觀行而入聖道若由
止行入聖道者名隨信行若由觀行
入聖道者名隨法行復次或樂奢摩
他或樂毗鉢舍那樂奢摩他者名隨
信行樂毗鉢舍那名隨法行如樂慧
欲亦尔

復次或由止為先而入聖道或由觀
為先而入聖道若由止為先入聖道
者名隨信行若由觀為先入聖道者
名隨法行復次或有奢摩他增或有
毗鉢舍那增奢摩他增者名隨信行
毗鉢舍那增者名隨法行復次或由

止熏心依觀得解脫或由觀熏心依止得解脫若由止熏心依觀得解脫者名隨信行若由觀熏心依止得解脫者名隨法行復次或有鈍根或有利根若鈍根者名隨信行若利根者名隨法行復次或有說智或有關智有說智者名隨信行有關智者名隨法行復次或由緣力而入聖道或由因力而入聖道若由緣力入聖道者名隨信行若由因力入聖道者名隨法行復次或得增上心奢摩他非增上慧毗鉢舍那或得增上慧毗鉢舍那非增上心奢摩他前名隨信行後名隨法行復次如世尊說二因二緣能生正見一外聞他法音二內如理作意若外聞他法音多者名隨信行若內如理作意多者名隨法行復次如契經說人有四法多有所作一親近善士二聽聞正法三如理作意四法隨法行者親近善士聽聞正法多者名隨信行者如理作意法隨法行多者名隨法行復次或有多住无貪善根或有多住無癡善根多住無貪

善根者名隨信行多住无礙善根者
名隨法行復次或有外信有情或有
內思正法外信有情者名隨信行內
思正法者名隨法行問何故名信勝
解答由彼依信得信勝解故名信勝
解謂依見道所攝信得修道所攝信
勝解緣向道所攝信得果道所攝信
勝解復次由彼補特伽羅以信為先
心脫三結是故名信勝解問何故名
見至答由彼依見得至於見故名見
至謂依見道所攝見得至修道所攝
見依向道所攝見得至果道所攝見
復次由彼補特伽羅以見為先心脫
三結是故名見至問信勝解亦應名
信至見至亦應名見勝解何故一名
信勝解一名見至耶答如信勝解名
信勝解見至亦應名見勝解如見至
名見至信勝解亦應名信至而不介
者欲現異相異門說法令諸智者愛
樂受持不相雜亂問何故名身證答
由彼以身證八解脫未以慧盡諸漏
故名身證問何故名慧解脫答由彼
以慧盡諸漏未以身證八解脫故名

急解脫俱解脫名如前已釋

問如見道中依利鈍別建立二種補特伽羅謂隨信行及隨法行修道中亦依利鈍別建立二種補特伽羅謂信勝解及見至何故无學道中不依利鈍別建立二種補特伽羅而摠說一或慧解脫或俱解脫耶答欲界乃至無所有處或有漏道為斷對治或无漏道為斷對治若非想非非想處唯无漏道為斷對治故摠立一補特伽羅復次前位或有貪多行者或不者若離非想非非想處染時身等无貪故摠立一補特伽羅復次前位或有癡多行者或不者若離非想非非想處染時身等无癡故摠立一補特伽羅復次前位或有慢多行者或不者若離非想非非想處染時身等无慢故摠立一補特伽羅復次以无學位解脫平等故摠立一補特伽羅如契經說如來解脫與阿羅漢慈藹解脫等无差別復次以無學位同斷三界煩惱重歸同截有頂煩惱頭首同越三界後有閑津同棄三界所

有受欲故摠立一補特伽羅有作是
說無學位中亦有二種補特伽羅謂
時解脫不時解脫問若今唯應建立
二種補特伽羅謂鈍及利或應立六
補特伽羅謂見修无學位各有二種
即隨信行乃至第六不時解脫如何
立七補特伽羅答由五緣故建立七
種一由如行故二由根故三由定故
四由解脫故五由定及解脫故由如
行故者謂隨信行及隨法行由根故
者謂信勝解及見至由定故者謂身
證由解脫故者謂慧解脫由定及解
脫故者謂俱解脫

隨信行者或應說一謂七種中名隨
信行或應說三謂由根故即下中上
或應說五謂由種性故即退法乃至
堪達或應說十五謂由道故即苦法
智忍乃至道類智忍位或應說七十
三謂由離染故即欲界具縛離一品
乃至九品染為十離初靜慮一品乃
至九品染為九欲界第十即初靜慮
具縛者故不別說後類應知乃至離
無所有處一品乃至九品染為九合

七十三或應說六百五十六謂由所
依故即三洲六欲天所依各有前說
七十三種若以根種性道離染所依
二合三合四合五合其數增長如理
應思若以在身剎部分析應說无量
隨信行者此中惣說一隨信行如隨
信行數隨法行亦尔根道離染所依
等故唯種性別以隨法行唯是不動
種性攝故信勝解者或應說一謂七
種中名信勝解或應說三謂由根故
或應說五謂由種性故或應說八十
一謂由離染故即欲界具縛離一品
乃至九品染為十離初靜慮乃至无
所有處各一品乃至九品染為六十
三離非想非非想處一品乃至八品
染為八合八十一有說離染故應說
八十二謂前說八十一加離有頂第
九品染无間道時或應說四百五謂
由所依故即欲界所依有八十一初
靜慮所依有七十二第二靜慮所依
有六十三第三靜慮所依有五十四
第四靜慮所依有四十五空无邊處所
依有二十六識無邊處所依有二十七

無所有處所依有十八非想非非想處所依有九謂彼具縛及離一品乃至八品漆為九合四百五有說此應說四百一十四謂欲界所依有八二初靜慮所依有十三第二靜慮所依有六十四第三靜慮所依有五十五第四靜慮所依有四十六空無邊處所依有三十七識無邊處所依有二十八無所有處所依有十九非想非非想處所依有十謂彼具縛及離一品乃至八品漆為九離第九品無間道時為彼第十此依九地所依分別若依二十九處所依分別其數多少如理應思以根種性離漆所依二三四合數更增廣若以在身剎那分相應說无量信勝解者此中總說一信勝解如信勝解見至亦合根及離漆所依等故唯種性別以諸見至唯是不動種性攝故身證者或應說一謂七種中名身證或應說三謂由根故或應說六謂由種性故即退法乃至不動法或應說九謂由離漆此即非想非非想處具縛及離一品乃

三八品漆為九復有說者此應說十
謂即前九加離第九無聞道時為彼
第十或應說二十七謂由所依故欲
界所依有九色界所依有九元色界
所依有九此唯非想非非想處非三
無色得滅定者不生彼故有說此應
說三十謂三界各加第九元間道時
此依三界所依分別若依地處所依
分別其數多少如理應思以根種姓
離染所依二三四合數更增廣若以
在身剎那分指有無量身證者此中
惣說為一身證慧解脫者或應說一
謂七種中名慧解脫或應說三謂由
根故或應說六謂由種姓故或應說
九謂由所依故即欲界乃至非想非
非想處所依此依九地所依分別若
依二十九處所依分別成二十九若
以根種姓所依二三合數如理應思
若以在身剎那分指即有無量慧解
脫者此中惣說一慧解脫如慧解脫
數俱解脫亦亦有差別者謂彼所依
以俱解脫不在下三無色處故
此五補持伽羅於三結乃至九十八

隨眠幾成就幾不成就此中尊者以
補特伽羅為章以諸煩惱為門故作
斯問答隨信行於三結苦類智未已
生皆成就苦類智已生二成就一不
成就二成就者謂戒禁取疑彼通三
界二四部故一不成就者謂薩迦耶
見彼唯通三界見苦所斷故於三不
善根未離欲染皆成就已離欲染皆
不成就此三唯是欲界繫故已離欲
染者彼異生位先已離故後准應知
於三漏未離欲染皆成就已離欲染
二成就一不成就二成就者謂有漏
無明漏一不成就者謂欲漏於四瀑
流輒取未離欲染皆成就已離欲染
三成就一不成就三成就者謂有見
無明瀑流輒見戒禁我語取一不成
就者謂欲瀑流輒取於四身繫未離
欲染皆成就已離欲染二成就二不
成就二成就者謂戒禁取此實執身
繫二不成就者謂貪欲瞋恚身繫於
五蓋未離欲染道法智未已生皆成就
道法智已生四成就一不成就已離
欲染皆不成就五蓋唯是欲界繫故四

成就者謂前四蓋一不成就者謂結
蓋道法智已生彼已斷故於五結未
離欲染皆成就已離欲染二成就三
不成就二成就者謂貪慢結通三界
繫故三不成就者謂瞋嫉慳結唯欲
界繫故於五順下分結未離欲染苦
類智未已生皆成就苦類智已生四
成就一不成就四成就者謂初後各
二一不成就者謂有身見已離欲染
苦類智未已生三成就二不成就三
成就者謂後三二不成就者謂初二
苦類智已生二成就三不成就二成
就者謂後二三不成就者謂初三於
五順上分結未離色染皆成就已離
色染四成就一不成就四成就者謂
除色貪一不成就者謂色貪於五見
苦類智未已生皆成就苦類智已生
三成就二不成就三成就者謂後三
二不成就者謂初二於六愛身未離
欲染皆成就已離欲染未離梵世染
四成就二不成就四成就者謂初後
各二二不成就者謂鼻舌觸所生愛
身已離梵世染一成就五不成就一

成就者謂第六五不成就者謂前五於七隨眠未離欲染皆成就已離欲染五成就二不成就五成就者謂有貪等五二不成就者謂欲貪瞋恚於九結未離欲染皆成就已離欲染六成就三不成就六成就者謂愛等六三不成就者謂恚嫉慳於九十八隨眠未離欲染皆法智未已生皆成就者謂具縛者苦法智忍時一切隨眠无不成就餘廣說如本論問何故不說道類智已生耶答彼若已生非隨信行是故不說如隨信行隨法行亦尔此二地道離染所依若定若生无不皆等唯根有異謂鈍根者名隨信行利根者名隨法行故信勝解於三結皆不成就彼唯見所斷故於三不善根未離欲染皆成就已離欲染皆不成就彼唯欲界繫故未離欲染者謂預流果一來向一來果不還向已離欲染者謂不還果阿羅漢向彼或異生位已離欲染或至四一位方離欲染後准應知於三漏未斷欲染皆成就已離欲染二成就一不成就二成就

者謂有漏無明漏一不成就者謂欲漏於四瀑流乾未離欲染三成就一不成就三成就者謂欲有元明瀑流無明瀑流乾二不成就者謂欲見瀑流乾於四取未離欲染二成就二不成就者謂欲我語取二不成就者謂見戒禁取已離欲染一成就三不成就一成就者謂後一三不成就者謂前三於四身繫未離欲染二成就二不成就二成就者謂前二三不成就者謂後二已離欲染皆不成就前二唯欲界繫後二唯見所斷故於五蓋未離欲染四成就一不成就四成就者謂前四一不成就者謂後一已離欲染皆不成就前四後一皆欲界繫故於五結未離欲染皆成就已離欲染二成就三不成就二成就者謂貪慢結三不成就者謂瞋嫉慳於五順下分結未離欲染二成就三不成就二成就者謂前二三不成就者謂後三已離欲染皆不成就前二

以界繫後三見所斷故於五順上分
結末離色染皆成就已離色染四成
就一不成就四成就者謂除色貪一
不成就者謂色貪於五見皆不成就
彼唯見所斷故於六愛身未離欲染
皆成就已離欲染未離梵世染四成
就二不成就四成就者謂初後各二
二不成就者謂中間二已離梵世染
一成就五不成就一成就者謂後一
五不成就者謂前五於七隨眠未離
欲染五成就二不成就五成就者謂
欲貪瞋恚有貪慢无明二不成就者
謂見疑已離欲染三成就四不成就
三成就者謂有貪慢无明四不成就
者謂餘四於九結未離欲染六成就
三不成就六成就者謂愛恚慢無明
疑癡結三不成就者謂見取疑結已
離欲染三成就六不成就三成就者
謂愛慢無明六不成就者謂餘六於
九十八隨眠未離欲染十成就八十
八不成就十成就者謂三界修所斷
八十八不成就者謂三界見所斷已
離欲染未離色染六成就九十二不

成就六成就者謂色无色界修所斷
九十二不成就者謂三界見所斷及
欲界修所斷已離色染三成就九十
五不成就三成就者謂無色界修所
斷九十五不成就者謂三界見所斷
及欲色界修所斷如信勝解見至亦
今此二地道離染所依若定若生無
不皆等唯報有異謂鈍根者名信勝
解利根者名見至故身證於三結三
不善根皆不成就以三結唯見所斷
故三不善根唯欲界繫故身證必已
離三界見所斷及下八地修所斷故
於三漏二成就一不成就二成就者
謂有无明漏一不成就者謂欲漏於
四瀑流軀二成就二不成就二成就
者謂有无明二不成就者謂欲見於
四取一成就三不成就一成就者謂
戒語取三不成就者謂餘三取於四
身繫及五蓋皆不成就前二身繫及
五蓋唯欲界繫故後二身繫唯見所
斷故於五結二成就三不成就二成
就者謂貪慢結三不成就者謂瞋
六愆結於五順下分結皆不成就前

二唯欲界繫後三唯見所斷故於五
眼上分結四成就一不成就一不成
就者謂色貪四成就者謂餘四於五
見皆不成就於見所斷久已離故於
六愛身一成就五不成就一成就者
謂第六五不成就者謂前五於七隨
眠三成就四不成就三成就者謂有
貪慢無明四不成就者謂餘四於九
結三成就六不成就三成就者謂愛
慢无明六不成就者謂餘六於九十
八隨眠三成就九十五不成就三成
就者謂無色界修所斷九十五不
成就者謂三界見所斷及欲色界修
所斷

問頗有聖者成就九十八隨眠耶答
有謂具縛者入正性離生住苦法智
忍時問頗有聖者已斷八十八隨眠
未斷十隨眠而未得果耶答有謂已
離色染入正性離生住滅類智時彼
欲界三十六隨眠色界三十一隨眠
無色界見苦集滅所斷二十一隨眠
已斷未斷無色界見道所斷七及修
所斷三隨眠而未得果住向道故問

處有已斷九十八隨眠而未得阿羅漢果耶答有謂已離無所有處漆未離非想非非想處漆彼已斷欲界三十六隨眠色界三十一隨眠下三元或是異生或是不還者故評曰彼不應作是說九十八隨眠依界建立不依地故由此彼問應答言无

說初有部發智大毘婆沙論卷第五十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十五

次

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

結蘊第二中不善納息第一之十

有身見與有身見為幾緣有身見與
戒禁取乃至无色界修所斷無明隨
眠為幾緣乃至無色界修所斷无明
隨眠與无色界修所斷無明隨眠為
幾緣乃至無色界修所斷慢隨眠為
幾緣乃至廣說問何故作此論答為
止他宗顯已義故謂或有執緣無實
性如譬喻者問彼師何故作此執耶
答彼依契經故作是執謂契經說无
明緣行彼作是言無明无異相行有
異相云何無異相法與有異相法作
緣而有實性大德說曰諸師隨想施
設緣名非實有性為遮彼執顯實有
緣故作斯論若執諸緣无實性者應
一切法皆無實性四緣具攝一切法
故謂因緣攝一切有為法等无間緣
除過去現在阿羅漢最後心心所法

折餘過去現在一切心心所法所緣
增上緣惣攝一切法

復次若諸緣性非實有者則一切
法無甚深義謂若顯示一切法時
若不攝在諸緣觀察則為麁淺易
可了知若攝在緣而觀察者則為甚
深過四大海唯佛種智能究竟知復
次若諸緣性非實有者應不施設三
種菩提謂以上智觀察緣性名佛菩
提若以中智觀察緣性名獨覺菩提
若以下智觀察緣性名聲聞菩提復
次若諸緣性非實有者覺慧應无三
品轉義謂諸覺慧下應常下中應常
中上應常上然諸覺慧下可為中中
可為上故諸緣性定實有體有功能
故由此尊者妙音說曰若諸緣性非
實有者師應不能令弟子慧初劣後
勝弟子亦應常為弟子不轉成師然
由諸緣性實有故師令弟子慧得漸
增弟子有時得成師義故諸緣性決
定實有問若諸緣性是實有者云何
通彼所引契經答無明白體雖无異
相而所作業得有異相謂無量門無

是攝陞功能差別與行作緣譬如一
人有五位藝彼體雖一而用有五
其次為欲顯示諸有為法自性羸劣
不得自在依怙於他無自作用不隨
已欲故作斯論自性羸劣者謂諸有
為法從緣生性立自性名有說有為
有生滅故自性羸劣有說有為從緣
生故自性羸劣如契經說苾芻當知
色是無常諸因諸緣能生色者亦是
無常就是元常因緣所起色云何常
受想行識亦復如是由羸劣故諸有
為法或四緣生或三緣生或二緣生
尚无一緣獨能生者何況無緣故有
為法自性羸劣如羸病者或四人扶
或三人扶或二人扶方能起住尚无
一人獨令起住何況無人不得自在
者謂諸有為法無自力用而可得生
依怙於他者謂諸有為法必依怙他
方能起用無自作作用者謂諸有為法
不能自起分別作用誰造於我我為
造誰不隨已欲者謂諸有為法無自
欲樂勿令我生勿令我滅而得速者
復次為欲開示迷緣起者緣起正理

又作斯論謂或有執唯有無明緣仁
心至生緣老死是緣起法為令彼迷得
開解故顯有為法皆是緣起永盡所言
此中應說復次勿為止他顯已宗義仁
欲開示緣起正理令他得解故作斯論
答有身見與有身見為或四三二一
緣問何故此中間有身見與有身見
為幾緣答言為或四三二一緣後
智蘊中間法智與法智為幾緣答言
四等无間所緣增上耶答是作論者
意欲令故乃至廣說復次此彼應同
而有異者是作論者以種種說作種
種文莊嚴於義使不雜亂令易受持
復次為欲顯示二門二略二階二證
二炬二明二文二影如此所說彼亦
應然如彼所說此亦應然故作是說
復次此說是了義彼說不了義此說
無別意彼說有別意此說无別因
說有別因此說是勝義彼說是世俗
復次此所作論依四分別一分別
二分分別世三分別剎鄰四分別等无
間緣彼所作論依一分別謂但分別
等无間緣故此所說與彼有異此中

四者云何四如有身見無間起有身見即思惟彼前生與後生為四緣謂一剎那有身見无間第二剎那有身見現在前此後所生即緣前起彼前與後具作四緣謂因等无間所緣增上緣因緣者謂前生有身見與後生有身見為二因謂同類因及遍行因等無間緣者謂後生有身見從前生有身見无間而生所緣緣者謂後生有身見緣前生有身見而生增上緣者謂前於後或唯無障或不尋生此中因緣如種子法等无間緣如開避法所緣緣如任壯法增上緣如不障法後生有身見由前生有身見為四緣攝受故能行世能取果能作業能知緣此中三者云何三如有身見无間起有身見不思惟彼前生與後生為三緣除所緣謂一剎那有身見無間第二剎那有身見現在前此後所生不緣前起謂或緣色受想行識或除前有身見緣所餘行蘊彼前與後但作三緣謂因等无間增上緣釋此三緣如前廣說後生有身見由前生有

身見為三緣攝受故能行世能取果
能作業能知緣或有身見无間起餘
心後起有身見即思惟彼前生與後
生為三緣除等無間謂一剎那有身
見無間第二剎那有身見不現在前
或邊執見或邪見或見取或戒禁取
或疑或貪或瞋或慢或無明或有漏
善或無覆无記心現在前此後還起
有身見即緣前生有身見彼前與後
但作三緣謂因所緣增上緣釋此三
緣如前廣說後生有身見由前生有
身見為三緣攝受故能行世能取果
能作業能知緣此中二者云何二如
有身見无間起餘心後起有身見不
思惟彼前生與後生為二緣謂因增
上謂一剎那有身見無間第二剎那
有身見不現在前或邊執見乃至或
無覆无記心現在前此後還起有身
見不緣前生有身見謂或緣色受想
行識或添有身見緣所餘行蘊彼前
與後但作二緣謂因增上緣釋此二
緣如前廣說後生有身見由前生有
身見為二緣攝受故能行世能取果

能作業能知緣此中一者云何一後
生有身見與前生有身見若作所緣
為所緣增上不作所緣一增上以後
以前無曰緣无等無間緣義故問何
以此中間一答二答論者作論立法非
或有先遮後答或有先答後遮先遮
後答者如此中說若作所緣為所緣增
上者是遮二緣不作所緣一增上者是
遮一緣先答後遮者如一行納息說若
前生未斷則繫者是答繫若前未生設
生已斷則不繫者是遮不繫復有說
者此俱是答謂後與前若作所緣便
為二緣答前二問不作所緣但為一
緣答此一問前答二中但答一分所
未答者此中答之後准此釋未來有
身見與過去現在有身見若作所緣
為所緣增上不作所緣一增上問
現在有身見與過去有身見若作所
緣為所緣增上不作所緣一增上問
現在有身見正有作用可能緣境過
去有身見作用已息如何能緣而此
中說若作所緣為所緣增上答過去
有身見曾在現在時緣彼已或今

過去追談彼用故作是說問此中前
說後生有身見與前生有身見若作
所緣為所緣增上不作所緣一增上
者說過去後生有身見與過去前生
有身見為二一緣何故不說未來有
身見與未來有身見為二一緣耶答
應說而不說者當知此義有餘復次
此中但說有前後者彼無前後故略
不說問未來生位與未生者豈无前
後答世無別故不名前後問若今過
去前生後生世既無別應非前後答
彼法曾在現在等時有世別義故成
前後未來不今故略不說欲界有身
見與色无色界有身見為一增上謂
欲界有身見於上二界有身見或唯
無障或不导生故為一增上緣非因
緣者謂界地別因果斷故非等无間
緣者謂无下地煩惱無間上地煩惱
現在前故非所緣緣者謂決定无上
地煩惱緣下義故色无色界有身見
與欲界有身見若作等無間為等无
間增上不作等無間一增上謂若住
色无色界有身見俱生心而命終起

色界有身見俱生心而結生者彼色
 無色界有身見與欲界有身見為等
 比問增上緣非因緣者義如前說非
 因緣者謂諸有身見是不緣他地故
 若不住色无色界有身見俱生心而今
 緣起欲界有身見俱生心而結生者非
 色無色界有身見與欲界有身見但為
 一增上緣非等无间緣者謂彼欲界有
 身見非色無色界有身見無間生故
 非餘二緣義如前說色界有身見與
 无色界有身見為一增上義如前說
 無色界有身見與色界有身見若作
 等無間為等无间增上不作等无
 間一增上此中諸義准前應知如有
 身見與有身見應知有身見與餘一
 切非遍行餘一切非遍行與一切非
 遍行一切遍行與一切非遍行亦全
 謂諸隨眠類別有十即五見五非見
 一見者謂有身見邊執見邪見見取
 戒禁取五非見者謂疑貪瞋慢无明
 此中五名遍行謂邪見見取戒禁取
 疑無明五名非遍行謂有身見邊執
 見貪瞋慢此中有身見邊執見雖遍

緣自地故名遍行而不緣他地故名非遍行由此攝在非遍行中如有身見與有身見應知有身見與餘一切非遍行亦尔者如有身見與有身見為緣多少亦尔餘一切非遍行與一切非遍行亦尔者如有身見與有身見為緣多少邊執見與邊執見貪瞋慢有身見貪與貪瞋慢有身慢與慢有身見邊執見貪瞋為緣多少亦尔一切遍行與一切非遍行亦尔者如有身見見取戒禁取疑無明一一與有身見邊執見貪瞋慢為緣多少亦尔有身見與戒禁取為緣或四三二一緣此中四者云何四如有身見無聞起戒禁取即思惟彼前生與後生為四緣謂有身見剎那无聞戒禁取剎那現在前此後所生即緣前起彼前與後具作四緣謂因等無聞所緣於上緣因緣者謂前生有身見與後生戒禁取為二因謂同類因及遍行因

等無間緣者謂後生戒禁取從前生有身見無間而生所緣緣者謂後生戒禁取緣前生有身見而生增上緣者謂前於後或唯無障或不身生此中因緣如種子法等无間緣如開遮法所緣緣如任杖法增上緣如不障法後生戒禁取由前生有身見為四緣攝受故能行世能取果能作業能知緣此三者云何三如有身見无間起戒禁取不思惟彼前生與後生為三緣除所緣緣謂有身見刹那无間戒禁取刹那現在前此後所生戒禁取不緣前有身見起謂或緣色受想行識或除有身見緣所餘行蘊彼前生有身見與後生戒禁取但作三緣謂因等無間增上緣釋此三緣如前廣說後生戒禁取由前生有身見為三緣攝受故能行世能取果能作業能知緣或有身見无間起餘心後起戒禁取即思惟彼前生與後生為三緣除等無間謂有身見刹那無間戒禁取刹那不現在前或有身見或邊執見或邪見

或見取或疑或貪或瞋或慢或无明
或有漏善或无覆無記心現在前以
彼方起戒禁取即緣前生有身見彼
前生有身見與後生戒禁取但作三
緣謂因所緣增上緣釋此三緣如前
廣說後生戒禁取由前生有身見為
三緣攝受故能行世能取果能作業
餘知緣此中二者云何二如有身見
无間起餘心後起戒禁取不思惟彼
前生與後生為二緣謂因增上謂有
身見剎那無間戒禁取剎那不現在
前或有身見乃至无覆無記心現在
前此後方起戒禁取不緣前生有身
見謂或緣色受想行識或除有身見
緣所餘行蘊彼前生有身見與後生
戒禁取但作二緣謂因增上緣釋此
二緣如前廣說後生戒禁取由前生
有身見為二緣攝受故能行世能取
果能作業能知緣此中一者云何一
後生有身見與前生戒禁取若作一
緣為所緣增上不作所緣一增上以
後與前無因緣无等無間緣義故此
甲問答如前應知未來有身見與過

云現在戒禁取若作所緣為所緣增上不作所緣一增上未來現在有身見與過去戒禁取若作所緣為所緣增上不作所緣一增上此中間答如前應知欲界有身見與色无色界戒禁取為一增上謂欲界有身見於上二界戒禁取或唯无障或不号生彼為一增上緣非因緣者謂界地別因果斷故非等无間緣者謂无下地煩惱无間上地煩惱現在前故非所緣緣者謂決定无上地煩惱緣下義故色无色界有身見與欲界戒禁取若作所緣非等无間為所緣增上謂若不住色无色界有身見俱生心而命終起欲界戒禁取俱生心而結生此彼色无色界有身見與欲界戒禁取為所緣增上緣非因緣者義如前說非等無間緣者謂彼欲界戒禁取非色无色界有身見無間生故若作等無間非所緣為等無間增上謂若住无色界有身見俱生心而命終起欲界戒禁取俱生心而結生此欲界

戒禁取不緣色无色界有身見起彼
色無色界有身見與欲界戒禁取為
等无間增上緣非因緣者義如前說
非所緣緣者此不緣彼故若作等無
間及所緣為等无間所緣增上謂若
住色无色界有身見俱生心而命終
起欲界戒禁取俱生心而結生此欲
界戒禁取緣色無色界有身見起彼
色無色界有身見與欲界戒禁取為
等無間所緣增上非因緣者義如前
說不作等无間及所緣一增上謂若不
住色無色界有身見俱生心而命終
起欲界戒禁取俱生心而結生此欲
界戒禁取不緣色無色界有身見起
彼色无色界有身見與欲界戒禁取
但為一增上緣非餘三緣義如前說
色界有身見與無色界戒禁取為一
增上義如前說无色界有身見與色
界戒禁取若作所緣非等無間為所
緣增上若作等无間非所緣為等无
間增上若作等無間及所緣為等無
間所緣增上不作等无間及所緣一
增上此中諸義准前應知如有身見

於戒禁取應知有身見與餘一切遍
行一切遍行與一切遍行餘一切非
遍行與一切遍行亦尔如有身見與
戒禁取應知有身見與餘一切遍行
亦尔者如有身見與戒禁取為緣多
少有身見與邪見見取疑無明為緣
多少亦尔一切遍行與一切遍行亦
尔者如有身見與戒禁取為緣多少
邪見與邪見見取戒禁取疑无明見
取與見取戒禁取疑无明邪見戒禁
取與戒禁取疑無明邪見見取疑與疑
無明邪見見取戒禁取無明與无明
邪見見取戒禁取疑為緣多少亦尔
餘一切非遍行與一切遍行亦尔者
如有身見與戒禁取為緣多少邊執
見貪瞋慢一一與邪見見取戒禁取
疑无明為緣多少亦尔

於諸法中若問攝應依界分別若問
智應依諦分別若問識應依處分別
若問煩惱應依部分別如是分別諸
法相時則易示現易可施設此中間
煩惱故應依五部分別五部者謂見
苦所斷見集滅道及修所斷見苦所

斷煩惱有二種一遍行二不遍行見集所斷煩惱亦尔見滅所斷煩惱有二種一有漏緣二无漏緣見道所斷煩惱亦尔修所斷煩惱唯有一種謂不遍行此中見苦所斷遍行煩惱與見苦所斷遍行煩惱為四緣謂因等無間所緣增上因緣者有四因謂相應俱有同類遍行等無間緣者謂見苦所斷遍行煩惱无間見苦所斷遍行煩惱現在前所緣緣者謂見苦所斷遍行煩惱緣見苦所斷遍行煩惱與見苦所斷不遍行煩惱為四緣因緣者有二因謂同類遍行等無間緣者謂見苦所斷遍行煩惱无間見苦所斷不遍行煩惱現在前所緣緣者謂見苦所斷不遍行煩惱緣見苦所斷遍行煩惱而生增上緣如前說見苦所斷遍行煩惱與見集所斷遍行煩惱為四緣因緣者唯一因謂遍行等无間緣者謂見苦所斷遍行煩惱無間見集所斷遍行煩惱現在前所緣緣者謂見

集所斷遍行煩惱緣見苦所斷遍行煩惱而生增上緣如前說見苦所斷遍行煩惱與見集所斷不遍行煩惱及見滅道修所斷一切煩惱為三緣除所緣因緣者唯一因謂流注等無間緣者謂見苦所斷遍行煩惱無間所緣緣者彼諸煩惱不能緣他部非遍行故見苦所斷不遍行煩惱與見苦所斷不遍行煩惱為四緣因緣者有三因謂相應俱有同類等無間緣者謂見苦所斷不遍行煩惱無間見苦所斷不遍行煩惱現在前所緣緣者謂見苦所斷不遍行煩惱緣見苦所斷見苦所斷不遍行煩惱與見苦所斷斷遍行煩惱為四緣因緣者唯一因謂同類等無間緣者謂見苦所斷不遍行煩惱無間見苦所斷遍行煩惱現在前所緣緣者謂見苦所斷遍行煩惱與見苦所斷煩惱緣見苦所斷不遍行煩惱而生增上緣如前說見苦所斷不遍行煩惱與見集所斷遍行煩惱為三緣除

因等無間緣者謂見苦所斷不遍行煩惱無間見集所斷遍行煩惱現在前所緣緣者謂見集所斷遍行煩惱緣見苦所斷不遍行煩惱而生增上緣如前說非因緣者非遍行法不與他部煩惱為因見苦所斷不遍行煩惱與見集所斷不遍行煩惱及見滅道修所斷一切煩惱為等無間增上緣等無間緣者謂見苦所斷不遍行煩惱無間彼諸煩惱現在前增上緣如前說非餘二緣者不遍行法定非他部染法因故不遍行或定不能緣他部法故如見苦所斷二種煩惱與九種煩惱為緣多少見集所斷二種煩惱與九種煩惱為緣多少應知亦介見滅所斷有漏緣煩惱與見滅所斷有漏緣煩惱為四緣因緣者有三因謂相應俱有同類等無間緣者謂見滅所斷有漏緣煩惱無間見滅所斷有漏緣煩惱現在前所緣緣者謂見滅所斷有漏緣煩惱緣見滅所斷有漏緣煩惱而生增上緣如前說見滅所斷有漏緣煩惱與見滅所斷無漏

緣煩惱為三緣除所緣因緣者唯一
因謂同類等无間緣者謂見滅所斷
有漏緣煩惱無間見滅所斷无漏緣
煩惱現在前增上緣如前說非所緣
緣者謂見滅所斷无漏緣煩惱唯緣
擇滅非煩惱故見滅所斷有漏緣煩
惱與見苦集所斷遍行煩惱為三緣
除因等無間緣者謂見滅所斷有漏
緣煩惱无間見苦集所斷遍行煩惱
現在前所緣緣者謂見苦集所斷
遍行煩惱緣見滅所斷有漏緣煩
惱而生增上緣如前說非因緣者非
遍行法於他部染无因義故見滅所
斷有漏緣煩惱與見苦集所斷不適
行煩惱及見道修所斷一切煩惱為
等無間增上緣非因非所緣等无間
緣者謂見滅所斷有漏緣煩惱無間
彼諸煩惱現在前增上緣如前說非
因緣義亦如上說非所緣緣者彼諸
煩惱非遍行故不緣他部見滅所斷
無漏緣煩惱與見滅所斷无漏緣煩
惱為三緣除所緣因緣者有三因謂
相應俱有同類等无間緣者謂見成

所斷無漏緣煩惱無間見滅所斷无
漏緣煩惱現在前增上緣如前說非
所緣緣者彼緣擇滅非煩惱故見滅
所斷無漏緣煩惱與見滅所斷有漏
緣煩惱為四緣因緣者唯一因謂同
類等无間緣者謂見滅所斷无漏緣
煩惱無間見滅所斷有漏緣煩惱現
在前所緣緣者謂見滅所斷有漏緣
煩惱緣見滅所斷無漏緣煩惱而生
增上緣如前說見滅所斷无漏緣煩
惱與見苦集所斷遍行煩惱為三緣
除因等无間緣者見滅所斷無漏緣
煩惱無間見苦集所斷遍行煩惱現
在前所緣緣者見苦集所斷遍行煩
惱緣見滅所斷無漏緣煩惱而生增
上緣如前說非因緣者不遍行惑與
他部染不為因故見滅所斷无漏緣
煩惱與見苦集所斷不遍行煩惱及
見道修所斷一切煩惱為等无間增
上緣非因非所緣等无間緣者謂見
滅所斷無漏緣煩惱無間彼諸煩惱
現在前增上緣如前說非因緣者不
遍行惑與他部染無因義故非所緣

緣者彼諸煩惱不遍行故不緣他部如
見滅所斷二種煩惱與九種煩惱為緣
多少見道所斷二種煩惱與九煩惱為
緣多少應知亦令修所斷煩惱與修所
斷煩惱為四緣因緣者有三因謂相應
俱有同類等無間緣者謂修所斷煩
惱無間修所斷煩惱現在前所緣緣
者謂修所斷煩惱緣修所斷煩惱而
生增上緣如前說修所斷煩惱與見
苦集所斷遍行煩惱為三緣除因等
無間緣者謂修所斷煩惱無間見苦
集所斷遍行煩惱現在前所緣緣者
謂見苦集所斷遍行煩惱緣修所斷
煩惱而生增上緣如前說非因緣者
非遍行法不為他部染法因故修所
斷煩惱與見苦集所斷不遍行煩惱
及見滅道所斷一切煩惱為等元間
增上緣非因非所緣等無間緣者謂
修所斷煩惱無間彼諸煩惱現在前
增上緣如前說非因緣者非遍行法
不為他部染法因故非所緣緣者不
遍行惑皆不能緣他部法故
又諸煩惱有十五部謂三界各有五

皆乃至修所斷五部於中二與十五
部為緣多少如理應思又一與九
部煩惱分為九種合二十於中
一與二十七為緣多少如理應思

說一切有部發智大毘婆沙論卷第五十五

甲辰歲高麗國大統都監奉

勅彫造

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘譯

論

結蘊第二四一行納息第二之一

有九結謂愛結乃至慳結若於此事有受然繫亦有患結繫耶如是等章及解章義既領會已次應廣釋此事者事有五種一自體事二所緣事三繫事四因事五攝受事自體事者如見蘊說若事能通達彼事能通知耶設事能通知彼事能通達耶彼於諸忍諸智自體以事聲說即彼復說若事已得彼事成就耶設事成就彼事已得耶此中有說一切法自體以事聲說有作是說若法有得者以事聲說所緣事者如品類足說一切法皆是智所知隨其事云何隨其事謂若法在此智所行境彼於所緣以事聲說然契經說當為汝等說四十四智事及七十七智事者阿毘達磨諸論既言彼經說自體事謂諸忍智緣有支者以事聲說尊者妙音作如是

說彼經說所緣事謂諸忍智所緣有
支以事聲說繫事者如此中說若於
此事有愛結繫亦有患結繫耶乃至
廣說此中五部法以事聲說謂見苦
集滅道修所斷法是五部煩惱所繫
事故說名繫事因事者如品類足說
云何有事法云何无事法彼意說有
因法無因法又伽他說

憂為心寂靜能永斷諸事 彼生死盡故
不受於後有

彼頌意說一切生死皆依於因有因
故有生死因斷故生死盡由此不復
受未來三有生攝受事者如契經說
應捨田事宅事財事攝受之心應離
田事宅事財事攝受之業又伽他說
若於田事財 牛馬等值僕男女親別欲
是人名極貪

又在家者作如是言我攝此事我持
此事諸如是等名攝受事復有五事
一界事二處事三蘊事四世事五剎
那事於此十事山中但依繫事作論
不依餘九

阿毘達磨諸論師言所繫事是實能

繫結亦實補特伽羅是假犢子部說
所繫事是實能繫結亦實補特伽羅
亦是實譬喻者說能繫結是實所繫
事是假補特伽羅亦假問彼何故說
所繫事是假耶答彼說有染與无染
境不決定故知境非實謂如有一端
正女人種種症嚴來入衆會有見起
教有見起貪有見起瞋有見起嫉有
見起獸有見起悲有見生捨應知此
中子見起教諸就欲者見而起貪諸
怨憎者見而起瞋諸同夫者見而起
嫉諸有修習不淨觀者見而起獸諸
離欲仙見起悲慙作如是念此妙色
相不久當為无常所滅諸阿羅漢見
而生捨由此故知境無實體彼說非
理所以者何若境非實應不作緣生
心心所若余應无染淨品法補特伽
羅定非實有佛說無我无我所故
諸煩惱有與五識相應有與意識相
應五識相應者若在過去繫過去事
若在現在繫現在事若在未來生法
者繫未來事不生法者繫三世事意
相應者若在過去若在未來若在

現在皆容繫三世事復次眼識相應煩惱於色處作所緣繫於彼相應意處法處作相應繫耳識相應煩惱於聲處作所緣繫於彼相應意處法處作相應繫鼻識相應煩惱於香處作所緣繫於彼相應意處法處作相應繫身識相應煩惱於觸處作所緣繫於彼相應意處法處作相應繫是謂一行略毘婆沙若於此事有愛結繫亦有恚結繫耶答若於此事有恚結繫必有愛結繫或有愛結繫无恚結繫謂於色無色界法有愛結未斷此中愛結通三界五部唯有漏緣非遍行恚結唯欲界通五部唯有漏緣非遍行諸具縛者於欲界五部事若有愛結繫亦有恚結繫若有恚結繫亦有愛結繫於色无色界五部事有愛結繫无恚結繫不具縛者於欲界五部事隨未斷處有愛結繫亦有恚結繫若已斷處

无愛結繫亦无恚結繫於色无色界
五部事隨未斷處有愛結繫无恚結
繫若已斷處无愛結繫亦无恚結繫
由愛結長恚結短故所問應作順後
自答若於此事有恚結繫必有愛結
繫謂於欲界五部未斷盡事或有愛
結繫无恚結繫謂於色无色界法有
愛結未斷此中或有八地未斷乃至
或有非想非非想處未斷於此地中
斷於此部中或有九品未斷乃至或
有下下品未斷此中總相說未斷言
問何故色无色界五部法无恚結繫
耶答以上二界无恚結故問何故上
二界無恚結耶答彼於恚結非田器
故復次諸瑜伽師默恚恚結求上二
界若上二界有恚結者諸瑜伽師不
應求彼勤修加行若法下地有上地亦
有者是則應無漸次滅法此若无者
亦應無有究竟滅法是所引故若復
撥无究竟滅法則亦應撥解脫出離
勿有斯過故上二界無有恚結復次
恚結必依薩埵相續色无色界相續

細滑勝奢摩他所滋潤故无有志結
復次若於此界有憂苦根則有恙結
諸有情類依憂苦根於他相續起瞋
恙故色無色界無憂苦根故无恙結
復次若欲界中有无慙無愧則有恙
結有情依止无慙无愧於他相續起
瞋恙故上二界無無慙无愧故無恙
結諸有情類依上嫉慳於他相續起
瞋恙故色无色界無嫉无慳故無恙
結復次若於是界有女男根則有恙
結諸有情類依女男根於他相續起
瞋恙故色無色界无女男根故无恙
結復次若於此界有段食貪則有恙
結諸有情類依段食貪於他相續起
瞋恙故色无色界無段食貪故无恙
結復次若於此界有婬欲愛則有恙
結諸有情類依婬欲愛於他相續起
瞋恙故色無色界无婬欲愛故無恙
結復次若於此界有五重蓋則有恙
結諸有情類依五重蓋於他相續起
瞋恙故色无色界無五重蓋故無恙
結復次若於是界有五妙欲則有恙

結諸有情類依五妙欲起瞋恚故色
无色界無五妙欲故无恚結復次若
於是界有怨憎相則有恚結怨憎相
者謂九惱事色無色界无怨憎相故
无恚結由此尊者妙音說言有情若
遇諸怨憎相便起恚結諸怨憎相上
二界無故无恚結復次慈是恚結近
對治道色界有慈故无恚結如處若
有吠嵐婆風是處雲烟必不得住色
界无故無色亦无非諸煩惱下地所
無上地得有漸次斷故若於此事有
愛結繫亦有慢結繫耶答如是設有
慢結繫復有愛結繫耶答如是謂愛
慢結俱通三界五部唯有漏緣非遍
行長短等故所問應作如是句答若
具縛者三界五部事皆為二結繫不
具縛者隨已斷處无二結繫若未斷
處有二結繫或有九地乃至或有一
地於此地中或有五部乃至或有一
部於此部中或有九品乃至或有一
品故言如是

若於此事有愛結繫亦有无明結繫
耶答若於此事有愛結繫必有无明

結繫或有無明結繫無愛結繫謂苦
智已生集智未生於見苦所斷法有
見集所斷无明結未斷此中愛結通
三界五部唯有漏緣非遍行无明結
通三界五部有漏無漏緣遍行非遍
行諸具縛者於三界五部事若有愛
結繫亦有無明結繫若有无明結繫
亦有愛結繫不具縛者於已斷處或
有遍行无明結繫無愛結繫无明結
長愛結短故所問應作順前句答謂
於三界五部事中若有愛結繫必有
無明結繫或有無明結繫无愛結繫
廣說如前謂苦智已生集智未生見
苦所斷愛无明結於自部事已斷盡
故俱不能繫見集所斷遍行无明結
於見苦所斷事為所緣顯見集所斷
愛結於見苦所斷事非所緣繫非遍行
故非相應繫是他聚故若於此事有
愛結繫亦有見結繫耶答應作四句此
中愛結通三界五部唯有漏緣非遍
行見結通三界唯四部通有漏無漏
緣遍行非遍行諸具縛者於三界五
部事若有愛結繫亦有見結繫若有

見結繫亦有愛結繫不具縛者愛結
通五部故長唯有漏緣非遍行故短
見結唯四部故短通有漏無漏緣遍
行非遍行故長此二下有長短義故
所問應作四句而答或有愛結繫無
見結繫謂集智已生滅智未生於見
滅道所斷見結不相應法及於修所
斷法有愛結未斷此中見滅道所斷
見結不相應法者謂彼邪見自性及
見取戒禁取疑貪瞋慢不共無明等
聚相應不相應法於此諸法愛未斷
故有愛結繫彼於自聚為所緣繫及
相應繫若於他聚為所緣繫非相應
繫無見結繫所以者何遍行見結緣
五部者彼已斷故餘未斷者於此見
結不相應法非所緣繫无漏緣故非
相應繫是他聚故自性與自性不相
應故彼於修所斷法愛未斷故有愛
結繫或有九地愛結未斷乃至或有
一地愛結未斷於此地中或有九品
愛結未斷乃至或有一品愛結未斷
無見結繫所以者何遍行見結緣五
部者彼已斷故修所斷部元見結故

復次滅智已生道智未生於見道所
斷見結不相應法及於修所斷法有
愛結未斷此中見道所斷見結不相
應法如前說於此諸法及於修所斷
法有愛結繫无見結繫亦如前說復
次具見世尊弟子於修所斷法有愛
結未斷此中道類智已生具見三界
四聖諦故名爲具見彼於修所斷法
愛未斷故有愛結繫或有九地愛結
未斷乃至或有一地愛結未斷於此
地中或有九品愛結未斷乃至或有
一品愛結未斷無見結繫所以者何
一切見結彼已斷故或有見結繫无
愛結繫謂苦智已生集智未生於見
苦所斷法有見集所斷見結未斷此
中苦智已生集智未生見苦所斷愛
結見結二俱已斷見集所斷見結未
斷故於見苦所斷法爲所緣繫見集
所斷愛結雖未斷而於見苦所斷法
非所緣繫非遍行故非相應繫是也
聚故或有二俱繫謂具縛者於見修
所斷法有二結繫問何故名具縛者
答由此有情一切支分皆能縛故一

切支分皆被縛故名爲具縛一切支分皆能縛者五部煩惱皆能爲縛一切支分皆被縛者五部諸法皆被繫縛此具縛者於見苦所斷法有一部愛結繫二部見結繫於見集所斷法亦於見滅所斷見結相應法有一部愛結繫三部見結繫於見結不相應法有一部愛結繫三部見結繫於見道所斷法亦於修所斷法有一部愛結繫二部見結繫復次苦智已生集智未生於見集滅道修所斷法有二結繫此中於見集所斷法有一部愛結繫一部見結繫於見滅所斷見結相應法有一部愛結繫二部見結繫於見道所斷法亦於修所斷法有一部愛結繫一部見結繫余時於見苦所斷法雖有見結繫而无愛結繫故此不說復次集智已生滅智未生於見滅道所斷見結相應法有二結繫此中於見滅道所斷見結相應法各有一部愛結繫一部見結繫余時於見滅道所斷見結

不相應法及修所斷法雖有受結繫
而无見結繫故此不說復次滅智已
生道智未生於見道所斷見結相應
法有二結繫此中於見道所斷見結
相應法有一部受結繫一部見結繫
余時於見道所斷見結不相應法及
修所斷法雖有受結繫而无見結繫
故此不說或有二俱不繫謂集智已
生滅智未生於見苦集所斷法无二
結繫滅智已生道智未生於見苦集
滅所斷法无二結繫具見世尊弟子
於見所斷法无二結繫已離欲染於
欲界法无二結繫已離色染於欲色
界法无二結繫已離无色染於三界
法無二結繫此中諸法能繫所繫俱
已斷故皆離二結謂受見結俱離繫
故此復應作頗設問答頗有見滅道
所斷見結相應法有受結繫无見結
繫非不見隨眠之所隨增耶答有謂
六品結斷已入正性離生集智已生
滅智未生見滅道所斷前六品見結
相應法有受結繫後三品受結緣彼
未斷故無見結繫通行見結緣五部

者彼已斷故自部前六品无漏緣見
結亦已斷故自部後三品無漏緣見
結雖未斷而於前六品已斷見結相
應法非所緣繫无漏緣故非相應繫
是他聚故而見隨眠非不隨增見取
或禁取自部後三品於前六品猶隨
增故見隨眠通五見見結唯是前三
見故如對見結對疑結亦尔謂如見
結通三界唯四部通有漏无漏緣遍
行非遍行疑結亦尔是故愛結若對
疑結如對見結若於此事有愛結繫
亦有取結繫耶答應作四句此中愛
結通三界五部唯有漏緣非遍行取
結通三界唯四部有漏緣通遍行非
遍行諸具縛者於三界五部事若有
愛結繫亦有取結繫若有耳結繫亦
有愛結繫不具縛者愛結通五部故
長唯非遍行故短取結通遍行非遍
行故長唯四部攷短此二字有長短
義故所問應作四句而答或有愛結
繫无取結繫謂集智已生滅智未生
於修所斷法有愛結未斷滅智已生
道智未生於修所斷法有愛結未斷

具見世尊弟子於修所斷法有愛結
未斷此中或有九地愛結未斷乃至
或有一地愛結未斷於此地中或有
九品愛結未斷乃至或有一品愛結
未斷由未斷故有愛結繫无取結繫
所以者何遍行取結緣五部者彼已
斷故非遍行取結未斷已斷於修所
斷法非能繫故修所斷部无取結故
或有取結繫无愛結繫謂苦智已
生集智未生於見苦所斷法有見
集所斷取結未斷此中苦智已生集
智未生見苦所斷愛結取結二俱已
斷見集所斷取結未斷故於見苦所
斷法為所緣繫見集所斷愛結雖未
斷而於見苦所斷法非所緣繫非遍
行故非相應繫是他聚故或有二俱
繫謂具縛者於見修所斷法有二結
繫此中具縛者於見苦所斷法有一
部愛結繫二部取結繫於見集所斷
法亦余於見滅所斷法有一部愛結
繫三部取結繫於見道所斷法亦余
於修所斷法有一部愛結繫二部取
結繫復次苦智已生集智未生於見

集滅道修所斷法有二結繫此中於
見集所斷法有一部愛結繫一部取
結繫於見滅道所斷法各有一部愛
結繫二部取結繫於修所斷法有一
部愛結繫一部取結繫今時於見苦
所斷法雖有取結繫而无愛結繫故
此不說復次集智已生滅智未生於
見滅道所斷法有二結繫此中於見
滅道所斷法各有一部愛結繫一部
取結繫今時於修所斷法雖有愛結
繫而无取結繫故此不說復次滅智
已生道智未生於見道所斷法有二
結繫此中於見道所斷法有一部愛
結繫一部取結繫今時於修所斷法
雖有愛結繫而无取結繫故此不說
或有二俱不繫謂集智已生滅智未
生於見苦集所斷法無二結繫滅智
已生道智未生於見苦集滅所斷法
無二結繫具見世尊弟子於見所斷
法无二結繫已離欲染於欲界法无
二結繫已離色染於色界法無二
結繫已離无色染於三界法無二結
繫此中諸法能繫所繫俱已斷故皆

離二結謂愛取結俱離繫故若於此事有愛結繫亦有嫉結繫耶答若於此事有嫉結繫必有愛結繫或有愛結繫無嫉結繫謂於欲界見所斷法及於色無色界法有愛結未斷此中愛結通三界五部唯有漏緣非遍行嫉結唯欲界修所斷有漏緣非遍行諸具縛者於欲界修所斷事若有愛結繫亦有嫉結繫若有嫉結繫亦有愛結繫於欲界見所斷四部事及色無色五部事有愛結繫無嫉結繫不具縛者若未離欲染於欲界修所斷事具二結繫於三界見所斷四部事隨未斷處有愛結繫無嫉結繫若已斷處無二結繫於色無色界修所斷事有愛結繫無嫉結繫已離欲染於欲界五部事無二結繫於色无色界五部事隨未斷處有愛結繫無嫉結繫若已斷處無二結繫由愛結長嫉結短故所問應作順後句答若於此事有嫉結繫必有愛結繫謂於欲界修所斷未離繫事或有愛結繫無嫉結繫謂於欲界見所斷法有愛結未

斷此中或有四部愛結未斷乃至或
有一部愛結未斷於色無色界法有
愛結未斷此中或有八地愛結未斷
乃至或有一地愛結未斷於此地中
或有五部愛結未斷乃至或有一部
愛結未斷於此部中或有九品愛結
未斷乃至或有一品愛結未斷由未
斷故有愛結繫无嫉結繫所以者何
見所斷部無嫉結故色无色界亦無
嫉結彼無嫉慳如前志說如對嫉結
對慳結亦尔謂嫉與慳俱唯欲界修
所斷有漏緣非遍行故如愛結對後
作一行慢結對後作一行亦尔謂愛
與慢俱通三界五部唯有漏緣非遍
行故

若於此事有患結繫亦有慢結繫耶
答若於此事有患結繫必有慢結繫
或有慢結繫無患結繫謂於色無色
界法有慢結未斷此中患結唯欲界
通五部唯有漏緣非遍行慢結通三
界五部唯有漏緣非遍行諸具縛者
於欲界五部事若有患結繫亦有慢
結繫若有慢結繫亦有患結繫於色

無色界五部事有慢結繫無恚結繫
不具縛者於欲界五部事隨未斷處
有恚結繫亦有慢結繫若已斷處无
恚結繫亦无慢結繫於色無色界五
部事隨未斷處有慢結繫無恚結繫
若已斷處無慢結繫亦无恚結繫由
恚結短慢結長故所問應作順前句
答若於此事有恚結繫必有慢結繫
謂於欲界五部未斷盡事或有慢結
繫無恚結繫謂於色无色界法有慢
結未斷此中或有八地未斷乃至或
有一地未斷於此地中或有五部未
斷乃至或有一部未斷於此部中或
有九品未斷乃至或有一品未斷若
於此事有恚結繫亦有无明結繫耶
答若於此事有恚結繫必有无明結
繫或有無明結繫無恚結繫謂未離
欲染苦智已生集習未生於欲界見
苦所斷法有見集所斷無明結未斷
此中恚結唯欲界通五部唯有漏緣
非遍行無明結通三界五部有漏无
漏緣遍行非遍行諸具縛者於欲界
三部事若有恚結繫亦有无明結繫

若有無明結繫亦有志結繫於色無色界五部事有無明結繫无志結繫不具縛者於欲界已斷處或有遍行無明結繫無志結繫於色無色界未斷處亦由志結短无明長故所問應作順前句答若於此事有志結繫必有無明結繫謂於欲界五部未斷盡事或有無明結繫无志結繫謂未離欲染苦智已生集智未生於欲界見苦所斷法有見集所斷無明結未斷此中未離欲染者若已離欲染於欲界法二結俱無故說未離彼苦智已生集智未生見苦所斷志與無明二俱已斷見集所斷遍行无明猶未斷故於見苦所斷法為所緣繫見集所斷志結於見苦所斷法非所緣繫非遍行故非相應繫是他聚故復次於色无色界法有无明結未斷此中或有八地無明結未斷乃至或有一地無明結未斷於此地中或有五部无明結未斷乃至或有一部无明結未斷於此部中或有九品無明結未斷乃至或有一品無明結未斷由未

斷故有無明結繫無志結繫彼无志
結故若於此事有恙結繫亦有見結
繫耶答應作四句此中恙結唯欲界
通五部唯有漏緣非遍行見結通三
界唯四部通有漏无漏緣遍行非遍
行諸具縛者於欲界五部事有恙
結繫亦有見結繫若有見結繫亦有
恙結繫於色无色界五部事有見結
繫無恙結繫不具縛者恙結通五部
故長唯欲界有漏緣非遍行故短見
結通三界有漏無漏緣遍行非遍行
故長唯四部故短此二乘有長短義
故所問應作四句而答或有恙結繫
無見結繫謂未離欲染集智已生滅
智未生於欲界見滅道所斷見結不
相應法及於欲界修所斷法有志結
未斷此中見滅道所斷見結不相應
法者謂邪見自性及見取戒禁取疑
貪瞋慢不共無明等聚相應不相應
法於此諸法恙未斷故有恙結繫彼
於自聚為所緣繫及相應繫若於他
聚為所緣繫非相應繫無見結繫所
以者何遍行見結緣五部者彼已斷

故餘未斷者於此見結不相應法非
所緣繫无漏緣故非相應繫是他聚
故自性與自性不相應故彼於欲界
修所斷法志未斷故有志結繫或有
九品志結未斷乃至或有一品志結
未斷無見結繫所以者何遍行見結
緣五部者彼已斷故修所斷部無見
結故復次滅智已生道智未生於欲
界見道所斷見結不相應法及於欲
界修所斷法有志結未斷此中見道
所斷見結不相應法如前說於此諸
法及於欲界修所斷法有志結繫無
見結繫亦如前說復次具見世尊弟
子未離欲染於欲界修所斷法有志
結未斷彼於欲界修所斷法志未斷
故有志結繫無見結繫如前應知或
有見結繫无志結繫謂未離欲染苦
智已生集智未生於欲界見苦可斷
法有見集所斷見結未斷於色無色
界法有見結未斷此中苦智已生集
智未生見苦所斷志結見結二俱已
斷見集所斷見結未斷故於見苦所
斷法為所緣繫見集所斷志結雖未

斷而於見苦所斷法非所緣繫非過
行故非相應繫是他聚故於色无色
界法有見結未斷者或有八地見
結未斷乃至或有一地見結未斷於
此地中或有四部見結未斷乃至或
有一部見結未斷由未斷故有見結
繫元志結繫彼無志故或有二俱繫
謂具縛者於欲界見修所斷法有二
結繫此具縛者於欲界見苦所斷法
有一部志結繫二部見結繫於欲界
見集所斷法亦余於欲界見滅所斷
見結相應法有一部志結繫三部見
結繫於彼見結不相應法有一部志
結繫二部見結繫於欲界見道所斷
法亦余於欲界修所斷法有一部志
結繫二部見結繫復次未離欲染苦
智已生集智未生於欲界見集滅道
修所斷法有二結繫此中於欲界見
集所斷法有一部志結繫一部見結
繫於欲界見滅所斷見結相應法有
一部志結繫二部見結繫於彼見結
不相應法有一部志結繫一部見結
繫於欲界見道所斷法亦余於欲界

修所斷法有一部志結繫一部見結
繫余時於欲界見苦所斷法雖有見
結繫而無志結繫故此不說復次集
智已生滅智未生於欲界見滅道所
斷見結相應法有二結繫此中未離
欲染於欲界見滅道所斷見結相應法
各有一部志結繫一部見結繫余時
於欲界見滅道所斷見結不相应法
及修所斷法雖有志結繫而元見結
繫故此不說復次滅智已生道智未
生於欲界見道所斷見結相應法有
二結繫此中未離欲染於欲界見道
所斷見結相應法有一部志結繫一
部見結繫余時於欲界見道所斷見
結不相应法及修所斷法雖有志結
繫而無見結繫故此不說

說一切有部發智大毗婆沙論卷第五十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十七

次

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

結蘊第二中一行納息第三之三

或有二俱不繫謂未智已生滅智未
生於見苦集所斷法及於色無色界
見滅道所斷見結不相應法并於色
無色界修所斷法無二結繫滅智已
生道智未生於見苦集滅所斷法及
於色無色界見道所斷見結不相應
法并於色無色界修所斷法无二結
繫具見世尊弟子未離欲染於見所
斷法及於色無色界修所斷法无二
結繫已離欲染於欲界法無二結繫
已離色染於欲色界法无二結繫已
離無色染於三界法無二結繫此中
諸法能繫所繫俱已斷故皆離二結
謂志見結俱離繫故問欲界有志彼
於志結得離繫時可說不繫色無色
界本無志結如何言彼志結不繫答
不繫有二種一從繫得不繫二本性
無繫故名不繫欲界諸法有志結故

得解脫時說彼從繫而得不繫上二界法本無恙結故說彼為本性不繫以不繫言含二種義故此說為二俱不繫如毗奈耶說有二種補特伽羅名為清淨一者本來不犯禁戒二者犯已如法悔除第一本性無染故名清淨第二從染得淨故名清淨不繫亦尔故無有失問色無色界見滅道所斷見結不相應法何者是耶答彼邪見自性及見取戒禁取疑貪慢不共無明等聚相應不相應法相應法者謂邪見自性及見取乃至不共无明聚中心心所法不相應法者謂邪見乃至不共無明聚中所有四相及彼諸得聚中能相所相如對見結對疑結亦尔謂如見結通三界唯四部通有漏无漏緣遍行非遍行疑結亦尔是故恙結若對疑結如對見結若於此事有恙結繫亦有取結繫耶答應作四句此中恙結唯欲界通五部唯有漏緣非遍行取結通三界唯四部有漏緣通遍行非遍行諸具縛者於欲界五部事若有恙結繫亦有取結

繫若有取結繫亦有意結繫於色無色界五部多有取結繫无意結繫不具縛者意結唯欲界非遍行故短通五部故長取結唯四部故短通三界遍行非遍行故長此二乎有長短義故所問應作四句而答或有意結繫无取結繫謂未離欲染集智已生滅智未生於欲界修所斷法有意結未斷法有意結未斷具見世尊弟子未離欲染於欲界修所斷法有意結未斷此中或有九品意結未斷乃至或有一品意結未斷由未斷故有意結繫無取結繫所以者何遍行取結緣五部者彼已斷故非遍行取結於修所斷法未斷已斷俱不能繫故修所斷部無取結故或有取結繫无意結繫謂未離欲染苦智已生集智未生於欲界見苦所斷法有見集所斷取結未斷於色无色界法有取結未斷此中未離欲染苦智已生集智未生欲界見苦所斷意結取結二俱已斷欲界見集所斷取結未斷故於欲界見

苦所斷法為所緣繫欲界見集所斷
志結雖未斷而於欲界見苦所斷法
非所緣繫非遍行故非相應繫是他
聚故於色無色界法有取結未斷者
或有八地取結未斷乃至或有一地
取結未斷於此地中或有四部取結
未斷乃至或有一部取結未斷由未
斷故有取結繫無志結繫彼无志故
或有二俱繫謂具縛者於欲界見修
所斷法有二結繫此中具縛者於欲
界見苦所斷法有一部志結繫二部
取結繫於欲界見集所斷法亦余於
欲界見滅所斷法有一部志結繫三
部取結繫於欲界見道所斷法亦余
於欲界修所斷法有一部志結繫二
部取結繫復次未離欲染苦智已生
集智未生於欲界見集滅道修所斷
法有二結繫此中於欲界見集所斷
法有一部志結繫一部取結繫於欲
界見滅道所斷法各有一部志結繫
二部取結繫於欲界修所斷法有一
部志結繫一部取結繫余時於欲界
見苦所斷法雖有取結繫而无志結

繫故此不說

可與後人觀之 諸葛平本 第三張次

復次集智已生滅智未生於欲界見
滅道所斷法有二結繫此中亦未離
欲染於欲界見滅道所斷法各有一
部志結繫一部取結繫今時於欲界
修所斷法雖有志結繫而无取結繫
故此不說復次滅智已生道智未生
於欲界見道所斷法有二結繫此中
亦未離欲染於見道所斷法有一部
志結繫一部取結繫今時於欲界修
所斷法雖有志結繫而无取結繫故
此不說或有二俱不繫謂未離欲染
集智已生滅智未生於見苦集所斷
法及於色无色界修所斷法無二結
繫滅智已生道智未生於見苦集滅
所斷法及於色无色界修所斷法无
二結繫具見世尊弟子未離欲染於
見所斷法及於色无色界修所斷法
无二結繫已離欲染於欲界法無二
結繫已離色染於欲色界法无二結
繫已離无色染於三界法無二結繫
此中諸法能繫所繫俱已斷故皆離
二結謂志取結俱離繫故若於此事

有志結繫亦有嫉結繫耶答若於以
事有嫉結繫必有志結繫或有志結
繫無嫉結繫謂於欲界見所斷法有
志結未斷此中志結唯欲界通五部
唯有漏緣非遍行諸具縛者於欲界
斷有漏緣非遍行諸具縛者於欲界
修所斷事若有志結繫亦有嫉結繫
若冇嫉結繫亦有志結繫於欲界見
所斷事有志結繫無嫉結繫不具縛
者若未離欲染於欲界修所斷事具
二結繫於欲界見所斷事隨未斷處
有志結繫無嫉結繫若已斷處無二
結繫若已離欲染於欲界五部事无
二結繫於色無色界五部事若具縛
若不具縛一切時無二結繫由志結
長嫉結短故所問應作順後句答若
於此事有嫉結繫必有志結繫謂於
欲界修所斷未離繫事或冇志結繫
無嫉結繫謂於欲界見所斷法有志
結未斷此中或有四部志結未斷乃
至或有一部志結未斷由未斷故有
志結繫無嫉結繫所以者何見所斷
部无嫉結故如對嫉結對慳結亦尔

謂嫉與慳俱唯欲界修所斷有漏緣
非遍行故

若於此事有无明結繫亦有見結繫
耶答若於此事有見結繫必有无明
結繫或有无明結繫元見結繫乃至
廣說此中無明結通三界五部有漏
無漏緣遍行非遍行見結通三界唯
四部通有漏无漏緣遍行非遍行諸
具縛者於三界五部事若有无明結
繫亦有見結繫若有見結繫亦有无
明結繫不具縛者無明結長見結短
故所問應作順後句答若於此事有
見結繫必有无明結繫謂於三界五
部有見結未斷事或有无明結繫元
見結繫謂集智已生滅智未生於見
滅道可斷見結不相應法及於修所
斷法有無明結未斷此中見滅道可
斷見結不相應法者謂彼邪見自性
及見取戒禁取疑貪瞋慢不共無明
等聚相應不相應法於此諸法无明
結未斷故有无明結繫彼於自聚為
所緣繫及相應繫若於他聚為所緣
繫非相應繫元見結繫所以者何遍

行見結緣五部者彼已斷故餘未斷者於此見結不相應法非所緣繫元漏緣故非相應繫是他聚故自性與目性不相應故彼於修所斷法无明結未斷故有無明結繫或有九地無明結未斷乃至或有一地無明結未斷於此地中或有九品無明結未斷乃至或有一品無明結未斷无見結繫所以者何遍行見結緣五部者彼已斷故修所斷部無見結故復次滅智已生道智未生於見道所斷見結不相應法及於修所斷法有無明結未斷此中見道所斷見結不相應法如前說於此諸法及於修所斷法有元明結繫無見結繫亦如前說復次具見世尊弟子於修所斷法有元明結未斷此中或有九地无明結未斷乃至或有一地無明結未斷於此地中或有九品無明結未斷乃至或有一品無明結未斷由未斷故有元明結繫无見結繫所以者何一切見結彼已斷故如對見結對疑亦尔謂如元結通三界唯四部通有漏无漏緣

遍行非遍行疑結亦余是故無明終
若對疑結如對見結若於此事有無
明結繫亦有取結繫耶若若於此事
有取結繫必有無明結繫或有元明
結繫無取結繫乃至廣說此中無明
結通三界五部有漏元漏緣遍行非
遍行取結通三界唯四部有漏緣通
遍行非遍行諸具縛者於三界五部
事若有無明結繫亦有取結繫若有
取結繫亦有元明結繫不具縛者无
明結長取結短故所問應作順後句
答若於此事有取結繫必有無明結
繫謂於三界五部有取結未斷事或
有無明結繫無取結繫謂集智已生
滅智未生於修所斷法有無明結未
斷滅智已生道智未生於修所斷法
有無明結未斷具見世尊弟子於修
所斷法有元明結未斷此中或有九
地無明結未斷乃至或有一地無明
結未斷於此地中或有九品無明結
未斷乃至或有一品元明結未斷也
亦斷故有無明結繫無取結繫所以
者何遍行取結緣五部者彼已斷故

非遍行取結未斷已斷於修所斷法
非能繫故修所斷部無取結故若於
此事有無明結繫亦有嫉結繫耶若
若於此事有嫉結繫必有無明結繫
或有無明結繫無嫉結繫謂於欲界
見所斷法及於色無色界法有無明
結未斷此中无明結通三界五部有
漏無漏緣遍行非遍行嫉結唯欲界
修所斷有漏緣非遍行諸具縛者於
欲界修所斷事若有无明結繫亦有
嫉結繫若有嫉結繫亦有無明結繫
於欲界見所斷四部事及色无色界
五部事有無明結繫无嫉結繫不具
縛者若未離欲染於欲界修所斷事
具二結繫於三界見所斷四部事隨
未離繫處有無明結繫無嫉結繫若
已離繫處无二結繫於色無色界修
所斷事有無明結繫無嫉結繫已離
欲染於欲界五部事无二結繫於色
無色界五部事隨未離繫處有無明
結繫無嫉結繫若已離繫處无二結
繫由无明結長嫉結短故所問應作
順後句答若於此事有嫉結繫必有

無明結繫謂於欲界修所斷未離繫
事或有元明結繫無嫉結繫謂於欲
界見所斷法有無明結未離此中或
有四部無明結未斷乃至或有一部
無明結未斷於色無色界法有元明
結未斷此中或有八地無明結未斷
乃至或有一地無明結未斷於此地
中或有五部無明結未斷乃至或有
一部無明結未斷於此部中或有九
品無明結未斷乃至或有一品無明
結未斷由未斷故有元明結繫無嫉
結繫所以者何見所斷部无嫉結故
色无色界亦無嫉故如對嫉結對慳
結亦亦謂嫉與慳俱唯欲界修所斷
有漏緣非遍行故若於此事有見結
繫亦有取結繫耶答若於此事有見
結繫必有取結繫或有取結繫無見
結繫乃至廣說此中見結通三界唯
四部通有漏無漏緣遍行非遍行取
結通三界唯四部有漏緣通遍行非
遍行諸具縛者於三界五部事若有
見結繫亦有取結繫若有取結繫亦
有見結繫不具縛者有於見滅道所

斷見結不相應法有取結繫无見結
繫由見結短取結長故所問應作順
前句答若於此事有見結繫必有取
結繫謂於三界五部未離見結繫事
或有取結繫無見結繫謂集智已生
滅智未生於見滅道所斷見結不相
應法有取結未斷滅智已生道智未
生於見道所斷見結不相應法有取
結未斷此中見滅道所斷見結不相
應法如前說於此諸法取結未斷故
有取結繫彼於自聚為所緣繫及相
應繫若於他聚為所緣繫非相應繫
無見結繫所以者何遍行見結緣五
部者彼已斷故餘未斷者於此見結
不相應法非所緣繫无漏緣故非相
應繫是他聚故自性與自性不相應
故若於此事有見結繫亦有疑結繫
耶答應作四句此中見結通三界唯
四部通有漏无漏緣遍行非遍行疑
結亦尔諸具縛者於三界三部事若
有見結繫亦有疑結繫若有疑結繫
亦有見結繫不具縛者見疑二結各
於自聚有繫故長各於他聚无繫故

短是故所問應作自本四句而答或有見結繫無疑結繫謂集智已生滅智未生於見滅道所斷見結相應法有見結未斷見道所斷見結相應法有見結未斷此中見滅道所斷見結相應法者謂彼邪見相應心心所法見結於彼有相應繫以未斷故無所緣繫无漏緣故疑結緣五部者彼已斷故餘未斷者於見結相應法非所緣繫无漏緣故非相應繫是他聚故或有疑結繫無見結繫謂集智已生滅智未生於見滅道所斷疑結相應法有疑結未斷滅智已生道智未生於見道所斷疑結相應法有疑結未斷此中見滅道所斷疑結相應法者謂彼疑相應心心所法疑結於彼有相應繫以未斷故無所緣繫无漏緣故見結於彼全无繫義所以者何通行見結緣五部者彼已斷故餘未斷者於疑結相應法非所緣繫无漏緣故非相應繫是他聚故或有二俱繫謂具等者於

見修所斷法有二結繫此中具縛者
於見苦所斷法有二部見結繫二部
疑結繫於見集所斷法亦余於見滅
所斷見結相應法有三部見結繫二
部疑結繫於見滅所斷疑結相應法
有三部疑結繫二部見結繫於見滅
所斷見疑一結不相應法有二部見
結繫二部疑結繫於見道所斷法亦余
於修所斷法有二部見結繫二部疑
結繫苦智已生集智未生於見苦集
滅道修所斷法有二結繫此中苦智
已生集智未生於見苦所斷法有一
部見結繫一部疑結繫於見集所斷
法亦余於見滅所斷見結相應法有
二部見結繫一部疑結繫於見滅所
斷疑結相應法有二部疑結繫一部
見結繫於見滅所斷見疑二結不相
應法有一部見結繫一部疑結繫於
見道所斷法亦余於修所斷法有一
部見結繫一部疑結繫或有二俱不
繫謂集智已生滅智未生於見苦集
所斷法及於見滅道所斷見疑二結
不相應法并於修所斷法無二結繫

滅智已生道智未生於見苦集滅所
斷法及於見道所斷見疑二結不相
應法并於修所斷法無二結繫具見
世尊弟子於見修所斷法无二結繫
已離欲染於欲界法无二結繫已離
色染於欲色界法無二結繫已離无
色染於三界法無二結繫此中諸法
能繫所繫俱已斷故皆離二結謂見
疑結俱離繫故見滅道所斷見疑
二結不相應法雖未離自部繫而見
疑二結於彼不繫故名无二結繫若
於此事有見結繫亦有嫉結繫耶答
應作四句此中見結通三界唯四部
通有漏無漏緣遍行非遍行嫉結唯
欲界修所斷有漏緣非遍行諸具縛
者於欲界修所斷事若有見結繫亦
有嫉結繫若有嫉結繫亦有見結繫
於欲界見所斷四部事及色無色界
五部事有見結繫無嫉結繫不具縛
者若未離欲染苦智已生集智未生
於三界見所斷四部事及於色無色
界修所斷事有見結繫無嫉結繫於
欲界修所斷事具二結繫集智已生

滅或道智未生於欲界修所斷事有
於結繫無見結繫於三界見滅或道
所斷見結相應法有見結繫无嫉結
繫於三界見苦集所斷法及見滅道
所斷見結不相應法無二結繫若已
離欲染於欲界五部事無二結繫於
色无色界五部事隨未離見結者有
見結繫無嫉結繫若已離見結者无
二結繫此二牙有長短義故所問應
作四句而答或有見結繫無嫉結繫
謂於欲界見所斷法及於色无色界
法有見結未斷此中於欲界見所斷
法有見結未斷者或有四部見結未
斷乃三或有一部見結未斷於色无
色界法有見結未斷者或有八地見
結未斷乃至或有一地見結未斷於
此地中或有四部見結未斷乃至或
有一部見結未斷由未斷故有見結
繫無嫉結繫所以者何見所斷部及
上二界无嫉結故或有嫉結繫无見
結繫謂未離欲染集智已生滅智未
生於欲界修所斷法有嫉結未斷滅
智已生道智未生於欲界修所斷法

有嫉結未斷具見世尊弟子未離欲
染於欲界修所斷法有嫉結未斷此
中或有九品嫉結未斷乃至或有一
品嫉結未斷由未斷故有嫉結繫无
見結繫所以者何遍行見結緣五部
者彼已斷故餘未斷者於修所斷法
不能為繫无漏緣故修所斷部无見
結故或有二俱繫謂具縛者於欲界
修所斷法有二結繫此中具縛者於
欲界修所斷法有二部見結繫一部
嫉結繫復次未離欲染苦智已生集
智未生於欲界修所斷法有二結繫
此中未離欲染者或有九品未離乃
至或有一品未離彼苦智已生集智
未生於欲界修所斷法有一部見結
繫一部嫉結繫或有二俱不繫謂未
離欲染集智已生滅智未生於見苦
集所斷法及於見滅道所斷見結不
相應法并於色無色界修所斷法无
二結繫滅智已生道智未生於見苦
集滅所斷法及於見道所斷見結不
相應法并於色無色界修所斷法无
二結繫具見世尊弟子未離欲染於

見所斷法及於色無色界修所斷法
無二結繫已離欲染於欲界法無二
結繫已離色染於欲色界法无二結
繫已離無色染於三界法無二結繫
此中或有已斷故不繫或有本无故
不繫如對嫉結對慳結亦尔謂嫉與
慳俱唯欲界修所斷有漏緣非遍行
故如見結對後作一行疑結對後作
一行亦尔謂見與疑俱通三界唯四
部通有漏无漏緣遍行非遍行故
若於此事有取結繫亦有疑結繫耶
答若於此事有疑結繫必有取結繫
或有取結繫无疑結繫乃至廣說此
中取結通三界唯四部有漏緣通遍
行非遍行疑結通三界唯四部通有
漏无漏緣遍行非遍行諸具縛者於
三界五部事若有取結繫亦有疑結
繫若有疑結繫亦有取結繫不具縛
者有於見滅道所斷疑結不相應法有
取結繫无疑結繫由取結長疑結短
故所問應作順後句答若於此事有
疑結繫必有取結繫謂於三界五部
未離疑結事或有取結繫无疑結繫

謂集智已生滅智未生於見滅道所
斷疑結不相應法有取結未斷滅智
已生道智未生於見道所斷疑結不
相應法有取結未斷此中見滅道所
斷疑結不相應法者謂彼疑自性及
見取戒禁取貪瞋慢不共无明等聚
相應不相應法於此諸法取結未斷
故有取結繫彼於目聚為所緣繫及
相應繫若於他聚為所緣繫非相應
繫無疑結繫所以者何遍行疑結緣
五部者彼已斷故餘未斷者於此疑
結不相應法非所緣繫无漏緣故非
相應繫是他聚故自性與自性不相
應故若於此事有取結繫亦有嫉結
繫耶答應作四句此中取結通三界
唯四部有漏緣通遍行非遍行嫉結
唯欲界修所斷有漏緣非遍行諸具
縛者於欲界修所斷事若有取結繫
亦有嫉結繫若有嫉結繫亦有取結
繫於欲界見所斷四部事及色无色
界五部事有取結繫无嫉結繫不具
縛者若未離欲染苦智已生集智未
生於三界見所斷四部事及色無色

界修所斷事有取結繫无嫉結繫於
欲界修所斷事具二結繫集智已生
滅或道智未生於欲界修所斷事有
嫉結繫无取結繫於三界見滅或道
所斷事有取結繫无嫉結繫於二界
見苦集所斷事無二結繫若已離欲
染於欲界五部事無二結繫於色无
色界五部事隨未離取結者有取結
繫无嫉結繫若已離取結者无二結
繫此二平有長短義故所問應作四
句而答或有取結繫无嫉結繫謂於
欲界見所斷法及於色無色界法有
取結未斷此中於欲界見所斷法有
取結未斷者或有四部取結未斷乃
至或有一部取結未斷於色無色界
法有取結未斷者或有八地取結未
斷乃至或有一地取結未斷於此地
中或有四部取結未斷乃至或有
一部取結未斷由未斷故有取結繫无
嫉結繫所以者何見所斷部及上二
界无嫉結故或有嫉結繫无取結繫
謂未離欲染集智已生滅智未生於
欲界修所斷法有嫉結未斷滅智已

生道智未生於欲界修所斷法有嫉
結未斷具見世尊弟子未離欲染於
欲界修所斷法有嫉結未斷此中或
有九品未斷乃至或有一品未斷由
未斷故有嫉結繫无取結繫所以者
何遍行取結緣五部者彼已斷故餘
未斷者於修所斷法不能為繫非所
緣故修所斷部无取結故或有二俱
繫謂具縛者於欲界修所斷法有二
結繫此中具縛者於欲界修所斷法
有二部取結繫一部嫉結繫復次未
離欲染者智已生集智未生於欲界
修所斷法有二結繫此中未離欲染
者或有九品未離乃至或有一品未
離彼苦智已生集智未生於欲界修
所斷法有一部取結繫一部嫉結繫
或有二俱不繫謂未離欲染集智已
生滅智未生於見苦集所斷法及於
色無色界修所斷法无二結繫滅智
已生道智未生於見苦集滅所斷法
及於色無色界修所斷法无二結繫
具見世尊弟子未離欲染於見所斷
法及於色無色界修所斷法無二結

繫已離欲染於欲界法無二結繫已
離色染於欲色界法無二結繫已離
無色染於三界法無二結繫此中或
有已斷故不繫或有本無故不繫如
對嫉結對慳結亦今謂嫉與慳俱唯
欲界修所斷有漏緣非通行故

若於此事有嫉結繫亦有慳結繫耶
答如是設有慳結繫復有嫉結繫耶
答如是謂嫉慳結俱唯欲界修所斷
故所問應作如是句答若未離欲染
於欲界修所斷法具二結繫於三界
見所斷法及色无色界修所斷法無
二結繫已離欲染於三界一切法无
二結繫長短相似故言如是問嫉結
依他而轉慳結依自而轉何緣不相
問俱答如是耶有作是說嫉結於他
能緣亦現起於自能緣不現起慳結
於自能緣亦現起於他能緣不現起
此據能緣故言如是復有說者此二
俱緣自他而起問嫉結緣他而起可
余緣自而起云何答如有施主為二
忘曾作資生具一則成好一不成好
不成好者見而生嫉作是念言彼資

生具如我所得豈不快哉此嫉亦能緣自而起問慳結緣自而起可尔緣他而起云何答汝有一類見他施時便起慳心作如是念彼人何用施他物為然所施物自全無分此慳亦能緣他而起故答如是於理無違

說一切有部發智大毘婆沙論卷第五十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅影造

毗婆沙論卷第五十八

次

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

俱舍第二十一行納息第二之三

若於此事有過去愛結繫亦有未來
亦乃至廣說此中諸結有二種一迷
自相二迷共相迷自相者謂愛恚慢
嫉慳結迷共相者謂無明見取疑結
迷自相諸結中愛結於三界五部事
能為繫未來未斷定繫彼三世一切
事過去不定謂於此事若前生未斷
則繫若前未生設生已斷則不繫現
在亦不定謂於此事若現在前則繫
不現在前則不繫慢結亦尔恚結於
欲界五部事能為繫未來未斷定繫
彼三世一切事過去不定謂於此事
若前生未斷則繫若前未生設生已
斷則不繫現在亦不定謂於此事若
現在前則繫不現在前則不繫嫉慳
於欲界修所斷事能為繫未來未斷
定繫彼三世一切事過去不定謂於
此事若前生未斷則繫若前未生設

生已斷則不繫現在亦不定謂於此
事若現在前則繫不現在前則不繫
心結亦亦迷共相諸結於三界五部
事能為繫過去未來未斷定繫彼三
世一切事現在不定謂於此事若現在
前則繫不現在前則不繫是謂歷六
小七大略毗婆沙

若於此事有過去受結繫亦有未來
耶答如是所以者何前說受結於三
界五部事能為繫未來未斷定繫彼
三世一切事故設有未來復有過去
耶答若前生未斷則繫若前未生設
生已斷則不繫所以者何前說受結
過去不定謂於此事若前生未斷則
繫若前未生設生已斷則不繫故問
若時過去受結已斷即時未來受結
亦已斷若時過去受結未斷即時未
來受結亦未斷今何故說若前生未
斷則繫若前未生設生已斷則不繫
耶外國諸師作如是說若前生未斷
則繫者說中三品結若前未生則不
繫者說下三品結設生已斷則不繫
者說上三品結迦濕彌羅國諸論師

言若前生未斷則繫者說九品結等
前未生則不繫者說後三品結設生
已斷則不繫者說前六品結如過去
前六品受結已斷未來亦今後三品
受結雖未斷而未生故在未來為繫
非過去此中意說若於此事有未來
受結未斷亦有前生受結未斷即於
此事亦有過去受結繫義若於此事
雖有未來受結未斷而前於此受結
未生雖餘處生而於此事亦名未生
設生已斷即於此事無有過去受結
繫義若於此事有過去受結繫亦有
現在耶答若現在前所以者何前說
受結現在亦不定謂於此事若現在
前則繫不現在前則不繫故謂於此
事若起受結現在前則有現在受結
繫義若於此事或起餘結現在前或
起善無覆元記心現在前或於餘處
起受結現在前或無心時則無現在
受結繫義設有現在復有過去耶答
若前生未斷則繫若前未生設生已
斷則不繫此中義意如前廣說若於
此事有未來受結繫亦有現在耶答

若現在前此中義意亦如前說設有現在復有未來耶答如是此中義意如前已說

若於此事有過去愛結繫亦有未來現在耶答未來必繫現在若現在前此中義意並如前說設有未來現在復有過去耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫此中義意亦如前說若於此事有未來愛結繫亦有過去現在耶答此中有四句或有未來無過去現在謂於此事愛結未斷而前未生設生已斷不現在前此中愛結未斷者顯有未來愛結而前未生設生已斷者遮有過去愛結不現在前者遮有現在愛結或有未來及過去無現在謂於此事有愛結前生未斷不現在前此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結不現在前者遮有現在愛結既有愛結前生未斷即亦顯有未來愛結是故此中不別說有或有未來及現在無過去謂於此事有愛結現在前而前未生設生已斷此中有愛結現在前者顯有

現在愛結而前未生設生已斷者
有過去愛結既有愛結現在前即
有彼未來有故不別說未來有義
有未來及過去現在謂於此事有愛
結前生未斷亦現在前此中有愛結
前生未斷者顯有過去愛結亦現在
前者顯有現在愛結既有過去現在
愛結未來亦有不說自成設有過去
現在復有未來耶答如是此中義意
已如前說若於此事有現在愛結繫
亦有過去未來耶答未來必繫過去
若前生未斷則繫若前未生設生已
斷則不繫此中義意並如前說設有
過去未來復有現在耶答若現在前
此中義意亦如前說如愛結歷六塵
知慧慢嫉慳非遍行無明結歷六亦
今迷自相結義相似故雖有廣狹而
得相類若於此事有過去見結繫亦有
未來耶答如是設有未來復有過去
耶答如是若於此事有過去見結繫
亦有現在耶答若現在前設有現在
復有過去耶答如是若於此事有未
見結繫亦有現在耶答若現在前

設有現在復有未來耶答如是若於
此事有過去見結繫亦有未來現在
耶答未來必繫現在若現在前設有
未來現在復有過去耶答如是若於
此事有未來見結繫亦有過去現在
耶答過去必繫現在若現在前設有
過去現在復有未來耶答如是若於
此事有現在見結繫亦有過去未來
耶答如是設有過去未來復有現在
耶答若現在前所以者何先作是說
遂共相諸結於三界五部事能為繫
過去未來未斷定繫彼三世一切事
現在不定謂於此事若現在前則繫
不現在前則不繫故如見結歷六應
知取疑過行无明結歷六亦亦迷共
相結義相似故雖有廣狹而得相類
若於此事有過去愛結繫亦有過去
忘結繫耶答若前生未斷則繫若前
未生設生已斷則不繫謂於此事若
有前生愛結未斷亦有前生忘結未
斷即於此事亦有過去忘結繫義若
於此事雖有前生愛結未斷而前於
此忘結未生雖餘屢生而於此事亦

名未生設生已斷即於此事無有過
去志結繫義設有過去志結繫復有
過去愛結繫耶答若前生未斷則繫
若前未生設生已斷則不繫謂於此
事若有前生志結未斷亦有前生愛
結未斷即於此事亦有過去愛結繫
義若於此事雖有前生志結未斷而
前於此愛結未生雖餘處生而於此
事亦名未生設生已斷即於此事無
有過去愛結繫義若於此事有過去
愛結繫亦有現在志結繫耶答若現
在前謂於此事若有前生愛結未斷

亦有恚結現在前則有現在恚結繫
義若於此事或起餘結現在前或起
善無覆無記心現在前或於餘處起
恚結現在前或無心時則無現在恚
結繫義設有現在恚結繫復有過去
愛結繫耶答若前生未斷則繫若前
未生設生已斷則不繫謂於此事若
有恚結現在前亦有愛結前生未斷
即於此事亦有過去愛結繫義若於
此事雖有恚結現在前而前於此愛結
未生雖餘處生而於此事亦名未生
設生已斷即於此事無有過去愛結
繫義若於此事有過去愛結繫亦有
過去現在恚結繫耶答此中有四句
或有過去愛結繫无過去現在恚結
繫謂於此事有愛結前生未斷無恚
結前生設生已斷不現在前此中有
愛結前生未斷者顯有過去愛結无
恚結前生設生已斷者遮有過去恚
結不現在前者遮有現在恚結或有
過去愛結繫及有過去恚結繫无現
在謂於此事有愛結恚結前生未斷
无恚結現在前此中有愛結恚結前

生未斷者顯有過去愛結恚結无恚結現在前者遮有現在恚結或有過去愛結繫及有現在恚結繫无過去謂於此事有愛結前生未斷有恚結現在前而前未生設生已斷此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結有恚結現在前者顯有現在恚結而前未生設生已斷者遮有過去恚結或有過去愛結繫及有過去現在恚結繫謂於此事有愛結恚結前生未斷及有恚結現在前此中有愛結恚結前生未斷者顯有過去愛結恚結有恚結現在前者顯有現在恚結設有過去現在恚結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫此中義意廣如前說若於此事有過去愛結繫亦有未來現在恚結繫耶答此中有三句或有過去愛結繫無未來現在恚結繫謂於色無色界法有愛結前生未斷此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結於色無色界法者遮有未來現在恚結彼无恚結如前應知或有過去愛

結繫及有未來恙結繫无現在謂於此事有愛結前生未斷及有恙結未斷不現在前此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結及有恙結未斷者顯有未來恙結未斷者必有未來繫義故不現在前者遮有現在恙結或有過去愛結繫亦有未來現在恙結繫謂於此事有愛結前生未斷及有恙結現在前此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結及有恙結現在前者顯有現在恙結此未來有不說自成以現在前者未來必有故設有未來現在恙結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫此中義意廣如前說若於此事有過去愛結繫亦有過去未來恙結繫耶答此中有三句或有過去愛結繫无過去未來恙結繫謂於色無色界法有愛結前生未斷此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結於色無色界法者遮有過去未來恙結或有過去愛結繫及有未來恙結繫無過去謂於此事有愛結前生未斷

及有恚結未斷而無恚結前生設生已斷此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結有恚結未斷者顯有未來恚結無恚結前生設生已斷者遮有過去恚結或有過去愛結繫亦有過去未來恚結繫謂於此事有愛結恚結前生未斷此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結有恚結前生未斷者顯有過去恚結此未來有不說自成以有過去者未來必有故設有過去未來恚結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫此中義意廣如前說若於此事有過去愛結繫亦有過去未來現在恚結繫耶答此中有五句或有過去愛結繫无過去未來現在恚結繫謂於色无色界法有愛結前生未斷此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結於色无色界法者遮有三世恚結或有過去愛結繫及有未來恚結繫无過去現在謂於此事有愛結前生未斷及有恚結未斷而前未生設生已斷不現在前此中有愛結前

三未斷者顯有過去愛結有恚結未
斷者顯有未來恚結而前未生設生
已斷者遮有過去恚結不現在前者
遮有現在恚結或有過去愛結繫及
有未來現在恚結繫无過去謂於此
事有愛結前生未斷及有恚結現在
前而前未生設生已斷此中有愛結
前生未斷者顯有過去愛結有恚結
現在前者顯有現在恚結此未來有
不說自成義如前說而前未生設生
已斷者遮有過去恚結或有過去愛
結繫及有過去未來恚結繫无現在
謂於此事有愛結恚結前生未斷而
無恚結現在前此中有愛結前生未
斷者顯有過去愛結有恚結前生未
斷者顯有過去恚結此未來有不說
自成義如前說而無恚結現在前者
遮有現在恚結或有過去愛結繫亦有
過去未來現在恚結繫謂於此事有
愛結恚結前生未斷及有恚結現在
前此中有愛結前生未斷者顯有過
去愛結有恚結前生未斷者顯有過
去恚結有恚結現在前者顯有現在

志結此未來有不說自成有過去現在者必亦有未來故設有過去未來若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫此中義意廣如前說如對志結對嫉結慳結亦俱唯欲界故以愛對彼作小七句如對志結說差別者於欲界見所斷法及於色无色界法有愛結前生未斷無過去未來現在嫉結慳結此中有愛結前生未斷者顯二七句中有過去愛結於欲界見所斷法及於色无色界法无三世嫉慳結者遠二七句中有過去未來現在嫉慳結此於欲界見所斷法與前差別以嫉慳二結唯修所斷故若於此事有過去愛結繫亦有過去慢結繫耶答若前生未斷則繫若前生設生已斷則不繫謂於此事若有前生愛結未斷亦有前生慢結未斷即於此事亦有過去慢結繫義若於此事雖有前生愛結未斷而前生此慢結未生雖餘處生而於此事亦名未生設生已斷即於此事无有過

去慢結繫義設有過去慢結繫復有
過去愛結繫耶答若前生未斷則繫
若前未生設生已斷則不繫謂於此
事若有前生慢結未斷亦有前生愛
結未斷即於此事亦有過去愛結繫
義若於此事雖有前生慢結未斷而
前於此愛結未生雖餘處生而於此
事亦名未生設生已斷即於此事無
有過去愛結繫義若於此事有過去
愛結繫亦有未來慢結繫耶答如是
所以者何前說慢結於三界五部事能
為繫未來未斷定繫彼三世一切事
故設有未來慢結繫復有過去愛結
繫耶答若前生未斷則繫若前未生
設生已斷則不繫謂於此事若有未
來慢結未斷亦有前生愛結未斷即
於此事亦有過去愛結繫義若於此
事雖有未來慢結未斷而前於此愛
結未生雖餘處生而於此事亦名未
生設生已斷即於此事無有過去愛
結繫義若於此事有過去愛結繫亦
有現在慢結繫耶答若現在前謂於
此事若有前生愛結未斷亦有慢結

現在前則有現在慢結繫義若於此事或起餘結現在前或起善無覆元記心現在前或於餘處起慢結現在前或無心時則無現在慢結繫義設有現在慢結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫謂於此事若有慢結現在前亦有愛結前生未斷即於此事慢結現在前而前於此愛結未生雖餘處生而於此事亦名未生設生已斷即於此事無有過去愛結繫義若於此事有過去愛結繫亦有過去現在慢結繫耶答此中有四句或有過去愛結繫無過去現在慢結繫謂於此事有愛結前生未斷無慢結前生設生已斷不現在前此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結未斷无慢結前生設生已斷者遮有過去慢結不現在前者遮有現在慢結或有過去愛結繫及有過去慢結繫無現在謂於此事有愛結慢結前生未斷无慢結現在前此中有愛結慢結前生未斷者顯

有過去愛結慢慢結無慢慢結現在前者
遮有現在慢慢結或有過去愛結繫及
有現在慢慢結繫無過去謂於此事有
愛結前生未斷及有慢慢結現在前而
前未生設生已斷此中有愛結前生
未斷者顯有過去愛結有慢慢結現在
前者顯有現在慢慢結而前未生設生
已斷者遮有過去慢慢結或有過去愛
結繫及有過去現在慢慢結繫謂於此
事有愛結慢慢結前生未斷及有慢慢結現
在前此中有愛結慢慢結前生未斷者
顯有過去愛結慢慢結有慢慢結現在前
者顯有現在慢慢結設有過去現在慢
結繫復有過去愛結繫耶答若前生
未斷則繫若前未生設生已斷則不
繫此中義意廣如前說若於此事有
過去愛結繫亦有未來現在慢慢結繫
耶答未來必繫現在若現在前此中
未來必繫者未來慢慢結若未斷時定
繫三界五部一切事故現在若現在
前者義如前說設有未來現在慢慢結
繫復有過去愛結繫耶答若前生未
斷則繫若前未生設生已斷則不繫

此中義意廣如前說若於此事有過去愛結繫亦有過去未來慢結繫耶
答未來必繫過去若前生未斷則繫
若前未生設生已斷則不繫此中二義
並如前說設有過去未來慢結繫復
有過去愛結繫耶答若前生未斷則
繫若前未生設生已斷則不繫此中
義意亦如前說若於此事有過去愛結
繫亦有過去未來現在慢結繫耶答
此中有四句或有過去愛結繫及有
未來慢結繫无過去現在謂於此事
有愛結前生未斷無慢結前生設生
已斷不現在前此中有愛結前生未
斷者顯有過去愛結无慢結前生設
生已斷者遮有過去慢結不現在前
者遮有現在慢結此未來有不說自
成彼愛結未斷此慢必有故或有過
去愛結繫及有過去未來慢結繫无
現在謂於此事有愛結慢結前生未
斷無慢結現在前此中有愛結慢結
前生未斷者顯有過去愛結慢結無
慢結現在前者遮有現在慢結此未
來有不說自成義如前說或有過去

愛結繫及有未來現在慢結繫无過
去謂於此事有愛結前生未斷及有
慢結現在前而無前生設生已斷此
中有愛結前生未斷者顯有過去愛
結有慢結現在前者顯有現在慢結
而無前生設生已斷者遮有過去慢
結此未來有不說自成慢結現在前
必有未來故或有過去愛結繫亦有
過去未來現在慢結繫謂於此事有
愛結慢結前生未斷及有慢結現在
前此中有愛結慢結前生未斷者顯
有過去愛結慢結有慢結現在前者
顯有現在慢結此未來有不說自成
義如前說設有過去未來現在慢結
繫復有過去愛結繫耶答若前生未
斷則繫若前生設生已斷則不繫
此中義意廣如前說若於此事有過
去愛結繫亦有過去无明結繫耶答
如是所以者何前說迷共相諸結於三
界五部事能為繫過去未斷定繫彼
三世一切事無明既亦是共相結故
答如是設有過去无明結繫復有過
去愛結繫耶答若前生未斷則繫若

前未生設生已斷則不繫謂於此事
若有前生无明結未斷亦有前生无
明未斷即於此事亦有過去愛結繫
而前於此愛結未生雖餘處生而於
此事亦名未生設生已斷即於此事
无有過去愛結繫義若於此事有過
去愛結繫亦有未生无明結繫耶答
如是所以者何前說共相諸結於三
界五部事能為繫未來未斷定繫彼
三世一切事故設有未來无明結繫
復有過去愛結繫耶答若前生未斷
則繫若前未生設生已斷則不繫謂
於此事若有未來无明結未斷亦有
前生愛結未斷即於此事亦有過去
愛結繫義若於此事雖有未來无明
結未斷而前於此愛結未生雖餘處
生而於此事亦名未生設生已斷即
於此事无有過去愛結繫義若於此
事有過去愛結繫亦有現在無明結
繫耶答若現在前謂於此事若有前
生愛結未斷亦有無明結現在前則
有現在無明結繫義若於此事或起

善無覆元記心現在前或於餘處起
元明結現在前或無心時則无現在
無明結繫義設有現在元明結繫復
有過去愛結繫耶答若前生未斷則
繫若前未生設生已斷則不繫謂於
此事若有元明結現在前亦有愛結
前生未斷即於此事亦有過去愛結
繫義若於此事雖有無明結現在前
而前於此愛結未生雖餘處生而於
此事亦名未生設生已斷即於此事
无有過去愛結繫義若於此事有過
去愛結繫亦有過去現在無明結繫
耶答過去必繫現在若現在前此中
義意並如前說設有過去現在無明
結繫復有過去愛結繫耶答若前生
未斷則繫若前未生設生已斷則不
繫此中義意廣如前說若於此事有
過去愛結繫亦有未來現在元明結
繫耶答未來必繫現在若現在前此
中義意並如前說設有未來現在元
明結繫復有過去愛結繫耶答若前
生未斷則繫若前未生設生已斷則
不繫此中義意廣如前說若於此事

有過去愛結繫亦有過去未來元明
結繫耶答如是所以者何前說共相
諸結於三界五部事能為繫過去未
來未斷定繫彼三世一切事故設有
過去未來元明結繫復有過去愛結
繫耶答若前生未斷則繫若前未止
設生已斷則不繫此中義意廣如前
說若於此事有過去愛結繫亦有過
去未來現在元明結繫耶答過去未
來必繫現在若現在前此中義意皆
如前說設有過去未來現在無明結
繫復有過去愛結繫耶答若前生未
斷則繫若前未生設生已斷則不繫
此中義意廣如前說

說一切有部發智大毘婆沙論卷第五十八

甲辰歲高麗國大歲都監奉
勅彫造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五十九

次

五百大阿羅漢等造

集

三藏法師玄奘奉

詔譯

結蘊第二中一行納息第二之四

若於此事有過去愛結繫亦有過去見結繫耶答若未斷謂於此事若有前生愛結未斷見結亦未斷即於此事亦有過去見結繫義若於此事雖有前生愛結未斷而見結已斷即於此事無有過去見結繫義如道類智已生於修所斷法有愛結前生未斷集類智已生於見滅道所斷見結不相應法有愛結前生未斷由此義故此中惣說若未斷言不說道類智未至已生位由彼位亦有有愛无見故迷共相結過去未斷必繫三世所繫事故非如愛等作不定說設有過去見結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫謂於此事若有前生見結不斷亦有前生愛結未斷即於此事亦有過去愛結繫義若於此事雖有前生

見結未斷而前於此愛結未生雖餘處生而於此事亦名未生設生已斷即於此事無有過去愛結繫義若於此事有過去愛結繫亦未見結繫耶答若未斷謂於此事若有前八愛結未斷見結亦未斷即於此事亦有未來見結繫義若於此事雖有前生愛結未斷而見結已斷即於此事無有未來見結繫義餘如前說設有未來見結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫謂於此事若有未來見結未斷亦有前生愛結未斷即於此事亦有過去愛結繫義若於此事雖有未來見結未斷而前於此愛結未生雖餘處生而於此事亦名未生設生已斷即於此事无有過去愛結繫義若於此事有過去愛結繫亦有現在見結繫耶答若現在前謂於此事若有前生愛結未斷亦有見結現在前則有現在見結繫義若於此事或起餘結現在前或起善无覆無記心現在前或於餘處起見結現在前或无

心時則無現在見結繫義設有現在見結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫謂於此事若有見結現在前亦有愛結前生未斷即於此事亦有過去愛結繫義若於此事雖有見結現在前而前於此愛結未生雖餘處生而於此事亦名未生設生已斷即於此事無有過去愛結繫義若於此事有過去愛結繫亦有過去現在見結繫耶答此中有三句或有過去愛結繫無過去現在見結繫謂於此事有愛結前生未斷而見結已斷此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結而見結已斷者遮有過去現在見結謂集類智已生於見滅道所斷見結不相應法有前生愛結未斷道類智已生於修所斷法有前生愛結未斷或前過去愛結繫及有過去見結繫元現在謂於此事有愛結前生未斷及有見結未斷而不現在前此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結有見結未斷者顯有過去見結彼未斷位

於所繫事必有過去見結繫故而不
現在前者遮有現在見結或有過去
愛結繫亦有過去現在見結繫謂於
此事有愛結前生未斷亦有見結現
在前此中有愛結前生未斷者顯有
過去愛結亦有見結現在前者顯有
現在見結此過去有不說自成見結
現在前過去必有故設有過去現在
見結繫復有過去愛結繫耶答若前
生未斷則繫若前未生設生已斷則
不繫此中義意廣如前說若於此事
有過去愛結繫亦有未來現在見結
繫耶答此中有三句或有過去愛結
繫無未來現在見結繫謂於此事有
愛結前生未斷而見結已斷此中有
愛結前生未斷者顯有過去愛結而
見結已斷者遮有未來現在見結餘
如前說或有過去愛結繫及有未來
見結繫無現在謂於此事有愛結前
生未斷及有見結未斷而不現在前
此中有愛結前生未斷者顯有過去
愛結有見結未斷者顯有未來見結
彼未斷位於所繫事必有未來見結

繫故而不現在前者遮有現在見結
或有過去愛結繫亦有未來現在見
結繫謂於此事有愛結前生未斷及
有見結現在前此中有愛結前生未
斷者顯有過去愛結有見結現在前
者顯有現在見結此未來有不說自
成見結現在前未來必有故設有未
來現在見結繫復有過去愛結繫耶
答若前生未斷則繫若前未生設生
已斷則不繫此中義意廣如前說若
於此事有過去愛結繫亦有過去未
來見結繫耶答若未斷此中義意如
前應知設有過去未來見結繫復有
過去愛結繫耶答若前生未斷則繫
若前未生設生已斷則不繫此中義
意廣如前說若於此事有過去愛結
繫亦有過去未來現在見結繫耶答
此中有三句或有過去愛結繫无過
去未來現在見結繫謂於此事有愛
結前生未斷而見結已斷此中有愛
結前生未斷者顯有過去愛結而見
結已斷者遮有過去未來現在見結
謂集類智已生見滅道所斷見結不

相應法有愛結前生未斷道類智已
生修所斷法有愛結前生未斷或有
過去愛結繫及有過去未來見結繫
無現在謂於此事有愛結前生未斷
及有見結未斷而不現在前此中有
愛結前生未斷者顯有過去愛結有
見結未斷者顯有過去未來見結而
不現在前者遮有現在見結或有過
去愛結繫亦有過去未來現在見結
繫謂於此事有愛結前生未斷亦有
見結現在前此中有愛結前生未斷
者顯有過去愛結亦有見結現在前
者顯有現在見結此過去未來有不
說自成見結現在前必有過去未來
故設有過去未來現在見結繫復有
過去愛結繫耶答若前生未斷則繫
若前未生設生已斷則不繫此中義
意廣如前說如對見結對取結疑結
亦尔俱唯三界見所斷故以愛對彼
作小七句如對見說於中亦有少分
差別謂取結唯有道類智已生於修
所斷法有愛結前生未斷者有過去
未來三世取非如見結集類智已生

於見滅道所斷見結不相應法有愛
結前生未斷者亦有過去愛无三世
見差別義少故此不說如愛結對後
作小七乃至嫉結對慳結隨其所應
作小七亦尔此中隨其所應者唯慢
與愛俱通三界五部唯有漏緣非遍
行故對後作小七句皆如愛說无明
通三界五部有漏无漏緣遍行非遍
行見疑通三界唯四部通有漏无漏
緣遍行非遍行二取通三界唯四部
有漏緣通遍行非遍行恚唯欲界通
五部唯有漏緣非遍行嫉慳唯欲界修
所斷有漏緣非遍行如是諸結寬狹
有異對後七句有不同者是故須說
隨所應言

如小七大七亦尔差別者以二對一乃
至以八對一謂以過去愛結恚結先
對過去慢結次對未來次對現在次
對過去現在次對未來現在次對過
去未來後對過去未來現在慢結作
七句如以過去愛結恚結對慢結作
七句對無明結見結取結疑結嫉結
望結各作七句亦尔次除愛結以過

去志結慢結先對過去无明結次對
未來次對現在次對過去現在次對
未來現在次對過去未來後對過去
未來現在无明結作七句如以過去
志結慢結對无明結作七句對見結
取結疑結嫉結慳結各作七句亦尔
次除志結以過去慢結无明結先對
過去見結次對未來次對現在次對
過去現在次對未來現在次對過去
未來後對過去未來現在見結作七
句如以過去慢結无明結對見結作
七句對取結疑結嫉結慳結各作七
句亦尔次除慢結以過去无明結見
結先對過去取結次對未來次對現
在次對過去現在次對未來現在次
對過去未來後對過去未來現在取
結作七句如以過去无明結見結對
取結作七句對疑結嫉結慳結各作
七句亦尔次除無明結以過去見結
取結先對過去疑結次對未來次對
現在次對過去現在次對未來現在
次對過去未來後對過去未來現在
疑結作七句如以過去見結取結對

一結作七句對嫉結慳結各作七句
亦今次除見結以過去取結疑結先
對過去嫉結次對未來次對現在次
對過去現在次對未來現在次對過
去未來後對過去未來現在嫉結作
七句如以過去取結疑結對結作
七句對慳結作七句亦今次復除取結
以過去疑結嫉結先對過去慳結次
對未來次對現在次對過去現在次
對未來現在次對過去未來後對過
去未來現在慳結作七句如以二結
對一結以三以四以五以六以七以
八結對一結亦亦

如過去愛等為首有七乃至過去未
來現在愛等為首亦各有七如是應
知有七七句此中有說以過去愛等先
對過去志等次對未來次對現在次
對過去現在次對未來現在次對過
去未來後對過去未來現在志等為
初七句以過去愛等先對未來志等
次對現在次對過去現在次對未來
現在次對過去未來次對過去未來
現在後對過去志等為第二七句以

過去愛等先對現在志等次對過去
現在次對未來現在次對過去未來
次對過去未來現在次對過去後對
未來志等為第三七句以過去愛等
先對過去現在志等次對未來現在
次對過去未來次對過去未來現在
為第四七句以過去愛等先對未來現
在志等次對過去未來次對過去未
來現在次對過去次對未來次對現
在後對過去現在志等為第五七句
以過去愛等先對過去未來志等次
對過去未來現在次對過去次對未
來次對現在次對過去現在後對未
來現在志等為第六七句以過去愛
等先對過去未來現在志等次對過
去次對未來次對現在次對過去現
在次對未來現在後對過去未來志
等為第七七句是謂小七以過去愛
等先對過去慢等次對未來次對
現在次對過去現在次對未來現在
次對過去未來後對過去未來現在
慢等為初七句以過去愛等先對

夫天何言哉次對現在次對過去現在
次對未來現在次對過去未來次對
過去未來現在後對過去慢等為第
二七句以過去愛惠等先對現在慢
等次對過去現在次對未來現在次
對過去未來次對過去未來現在次
以過去愛惠等先對過去現在慢等
次對未來現在次對過去未來次對
過去未來現在次對過去次對未來
後對現在慢等為第四七句以過去
愛惠等先對未來現在慢等次對過
去未來次對過去未來現在次對過
去次對未來次對現在後對過去現
在慢等為第五七句以過去愛惠等
先對過去未來慢等次對過去未來
現在次對過去次對未來次對現在
次對過去現在後對未來現在慢等
為第六七句以過去愛惠等先對過
去未來現在慢等次對過去次對未
來次對現在次對過去現在次對未
來現在後對過去未來慢等為第七
八句是謂大七如是所說虛指其功

不文無益於義無益以虛說故又非
昨七七句應作是說以過去愛等先
對過去志等次對未來志對現在次
對過去現在次對未來現在次對過
去未來後對過去未來現在志等為
初七句以未來愛等先對未來志等
次對現在次對過去現在次對未來
現在次對過去未來次對過去未來
現在後對過去志等為第二七句以
現在愛等先對現在志等次對過去
現在次對未來現在次對過去未來
次對過去未來現在次對過去後對
未來志等為第三七句以過去現在
愛等先對過去現在志等次對未來
現在次對過去未來次對過去未來
現在次對過去次對未來後對現在
為第四七句以未來現在愛等先對
未來現在志等次對過去未來次對
過去未來現在次對過去次對未來
次對現在後對過去現在志等為第
五七句以過去未來愛等先對過去
未來志等次對過去未來現在次對
過去次對未來次對現在次對過去

次對者未來對現在後對過去現在慢等以第五句以過去未來愛患等先對過去未來慢等次對過去未來現在次對過去次對未來次對現在慢等為第六七句以過去未來現在愛患等先對過去未來現在慢等次對過去次對未來次對現在後對未來現在慢等為第七七句若作是說功不唐捐於文有益於義有益不重說故又唯有七七句

問一行歷六小七大有何差別答名即差別謂名一行名歷六名小七名六七故復次依一行法作問答故名一行依六句法作問答故名歷六依七句法作問答以一對一故名小七依七句法作問答以二對一乃至以八對一故名大七復次以不相似法對不相似法作問答不以世定故名一行以相似法對相似法作問答以世定故名歷六以不相似法對不相似法作問答以世定以一對一故

名小七以不相似法對不相似法作問答以世定以二對一乃至以八對一故名大七一行歷六小七大七是謂差別

三結乃至九十八隨眠於九十八隨眠中一一攝幾隨眠答一切應分別問何故作此論答為止他宗顯正義故謂或有說諸法攝他性非自性攝如分別論者彼依假名契經及依世俗言論故作是說依假名契經者如契經說諸臺帳等所有中心為臺帳等衆材所依能任持彼令不散墜故說中心能攝於彼然彼中心與衆材異而說能攝故知諸法皆攝他性非自性攝餘經亦說於五根中慧根最勝慧根能攝諸餘四根然彼慧根與四根異而說能攝故知諸法皆攝他性非自性攝又餘經說世尊告彼手長者言汝以何法攝自徒衆徒衆云何受汝所攝手長者言世尊為我說四攝事一者布施二者愛語三者利行四者同事我以此四攝自徒衆徒衆由此受我所攝然手長者與徒衆

吳而說攝衆故知諸法皆攝他性非
自性攝餘經復說正見正思惟正精
進意蘊攝正念正定定蘊攝然正思
惟正精進與意蘊異正念與定蘊異
而說彼攝故知諸法皆攝他性非自
性攝依世俗言論者謂世間說戶樞
獨扇纔攝衣服附攝薪等在家者說
我能攝曰語言財寶僮僕家屬出家
者說我攝徒衆資具衣鉢如是能攝
與所攝異故知諸法皆攝他性為止
彼意顯一切法皆攝自性是勝義攝
若攝他性是勝義者則一法自性應
是一切法一法生時一切法應生一
法滅時一切法應滅復有別失應見
若所斷即見集滅道修所斷攝斷見
若所斷時見集所斷等煩惱亦應斷
若今修後諸對治道應成无用勿有此
過故一切法唯攝自性是勝義攝問
若一切法唯攝自性是勝義攝非他
性者分別論者所引契經世俗言論
當云何通答所引契經是不了義依
假名說有別意趣謂契經說諸臺帳
等所有中心為臺帳等是時所依能

持彼令不散墜故說中心能攝彼
於任持義假立攝聲此任持彼不
散墜故假立攝名非勝義攝又與經
說於五根中慧根取勝慧根能攝餘
四根者於方便義假立攝聲慧為方
便令餘四根亦速還轉辦大事假
立攝名非勝義攝又與經說以四攝
事攝徒衆者於能引彼令不散散假
立攝聲由四攝事方便誘引假立攝
名非勝義攝又契經說正思惟正精
進亦慧蘊攝正念亦定蘊攝者於隨
順義假立攝聲以正思惟正精進隨
順慧蘊正念隨順定蘊故假立攝名
非勝義攝又彼所引世俗言論戶樞
攝扇縷攝衣服附攝薪等依任持義
假說攝名非勝義攝在家者說能攝
田等出家者說攝徒衆等依饒益義
假說攝名非勝義攝攝他性者待時
待因而立攝名非究竟攝待時者謂
有時能攝有時不攝待因者謂有因
能攝有因不攝故非究竟如有頌曰
有因故起愛有因故起憎世間無三因
而起三憎者

攝自性者不待時因而有攝義是究竟攝不待時者諸法無時不攝自性以彼一切時不捨自體故不待因者諸法無因而攝自性以不待因緣而有自體故若欲觀察一切法者應先觀彼自性攝義問觀察諸法自性想時有何勝利得何功德答除去我想及一合想修習法想別想易滿謂諸有情若有我想一合想者貪瞋癡等煩惱增盛由增盛故不能解脫生老病死愁歎憂苦諸災患事若除我想及一合想便觀色法如麤麤聚不久離散觀无色法前後不俱不久磨滅摠觀一切有為之法猶如沙搏風飄散壞由此便得空解脫門相似種子觀有為法空非我故便於生死深不願樂由此復得無願解脫門相似種子彼於生死不願樂故便於涅槃深心願樂由此復得無相解脫門相似種子彼於如是三三摩地依下生中依中生上依上發慧離三界染得三菩提證永寂滅觀察諸法自性攝時便獲如是勝利功德由此因緣故作

斯論此中一切應分別者謂三結乃至九十八隨眠一一所攝隨眠各異是故一切皆應分別

謂三結中有身見結攝三者謂此結於九十八隨眠中攝三隨眠即三界見苦所斷有身見隨眠此約揔種類說攝三隨眠若別分別欲界者攝欲界有身見色界者攝色界有身見无色界者攝無色界有身見此一一界有三世別過去者攝過去有身見未來者攝未來有身見現在者攝現在有身見此復一一有多剎那各自相攝後准應知戒禁取結攝六者謂此結於九十八隨眠中攝六隨眠即三界見苦道所斷戒禁取隨眠疑結攝十二者謂此結於九十八隨眠中攝十二隨眠即三界見苦集滅道所斷疑隨眠三不善根中貪瞋不善根各攝五者謂攝欲界五部貪瞋癡不善根攝四一少分者謂攝欲界後四部及見苦所斷不善無明三漏中欲漏攝三十一者謂攝欲界三十六隨眠中除五無明餘三十一有漏攝五十

二者謂攝色无色界六十二隨眠中
六十二無明餘五十二無明漏攝十五
者謂攝三界各五部无明四瀑流中
欲瀑流攝十九者謂攝欲界五部貪
瞋慢及四部疑有瀑流攝二十八者
謂攝色无色界各五部貪慢及各四
部疑見瀑流攝三十六者謂攝三界
各十二見即有身見邊執見各一戒
禁取二邪見見取各四為十二无明
瀑流攝十五者謂攝三界各五部无
明如四瀑流四軛亦尔者名義雖別
而體同故四取中欲取攝二十四者
謂攝欲界五部貪瞋慢无明及四部
疑見取攝三十者謂攝三界各十見
即前所說十二見中除二戒禁取餘
十見戒禁取攝六者謂攝三界各二
戒禁取我語取攝三十八者謂攝色
無色界各五部貪慢无明及各四部
疑四身繫中貪欲瞋恚身繫各攝五
者謂攝欲界五部貪瞋戒禁取身繫
攝六者謂攝三界各二戒禁取此實
執身繫攝十二者謂攝三界各四見
取五蓋中貪欲瞋恚蓋各攝五者謂

攝欲界五部貪瞋疑蓋攝四者謂攝
欲界四部疑餘蓋無所攝者憒沉瞋
眠掉舉惡作是纏性故不攝隨眠五
結中貪慢結各攝十五者謂攝三界
各五部貪慢瞋結攝五者謂攝欲界
五部瞋嫉慳結无所攝者此二結非
隨眠性故五順下分結中貪欲瞋恚
結各攝五者謂攝欲界五部貪瞋有
身見結攝三者謂攝三界各一有身
見戒禁取結攝六者謂攝三界各二戒
禁取疑結攝十二者謂攝三界各四
部疑五順上分結中色貪結攝一少
分者謂攝色界修所斷少分貪无色
貪結攝一少分者謂攝无色界修所
斷少分貪掉舉結无所攝者非隨眠
性故慢結攝二少分者謂攝色無色
界各修所斷少分慢無明結攝二少
分者謂攝色無色界各修所斷少分
無明五見中有身見邊執見各攝三
者謂攝三界各一有身見邊執見邪
見見取各攝十二者謂攝三界各四
邪見見取戒禁取攝六者謂攝三界
各二戒禁取六愛身中眼耳身觸所

生愛身各攝二少分者謂各攝欲色界修所斷各少分貪鼻舌觸所生愛身各攝一少分者謂各攝欲界修所斷少分貪意觸所生愛身攝十三二少分者謂攝三界各前四部及无色界修所斷貪并欲色界修所斷各少分貪七隨眠中欲貪瞋恚隨眠各攝五者謂攝欲界五部貪瞋有貪隨眠攝十者謂攝色無色界各五部貪慢無明隨眠各攝十五者謂攝三界各五部慢無明見隨眠攝三十六者謂攝三界各十二見疑隨眠攝十二者謂攝三界各四部疑九結中愛慢无明結各攝十五者謂攝三界各五部貪慢無明恚結攝五者謂攝欲界五部瞋見取結各攝十八者謂見結攝三界各一有身見邊執見四邪見見取結攝三界各一戒禁取四見取疑結攝十二者謂攝三界各四部疑嫉慳結无所攝者非隨眠性故九十八隨眠中欲界有身見攝欲界有身見乃至无色界修所斷无明攝無色界修所斷無明者各各自攝彼自性故問

云何諸法各攝自性答自性於自性
是有是實是可得故說名為攝自性
於自性非異非外非離非別恒不空
故說名為攝自性於自性非不已有
非不今有非不當有故名為攝自性
於自性非增非減故名為攝諸法自
性攝自性時非如以手取食拍捻衣
等然彼各各執持自體令不散壞故
名為攝於執持義立以攝名故勝義
攝唯攝自性

說一切有部發智大毗婆沙論卷第五十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六

次

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中一行納息第二之五

三結乃至九十八隨眠為前攝後後
攝前耶問何故作此論答為重遮遣
分別論者執他性攝及重開顯應理
論者說自性攝今轉分明故作斯論
答三結三不善根互不相攝者謂自
性各別故三結三漏三結二漏少分
互相攝餘不相攝者謂三結與欲漏
有漏中有身見戒禁取疑互相攝自
性同故與無明漏及二漏少分互不
相攝自性異故後准應知三結四瀑
流三結三瀑流少分互相攝餘不相
攝者謂三結與欲有見瀑流中有身
見戒禁取疑互相攝與無明瀑流及
三瀑流少分互不相攝如對四瀑流
對四軛亦亦自性同故三結四取三
結一取三少分互相攝餘不相攝者
謂三結與戒禁取及餘三取中有身
見疑互相攝與餘三取少分互不相

攝三結四身繫一結一身繫不相攝
餘不相攝者謂戒禁取結與戒禁取
身繫不相攝與餘三身繫不相攝
三結五蓋一結少分一蓋不相攝餘
不相攝者謂疑結中不善者與疑蓋
不相攝與餘四蓋不相攝三結五
下分結三結三順下分結不相攝餘
不相攝者謂三結與五順下分結中
有身見戒禁取疑結不相攝與餘
二結不相攝三結五順上分結不
不相攝者自性異故三結五見二結
二見不相攝餘不相攝者謂前三結
與五見中有身見戒禁取不相攝與
餘三見不相攝三結六愛身不相
相攝者自性異故三結七隨眠三結
一隨眠一少分不相攝餘不相攝者
謂三結與疑隨眠及見隨眠中有身
見戒禁取不相攝與餘五隨眠及見
隨眠中餘三見不相攝三結九結
三結一結二少分不相攝餘不相攝
者謂三結與九結中疑結及見結中
有身見取結中戒禁取不相攝與餘

六結及見結中餘二見取結中見取
乎不相攝三結九十八隨眠三結二
十一隨眠不相攝餘不相攝者謂三
結與九十八隨眠中三有身見六戒
禁取十二疑隨眠不相攝與餘七十
七隨眠不相攝如是乃至九結九
十八隨眠七結九十八隨眠不相攝
餘不相攝者謂九結中前七結與九
十八隨眠不相攝後二結與隨眠不
不相攝此二俱非隨眠性故此中舉
初三結舉後九結與後廣辨相攝三
不善根乃至七隨眠與後相攝略不
說者相易了故三結乃至九十八隨
眠幾令欲有相續幾令色有相續幾
令無色有相續答一切應分別問何
故作此論答為止他宗顯已義故謂
或有執不染汙心亦令有相續如分
別論者問彼何故作此執答彼依契
經故作此執謂契經說菩薩正知入
母胎正知住母胎正知出母胎既有
正知入母胎者正知即在不染汙心
故不染汙心亦令有相續為遮彼意顯
唯染汙心能令有相續故作斯論問

云何通彼所引契經答依無倒想說
正知言謂諸有情多起倒想而入母
胎男入胎時於母起愛於父起恚女
入胎時於父起愛於母起恚謂彼與
已有順違故後有菩薩入母胎時心
無顛倒於父父想於母母想雖俱親
愛而无異心有親愛故心有染汙无
倒想故名為正知故彼契經不違我
義復次所以作此論者謂或有執唯
愛與恚令有相續如譬喻者問彼何
故作此執答依契經故謂契經說三
事合故得入母胎一者父母交愛和
合二者母身是時調適三健達縛正
現在前時健達縛二心不起謂愛恚
俱由此故知唯愛與恚令有相續為
遮彼意願一切煩惱皆令有相續故
作斯論問云何通彼所引契經答契
經說彼中有位心正結生時非唯愛
恚故我所說不違彼經復次所以作
此論者謂或有執惡趣唯用恚心結
生善趣唯用愛心結生為遮彼意願
欲界一切處三十六隨眠一一現前
令生相續色界一切處三十一隨眠

一一現前今生相續無色界一切處
三十一隨眠一一現前今生相續故
斯論復次勿為止他顯示已義然
然顯示諸法正理開悟有情故作斯論
然諸有聲說多種義此中有者說衆
同分及隨衆同分有情數五蘊如說
諸在欲界死生者皆受欲有邪等彼
亦說衆同分及隨衆同分有情數五
蘊如說諸經所經受地獄有等彼亦
說衆同分及隨衆同分有情數五蘊
如說受欲有時或初得幾業所生根
等彼亦說衆同分及隨衆同分有情
數五蘊如說四有謂本有死有中
生有彼亦說衆同分及隨衆同分有
情數五蘊如說諸捨欲有受欲有彼
一切欲界法滅欲界法現在前邪等
彼亦說衆同分及隨衆同分有情數
五蘊如說世何有法謂一切有漏法
彼說一切有漏法名有如說頗勒驪
那當知識食能令後有生起彼說結
生心及眷屬名有如說阿羅陀當知
若業能令後有相續是名有者彼說
緣引後有思名有如說取緣有阿毗

遠磨諸論師言彼說時分五蘊名有
尊者妙音作如是說彼說能引後有
諸業名有如說七有一地獄有二傍
生有三鬼界有四天有五人有六業
有七中有彼說五趣及彼因彼方便
名有謂地獄有等即是五趣業有是
彼因中有是彼方便如說云何欲有
謂諸業欲界繫取為緣能趣後生乃
至廣說彼說業及異熟名有不說取
緣問若今門論所談當云何通如說
欲有欲界一切隨眠隨增色有色界
一切隨眠隨增無色有無色界一切
隨眠隨增欲有可今所以者何欲界
五部業皆能感異熟彼容欲界一切
隨眠所隨增故色無色有云何可今
所以者何彼界唯有修所斷業感異
熟故答彼門論中應說欲有欲界一
切隨眠隨增色有色界遍行及修所
斷隨眠隨增无色有無色界遍行及
修所斷隨眠隨增而不今者有別意
趣謂五部結有心是有眷屬故亦假
說為有故說一切隨眠隨增有說彼
論有章有門章中但說業及異熟名

有不說取緣門中具說彼業異熟及
說取緣故說一切隨眠隨增評曰彼
不應作是說所以者何彼論師先立
章義後以門通如何門中與章說異
是故前說於理為善

問何故名有答有增有減故名有
問若尔聖道亦有增減應亦名有答
若有增減亦能長養攝益任持有者
說名為有聖道雖有增減而損減違
害破壞諸有故不名有復次若有增
減亦令諸有生老病死不斷絕者說
名為有聖道雖有增減而令諸有生
老病死皆斷不續故不名有復次若
有增減亦是趣苦集行趣有世間生
老病死集行者說名為有聖道雖有
增減而是趣苦滅行趣有世間生老
病死滅行故不名有復次若有增減
亦是薩迦耶見事顛倒事愛事隨眠
事貪瞋癡安足處有垢有毒有過有
刺有濁墮有墮苦集諸者說名為有
聖道雖有增減而與此一切相違故
不名有復有說者此可怖畏故名為
有問若尔涅槃亦可怖畏應亦名有

如契經說苾芻當知无聞異生以愚
癡故怖畏涅槃謂於是處我不有我
所亦不有我當不有我我所亦當不有
答若有怖畏是正見者起說名為有
涅槃雖有怖畏而是邪見者起故不
名有復次若有怖畏通異生及聖者
起說名為有涅槃雖有怖畏而是異
生非聖者起故不名有有作是說是
苦法器故名有問有亦是樂法器
如契經說大名當知色若一向是苦
非樂非樂所隨無少樂喜所隨逐者
應无有情為求樂故染著於色大名
當知以色非一向苦亦是樂亦是樂
所隨是少樂喜所隨逐故有諸有情
為求樂故染著於色又契經說決定
建立三受無雜一樂二苦三非苦樂
又契經說道依道具涅槃依道以道
樂故證樂涅槃是故諸有非唯苦器
寧以苦器釋有名耶答生死法中雖
有少樂而苦多故立苦器名是故諸
有唯名苦器如毒瓶中置一一滴蜜不
由此故名為蜜瓶但名毒瓶以毒多
故有亦如是多苦所依但名苦器

然諸相續略有五種一中有相續二
生有相續三時分相續四法性和續
五剎那相續中有相續者謂死有蘊
滅中有蘊生此中有蘊續死有蘊是
故名為中有和續生有相續者謂中
有蘊滅或死有蘊滅生有蘊生此生
有蘊續中有蘊或續死有蘊是故名
為生有相續時分相續者謂羯刺藍
乃至盛年時分蘊滅頰部曇乃至老
年時分蘊生此頰部曇乃至老年時
分蘊續羯刺藍乃至盛年時分蘊是
故名為時分相續法性和續者謂善
法無間不善法或無記法生此不善
法或無記法續前善法不善法或無
記法無間廣說亦尔是故名為法性
相續剎那相續者謂前前剎那無間
後後剎那生此後後剎那續前前剎
那是故名為剎那相續此五相續亦
得攝在二相續中前三不離法性剎
那二相續故法性亦得入剎那中一
切皆是剎那性故此五相續界者欲
界具五色界唯四除時分无色界唯
三除中有及時分趣者地獄准四

時分餘四趣皆具五生者四生皆具五種相續此由但依中生二有相續作論

謂三結令三有相續者此依摠種類說然此三結通三界繫欲界繫者令欲有相續色界繫者令色有相續無色界繫者令無色有相續生有中有取初剎那隨一現前而結生故餘隨本論如理應知問隨眠能令諸有相續非纏非垢不堅牢故意地煩惱令有相續非五識身正結生時定有意識无五識故何緣本論說五蓋嫉慳結鼻舌觸所生愛身令欲有相續眼耳身觸所生愛身令欲色有相續掉舉順上分結令色无色有相續耶答本論應說貪欲瞋恚蓋令欲有相續貪慢无明順上分結令色无色有相續意觸所生愛身令三有相續餘二蓋嫉慳結掉舉順上分結前五觸所生愛身不令有相續而不作是說者應知此文有別意趣謂未解脫餘二蓋等命終還生欲有等故說彼能續欲有等言然結生時非由彼力復

次由三緣故說諸煩惱今有相續一
未斷故二能感有異熟果故三結生
時能潤有故諸在意地不善隨眠二
緣具有无記隨眠不能感有但有二
緣諸在五識不善隨眠不能潤有但
有二緣無記隨眠唯有未斷无餘二
緣不善隨眠但有二緣无能潤有无
記隨眠唯有一緣謂未斷故惛沉蓋
等由未斷故或感有故說能續有非
能潤有於理无違

三結乃至九十八隨眠依何定滅問
何故作此論答欲顯諸佛出現世時
有勝事故施設論說是時部洲有轉
輪王路廣一踰繕那無輪王時海水
所覆无餘是若轉輪王出現于世
大海水減一踰繕那此輪王路余乃
出現金沙彌布衆寶莊嚴種種香衣
以灑其上轉輪聖王巡幸洲渚與四
種軍俱遊此路如是諸佛未出世時
根本地依無能見者諸有斷結皆依
邊地若具十力轉法輪王出現于世
根本地依余乃出現菩提分法金沙
遍布種種功德衆寶莊嚴四澄淨水

以灑其上佛與无量無邊眷屬俱遊
此路趣涅槃城由是因緣故作斯論
復次為遮分別論者有諸煩惱不依
定滅彼作是說若有聖者生在非想
非非想處彼無聖道現在前義壽量
盡時煩惱亦盡成阿羅漢名為齊頂
為遮彼執顯无煩惱不依定滅故作
斯論此中定者顯對治道謂對治道
或說為定或說為道或名對治或名
作意或說為行言雖有異其義無別
此中滅者顯示永斷謂此永斷或說
為滅或說為盡或名離染或名離繫
或名解脫言雖有異其義无別昔此
法內有二論師一名侍毗羅二名瞿
沙伐摩尊者侍毗羅作如是說此中
說永斷无餘斷畢竟斷无片影斷如
是永斷是聖者非異生是聖道能非
世俗道所以者何因七依經造此論
故彼經唯說七根本地謂四靜慮下
三無色非根本地有世俗道能斷煩
惱故知唯聖者用無漏道斷尊者瞿
沙伐摩作如是說此中說永斷无餘斷
畢竟斷无片影斷如是永斷是聖者

亦異生是聖道能亦世俗道問豈不
此論因七依經如何異生依根本地
起世俗道有永斷義答由此因緣說
阿毗達磨照了契經等猶如明燈契
經等中所未說者此中說之所未現
者此中現之彼有餘說此无餘說是
故聖者及諸異生依七根本及八邊
地起聖世俗道俱能永斷結如是二
說俱得善通此本論文容二義故
答三結或依四或依未至滅者四謂
四靜慮地未至謂未至地及靜慮中
間此二俱名未至地故問此地何故
名未至耶答未入根本能現在前斷
諸煩惱故名未至問契經唯說根本
為依非未至地此中何故說三結或
依四或依未至滅答此中應說或依
四或未至滅不應言依未至滅而言
依未至滅者有別意趣謂後依言重
說根本此中意言三結或依四滅者
或四根本依滅或依未至滅者或未
至四根本依而滅如有問他汝為入
城作此事為未入城作此事此中一
城前後再說依言亦合於理无違復

次依言有通有別別者唯說諸根本地如七依經通者通說根本邊地如此中說故此依言亦不違理然此三結依欲界乃至非想非非想處可得欲界者唯依未至滅初靜慮者或依初靜慮或依未至滅第二靜慮者或依二靜慮或依未至滅第三靜慮者或依三靜慮或依未至滅第四靜慮及四无色者或依四靜慮或依未至滅所以者何三結永斷无餘斷畢竟斷無片影斷必以見道然諸見道唯依六地謂四靜慮及未至定靜慮中間若依未至定入正性離生如是三結依未至滅乃至若依第四靜慮入正性離生如是三結依第四靜慮滅雖唯有第四靜慮及四无色地三結或依四或依未至滅而依總種類說餘亦无失雖依八地邊起世俗道亦分斷三結而非永斷故此不說然此三結永斷唯在道類忍時若別說者有身見永斷唯在苦類忍故言依四依未至滅三不善根及欲漏依未至滅者雖欲染時彼永斷故若異生

若聖者若有漏道若無漏道俱依未
至離欲染故有漏无明漏或依七或
依未至滅者七謂四靜慮及下三无
色即七依定未至謂未至定及靜慮
中間此二俱名未至地故此中有漏
從初靜慮乃至非想非非想處可得
無明漏從欲界乃至非想非非想處
可得此二俱離非想非非想處染時
方得永斷彼非想非非想處染依九
地道而得永離故言或依七或依未
至滅然无明漏欲界者唯依未至滅
有漏无明漏初靜慮者依初靜慮或
依未至滅第二靜慮者依二靜慮或
依未至滅乃至識無邊處者依四靜
慮下二無色或依未至滅无所有處
非想非非想者依四靜慮下三元色
或依未至滅依惣種類亦得說餘或
依七或依未至滅此中但說二永斷
處故唯聖者無漏道斷即是究竟金
剛喻定餘隨所應如本論說異生聖
者世俗聖道永斷差別如理應知
諸結過去彼結已繫耶乃至廣說問
何故作此論答為止他宗顯正理故

謂或有說過去未來非實有體或復有說煩惱斷已畢竟不退為遮彼說顯示過去未來實有及顯煩惱斷已
有退故作斯論應知此中先名已繫後名當繫現名今繫又於此中有作是說結用名繫有作是說結得名繫
然結於得有三種類一如牛王引得前行二如犢子隨得後行三如形質
與影得俱如牛王者先結後得如犢子者先得後結如形質者結與得俱
諸結過去彼結已繫耶答諸結過去彼結已繫謂結在過去彼得亦過去
曾為繫故說名已繫有結已繫彼結非過去謂結未來現在已繫即諸結
在未來現在彼得在過去曾為繫故此結如犢子隨得後行故諸結未來
彼結當繫耶答應作四句義不定故有結未來彼結非當繫謂結未來已
斷已遍知已滅已吐定不當退此中已斷者謂已得斷遍知已遍知者謂
已得智遍知已滅者謂已得擇滅已吐者謂已斷繫得已證離繫得有作
是說已斷已遍知已滅已吐同顯證

義定不當退者謂不退法阿羅漢未來三界見修所斷結定不當退退法阿羅漢未來三界見修所斷結及下八地修所斷結定不當退乃至若未離初靜慮染未來三界見修所斷結及欲界修所斷結定不當退退法不退及預流一來未來三界見修所斷結定不當退不退法異生若已離无所有處染如菩薩等未來下八地見修所斷結定不當退乃至若已離欲界染未離初靜慮染未來一地見修所斷結定不當退是謂有結未來彼針非當繫有結當繫彼結非未來謂結過去已斷已遍知已滅已吐定當退此中諸句義如前釋定當退者謂退法阿羅漢過去三界修所斷結有定當退退法不退若已離无所有處染過去下八地修所斷結有定當退乃至若未離初靜慮染過去一地修所斷結有定當退退法異生若已離无所有處染過去下八地見修所斷結有定當退乃至若

已離欲界未離初靜慮染過上二
地見修所斷結有定當退是謂有結
當繫彼結非未來有結未來彼結亦
當繫謂結未來已斷已遍知已滅已
吐定當退此中已斷等如初句釋定
當退者如第二句釋然前說過去今
說未來有結非未來彼結亦非當繫
謂結過去已斷已遍知已滅已吐定
不當繫及現在結此中諸句如初句
釋然前說未來今說過去及現在結
者謂現在結亦非未來是現在故亦
非當繫是今繫故諸結現在彼結今
繫耶答諸結現在彼結今繫謂現在
諸結定有現在得如形質影必俱有
故有結今繫彼結非現在謂結過去
未來今繫即過去未來結有現在得
過去結者如半王引得前行未來結
者如犢子隨得後行彼得現在故名
今繫

諸用此道斷欲界結退此道時還得
彼結繫不乃至廣說問何故作此論
答為止他宗顯正理故謂或有執定
無退還諸煩惱義如分別論者彼引

世間現喻為證謂作是說如瓶破已
唯有餘瓦不復作瓶諸阿羅漢亦應
如是金剛喻定滅煩惱已不應復起
諸煩惱退如燒木已住有餘灰不還
為木諸阿羅漢亦應如是無漏智火
燒煩惱已不應復起諸煩惱退彼引
此等世間現喻證無退起諸煩惱義
為遮彼執顯有退起諸煩惱義若无
退者便違契經如契經說阿羅漢有
二種一退法二不退法又契經說由
五因緣令時解脫阿羅漢退隱沒忘
失云何為五一多營事業二樂諸戲
論三好和鬪諍四意涉長途五身恒
多病又契經說有阿羅漢名瞿灰迦
是時解脫六反退已於第七時恐復
退失以刀自害而般涅槃故知定有
起煩惱退問若有退義分別論者所
引現喻當云何通答不必須通所以
者何彼非素怛纜非毗捺耶非阿毗
達磨但是世間麁淺現喻世間法異
賢聖法異不應引世間法難賢聖法
若必須通當說喻過喻既有過為證
不成如瓶破已必有餘瓦得阿羅漢

已有餘煩惱不若有煩惱者應非阿羅漢若無煩惱者即義與喻別不應為證如燒木已定有餘灰得阿羅漢已有餘煩惱不若有煩惱者應非阿羅漢若無煩惱者即義與喻別不應為證然世間木無被燒義但木極微與火極微為因已滅此火極微與灰成灰木既滅已猶有餘灰非全无物故喻與法義不相似又阿羅漢斷諸煩惱非令全無過去未來煩惱性相猶實有故若相續中違煩惱道未現在前今時名為煩惱未斷若相續中違煩惱道已現在前斷諸繫得證離繫得不成就煩惱名煩惱已斷應作是說修習聖道是希有事今阿羅漢雖斷煩惱而不令无是故尊者妙音說曰煩惱不在自身中行說名為斷非令全无如說天授舍宅中無非謂天授餘處亦无煩惱斷時應知亦尔過去有故若遇退緣為因引生未來煩惱故必有起煩惱退義問分別論

者云何釋通應理論者所引契經云
彼說退時退道非果以沙門果是無
為故問既許有退退道退果有何差
別而說无退又彼許无學道時為
得學道為全不得若得學道果亦應
退非無學果成學道故若全不得便
有大過退無學道不得學道若亦應
住異生位故若非異生及學无學應
離凡聖有別有情許即便非世尊弟
子故應許有起煩惱退分別論者又
說隨眠是經種子隨眠自性心不相
應諸經自性與心相應經從隨眠生
經現前故退諸阿羅漢已斷隨眠經
既不生彼如何退故說無退是應正
理彼如是說是無知果是黑闇果是
無明果是不勤方便果然實有起煩
惱義為止彼宗及顯退法相應正理
故作斯論

問退以何法為自性耶有作是說若
起如是煩惱諸經現前故退即以此
法為退自性若作是說退以不善有
覆無記為其自性有餘師說若退墮
時隨順退者是退自性若作是說以

一切法為退自性由退墮時諸法皆有隨順退義譬喻尊者作如是言退無自性唯假施設所以者何身中先有諸善功德今遇退緣退失此法有何自性如人有財為賊所奪有人問曰汝今失財以何為體財主荅曰我本有財今為賊奪但无財物知有何體如人有衣為他奪去露形而住有人問曰汝今無衣以何為體衣主荅曰我先有衣今被奪去知有何體如人衣破有人問曰汝今衣破用何為性衣破者曰我衣先完今衣破已知有何性如是身中先有勝德今唯退失有何自性評曰退自性者是不成就無覆无記即是非得心不相應行蘊所攝即在復有所餘如是類法心不相應中攝應知退與順退法異或不成就非得為自性無覆无記心不相應行蘊所攝順退法以一切不善有覆无記為其自性如僧破與破僧罪異僧破以不和合為自性無覆无記心不相應行蘊所攝破僧罪以虛誑語為自性僧成就破破僧人成

就罪如是退與順退法異故退自性
決定實有是不相應行蘊所攝即是
非得其理極成

說初有部發智大毗婆沙論卷第二十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中一行納息第三之六

問為煩惱現在前故退為退已煩惱
現在前設今何失二俱有過所以者
何若煩惱現在前故退者品類足說
當云何通如說三緣故起欲貪隨眠
一欲貪隨眠未斷未遍知二順欲貪
經法現在前三於彼有非理作意廣
說乃至起疑隨眠應知亦今契經所
說復云何通如說由五因緣今時解
脫阿羅漢退謂多營事業乃至身恒
多病定蘊所說復云何通如說由非
學非無學心退起學法得云何彼是
阿羅漢而起煩惱現在前又何等心
無間起煩惱現在前若退已煩惱現
在前者施設論說當云何通如說若
時心遠心剛強起無色界三經現在
前謂貪慢無明而多起慢彼三經內
隨一現前應說彼退無色貪盡住色
貪盡中識身論說復云何通如說一

類補持伽羅無色染汙心現在前故
捨無學善根學善根相續退無學心
住學心品類足說復云何通如說云
何順退法謂不善及有覆無記住何
等心後煩惱現在前答應作是說煩
惱現在前故退問此已善通後諸違
難前諸違難當云何通答皆非違難
所以者何品類足說三緣故起諸隨
眠者依未斷盡煩惱者說謂起煩惱
現在前者或有已斷盡自地煩惱或
有未斷盡自地煩惱彼依未斷盡自
地煩惱而起煩惱現在前者說又起
煩惱現在前者或退或不退彼依不
退而起煩惱現在前者說又起煩惱
現在前者或染汙心無聞或不染汙
心無聞彼依染汙心無聞而起煩惱現
在前者說又起煩惱現在前者有具
因緣有不具因緣彼依具因緣而起
煩惱現在前者說謂諸有情三因緣
故起諸煩惱名具因緣一由因力二
由境界力三由加行力欲貪睡眠未
斷未遍知者說因力順欲貪睡眠未
在前者說境界力於彼有非理作意

者說加行力復次為遮外道所說意
趣故作是說由三緣故起諸隨眠謂
外道說專由境界起諸煩惱若有境
界煩惱便生若境界壞煩惱不起為
遮彼意說諸經起亦因未斷自類隨
眠亦由彼有非理作意契經中說由
五種因緣今時解脫阿羅漢退者彼
於退具說退因緣如餘經說彼具名
彼定蘊所說由非學非無學心退起
學法得者彼說報退不說果退復次
煩惱相應心亦名非學非無學故說
果退亦不違理云何彼是阿羅漢而
起煩惱現在前者先是阿羅漢後起
煩惱現在前者起煩惱現在前便非
阿羅漢如先異生後入聖道入聖道
已便非異生如先學者後起無學法
起無學法已便非學者此亦如是於
理何違何等心無聞起煩惱現在前
者若畢竟離非想非非想處染起彼
地經現在前故退者即彼地善心無
聞起煩惱現在前若未畢竟離非想
非非想處染起彼地經現在前故退
者即彼地或善心或染污心無聞起

煩惱現在前乃至初靜慮應知亦尔
若畢竟離欲界染起欲界經故退者
即欲界或善心或無覆無記心無間
起煩惱現在前若未畢竟離欲界染
染汙心或無覆無記心無間起煩惱
現在前此中若未得根本善靜慮無
色定現在前者彼不能起色無色界
經現在前故退但能起欲界經現在
前故退若得根本善靜慮現在前非
無色定者彼不能起無色界經現在
前故退但能起欲色界經現在前故
退若得根本善靜慮無色定現在前
者彼能起三界經現在前故退有餘
師說退已煩惱現在前問此已善通
前諸違難後諸違難當云何通答皆
非違難所以者何施設識身二論所
說依覺知位不說退時謂先雖退而
未覺知煩惱現在前乃覺知故如有先
誦四阿笈摩餘務所經遂便忘失乃
至未誦猶不覺知後若誦時方知忘
失彼雖先忘而今始覺此亦如是先
退後知依知時說故不違理品類足

說不善及有覆無記名順退法者依損善品轉遠善品故作是說如如煩惱現在前時如是如是損遠善品故說順退非謂煩惱現在前時方退善法先已退故住何等心後煩惱現在前者住欲界無覆無記心後煩惱現在前謂威儀路及工巧處非異熟生性羸劣故問豈不羸劣彌順於退答若於淨品其性雖劣而於染品力強勝者住彼便退退已煩惱即現在前異熟生心於淨染品性俱劣故住彼心時非進非退有說欲界三無記心隨住一種皆有退義此心無間煩惱現前然此欲界無覆無記心有與三界經相違者住此心時必不退起三界煩惱有與欲色界經相違不與無色界經相違者住此心時雖不退起欲色界煩惱而容退起無色界煩惱有與欲界經相違不與色無色界經相違者住此心時雖不退起欲界煩惱而容退起色無色界煩惱有與三界經皆不相違者住此心時皆容退起二界煩惱評曰此二說中前說為善

要起煩惱現在前時乃成退失勝切
德故此說退位若退性者不必要起
煩惱現前不退無學位有退性者故
問退時為住意地為住五識身耶答
應作是說住意地退非五識身問若
亦云何通隴陀行那事昔有王号隴
陀行那將諸宮室詣水跡山除去男
子純與女人奏五妓樂縱意嬉戲樂
音清妙香氣芬馥命諸女人露形而
儔時有五百離欲仙人乘神境通經
此上過有見妙色有聞妙聲有嗅妙
香皆退神通墮此山上如折翼鳥不
復能飛王見問曰汝等是誰諸仙答
曰我是仙人王復問言汝得非想非
非想處根本定不仙人答言我等未
得王乃至問汝等為得初靜慮不仙
乃至答我等曾得而今已退時王瞋
忿作如是言不離欲人如何觀我宮
人嫁女極非所宜便拔利劍斷截五
百仙人手足彼諸仙人有住眼識退
者有住耳識退者有住鼻識退者如
何言住意地退耶猛慧子事復云何
通昔有仙人名猛慧子食時常受勝

軍三請每至食時乘神通力如鷹王
飛至王宮上王自承接抱置金床燒
香散花恭敬禮拜以妙飲食而供養
之仙人食訖除器澡漱呪願王已飛
空而去王於後時以國事故欲詣餘
處作是念言我行去後誰當如我承
事仙人脫不如法仙人性躁或呪咀
我令失王位或斷我命或害國人便
問少女我行去後汝能如我事仙人
耶女荅言能王遂懇懃約勅少女令
如常法供養仙人然後乃行營理國
事仙人後日臨至食時飛空而來至
王宮所王女承抱置金床上仙人離
漆力微劣故觸細罽觸退失神通如
常受供食訖澡漱及呪願已欲乘空
去而不能飛入王苑中欲修舊道聞
象馬等種種喧聲雖極作意而不能
得時彼仙人知室羅筏城中士女恒
作是念若大仙人履地行者我等當
得接足供養彼仙尔時便起矯慧語
王女曰汝告城中今日仙人履地而
出諸所欲作皆應作之於是王女即
便依教諸人間已除去城中乞礫糞

穢掃灑清淨嚴列幢幡燒香散花作
諸音樂莊飾嚴麗猶如天城是時仙
人步行而出去城不遠入林樹間欲
修舊道聞諸鳥聲其心驚亂而不能
得便捨此去詣於河邊復聞水中龍
魚騰躍心既喧擾而不能修遂即登
山作如是念我退善品都由有情設
我曾修戒禁苦行當感有翅狐狸之
形水陸空行無脫我者發惡願已毒
心稍息須臾復能離八地染後生非
想非非想處有頂寂止甘露門田八
万劫中受閑靜樂業壽盡已還生此
間苦法林中作猫狸歟身及兩翅各
廣五十踰繕那量以此大身害有情
類空行水陸無得免者從此命終墮
無間獄受諸劇苦難有出期如是仙
人住身識退如何言住意地退耶復
云何通天帝釋事謂釋迦佛未出世
時有一仙人名為洲胤天帝數往諮
受法義後於一時天帝乘輦欲往仙
所阿素落女設芝夫人竊作是念今
天帝釋將無捨我欲往其餘諸美人
所便先昇輦自隱其形令天帝釋不

知同住臨至仙所迴顧見之因即告
言汝何來此仙人不欲見諸女人宜
速還宮不應住此設差挂託不欲還
宮天帝既忿以華蓋擊夫人遂以詔
頒旨謝仙人聞之便生欲愛退勝定
故螺髻便墮此即仙人住耳識退如
何言住意地退耶答應知此等住意
地退由眼等識引令起故作如是說
於理無違尊者僧伽後藕說曰住五
識退於理何違五識取境時亦生煩
惱故謂對治力極羸弱者眼見色等
亦空退故評口應作是說住意地退
非五識身對違順境要有分別起煩
惱故由此故說若住意地有六勝事不
共五識一退二離染三死四生五斷
善根六續善根

退有三種一已得退二未得退三受
用退已得退者謂先已得諸勝功德
過緣而退未得退者如伽他說
我觀大世間退於聖慧眼由耽著名色
不見四真諦

此頌意說一切有情若勤方便皆應
獲得諸聖慧眼但由耽著名與色故

不能精勤修正方便於四真諦未得
現觀於聖慧眼有未得退又如頌言
愚夫衆所訾是則為壞損於頂而退墮
斷滅諸善根

此頌佛依天授而說謂彼已起暖善
根不久當起頂善根中間貪著勝名
利故於頂善根有未得退從此展轉
斷滅善根諸如是等名未得退受用
退者謂於已得諸勝功德不現在前
獨覺於已得獨覺功德不現在前聲聞
於已得聲聞功德不現在前餘亦應
問如是三退佛獨覺聲聞各有幾種
答佛有一種謂受用退已得諸功德
有不現前故無未得退住諸有情最
勝根故無已得退諸佛皆是不退法
故獨覺有二種謂未得退及受用退
未得退者未得諸佛最勝根故受用
退者有已得功德不現在前故無已
得退獨覺皆是不退法故聲聞乘中
不時解脫有二種謂未得退及受用
退未得退者未得諸佛獨覺根故受
用退者有已得功德不現在前故無

已得退不時解脫非退法故時解脫
具三種已得退者已得功德有可退
故未得退者未得三乘不退根故受
用退者有已得功德不現在前故有
作是說佛全無退無已得退者諸佛
皆是不退法故無未得退者住諸有
情最勝根故無受用退者佛於過去
三無數劫修集百千難行苦行皆為
利樂一切有情得成佛已晝夜六時
觀有情界無可化者而不饒益是故
諸佛無受用退雖有功德不現在前
非本所期故不名退獨覺唯有一受
用退有已得功德不現在前故無未
得退者於獨覺乘根性已定更不求
佛勝根性故無已得退者獨覺皆是
不退法故聲聞乘中不時解脫亦唯
有受用退有已得功德不現在前故
無未得退者於聲聞乘根性已定更
不求佛獨覺乘故無已得退者不時
解脫不退法故時解脫有二種一已
得退已得功德有可退故二受用退
有已得功德不現在前故無未得退
者於時解脫根性已定不求三乘勝

根性故評曰此二說中初說為善諸
佛定有受用退故獨覺聲聞於勝根
性有欽羨故時解脫者有可轉作不
時解脫如何說彼無未得退問云何
知佛有受用退答契經說故如契經
說佛告阿難如來所得四增上心現
法樂住我說於彼展轉有退如與弟
子共集會時若不動心解脫身作證
具足住我說於彼都無有退由此知
佛有受用退問此經為說有已得退
為當說有受用退耶設今何失二俱
有過所以者何若此經說已得退者
四增上心現法樂住亦不應退諸佛
皆是不退法故若此經說受用退者
不動心解脫亦應有退非一切時現
在前故答此中說佛有受用退問此
已善通前所設難後所設難當云何
通謂不動心解脫亦應有退非一切
時現在前故答不動心解脫以成就
為勝若得彼法更無所作故雖不現
前而不說為退四增上心現法樂住
以現行為勝不現前者便說為退有
作是說此契經中說未至定名不力

心解脫說根本靜慮名增上心現法
樂住世尊多起未至定現在前非根
本靜慮謂食前食後將說法時及說
法竟并說法已入靜室時佛雖於諸
定能速疾入而於最近者數入非餘
故佛數數入未至定如勇健者雖於
諸處能速往來而於近處數數遊從
非於遠處故作是說有餘師說此契
經中說利益他事名不動心解脫說
自利益事名增上心現法樂住世尊
多起利益他事現在前非自利益事
故作是說或有說者此契經中說慈
悲名不動心解脫說喜捨名增上心
現法樂住世尊多起慈悲現在前少
起喜捨故作是說復有說者此契經
中說大悲名不動心解脫說大捨名
增上心現法樂住世尊多起大悲現
在前少起大捨故作是說尊者妙音
作如是說此契經中說一切結永斷
遍知名不動心解脫說一切種有為
功德名增上心現法樂住佛於一切
無為功德恒成就故說為不退佛於
一切有為功德有不起者說有退

有為功德以起現前為勝事故尊者
覺天作如是說此契經中說能得得
名不動心解脫說所得得名增上心
現法樂住佛於一切所得功德有不
現前故說有退諸能得得恒現在前
故說不退問若佛亦有受用退者此
受用退何者最多為佛為獨覺為聲
聞耶答此受用退佛最為多非獨覺
聲聞彼功德少故謂佛一刹那頃功
德不現在前有受用退多於二乘盡
衆同分於諸功德有受用退所以者
何如來功德無量無數微妙熾盛最
勝清淨過諸世界極微塵量一一功
德皆應現前若不現前有受用退故
受用退佛最為多如轉輪王統四洲
渚若一日夜捨自國土有受用退多
餘小王盡衆同分捨自國土有受用
退前來且說三乘無學於三種退有
具不具學位異在隨其所應當准此說
如定蘊說以何等故上三果有退非
預流果耶且彼文說見所斷煩惱於
無事起故斷已不退云何說彼於無
事起謂無處轉故云何無處轉謂於

我轉故於勝義諦我畢竟無故彼何
惱斷已不退修所斷煩惱於有事起
故斷已有退云何說彼於有事起謂
有慶轉故云何有慶轉謂於少分淨
相轉故云何名為少分淨相謂於髮
爪屑齒面目手足指等形顯色中有
少淨相於中亦有諸不淨相觀不淨
相由如理作意先離煩惱觀彼淨相由
非理作意起煩惱退無有少法有我
我所可令觀彼退無我觀如契經說
一切法無我無有情無命者無養育
者無補特伽羅於此身內空無士夫
無能作者無遣作者無能受者無遣
受者純空行聚是故一切見所斷結
聖慧斷已皆永不退是故無退預流
果者復次永斷三界見所斷結立預
流果無退三界見所斷結永斷者故
復次永斷非想非非想處見所斷結
立預流果無退非想非非想處見所
斷結永斷者故問云何無退彼永斷
者答以彼非想非非想處見所斷結
難斷難破難可越度是故斷已不可還
續復次以忍對治無事煩惱立預流

果必無退忍起無事結故彼不退復
次由見道力得預流果定無退失見
道者故問因論生論何故定無退見
道者答以見道是極速疾道不起期
心道無容退失如是道故復次諸瑜
伽師入見道已名墮法河墮大法流
墮法波浪墮法洄洑尚無暇能起有
漏善無覆無記心况有能起染汙心
退如人墮在山谷瀑流隨浪漂溺尚
不能據此彼岸何况能出復次見
道能治三界所有見所斷結無退三
界見所斷結對治道故復次見道能
治所有非想非非想處見所斷結無
退非想非非想處見所斷結對治道
故復次見道能治忍所對治無事煩
惱無有退彼對治道故復次見道創
見四聖諦理決了明白無於此理重
迷誤者故必不退問如至無學位有
退住修道寧無至修位退住見道者
答修道位中有起煩惱現在前我見
道位中無起煩惱現在前義是故彼
此不可為例復次修道位中容有退
者故至無學位有退住修道見道位

中無有退者故至修道位無退住見道
問退阿羅漢果住預流果時名退不
還一未果不答亦名退彼所以者何
住彼下故如人從彼第三層舍墮至
于地彼人亦說墮初二層此亦如是
問本不成就中間二果今何言退答
已不成就復不成就故亦名退問如
何說彼已不成就復不成就答彼先
已遠今更遠故復次先斷今所煩惱
盡故建立二果今還退起今所煩惱
故說彼退復次先斷二果所對治得
今還退起故說彼退復次先用如是
無間解脫斷諸煩惱得二果者今還
退起所斷煩惱令彼二道遠而更遠
故說彼退復次不還一來果是阿羅
漢因故退果時因亦名退問預流果
亦是阿羅漢因退阿羅漢時預流應
退答此預流果是下聖位退上果時
極住此果若復退失預流果者應本
得果今還不得見道位中無住義故
應本見諦今還不見應本現觀今非
現觀應本聖者今成異生欲令無有
如是等過故無退失預流果義復以

以預流果是見道證先說見道必無退義是故無退預流果者此說位退不說根性預流果轉根亦有退者故退根本沙門果若未還得無命終義若退彼向雖未還得容可命終所以者何根本果位易見易施設謂此是預流果乃至此是阿羅漢果是故退已若未還得必不命終向位難見難施設故從彼退已雖未還得有命終義復次根本果位諸瑜伽師於果發起增上慶悅如務農者於六月中修治稼穡後収子實積置場中生大慶悅此亦如是故退果時生大憂惱若未還得終不捨命向中不尔故退彼時雖未還得有命終義復次根本果位具三因緣一捨曾得道二得未曾得道三證結斷一味得故退果時若未還得必不命終向即不尔故退彼位雖未還得容可命終復次根本果位具五因緣一捨曾得道二得未曾得道三證結斷一味得四頓得八智五一時修十六行相故退果時若未還得無命終理向中不尔故退彼時

學未還得有命終義復次根本果位
是如伽師最勝安隱躡息之處故退
果時若未還得無命終義向即不介
故退彼時雖未還得有命終理復次
根本果位所有結斷是所作及所作
究竟所有聖道是功用及功用究竟
故退果時若未還得無命終理向中
結斷是所作非所作究竟所有聖道
是功用非功用究竟故退向時雖未
還得有命終義復次根本果位容諸
行者廣修聖道故退果時若未還得
無命終理向中不容廣修聖道故退
向已雖未還得有命終義復次根本
果位諸瑜伽師能善了知功德過失
功德者謂道及道果過失者謂生死
因果故退果時若未還得無命終理
向中不介故退彼時雖未還得有命
終義復次根本果位諸瑜伽師方能
善取四聖諦相向中不介事未成故
如人道行於四方相未能善取若坐
一處方能善取果向亦然故退果時
若未還得無命終理若退向時雖未
還得有命終義復次根本果位若退

失時有證知者故未還得必不命終
退失向時無證知者故未還得有命
終義如村邑中若被劫奪有證知者
速可還得兩村邑間若被劫奪無證
知者難可還得復次根本果位諸瑜
伽師先廣加行安足堅固由此退時
若未還得終不捨命向中不介故退
彼時若未還得有命終理預流果先
廣加行者謂彼先求解脫果故精勤
修習惠施淨戒不淨觀持息念念住
聞所成慧思所成慧修所成慧及燭
頂忍世第一法并見道中十五心頃
即此捨名安足堅固有作是說從初
乃至世第一法名廣加行見道十五
心名安足堅固一來果先廣加行者
謂即前說及離欲染諸加行道六無
間道五解脫道即此名為安足堅固
有作是說預流果名安足堅固不還
果先廣加行者謂即前說及離欲染
諸加行道三無間道二解脫道即此
名為安足堅固有作是說一來果名
安足堅固阿羅漢果先廣加行者謂
即前說及離初靜慮乃至無所有處

染一一地各有諸加行道九無間道
九解脫道并離非想非非想處染諸
加行道九無間道八解脫道即此總
名安足堅固有作是說不還果名安
足堅固復次根本果位諸瑜伽師斷
絕止息一切生分故退果時若未還
得無命終義向中不尔故退彼時雖
未還得有命終理謂預流果除欲界
七生及色無色界一一處一生餘一
切生得非擇滅一來果除欲界二生
及色無色界一一處一生餘一切生
得非擇滅不還果除色無色界二
處一生餘一切生得非擇滅阿羅漢
果於一切生得非擇滅不復生故復
次根本果位諸瑜伽師總集三界見
斷所斷煩惱斷得故退果時若未還
得終不捨命在中不尔故退彼時雖
未還得有命終義謂預流果位總集
三界見所斷煩惱斷得一來果位總
集三界見所斷及欲界修斷六品煩
惱斷得不還果位總集三界見所斷
及欲界修所斷九品煩惱斷得阿羅
漢果位總集三界見修所斷一切煩

心武得後次根本果位是瑜伽師本
所求處故退果已若未還得必不命
終向位不尔故退彼時若未還得有
命終義

若離欲界染或離初靜慮染或復乃
至離無所有處染此後得入正性離
生後若退者決定不起下地纏退但
容得起上地纏退所以者何下地煩
惱有漏無漏二對治道所殘害故無
有勢力起彼而退復次斷彼纏後有
見道生鎮壓其上故不能起下地纏
退譬如有人從山墮落墮後復有類
山壁上尚不能動况能起行復次斷
彼纏後有忍智生無有退忍智者故
不能起下地纏退復次斷彼纏後起
法類智無有全退法類智者故不能
起下地纏退復次斷彼纏後起增上
忍世第一法無退增上忍世第一法
者故不能起下地纏退復次異生離
欲界染乃至離無所有處染時地地
見修所斷煩惱總為一束作九品斷
後入見道得聖果已設起下地煩惱退
者為但得彼修所斷結為亦得彼見

所斷結者但得彼修所斷結如何二
結同一道斷退彼道時但唯得一者
亦得彼見所斷結如何得聖果成見
所斷結是故異生隨離何地何品染
已後若得入正性離生得聖果已必
無還起先時所斷煩惱退義

問如當得阿羅漢果住金剛喻定時
猶成就非想非非想處下下品結若
退阿羅漢果還起非想非非想處下
下品結時為亦得成就金剛喻定不
答不得成就金剛喻定所以者何金
剛喻定用大功力加行作意修習而
得彼下下品結不由功力加行作意
修習而得是故退時但得彼結不得
此定復次金剛喻定勝進時得彼下
下品結退墮時得是故退時但得彼
結不得此定復次金剛喻定現在前
時違彼結現行不違彼成就是故金
剛喻定現在前時猶成就彼結非想
非非想處下下品結現在前時違金
剛喻定現行亦違成就是故退起彼
品結時必不成就金剛喻定復次金
剛喻定是無間道無住無間道而退

者亦有無退已住無間道者有住解脫道而退者亦有退已住解脫道者有作是說亦有住勝進道而退者及有退已住勝進道者是故住金剛喻定時成就有頂下下品結退起有頂下下品結時必不還得金剛喻定

說初有部及智者大毘婆沙論卷第五十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

結薄第二中一行納息第三之七

問何處有退答欲界有退非餘界人趣有退非餘趣問欲界天中何故無退答無退具故問豈不彼天有五妙欲勝於人趣寧說為無答諸契經中說五退具天中非有故說為無復次六欲天中初入聖道得聖果者皆是利根諸利根者皆不退故問鈍根人中入聖道已後生天上為有退不答彼亦不退所以者何經生聖者決定不退亦不轉根亦不得生色無色界聖道於彼相續中住既經多時極堅牢故問三惡趣中何故不退答彼無離染入聖道義既無勝德於何說退問色無色界既有勝德何故無退答彼無退具功德堅牢是故不退問何等人可退何等人不可退耶答有人信他隨他意欲而入聖道有人自信隨自意欲而入聖道初人可退

後人不可退復次有不思量觀察得失而入聖道初人可退後人不可退復次有人因力加行力不放逸力皆不廣大有人三力皆悉廣大初人可退後人不可退復次有信為先而入聖道有慧為先而入聖道初人可退後人不可退復次有奢摩他為先而入聖道有毗鉢舍那為先而入聖道初人可退後人不可退復次有行止行有行觀行初人可退後人不可退復次有多愛樂希求於止有多愛樂希求於觀初人可退後人不可退復次有止增上有觀增上初人可退後人不可退復次有止熏心依觀得解脫有觀熏心依止得解脫初人可退後人不可退復次有得內心止不得增上慧法觀有得增上慧法觀不得內心止初人可退後人不可退復次有樂習定不樂多聞有樂多聞不樂習定初人可退後人不可退復次有樂自利不樂利他有樂利他不樂自利初人可退後人不可退復次有隨信行

穩性有隨法行種性初人可退後人
不可退復次有鉅根者有利根者初
人可退後人不可退復次有緣力入
道有因力入道初人可退後人不可
退復次有外友力入道有內友力入
道初人可退後人不可退復次有從
他聞法力入道有內正思惟力入道
初人可退後人不可退復次有無貪
增上有無癡增上初人可退後人不
可退復次契經中說人有四法能多
所作一親近善士二聽聞正法三如
理作意四法隨法行初二法增上者
可退後二法增上者不可退復次有
心善解脫慧不善解脫有慧善解脫
心不善解脫初人可退後人不可退
有作是說有心善解脫慧不善解脫
有慧善解脫心不善解脫此二人可
退有心善解脫慧善解脫此人不可退
問諸已退者住經幾時答住經少時
乃至未覺彼尋覺已速修勝進復次
彼起煩惱現前退時深生慙愧速即
令斷如明眼人晝日平地忽白顛蹶
速起四顧勿有他人見我者不如是

行者起煩惱時深生慙愧勿有訕笑
或佛弟子或餘善人知我者不放速
令斷還復本位復次彼起煩惱現前
退時燒身心故速令還滅如更體者
逆火觸身不能堪耐速即除滅復次
彼起煩惱現前退時嫌臭穢故速便
除斷如樂淨人有少糞穢墮彼身上
速即除洗復次彼起煩惱現前退時
身心重故速便棄捨如羸弱者忽得
重擔力所不逮速即棄之有作是說
退者不定不自在故起諸煩惱或速
能斷還復本位或經久時方得本果
謂以欲界聞思慧力引起修慧聖道
現前轉信勝解成見至根然後復趣
阿羅漢果故彼退已還速不定問若
退不還阿羅漢果已為復作彼不應
作事耶答不復能作所以者何退上
果者所作事業與光未得上果聖人
事業異故

阿羅漢有六種一退法二思法三護
法四安住法五堪達法六不動法此
中退法者謂彼應退思法者謂彼思
已持刀自害護法者謂彼殷重守護

解脫安住法者謂彼不退亦不昇進
堪達法者謂彼堪能達至不動不動法
者謂彼本得不動種性或由練根而得
不動問退法阿羅漢必退耶乃至堪
達法阿羅漢必練根至不動耶有作
是說阿羅漢中退法必退思法必思
持刀自害護法必能守護解脫安住
法必能不退亦不昇進堪達法必能
練根至不動以是事故彼名退法乃
至名堪達法若作是說依六作用建
立六種阿羅漢名彼說欲界具有六
種色無色界唯有二種謂安住及不
動法如是說者退法阿羅漢不必退
乃至堪達法阿羅漢不必練根至不
動法問若小何故彼名退法乃至彼
名堪達法耶答阿羅漢中退法者不
必退若退從此種性非餘乃至堪達
法者不必練根至不動法若能練根
至不動者決定從此種性非餘若作
是說依六種性建立六種阿羅漢名
此說三界以自具六種六種種性遍三界故
問云何建立如是六種阿羅漢耶答
依根建立問根有九品謂下下中

下上中下中中中上上上下上中上上
云何依根建立六種不立九耶有作
是說此六種中退法成就二品根謂
下下下中思法成就一種根謂下上
護法成就一種根謂中下安住法成
就一種根謂中中堪達法成就一種
根謂中上不動法阿羅漢成就一種
根謂上下獨覺成就一種根謂上中
佛成就一種根謂上上評曰彼不應
作是說無一成就二品根故利根尚
無具二品根者况鈍根者有具二品
相應作是說阿羅漢中退法成就下
下品根思法成就下中品根護法成
就下上品根安住法成就中下品根
堪達法成就中中品根從時解脫練
根至不動法成就中上品根本種性
不動法成就上下品根獨覺成就上
中品根如來成就上上品根
有說六種阿羅漢中退法作一事謂
退思法作二事謂退及思護法作三
事謂退思護安住法作四事謂退思
護及安住堪達法作五事謂退思護
安住及練根至不動如是說者退法

作三事一退住學根二練根至思三
即住彼般涅槃思法作四事一退住
學根二退住退法根三練根至護四
即住彼般涅槃護法作五事一退住
學根二退住退法根三退住思法根
四練根至安住五即住彼般涅槃安
住法作六事一退住學根二退住退
法根三退住思法根四退住護法根
五練根至堪達六即住彼般涅槃堪
達法作七事一退住學根二退住退
法根三退住思法根四退住護法根
五退住安住法根六練根至不動法
七即住彼般涅槃問思法阿羅漢退
住學根時得何學根為得退法種性
學根為得思法種性學根答彼得退
法種性學根非思法種性學根所以
者何彼先於學位未得思法學根故
今若退得思法學根是進非退不應
正理契經中說有阿羅漢名高底迦
是時愛心解脫彼六反退失阿羅漢
果已第七反還得阿羅漢果時恐復
退失以刀自害問彼為是退法為是
思法耶設尔何失二俱有過所以者

何若是退法何緣自害若是思法何故退耶答應作是說彼是退法問若奈何故以刀自害答彼默退故以刀自害若先不退而自害者乃是思法有作是說彼從退法練根至思仍恐退故以刀自害故不違理若本性思至無學位決定無有退住學義

諸用此道斷欲界結退此道時還得彼結繫不答還得彼結繫諸用此道斷色無色界結退此道時還得彼結繫不答還得彼結繫其中有說結用名繫謂先離染時斷諸結繫用退時還得彼結繫用有作是說結得名繫謂離染時斷諸結得今退道時還得結得結用結得手相資助但有一時必有第二為縛不捨名為結用不必現在得結得已是結得用此唯現在過去未來無得用故問若道能斷結住此道不退若住此道退此道不斷結謂無間道能斷諸結無住此道而有退者住解脫道容有退者無用此道斷諸結義今何故說諸用此道斷三界諸結退此道時還得彼結繫答

此不違理所以者何無間道是解脫道因解脫道是無間道果退此果時亦說因退復次諸無間道是煩惱得對治退起煩惱得時亦說退彼復次為斷煩惱故立無間道退起煩惱時亦說退彼復次斷名有二一通二別別唯無間道通通解脫道今依通義故不相違尊者僧伽筏蘇說曰住無間道及解脫道俱有退義如預流者已斷前五品煩惱起上上品經退時名退前五品無間解脫道評曰彼不應作是說所以者何必無有住無間道退亦無退已住無間道是故前說於理為善謂退果時名退因等有九遍知謂欲界見苦集所斷結盡第一遍知色無色界見苦集所斷結盡第二遍知欲界見滅所斷結盡第三遍知色無色界見滅所斷結盡第四遍知欲界見道所斷結盡第五遍知色無色界見道所斷結盡第六遍知五順下分結盡第七遍知色愛結盡第八遍知一切結盡第九遍知問何故作此論答為止他宗顯正理故

言或有說無斷遍知諸無為法無自性故為止彼宗顯無為法實有自性故斷遍知決定實有或復有說此斷遍知非唯有九一切擇滅皆得名為斷遍知故為遮彼說顯斷遍知唯有九種後當顯說立九因緣有說斷遍知唯有一種以一切擇滅體唯一故為遮彼意顯斷遍知體非唯一故作斯論

問斷是無為不能緣慮無決了用何名遍知答此雖不能緣慮決了而是智果故名遍知如阿羅漢是解思故亦名為解如六觸處是業果故亦名為舊業如天眼耳是通果故亦名為通此斷亦亦是智果故亦名遍知問修所斷斷是智果故可名遍知見所斷斷乃是忍果何名遍知答彼斷亦是世俗智果謂世俗道離欲界乃至無所有處捺彼八地中見所斷斷是世俗智果故亦名遍知問若世俗道有作用處見所斷斷是智果故可名遍知此於非想非非想處無斷作用彼見所斷斷云何名遍知

麤說曰彼是慧果故名遍知斷有二
種一是智果二是慧果此中慧果說
名遍知評曰彼不應作是說所以者
何契經但說有二遍知一智遍知二
斷遍知佛曾不說有慧遍知又慧非
智應名遍慧何名遍知知是智故應
作是說忍所得斷金剛喻定現在前
時復能證故亦名智果謂金剛喻定
是勝義沙門彼所證滅名沙門果由
此定證得阿羅漢果時證得三界
見修所斷斷是故此斷亦名遍知復
次忍是智眷屬故亦名智此忍所得
滅亦名遍知復次此斷既由智種族
得故名遍知如瞿荅摩種族所出名
瞿荅摩復次此斷既有遍知相故亦
名遍知由此亦為智所證故如過去
未來眼雖不見色而不捨眼相故亦
名為眼尊者妙音作如是說此斷應
立理遍知名謂遍了知勝義諦理究
音諦理而證得故腸尊者言此斷應
立捨遍知名謂遍了知生死過失永
捨生死而證得故如是二說雖不違
理而經但說斷遍知名故三說中初

說為善

然斷自性亦名為斷亦名為離亦名為滅亦名為諦亦名遍知亦名沙門果亦名有餘依涅槃界亦名無餘依涅槃界如是八種於諸位中有具不具謂苦法智忍滅苦法智生時彼所得斷名斷名離名滅名諦未名遍知未名沙門果未名有餘依涅槃界未名無餘依涅槃界未名無餘依涅槃界集法智忍滅集法智生時彼所得斷名離名滅名諦名遍知謂欲界見苦集所斷結盡遍知未名沙門果未名有餘依涅槃界有餘依涅槃界未名無餘依涅槃界集類智忍滅集類智生時彼所得斷名斷名離名滅名諦名遍知謂色無色見苦集所斷結盡遍知未名沙門果未名有餘依涅槃界未名無餘依涅槃界滅法智忍滅滅法智生時彼所得斷名斷名離名滅名諦名遍知謂欲界見滅所斷結盡遍知未名沙

門果未名有餘依涅槃界未名無餘
依涅槃界滅類智忍滅滅類智生時
彼所得斷名斷名離名滅名諦名遍
知謂色無色界見滅所斷結盡遍知
未名沙門果未名有餘依涅槃界未
名無餘依涅槃界道法智忍滅道法
智生時彼所得斷名斷名離名滅名
諦名遍知謂欲界見道所斷結盡遍
知未名沙門果未名有餘依涅槃界
未名無餘依涅槃界道類智忍滅道
類智生時彼所得斷名斷名離名滅
名諦名遍知謂色無色界見道所斷
結盡遍知名沙門果謂預流果未名
有餘依涅槃界未名無餘依涅槃界
今時此斷及三界見苦集滅所斷結
斷并欲界見道所斷結斷證一味
離繫得彼斷今時名斷名離名滅名
諦名遍知即前所得名沙門果謂預
流果未名有餘依涅槃界未名無餘
依涅槃界預流未證一來果斷欲界
一品乃至五品結時彼所得斷名斷
名離名滅名諦未名遍知未名沙門
果未名有餘依涅槃界未名無餘依

二際界斷第六品結無間道滅的脫
道生時彼所得斷名斷名離名滅名
諦未名遍知名沙門果謂一來果未
名有餘依涅槃界未名無餘依涅槃
界余時此斷及三界見所斷結斷并
欲界修所斷前五品結斷證一味
離繫得彼斷余時名斷名離名滅名
諦未名遍知即前所得名沙門果謂
一來果未名有餘依涅槃界未名無
餘依涅槃界一來來證不還果斷第
七第八品結時彼所得斷名斷名離
名滅名諦未名遍知未名沙門果未
名有餘依涅槃界未名無餘依涅槃
界斷第九品結無間道滅解脫道生
時彼所得斷名斷名離名滅名諦名
遍知謂五順下分結盡遍知名沙門
果謂不還果未名有餘依涅槃界未
名無餘依涅槃界余時此斷及三界
見所斷結斷并欲界修所斷前八品
結斷證一味離繫得彼斷余時名
斷名離名滅名諦名遍知謂五順下
分結盡遍知名沙門果謂不還果未
名有餘依涅槃界未名無餘依涅槃

界離初靜慮乃至第三靜慮各九品結及離第四靜慮前八品結時彼所得斷名斷名離名滅名諦末名遍知未名沙門果未名有餘依涅槃界未名無餘依涅槃界離第四靜慮第九品結無間道滅解脫道生時彼所斷名斷名離名滅名諦名遍知謂色愛盡遍知未名沙門果未名有餘依涅槃界未名無餘依涅槃界

問此色愛盡遍知云何建立為色界一切修所斷結盡為第四靜慮一切修所斷結盡為第四靜慮修所斷下下品結盡耶有作是說唯第四靜慮修所斷下下品結盡有餘師說唯第四靜慮一切修所斷結盡評曰應作是說色界一切修所斷結盡皆是色愛盡遍知然斷下下品結時得遍知名離空無邊處乃至無所有處各九品結及離非想非非想處前八品結時彼所得斷名斷名離名滅名諦末名遍知未名沙門果未名有餘依涅槃界未名無餘依涅槃界離彼第九品結金剛喻定滅切盡智生時彼所

得斷名斷名離名滅名諦名遍知謂一切結盡遍知名沙門果謂阿羅漢果名有餘依涅槃界未名無餘依涅槃界今時此斷及三界見所斷結斷及下八地修所斷結斷并非想非非想處前八品修所斷結斷總證一味離繫得彼斷今時名斷名離名滅名諦名遍知謂一切結盡遍知名沙門果謂阿羅漢果名有餘依涅槃界未名無餘依涅槃界若阿羅漢蘊界處滅後更不續入無餘依涅槃界已今時彼斷名斷名離名滅名諦名遍知即前所得名沙門果謂阿羅漢果不名有餘依涅槃界而名無餘依涅槃界問一切擇滅皆名為斷斷是智果故皆應名遍知何故此名唯在九位餘位不得遍知名耶答唯九位中或四緣具或五緣具得遍知名餘位不然故唯立九謂前六位唯見道果具四緣故得遍知名一滅雙因二離俱繫三得無漏離繫得四致有頂諸遍行後之二位是修道果具五緣故得遍知名即前四緣及永度界謂苦法智

忍滅苦法智生時未滅雙因雖滅見
苦所斷因未滅見集所斷因故未離
俱繫雖離見苦所斷繫未離見集所
斷繫故唯得無漏離繫得未致有頂
諸遍行雖有一緣闕三緣故彼所得
斷未名遍知苦類智忍滅苦類智生
時未滅雙因雖滅見苦所斷因未滅
見集所斷因故未離俱繫雖離見苦
所斷繫未離見集所斷繫故然得無
漏離繫得及致有頂諸遍行雖有二
緣闕二緣故彼所得斷未名遍知集
法智忍滅集法智生時名滅雙因先
滅見苦所斷因今滅見集所斷因故
亦離俱繫先離見苦所斷繫今離見
集所斷繫故既得無漏離繫得及缺
有頂諸遍行具四緣故彼所得及前
斷名第一遍知集類智忍滅集類智
生時名滅雙因先滅見苦所斷因今
滅見集所斷因故亦離俱繫先離見
苦所斷繫今離見集所斷繫故既得
無漏離繫得及致有頂諸遍行具四
緣故彼所得及前斷名第二遍知滅
法智忍滅滅法智生時名滅雙因先

滅見苦集所斷因今滅見滅所斷因
 故亦離俱繫先離見苦集所斷繫今
 離見滅所斷繫故既得無漏離繫得
 及故有頂諸遍行具四緣故彼所得
 斷名第三遍知滅類智忍滅滅類智
 生時名滅雙因先滅見苦集所斷因
 今滅見滅所斷因故亦離俱繫先離
 見苦集所斷繫今離見道所斷繫故
 既得無漏離繫得及故有頂諸遍行
 具四緣故彼所得斷名第六遍知如
 是六種唯見道果具四緣立離欲界
 余所斷一品乃至八品余時大滅雙

因雖減一品乃至八品因未減八品
乃至一品因故亦未離俱繫雖離一
品乃至八品繫未離八品乃至一品
繫故雖得無漏離繫得及缺有頂諸遍
行而未永度界雖有二緣闕三緣故
彼所得斷未名遍知離彼第九品染
無聞道減解脫道生時名減雙因先
減八品因今減第九品因故亦離俱
繫先離八品繫今離第九品繫故既
得無漏離繫得及缺有頂諸遍行并
永度欲界具五緣故彼所得及前斷
名第七遍知謂五順下分結為盡遍知
離四靜慮修所斷各一品乃至八品
染時未減雙因雖減一品乃至八品
因未減八品乃至一品因故未離俱
繫雖離一品乃至八品繫未離八品
乃至一品繫故雖得無漏離繫得及缺
有頂諸遍行而未永度界雖有二緣
闕三緣故彼所得斷未名遍知離前
三靜慮修所斷各第九品染無聞道
減解脫道生時名減雙因先減八品
因今減第九品因故亦離俱繫先斷
八品繫今離第九品繫故雖得三

離繫得及缺有頂諸遍行而未永度
界雖有四緣闕一緣故彼所得斷未
名遍知離第四靜慮修所斷第九品
染無間道滅解脫道生時名滅雙因
先滅八品因今滅第九品因故亦離
俱繫先離八品繫今離第九品繫故
既得無漏離繫得及缺有頂諸遍行
并永度色界具五緣故彼所得及前
斷名第八遍知謂色愛盡遍知離四
無色修所斷各一品乃至八品染時
未滅雙因雖滅一品乃至八品因未
滅八品乃至一品因故亦未離俱繫
雖離一品乃至八品繫未離八品乃
至一品繫故雖得無漏離繫得及缺
有頂諸遍行而未永度界雖有二緣
闕三緣故彼所得斷未名遍知離前
三無色修所斷各第九品染無間道
滅解脫道生時名滅雙因先滅八品
因今滅第九品因故亦離俱繫先離
八品繫今離第九品繫故雖得無漏
離繫得及缺有頂諸遍行而未永度
界雖有四緣闕一緣故彼所得斷未
名遍知離非想非非想處修所斷第

九品添金剛喻定滅初盡智生時名
滅雙因先滅八品因今滅第九品因
故亦離俱繫先離八品繫今離第九
品繫故既得無漏離繫得及彼有頂
諸遍行并永度無色界具五緣故彼
所得及前斷名第九遍知謂一切結
盡遍知此後三種是修道果具五緣立
問四沙門果是鮮息處於諸斷皆證
一味離繫得何故不還阿羅漢果
集諸斷立一遍知預流一來不說
集諸斷立一遍知若雖得四果位皆
總集斷而後二果時具二義故總集
諸斷立一遍知二義者何一者得果
二者越界得預流果一來果時雖是
得果而非越界離第四靜慮第九品
凍時雖是越界而非得果得不還果
時二義無關一者得果謂得不還果
二者越界謂越欲界得阿羅漢果時
亦具二義一者得果謂得阿羅漢果
二者越界謂越無色界言總集者是
合一義於無色界分離凍故得預流
果全離凍故得阿羅漢果於欲界分
離凍故得一來果全離凍故得不還

果於色界分離全離染俱不得果唯
於二處二義無關謂得果時亦即越
界故阿羅漢及不還果捨集諸斷立
一遍知復次要具二義處方捨集遍
知一者於三界中隨越一界二者於
順下順上分結中隨盡一種得預流
果一來果時二義皆闕離第四靜慮
第九品染時雖越色界而闕一義得
不還果時二義無關一越欲界二順
下分結盡得阿羅漢果時亦具二義
一越無色界二順上分結盡故後二
果位方捨集遍知復次要具二義處
方捨集遍知一者於三界中隨越一
界二者於不善無記煩惱中隨盡
種得預流果一來果時二義皆闕離
第四靜慮第九品染時雖越色界而闕
一義得不還果時二義無關一越欲
界二不善煩惱盡得阿羅漢果時亦
具二義一越無色界二無記煩惱盡
故後二果位方捨集遍知復次要具
二義處方捨集遍知一者於三界中
隨越一界二者於有異熟無異熟煩
惱中隨盡一種得預流果一來果時

二義皆闕離第四靜慮第九品染時雖越色界而闕一義得不還果時二義無關一越欲界二有異熟煩惱盡得阿羅漢果時亦具二義一越無色界二無異熟煩惱盡故後二果位方捨集遍知復次要具二義處方捨集遍知一者於三界中隨越一界二者於無慙無愧相應不相應煩惱中隨盡一種得預流果一來果時二義皆闕離第四靜慮第九品染時雖越色界而闕一義得不還果時二義無關一越欲界二無慙無愧相應煩惱盡得阿羅漢果時亦具二義一越無色界二無慙無愧不相應煩惱盡故後二

果位方總集遍知復次要具二義處
方總集遍知一者於三界中隨越一
界二者於五趣四生中隨盡一種得
預流果一來果時二義皆闕離第四
靜慮第九品染時雖越色界而闕一
義得不還果時二義無闕一越欲界
二盡人趣胎生得阿羅漢果時亦具
二義一越無色界二盡天趣化生故
後二果位方總集遍知

說一切有部發智大毗婆沙論卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

結蘊第二中一行納息第二之八

如是九遍知誰捨幾誰得幾答有諸
有情無捨無得謂諸異生問此中問
答不依異生但依聖者為有聖者於
九遍知無捨得不答有謂住本性有
勝進時亦無捨得謂苦法智忍滅苦
法智生時及苦類智忍滅苦類智生
時皆於九遍知無捨無得集法智忍
滅集法智生時無捨得一集類智忍
滅集類智生時無捨得一滅法智忍
滅滅法智生時無捨得一滅類智忍
滅道法智生時無捨得一道類智忍
滅道類智生時若未離欲染入正性
離生者亦無捨得一若已離欲染入
正性離生者捨五得一謂捨前五得
五順下分結盡遍知此中有說六沙
見道捨得皆亦有說後五三法智位
不得遍知聖者離欲界一品乃至八

品之明無捨無得離第九品染無間
道滅解脫道生時捨六得一謂捨前
六得五順下分結盡遍知離初靜慮
一品染乃至離第四靜慮八品染時
無捨無得離第四靜慮第九品染無
間道滅解脫道生時無捨得一謂色
愛盡遍知離空無邊處一品染乃至
離非想非非想處八品染時無捨無
得離非想非非想處第九品染金剛
喻定滅初盡智生時捨二得一謂捨
五順下分結盡及色愛盡遍知得一
切結盡遍知此說勝進時遍知捨得
退時亦有捨得此義謂阿羅漢起無
色界經退時捨一得二謂捨第九得
第八第七即彼起色界經退時捨一
得一謂捨第九得第七即彼起欲界
經退時捨一得六謂捨第九得前六
已離色界染不還者起色界經退時
捨一無得謂捨色愛盡遍知即彼起
欲界經退時捨二得六謂捨第八第
七得前六未離色界染不還者起欲
界經退時捨一得六謂捨五順下分
結盡得前六未離欲界染聖者起欲

界經退時於九遍知無捨無得

如是九遍知問幾是靜慮果答九是
靜慮及眷屬果問幾是無色果答二
是無色及眷屬果謂色愛盡及一切
結盡問幾是根本靜慮果答五謂第
二第四第六及後二有說第二第四
及後三為五尊者妙音說此有八謂
除第七問幾是靜慮眷屬果答九謂
未至定非餘靜慮中間如根本靜慮
說問幾是根本無色果答一謂第九
問幾是無色眷屬果答一謂第八是
空無邊處近分非餘問幾是見道果
答六謂前六有說七謂前七問幾是
修道果答三謂後三問幾是忍果答
應說如見道果問幾是智果答應說
如修道果問幾是法智果答三謂後
三問幾是類智果答二謂後二問幾
是法智品果答六謂第一第三第五
及後三問幾是類智品果答五謂第
二第四第六及後二有說六謂第二
第四第六及後三問幾是世俗道果
答二謂第七第八問幾是無漏道果
答九無漏道力得一切故

問若已離色染入正性離生者彼何時得色愛盡遍知尊者僧伽筏蘇訖曰道類智時得由彼今時名為住果亦住向故評曰彼不應作是說非住果時名住向故謂得果時未起一念向道現前如何名向有餘師說彼後若離空無邊處染今時乃得色愛盡遍知謂彼今時修未來無漏諸靜慮地彼斷對治故彼亦不應作如是說今時但修未來無漏諸靜慮地無色對治非色對治故復有說者彼後當得阿羅漢果金剛喻定現在前時乃得此色愛盡遍知謂彼今時捨於三界見修所斷煩惱等斷同證一味離繫得故彼亦不應作如是說今時諸斷捨集為一名一切結盡遍知如何說得色愛盡遍知應作是說彼定從果起勝進道現在前時方乃得此色愛盡遍知若不許彼決定從果起勝果道現在前者諸已離第三靜慮染依下地入正性離生道類智時得第三果既不起勝果道現在前彼若命終生第四靜慮或無色界應不成就

無漏樂根若尔便還十門納息如說
誰成就樂根答若生遍淨若生遍淨
一若聖者生遍淨上勿有此失故必
應許諸得果已彼定從果起勝果道
尔時方名得色愛盡遍知由此理趣
若先已離欲界三四品染入正性離
生道類智時得預流果若經生者定
是家家若先已離欲界七八品染入
正性離生道類智時得一來果若經
生者定是一聞若不許彼得聖果已
決定從果起勝果道彼若經生云何
成就三四七八品無漏對治根
為九遍知攝一切遍知為一切遍知
攝九遍知答一切攝九非九攝一切
此中九者如前說一切者此及餘斷
一切體寬故能攝九此九體狹故不
能攝一切如大器能覆小器非小器
能覆大器不攝何等謂苦智已生集
智未生三界見苦所斷結盡非九所
攝即苦法智忍滅苦法智生時所得
欲界見苦所斷一切法斷及苦類智
忍滅苦類智生時所得色無色界見
苦所斷一切法斷如是諸斷非九所

攝立見道果初二遍知緣未具故具
見世尊弟子未離欲染欲界修所斷
結盡非九所攝謂諸聖者離欲界二
品乃至八品修所斷染所得諸斷非
九所攝立修道果第一遍知緣未具
故已離欲染未離色染色界修所斷
結盡非九所攝謂諸聖者離初靜慮
一品修所斷染乃至離第四靜慮八
品修所斷染所得諸斷非九所攝立
修道果第二遍知緣未具故已離色
染未離無色染無色界修所斷結盡
非九所攝謂諸聖者離空無邊處一
品修所斷染乃至離非想非非想處
八品修所斷染所得諸斷非九所攝
立修道果第三遍知緣未具故問諸
異生者離欲界一品見修所斷染乃
至離無所有處九品見修所斷染所
得諸斷亦非九所攝此中何故不說
答應說而不說者當知此義有餘復
次此中但依聖者作論不依異生以
九遍知唯在聖者身中立故問諸口
難欲界乃至無所有處染入正性所
生彼先所得諸斷今至聖位隨其所

乃至未得見修道果斷遍知名彼
斷亦非此九所攝此中何故不說彼
耶答應說而不說者當知此義有餘
復次此中略顯初入門故相麁者說
不說細者復次此中但說具縛異生
入聖道者彼非具縛而入聖道是故
不說

有八補特伽羅一預流向二預流果
三一來向四一來果五不還向六不
還果七阿羅漢向八阿羅漢果問如
是八種補特伽羅名既有八實體有
幾阿毗達磨諸論師言此名有八實
體唯五謂預流向阿羅漢果名有二
種實體亦二預流果一來向名雖有
二實體唯一一來果不還向名雖有
二實體唯一不還果阿羅漢向名雖
有二實體唯一帶果行向有情一故
尊者妙音作如是說八補特伽羅名
體俱有八彼作是說諸預流者乃至
未起勝彼果道成就預流果故名預
流者若起勝彼果道便捨預流果故
名一來向非預流者諸一來者乃至
未起勝彼果道成就一來果故名一

來者若起勝彼果道便捨一來果故名不還向非一來者諸不還者乃至未起勝彼果道成就不還果故名不還者若起勝彼果道便捨不還果故名阿羅漢向非不還者以依根立補特伽羅故不可言一有二種故彼所造生智論言問一來向成就預流果不答不成就問不還向成就一來果不答不成就問阿羅漢向成就不還果不答不成就評曰應作是說諸有漸次得四果者彼名雖八實體唯五如名體名施設體施設名異相體異相名異性體異性名建立體建立名老別體老別名分別體分別名覺體覺應知亦亦問若八實體唯有五者云何建立此八種名答依道現行故立八種謂預流者乃至未起勝彼果道彼預流果得而亦在身成就亦現在前於一來向未得未在身未成就未現在前名預流果非一來向若起勝彼果道現在前彼一來向得而亦在身成就亦現在前於預流果得而不在身成就不現在前名一來向非

預流果諸一來者乃至未起勝彼果
道彼一來果得而亦在身成就亦現
在前於不還向未得未在身未成就
未現在前名一來果非不還向若起
勝彼果道現在前彼不還向得而亦
在身成就亦現在前於一來果得而
不在身成就不現在前名不還向非
一來果諸不還者乃至未起勝彼果
道彼不還果得而亦在身成就亦現
在前於阿羅漢向未得未在身未成
就未現在前名不還果非阿羅漢向
若起勝彼果道現在前彼阿羅漢向
得而亦在身成就亦現在前於不還
果得而不在身成就不現在前名阿
羅漢向非不還果故體雖五而名有
八若并超越得四果者即名有八體
有七種謂見道中有一來向無預流
果有不還向無一來果唯決定無阿
羅漢向無不還果故體有七
此八補特伽羅於九遍知幾成就幾
不成就乃至廣說此中以補特伽羅
為章以遍知為門已說八種補特伽
羅今說此八於九遍知有不成就有

成就者此成就者有少有多謂預流
向或不成就或成就一二三四五不
成就者謂苦法智忍乃至集法智忍
位此五心須於見修道九種遍知皆
未成就四緣五緣俱未具故成就一
者謂集法智集類智忍位此二心須
俱成就欲界見苦集所斷法斷一遍
知故成就二者謂集類智滅法智忍
位此二心須成就三界見苦集所斷
法斷二遍知故成就三者謂滅法智
滅類智忍位此二心須成就三界見
苦集所斷法斷及欲界見滅所斷法
斷三遍知故成就四者謂滅類智道
法智忍位此二心須成就三界見苦
集滅所斷法斷四遍知故成就五者
謂道法智道類智忍位此二心須成
就三界見苦集滅所斷法斷及欲界
見道所斷法斷五遍知故預流果成
就六謂道類智乃至未起勝彼果道
成就三界見所斷法斷六遍知故一
來向若信離欲染入正性離生者如
預流向謂或不成就即見道初五心
須或成就一二三四五即見道後十

心頃如其次第二剎那若從預流
果趣一來果者及一來果成就六謂
從起勝預流果道乃至離欲染第六
無間道皆名趣一來果者從道類智
或離欲染第六解脫道乃至未起勝
彼果道名一來果俱成就六即三界
見所斷法斷六遍知不還向若已離
欲染入正性離生者如預流向謂或
不成就即見道初五心頃或成就一
二三四五即見道後十心頃如其次
第二二剎那此中有說若已離欲染
入六地入正性離生者皆如預流向
說有作是說若已離欲染依未至定
入正性離生者如預流向說若依上
五地入正性離生者非如預流向謂
從苦法智忍乃至集類智忍未成就
遍知從集類智乃至滅類智忍成就
一謂色無色界見苦集所斷法斷遍
知從滅類智乃至道類智忍成就二
謂色無色界見苦集滅所斷法斷遍
知以上五地道非欲界法斷對治故
於集滅道三法智時不得欲界見所
斷法斷三遍知若從一來果趣不還

果者成就六謂從起勝一來果道乃至離欲染第九無間道皆名趣不還果者彼成就六謂三界見所斷法斷六遍知不還果成就一謂五順下分結盡從道類智或離欲染第九解脫道乃至未起勝彼果道名不還果彼成就一五順下分結盡遍知捨三界見所斷斷及欲界修所斷斷為自性故阿羅漢向或成就一或成就二謂未離色染者成就一已離色染者成就二謂從起勝不還果道乃至金剛喻定皆名阿羅漢向彼若未離色界染盡成就一謂五順下分結盡遍知若已離色界染者成就二謂次前一及色愛盡遍知阿羅漢果成就一謂一切結盡遍知總集三界一切法斷為自性故獨覺大覺如阿羅漢俱唯成就第九遍知問獨覺學位為成就幾答部行喻者如聲聞說麟角喻者如菩薩說問菩薩聖位成就幾耶答曰見道中有作是說如預流向初五心頃全未成就後十心頃如其次第二二剎那成就一二三四五種復有

說者初七心頃全未成就從集類智乃至滅類智忍成就一謂色無色界見苦集所斷法斷遍知從滅類智乃至道類智忍成就二謂色無色界見欲界法斷對治故於集滅道三法智時不得欲界見所斷法斷三遍知從初道類智乃至金剛喻定皆成就一謂五順下分結盡遍知問菩薩何時得色愛盡遍知尊者僧伽跋蘇說曰初道類智位即得此遍知評曰彼不應作是說無一念頃得果向故有作是說離非想非非想處添初無間道時得此遍知彼亦不應作如是說亦時但修無色對治道非色對治故復有說者金剛喻定現在前時得此遍知彼亦不應作如是說亦時於三界一切見修所斷法斷得一味離繫得名得一切結盡遍知如何今時得色愛盡應作是說菩薩聖位決定不得色無色界見道所斷法斷遍知及色愛盡遍知摠集遍知故無容容後

結盡第二中有情納息第三之一

自修證入心經卷第三

第十卷

三界各有二部結謂見修所斷如是等章及解章義既領會已次應廣釋問何故作此論答欲顯三界各二部結令諸有情受種種苦謂此諸結於生死中與諸有情作大繫縛作大無義作大嶮伏由有此故令諸有情於三界中受諸苦惱輪迴生死數入母胎生熟藏間住冥闇處種種不淨之所逼切生已不知此結過患復還染習受苦無窮欲令有情於此諸結知見覺已勤修對治斷此諸結得永涅槃不復輪迴受生死苦如不覺知怨家繫縛無義嶮伏則不能避若覺知者便能避之故應思惟籌量觀察訶毀諸結種種善語乃至經生亦不忘失如慈愛子初生之時便作是說三界各有見修所斷二部諸結有清由此所繫縛故數入母胎受諸苦惱輪迴生死難有出期間尊者何故於初生時作如是語答以彼尊者在母胎中衆苦逼切便作是念何緣有情數入母胎受如是苦作是念已由宿中

樂多聞願力即能了知皆由三界各
二部結末永斷故由是初生便能訶
毀二部諸結種種過患由此因緣故
作斯論問此中部言欲顯何義答欲
顯衆義如苾芻部名苾芻衆婆羅門
部名婆羅門衆餘亦如是部衆群衆
名異義同問此中部言欲顯何義答
顯一時義云何知然契經說故如契
經說憍薩羅主勝軍大王來詣佛所
到已頂禮世尊雙足退坐一面以訖
愛語慰問世尊佛亦隨宜而慰喻彼
既問喻已復白佛言我昔聞佛曾說
此語去來今世無有沙門婆羅門等
於一切法真實智見若言有者必無
是處喬答摩尊憶此語不佛言不憶
復白佛言世或有人惡受文義異受
異說喬答摩尊必不應令唯願密憶
為我說之佛言大王我憶往昔曾作
是語去來今世無有沙門婆羅門等
於一切法頻得智見若言有者必無
是處決定經於三無數劫修習百千
難行苦行積漸具六波羅蜜多然後
乃能於一切法真實智見故如頌者

於欲界見修所斷二部結頗有煩得
繫耶答有謂已離欲染異生從離欲
染退時及色無色界沒生欲界時謂
諸異生已離欲染若起欲界下下纏
退煩得欲界見修所斷下下品結若
起欲界下中纏退煩得欲界見修所
斷下下中二品結乃至若起欲界
上上纏退煩得欲界見修所斷九品
諸結先煩斷故今還煩得又上二界
沒生欲界時九品纏中隨起何品令
生相續皆煩得欲界見修所斷九品
諸結故有煩得此繫頗有煩離繫耶
答有謂異生離欲染時此說異生離
欲染位摠束欲界見修所斷諸煩惱
結以為九品如刈草法品品煩斷謂
以下下品無間道煩斷欲界見修所
斷上上品結乃至以上上品無間道
煩斷欲界見修所斷下下品結故有
煩離此繫頗有漸得繫耶答無謂決
定無先得欲界見所斷結後得欲界
修所斷結亦決定無先得欲界修所
斷結後得欲界見所斷結故無漸得

此繫頗有漸離繫耶答有謂世尊弟子先離彼見所斷結後離彼修所斷結謂諸聖者先以見道斷欲界見所斷結後以修道斷欲界修所斷結故有漸離此繫

於色界見修所斷二部結頗有類得繫耶答有謂已離色染異生從離色染退時及無色界沒生欲色界時謂諸異生已離色染若起色界下下經退類得色界見修所斷下下品結若起色界下中經退類得色界見修所斷下下中二品結乃至若起色界上上經退類得色界見修所斷九品諸結此說自地若起彼下地九品經中一一退時皆類得上地見修所斷九品諸結若起欲界九品結中一一退時亦皆類得色界見修所斷九品諸結有作是說此中應言已離色染異生起欲界及梵世經退時類得色界見修所斷二部諸結評曰彼不應作是說所以者何此中摠說類得界繫不說地故若起第四靜慮經退乃至若起欲界經退皆類得色界見修

所斷結其義無異先類斷故今還類
得又無色界沒生欲色界時九品經
中隨起何品令生相續皆類得色界
見修所斷九品諸結有作是說此中
應言無色界沒生欲界及梵世時類
得色界見修所斷二部諸結評曰彼
不應作是說所以者何此中摠說類
得界繫不說地故若生第四靜慮乃
至若生欲界皆類得色界見修所斷
諸結其義無異故有類得此繫頗有
類離繫耶答有謂異生離色染時此
說異生離色染位摠束色界一一靜
慮見修所斷諸煩惱結各為九品如
刈草法品品類斷謂下下品無間道
類斷色界一一靜慮見修所斷上上
品結乃至以上上品無間道類斷色
界一一靜慮見修所斷下下品結故
有類離此繫頗有漸得繫耶答無謂
決定無先得色界見所斷結後得色
界修所斷結亦決定無先得色界修
所斷結後得色界見所斷結故無漸
得此繫頗有漸離繫耶答有謂世尊
弟子先離彼見所斷結後離彼修所

斷結謂諸聖者先以見道斷色界見所斷結後以修道斷色界修所斷結故有漸離此繫

於無色界見修所斷二部結頗有頻得繫耶答無謂無異生全離無色染後起自下經退頻得無色界見修所斷結義亦無異生三界二沒生三界時頻得無色界見修所斷結義故無頻得此繫頗有頻離繫耶答無謂無異生於無色界全離染義故決定無頻離無色界見修所斷結此約界說不約地故雖約地說有頻離義而非此中意所顯示故無頻離此繫前無頻得准此應知頗有漸得繫耶答無謂決定無先得無色界見所斷結後得無色界修所斷結亦決定無先得無色界修所斷結後得無色界見所斷結故無漸得此繫頗有漸離繫耶答有謂世尊弟子先離彼見所斷結後離彼修所斷結謂諸聖者先以見道斷無色界見所斷結後以修道斷無色界修所斷結故有漸離此繫同異生聖者隨離何地九品染時次

無間道幾解脫道而得離耶有作是說異生但以三無間道三解脫道離九品染謂以下品無間解脫道離上三品染以中品無間解脫道離中三品染以上品無間解脫道離九品染聖者以九品無間解脫道漸離九品染所以者何異生道鈍於所知斷不能分指作九品異故一品道而頓斷之聖者道利於所知斷能善分指作九品異故九品道而漸斷之評曰彼不應作是說若作是說欲顯異生劣於聖者翻顯聖者劣於異生若諸異生以一品道離九品染聖者以九品道離九品染豈非聖者劣於異生如多服毒飲少藥時便能捻吐誰不稱善應作是說異生聖者無不皆以九無間道九解脫道離九品染問若尔異生聖者有何差別答異生以九無間道九解脫道抵束見修所斷諸結以為九品如刈草法品別頓斷聖者以一無間道一解脫道頓斷九品見所斷結

以九無間道九解脫道漸斷九品修
所斷結是謂異生聖者差別

問異生聖者隨離何地九品染時以
幾加行以幾入定而得離耶有作是
說以三加行以三入定離九品染謂
以初加行以初入定離上三品以第
二加行以第二入定離中三品以第
三加行以第三入定離下三品評曰
應作是說此事不定或有以一加行
以一入定離九品染或有乃至以九
加行以九入定離九品染

問異生聖者隨離何地九品染時為
止息為不止息耶有作是說異生不
止息聖者或止息或不止息復有說
者聖者不止息異生或止息或不止
息評曰應作是說此事不定謂異生
聖者俱或止息或不止息離九品染
有餘師說離欲界染不止息離色無
色界染或止息或不止息或有說者
離色無色界染不上息離欲界染或
止息或不止息評曰應作是說此事
不定離三界染皆或止息或不止息
而離九品問異生聖者起纏退時起

何品經得何品結有作是說異生於下三品中隨起一經退時得下三品結於中三品中隨起一經退時得下中六品結於上三品中隨起一經退時得九品結聖者起下下品經退時得下下品結起下中品經退時得下下中二品結乃至起上上品經退時得九品結復有說者異生於九品中隨起一品經退時皆得九品結聖者退時義如前說所以者何異生作以世俗定力任持相續諸世俗定力羸劣故淨不堅牢染法易得聖者亦以無漏定力任持相續諸無漏定力強勝故淨法堅牢染法難得故評曰彼不應作是說所以者何異生聖者俱未曾見不服毒藥而致死者應作是說異生若起下下品經退時得下下品結若起下中品經退時得下下中二品結乃至若起上上品經退時得九品結聖者亦亦問若今異生聖者有何差別答異生若起下下品經退時頻得見修所斷下下品結若起下中品經退時頻得見修所斷下下下

中二品結乃至若起上上品纏退時
須得見修所斷九品結聖者若起下
下品纏退時唯得修所斷下下品結
若起下中品纏退時唯得修所斷下
下下中二品結乃至若起上上品纏
退時唯得修所斷九品結見所斷結
無退得義是謂異生聖者差別有餘
師說若起欲界下三品中隨一纏退
時得欲界下三品結若起欲界中三
品中隨一纏退時得欲界下中六品
結若起欲界上三品中隨一纏退時得
欲界九品結若起色無色界下下品
纏退時得彼下下品結若起色無色
界下中品纏退時得彼下下中二
品纏乃至若起色無色界上上品纏
退時得彼九品結或有說者若起欲
界九品中隨一纏退時皆得欲界九
品結若起色無色界纏退時義如前
說所以者何欲界無定涂法易得色
無色界有定涂法難得故評曰彼不
應作是說斷煩惱時皆由定故應作
是說三界九地諸煩惱中若起下下
品纏退時皆唯得下下品結若起下

中品經退時皆得下下中二品結
乃至若起上上品經退時皆得九
品結

說一切有部發智大毘婆沙論卷第六十三

甲辰歲高麗國大歲都監奉

勅彫造

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

結道第二中有情納息第三之三

生欲界聖者有三事命終一全離染而命終二全退而命終三分離染而命終異生但有二事命終一全離染而命終二全退而命終無分離染而命終者生色界聖者有二事命終一全離染而命終二分離染而命終無有退者色無色界無退義故異生但有一事命終謂全離染彼無退故無分離染而命終故生無色界聖者異生應知亦余問何故聖者有分離染而命終異生不余答以諸聖者有無漏定任持相續令極堅固異生但有世俗諸定任持相續非極堅固復次聖者成就勝奢摩他毗鉢舍那異生不余復次聖者成就無漏道力隨意所為異生不余是故聖者有分離染而命終義異生即無有作是說以諸聖者具三種力一聖道力二煩惱力

三定業力定業力故有全離染而命終義煩惱力故有全退已而命終義聖道力故有分離染而命終義異生但有二種力謂煩惱力定業力無聖道力定業力故有全離染而命終義煩惱力故有全退已而命終義無聖道力故無分離染而命終義有餘師說聖者有三力一道力二煩惱力三定業力由道力故有全離染而命終由煩惱力故有全退已而命終由定業力故有分離染而命終若全離染得此地生非擇滅故決定受業便不與果由此定業為留難故有分離染而命終者如家家等異生但有二力謂道力煩惱力無定業力由道力故有全離染而命終由煩惱力故有全退已而命終無定業力故無分離染而命終設全離染而有還生此地義故決定受業不為留難或有說者分離染位有別立聖補特伽羅謂離欲界三四品染別立家家離六品染別立一來離七八品別立一間是故聖者有分離染而命終義異生定無分離

染位如聖別立補特伽羅是故彼無
分離染已而命終義復有說者聖者
於定有自在力故離染時有離少分
而命終者異生於定無自在力故離
染時無離少分而命終者尊者僧伽
筏蘓說曰異生亦有分離染位而命
終者然命終已結生心時先所斷結
必還成就評曰彼不應作是說彼命終
心勢力劣故先所斷結已得成就是
故前說於理為善

問以世俗道離諸染時無間解脫有
幾行相答諸無間道有三行相一處
行相二苦行相三障行相諸解脫道
有三行相一靜行相二妙行相三離
行相問無間道中何行相後起解脫道
何行相耶有作是說從麤行相無間
道後起靜行相為解脫道從苦行相
無間道後起妙行相為解脫道從障
行相無間道後起離行相為解脫道
有餘師說從麤行相無間道後起妙
行相為解脫道從苦行相無間道後
起靜行相為解脫道從障行相無間
道後起離行相為解脫道麤妙苦靜

障離對故評曰此事不定從處行和
無間道後容起靜等三種行相為解
脫道從苦行相無間道後容起妙等
三種行相為解脫道從障行相無間
道後容起離等三種行相為解脫道
以此六種有漏行相隨離染者所樂
起故

問以世俗道離諸染時無間解脫各
緣何地答離欲染時九無間道唯緣
欲界九解脫道緣初靜慮問若尔善
通根蘊所說如說頗有思惟色界法
而能遍知欲界耶答有彼意說斷遍
知云何二道所緣行相而不雜亂若
此二道所緣行相有雜亂者於離
染事如何不為障尋留難答如是二
道所緣行相雖有雜亂於離染事然
不能為障尋留難所以者何彼於離
染諸逕路中已善修習加行成故如
見道中緣欲界忍智後緣有頂忍智
現在前緣有頂忍智後緣欲界忍智
現在前雖有所緣行相雜亂於現觀
事然不能為障闕留難所以者何彼
於現觀諸逕路中已善修習加行成

故此亦如是故無有失有作是說離
欲染時九無間道八解脫道皆緣欲
界最後解脫緣初靜慮如以滅道智
離非想非非想處染時九無間道八
解脫道皆緣滅道最後解脫道緣非
想非非想處有漏四蘊此亦如有
餘師說離欲染時或無止息或有止
息無止息者九無間道八解脫道皆
緣欲界最後解脫道緣初靜慮有止
息者或離一品即便止息或離二品
而便止息如是乃至或離八品方乃
止息若離一品即止息者彼無間道
緣欲界解脫道緣初靜慮若離二品
便止息者彼二無間道一解脫道緣
欲界第二解脫道緣初靜慮如是乃
至若離八品方止息者彼八無間道
七解脫道皆緣欲界第八解脫道緣
初靜慮或有說者離欲染時九無間
道九解脫道皆緣欲界如以苦集智
離欲染時九無間道九解脫道皆緣
欲界此亦如是問若尔雖無無間解
脫所緣行相雜亂過失根蘊所說當
云何通如說頗有思惟色界法而能

遍知欲界耶答有彼意說斷遍知答
根蘊依近加行而說謂修行者將離
欲染先起如是分別思惟欲界苦處
障初靜慮靜妙離問若尔根蘊後說
復云何遍知說頗有思惟無色界法
而能遍知欲界耶答無彼意說斷遍
知豈修行者將離欲染不先起此分
別思惟欲界苦處障無色界靜妙離
耶答雖起如是分別思惟而遠非近
非於思惟無色界後即能引生離欲
染道思惟色界是近加行即能引生
離欲染道故彼二說非不相違復有
說者辯欲染時九無間道九解脫道
皆緣初靜慮問若尔善通根蘊所說
如說頗有思惟色界法而能遍知欲
界耶答有彼意說斷遍知又無二道
所緣行相雜亂過失云何緣他地能
離餘地染答此亦無失如滅道智離
欲染時雖緣滅道而斷苦集此亦如
是評曰如是諸說雖各能生弟子覺
慧而最初說於理為善謂九無間道
皆緣欲界九解脫道皆緣初靜慮所
以者何以世俗道離欲染時歇下於

上方能離故如離欲染離上大地染
應知亦尔

問世俗無間解脫道中一一能修幾
種行相答諸異生者離欲染時九無
間道中修三行相謂苦慮障八解脫
道中修六行相謂苦慮障及靜妙離
最後解脫道中即修此六行相亦修
未來初靜慮地無邊行相如是乃至
離無所有處染隨其所應當知亦尔
若諸聖者離欲染時九無間道中修
十九行相謂慮等三及有漏無漏十
六聖行相八解脫道中修二十二行
相謂慮等三靜等三及有漏無漏十
六聖行相最後解脫道中即修此二
十二行相亦修未來初靜慮地無邊
行相即諸聖者離初靜慮染時九無
間道中修十九行相謂慮等三及唯
無漏十六聖行相八解脫道中修二
十二行相謂慮等三靜等三及唯無
漏十六聖行相最後解脫道中即修
此二十二行相亦修未來第二靜慮
地無邊行相如是乃至離無所有處
染隨其所應當知亦尔問何故初靜

慮近分通修有漏無漏十六聖行相
上地近分唯修無漏耶答初靜慮近
分有聖行相故能通修有漏無漏十
六聖行相上地近分無聖行相故唯
能修無漏行相有作是說諸異生者
離欲染時九無間道中修九行相謂
貪等三及慈悲喜捨不淨觀持息念
八解脫道中修十二行相謂即前九
及靜等三最後解脫道中即修此十
二行相亦修未來初靜慮地無邊行
相若諸聖者離欲染時九無間道中
修二十五行相謂貪等三慈悲喜捨
不淨觀持息念及有漏無漏十六聖
行相八解脫道中修二十八行相謂
即前二十五及靜等三最後解脫道
中即修此二十八行相亦修未來初
靜慮地無邊行相上地近分修義如
前問何故初靜慮近分能修如是種
種種行相上地近分不能修耶答初靜
慮近分有種種善根故能修此種種
行相上地近分諸善根少故不能修
種種行相復次欲界煩惱有種種相
還於欲界善根對治上地煩惱無種

後故彼不修種種對治

法苑珠林卷第五 華嚴經疏

問現在俱行資重有用世俗無間及
解脫道行相所緣已如前說未來修
者為何所緣答離欲染時九無間道
中所修未來處等三行相唯緣欲界
八解脫道中所修未來處等三行相
緣欲界及初靜慮靜等三行相唯緣
初靜慮最後解脫道中所修未來處
等三行相通緣三界靜等三行相緣
初靜慮乃至非想非非想處離初靜
慮染時九無間道中所修未來處等
三行相唯緣初靜慮八解脫道中所
修未來處等三行相緣初二靜慮靜
等三行相唯緣第二靜慮最後解脫
道中所修未來處等三行相通緣三
界靜等三行相緣第二靜慮乃至非
想非非想處離第二靜慮染時九無
間道中所修未來處等三行相唯緣
第二靜慮八解脫道中所修未來處
等三行相緣第二第三靜慮靜等三
行相唯緣第三靜慮最後解脫道中
所修未來處等三行相通緣三界靜
等三行相緣第三靜慮乃至非想非

非想處離第三靜慮染時九無間道
中所修未來蘊等三行相唯緣第三
靜慮八解脫道中所修未來蘊等三
行相緣第三第四靜慮靜等三行相
唯緣第四靜慮最後解脫道中所修
未來蘊等三行相通緣三界靜等三
行相緣第四靜慮乃至非想非非想
處離第四靜慮染時九無間道中所
修未來蘊等三行相唯緣第四靜慮
八解脫道中所修未來蘊等三行相
緣第四靜慮及空無邊處靜等三行
相唯緣空無邊處最後解脫道中所
修未來蘊等三行相及靜等三行相
緣空無邊處乃至非想非非想處問
若離第四靜慮染八解脫道中所修
未來蘊等三行相能緣第四靜慮及
空無邊處者識身論說當云何通如
說頗有無色界善心能了別色無色
界法耶答無彼遮剎那不遮相續謂
一剎那頃無色界善心能了別色無
色法者無有是處若離彼染八解脫
道中所修未來蘊等三行相或緣色
界第四靜慮或緣無色界空無邊處

斯有是處故遮剎那不遮相續此與
彼說俱為善通離空無邊處染時九
無間道中所修未來處等三行相唯
緣空無邊處八解脫道中所修未來
處等三行相緣空無邊處及識無邊
處靜等三行相唯緣識無邊處最後
解脫道中所修未來處等三行相及
靜等三行相緣識無邊處乃至非想
非非想處離識無邊處染時九無間
道中所修未來處等三行相唯緣識
無邊處八解脫道中所修未來處等
三行相緣識無邊處及無所有處靜
等三行相唯緣無所有處最後解脫
道中所修未來處等三行相及靜等
三行相緣無所有處及非想非非想
處離無所有處染時九無間道中所
修未來處等三行相唯緣無所有處
八解脫道中所修未來處等三行相
緣無所有處及非想非非想處靜等
三行相唯緣非想非非想處最後解
脫道中所修未來處等三行相及靜
等三行相唯緣非想非非想處問何
故最後解脫道中所修未來靜慮所

攝受等行相通緣三界無色所攝處
等行相唯緣無色界耶答靜慮地中
有遍緣智能緣自地下地上地無色
地中無遍緣智唯緣自上不緣下地
復次靜慮地中功德應顯易知易了
非無色地復次靜慮地中多諸功德
多諸勝利無色不尔復次靜慮地中
善有種種異相異性無色不尔復次
靜慮地中有異相根異相受異相心
心所法無色不尔是故尔時所修未
來靜慮所攝處等行相通緣三界無
色所攝處等行相唯緣無色界

欲界見所斷結盡何果攝乃至廣說
問何故作此論答先說三界二部諸
結類漸得捨未說彼斷是何果攝今
欲說之故作斯論欲界見所斷結盡
何果攝答四沙門果或無處四沙門
果攝者謂彼結盡證預流果時即預
流果攝證一來果時即一來果攝證
不還果時即不還果攝證阿羅漢果
時即阿羅漢果攝或無處者謂諸異
生已離欲染彼結盡非果攝已離欲
染入正位離生者見道十五心頃彼

結盡非果攝次第者道現觀二心自
彼結盡非果攝欲界修所斷結盡何
果攝答不還阿羅漢果或無處不還
果攝者謂彼結盡證不還果時即不
還果攝阿羅漢果攝者謂彼結盡證
阿羅漢果時即阿羅漢果攝或無處
者謂諸異生已離欲染彼結盡非果
攝已離欲染入正性離生者見道十
五心頃彼結盡非果攝無次第者非
果攝義所以者何離欲染第九無間
道滅時方斷彼盡第九解脫道生時
證不還果彼結盡即不還果攝故色
界見所斷結盡何果攝答四沙門果
或無處四沙門果攝者謂彼結盡證
預流果時即預流果攝乃至證阿羅
漢果時即阿羅漢果攝或無處者謂
諸異生已離色染彼結盡非果攝已
離色染入正性離生者見道十五心
頃彼結盡非果攝無次第者非果攝
義所以者何道類智忍滅時方斷彼
盡道類智生時隨其所應證前三果
彼結盡即前三果攝故色界修所斷
結盡何果攝答阿羅漢果或無處何

羅漢果攝者謂彼結盡證阿羅漢果時即阿羅漢果攝或無處者謂諸異生已離色染彼結盡非果攝已離色深入正性離生者見道十五心頃及道類智等諸有學位彼結盡非果攝次第者從離第四靜慮染第九解脫道乃至金剛喻定現在前時彼結盡非果攝無色界見所斷結盡何果攝答四沙門果謂彼結盡證預流果時即預流果攝乃至證阿羅漢果時即阿羅漢果攝無異生者非果攝義所以者何無有異生能離非想非非想處修所斷結故盡證阿羅漢果時即阿羅漢果攝無異生者非果攝義所以者何無有異生能離非想非非想處修所斷結故亦無次第者非果攝彼結盡即前三果攝故無色界修所斷結盡何果攝答阿羅漢果謂彼結盡證阿羅漢果時即阿羅漢果攝無異生者非果攝義所以者何無有異生能離非想非非想處修所斷結故亦無次第者非果攝義所以者何道類智忍滅時方斷彼盡道類智生時隨其所應證前三果斷結盡即前三果攝故無色界修所斷結盡何果攝義所以者何金剛喻定現在前時方斷彼盡初盡智生時證阿羅漢果彼結盡即阿羅漢

果攝故有五部結謂見苦所斷結乃
三修所斷結問何故作此論答先
說三界二部結盡諸果所攝而未說
五部結盡諸果所攝今欲說之故作
斯論見苦所斷結盡何果攝答四沙
門果或無處四沙門果攝者謂彼結
盡證預流果時即預流果攝乃至證
阿羅漢果時即阿羅漢果攝或無處
者無有異生非果攝義所以者何無
異生者能離非想非非想處見苦所
斷結故次第者苦現觀一心頃集滅
現觀各四心頃道現觀三心頃彼結
盡非果攝見集所斷結盡何果攝答
四沙門果或無處四沙門果攝者如
前說或無處者無有異生非果攝義
所以者何無異生者能離非想非非
想處見集所斷結故次第者集現觀
一心頃滅現觀四心頃道現觀三心
頃彼結盡非果攝見滅所斷結盡何
果攝答四沙門果或無處四沙門果
攝者如前說或無處者無有異生非
果攝義所以者何無異生者能離非
想非非想處見滅所斷結故次第者

滅現觀一心頃道現觀三心頃彼結
盡非果攝見道所斷結盡何果攝答
四沙門果謂彼結盡證預流果時即
預流果攝乃至證阿羅漢果時即阿
羅漢果攝無有異生非果攝義所以
者何無異生者能離非想非非想處
見道所斷結故亦無次第者非果攝
義所以者何道類智忍滅時方斷彼
盡道類智生時隨其所應證前三果
彼結盡即前三果攝故修所斷結盡
何果攝答阿羅漢果謂彼結盡證阿
羅漢果時即阿羅漢果攝無有異生
非果攝義所以者何無異生者能離
非想非非想處修所斷結故亦無次
第者非果攝義所以者何金剛喻定
現在前時方斷彼盡初盡智生時證
阿羅漢果彼結盡即阿羅漢果攝故
有九部結謂苦法智所斷結乃至修
所斷結問何故作此論答先雖說五
部結盡諸果所攝而未說九部結盡
諸果所攝今欲說之故作斯論即前
五部諸結依對治差別說為九部謂
法類智品各別所對治結分為八部

雜所對治於為一部故有九部苦法
智所斷結盡何果攝答四沙門果或
無處四沙門果攝者謂彼結盡證預
流果時即預流果攝乃至證阿羅漢
果時即阿羅漢果攝或無處者謂諸
異生已離欲染彼結盡非果攝已離
欲染入正性離生者見道十五心頃
彼結盡非果攝次第者苦現觀三心
頃集滅現觀各四心頃道現觀三心
頃彼結盡非果攝苦類智乃至道法
智所斷結盡何果攝答四沙門果或
無處四沙門果攝者如前說或無處
者若苦類智所斷結盡無有異生非
果攝義所以者何無異生者能離非
想非非想處見苦所斷結故次第者
苦現觀一心頃集滅現觀各四心頃
道現觀三心頃彼結盡非果攝若集
法智所斷結盡謂諸異生已離欲染
彼結盡非果攝已離欲染入正性離
生者見道十五心頃彼結盡非果攝
次第者集現觀三心頃滅現觀四心
頃道現觀三心頃彼結盡非果攝若

義所以者何無異生者能離非想非
非想處見集所斷結故次第者集現
觀一心須滅現觀四心須道現觀三
心須彼結盡非果攝若滅法智所斷
結盡謂諸異生已離欲染彼結盡非
果攝已離欲染入正性離生者見道
十五心須彼結盡非果攝次第者滅
道現觀各三心須彼結盡非果攝若
滅類智所斷結盡無有異生非果攝
義所以者何無異生者能離非想非
非想處見滅所斷結故次第者滅現
觀一心須道現觀三心須彼結盡非
果攝若道法智所斷結盡謂諸異生
已離欲染彼結盡非果攝已離欲染
入正性離生者見道十五心須彼結
盡非果攝次第者道現觀二心須彼
結盡非果攝故說無處道類智所斷
結盡何果攝答四沙門果謂彼結盡
證預流果時即預流果攝乃至證阿
羅漢果即阿羅漢果攝無有異生非
果攝義所以者何無異生者能離非
想非非想處見道所斷結故亦無次
第者非果攝義所以者何道類智忍

滅時方斷彼盡道類智生時隨其所
應證前三果彼結盡即前三果攝故
修所斷結盡何果攝答阿羅漢果謂
彼結盡證阿羅漢果時即阿羅漢果
攝無有異生非果攝義所以者何無
異生者能離非想非非想處修所斷
結故亦無次第者非果攝義所以者
何金剛喻定現在前時方斷彼盡初
盡智生時證阿羅漢果彼結盡即阿
羅漢果攝故

問為無間道能斷諸結為解脫道能
斷諸結設今何失二俱有過所以者
何若無間道能斷諸結此文所說當
云何通如說苦法智所斷結乃至道
類智所斷結若解脫道能斷諸結智
蘊所說當云何通如說諸結見苦所
斷彼結非苦智斷是苦忍斷乃至諸
結見道所斷彼結非道智斷是道忍
斷答應作是說唯無間道能斷諸結
問若尔善通智蘊所說此文所說當
云何通答此文應作是說有九部結
謂苦法智忍所斷乃至道類智忍所
斷而不作是說者有別意趣謂忍屬

智是智助伴諸忍所斷名智所斷如
臣所作名王所作復次無間道正能
斷結解脫道持令不生謂無間道雖
正斷結若無解脫道持令不生者彼
結還起便為過患顯解脫道於斷有
用故此文說法類智斷復次無間解
脫同一所作於斷結事俱有勢力如
二力士同害一怨一攤置地一令不
起不令還起能為過患又如二人同
逐一賊一駭令出一牢閉門不令還
入能為過患又如二士同投一蛇一
內瓶中一牢蓋口不令還出能為過
患無間解脫斷結亦然顯解脫道於
斷有用故此文說法類智斷復次欲
顯解脫道於無間道所斷結中有多
作用此多作用如根蘊說故此文說
法類智斷復次諸無間道正斷結得
諸解脫道與彼諸結斷得俱生既得彼
斷有斷彼用故此文說法類智斷復
次斷有二種一別二通別唯無間通
解脫此依通說故不違理復次此中
諸忍以智名說能引智故因立果名
如飢渴名因彼因觸故能斷結唯無

有十五部結謂三界各有五即見苦
所斷結乃至修所斷結問何故作此
論答先雖說九部結盡諸果所攝而
未說十五部結盡諸果所攝今欲說
之故作斯論謂約界部二門分別諸
結若別有十五種欲界見苦集滅道
所斷結盡何果攝答四沙門果或無
處四沙門果攝者謂彼結盡證預流
果時即阿羅漢果攝乃至證阿羅漢果
時即阿羅漢果攝或無處者若欲界
見苦所斷結盡謂諸異生已離欲染
彼結盡非果攝已離欲染入正性離
生者見道十五心頃彼結盡非果攝
次第者苦現觀三心頃集滅現觀各
四心頃道現觀三心頃彼結盡非果
攝若欲界見集所斷結盡謂諸異生
已離欲染彼結盡非果攝已離欲染
入正性離生者見道十五心頃彼結
盡非果攝次第者集現觀三心頃滅
現觀四心頃道現觀三心頃彼結盡
非果攝若欲界見所斷結盡謂諸異
生已離欲染彼結盡非果攝已離欲

添入正性離生者見道十五心頃彼
結盡非果攝大第者滅道現觀各三
心頃彼結盡非果攝若欲界見道所
斷結盡謂諸異生已離欲添彼結盡
非果攝已離欲添入正性離生者見
道十五心頃彼結盡非果攝大第者
道現觀二心頃彼結盡非果攝欲界
修所斷結盡何果攝答不還阿羅漢
果或無處不還果攝者謂彼結盡證
不還果時即不還果攝阿羅漢果攝
者謂彼結盡證阿羅漢果時即阿羅
漢果攝或無處者謂諸異生已離欲
添彼結盡非果攝已離欲添入正性
離生者見道十五心頃彼結盡非果
攝無大第者非果攝義所以者何離
欲添第九無間道滅時方斷彼盡第
九解脫道生時證不還果即不還果攝
故色界見苦集滅道所斷結盡何果
攝答四沙門果或無處四沙門果者
如前說或無處者若色界見苦所斷
結盡謂諸異生已離色添彼結盡非
果攝已離色添入正性離生者見道
十五心頃彼結盡非果攝大第者言

現觀一心須集滅現觀各四心須道
現觀三心須彼結盡非果攝若色界
見集所斷結盡謂諸異生已離色染
彼結盡非果攝已離色染入正性離
生者見道十五心須彼結盡非果攝
次第者集現觀一心須滅現觀四心
須道現觀三心須彼結盡非果攝若
色界見滅所斷結盡謂諸異生已離
色染彼結盡非果攝已離色染入正
性離生者見道十五心須彼結盡非
果攝次第者滅現觀一心須道現觀
三心須彼結盡非果攝若色界見道
所斷結盡謂諸異生已離色染彼結
盡非果攝已離色染入正性離生者
見道十五心須彼結盡非果攝無次
第者非果攝義所以者何道類智忍
滅時方斷彼盡道類智生時隨其所
應證前三果彼結盡即前三果攝故
色界修所斷結盡何果攝答阿羅漢
果或無處阿羅漢果攝者謂彼結盡
證阿羅漢果時即阿羅漢果攝或無
處者謂諸異生已離色染彼結盡非
果攝已離色染入正性離生者見道

十五心頃及道類智等諸有學位彼結盡非果攝次第者從離第四靜慮染第九解脫道乃至金剛喻定現在前時彼結盡非果攝無色界見苦集減所斷結盡何果攝答四沙門果或無處四沙門果者如前說或無處者若無色界見苦所斷結盡無有異生非果攝義所以者何無異生者能離非想非非想處見修所斷結故次第者苦現觀一心頃集減現觀各四心頃道現觀三心頃彼結盡非果攝若無色界見集所斷結盡無有異生非果攝義義如前說次第者集現觀一心頃減現觀四心頃道現觀三心頃彼結盡非果攝若無色界見減所斷結盡無有異生非果攝義義如前說次第者減現觀一心頃道現觀三心頃彼結盡非果攝若無色界見道所斷結盡何果攝答四沙門果謂彼結盡證預流果時即預流果攝乃至證阿羅漢果時即阿羅漢果攝無有異生非果攝義義如前說亦無次第者非果攝義所以者何道類智忍滅時

方斷彼盡道類智生時隨其所應證
前三果彼結盡即前三果攝故無色
界修所斷結盡何果攝答阿羅漢果
謂彼結盡證阿羅漢果時即阿羅漢
果攝無有異生非果攝義義如前說
亦無次第者非果攝義所以者何金
剛喻定現在前時方斷盡初盡智生
時證阿羅漢果彼結盡即阿羅漢果
攝故

說一切有部發智大毘婆沙論卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

結蘊第二中有情納息第三之三

三結乃至九十八隨眠一一盡何果攝問何故作此論答先雖說十五部結盡諸果所攝而未說十六章煩惱盡諸果所攝今欲說之故作斯論答三結中有身見盡四沙門果攝或無處四沙門果攝者謂彼盡證預流果時即預流果攝乃至證阿羅漢果時即阿羅漢果攝或無處者謂無異生非果攝義所以者何無異生者能離非想非非想處有身見故次第者苦現觀一心頃集滅現觀各四心頃道現觀三心頃有身見盡非果攝如三結中有身見盡應知五順下分結中有身見五見中有身見邊執見盡亦亦自性等故同對治故戒禁取疑盡四沙門果攝四果攝義如前應知此無異生非果攝義所以者何無異生者能離非想非非想處戒禁取疑故

亦無次第者非果攝義所以者何道類智忍滅時方斷彼盡道類智生時隨其所應證前三果戒禁取疑盡即前三果攝故如三結中戒禁取疑盡應知四瀑流軌由見瀑流軌四取中見取戒禁取四身繫中戒禁取此實執身繫五順下分結中戒禁取疑五見中邪見見取戒禁取七隨眠中見疑隨眠九結中見取疑結盡亦尔自性等故同對治故三不善根盡不還阿羅漢果攝或無處不還果攝者謂彼盡證不還果時即不還果攝阿羅漢果攝者謂彼盡證阿羅漢果時即阿羅漢果攝或無處者謂諸異生已離欲染彼盡非果攝已離欲染入正性離生者見道十五心頃彼盡非果攝無次第者非果攝義所以者何離欲染第九無間道滅時方斷彼盡第九解脫道生時證不還果即不還果攝故如三不善根盡應知三漏中欲漏四瀑流軌中欲瀑流軌四取中欲取四身繫中貪欲瞋恚五蓋中前四蓋五結中瞋嫉惛結五順下分結中

貪欲瞋恚六愛身中鼻舌觸所生愛
身七隨眠中貪欲瞋恚九結中恚嫉
慳結盡亦尔自性等故同對治故有
漏無明漏盡阿羅漢果攝謂彼盡證
阿羅漢果時即阿羅漢果攝無有異
生非果攝義所以者何無異生者能
離非想非非想處有漏無明漏故亦
無次第者非果攝義所以者何金剛
喻定現在前時方斷彼盡初盡智生
時證阿羅漢果彼盡即阿羅漢果攝
故如有漏無明漏盡應知四瀑流乾
中有無明瀑流乾四取中我語取五
結中貪惛結五順上分結中除色貪
餘四六愛身中意觸所生愛身七隨
眠中有貪無明惛九結中愛惛無明
結盡亦尔自性等故同對治故疑蓋
盡四沙門果攝或無處四沙門果攝
者如前說或無處者謂諸異生已離
欲染疑蓋盡非果攝已離欲染入正
性離生者見道十五心頃疑蓋盡非
果攝次第者道現觀二心頃疑蓋盡
非果攝色貪順上分結盡阿羅漢果
攝云云要阿羅漢果攝者謂彼盡證

阿羅漢果時即阿羅漢果攝或無處者謂諸異生已離色染彼盡非果攝已離色染入正性離生者見道十五心頃及道類智等諸有學位彼盡非果攝次第者從離第四靜慮染第九解脫道乃至金剛喻定現在前時彼盡非果攝如色貪順上分結盡應知眼耳身觸所生愛身盡亦余自性等故同對治故然有老別此中應言或無處者謂諸異生已離梵世染彼盡非果攝已離梵世染入正性離生者見道十五心頃及道類智等諸有學位彼盡非果攝次第者從離初靜慮染第九解脫道乃至金剛喻定現在前時彼盡非果攝九十八隨眠中欲界見苦集滅道所斷隨眠盡四沙門果攝或無處此如十五部結中欲界前四部盡說欲界修所斷隨眠盡不還阿羅漢果攝或無處此如十五部結中欲界第五部盡說色界見苦集滅道所斷隨眠盡四沙門果攝或無處此如十五部結中色界前四部盡說色界修所斷隨眠盡阿羅漢果攝

或無處此如十五部結中色界第五部盡說無色界見苦集滅所斷隨眠盡四沙門果攝或無處此如十五部結中無色界前三部盡說無色界見道所斷隨眠盡四沙門果攝此如十五部結中無色界第四部盡說無色界修所斷隨眠盡阿羅漢果攝此如十五部結中無色界第五部盡說預流向中諸結盡何果攝答無處所以者何預流果前無沙門果攝彼盡故預流果中諸結盡何果攝答預流果謂此果中捨攝三界見所斷諸結盡一來向中諸結盡何果攝答預流果或無處預流果攝者謂此果中捨攝三界見所斷諸結盡或無處者謂倍離欲添入正性離生者見道十五心頃諸結盡非果攝次第者欲界前五品修所斷諸結盡非果攝所以者何是勝果道所證得故如勝果道非果所攝所得結盡理亦應尔一來果中諸結盡何果攝答一來果謂此果中捨攝三界見所斷諸結盡及攝欲界修所斷前六品諸結盡不復向中諸

結盡何果攝答一來果或無處一來
果攝者謂此果中摠攝三界見所斷
諸結盡及攝欲界修所斷前六品諸
結盡或無處者謂已離欲乃至無所
有處捺入正性離生者見道十五心
頃諸結盡非果攝次第者欲界修所
斷第七第八品諸結盡非果攝不還
果中諸結盡何果攝答不還果謂此
果中摠攝三界見所斷諸結盡及攝
欲界修所斷諸結盡阿羅漢向中諸
結盡何果攝答不還果或無處不還
果攝者謂此果中摠攝三界見所斷
諸結盡及攝欲界修所斷諸結盡或
無處者謂離初靜慮一品乃至非想
非非想處八品捺諸結盡非果攝所
以者何是勝果道所證得故如勝果
道非果所攝所得結盡理亦應尔阿
羅漢果中諸結盡何果攝答阿羅漢
果謂此果中摠攝三界見修所斷諸
結盡問此中為說諸向果中所成就
諸結盡為說諸向果中新所證得諸
結盡設尔何失二俱有過所以者何
若說諸向果中所成就諸結盡者前

三果中諸結盡不應唯說自果攝如
已離前五品染入正性離生者至
道類智時證預流果彼欲界修所斷
五品結盡非此果攝何故不說或無
處耶又已離欲前八品染入正性離
生者至道類智時證一來果彼欲界
修所斷第七八品結盡非此果攝何
故不說或無處耶又已離欲乃至無
所有處染入正性離生者至道類智
時證不還果彼上二界七地修所斷
結盡非此果攝何故不說或無處耶
若說諸向果中新所證得諸結盡者
後三向中諸結盡不應亦說前果攝
向中新所證結盡定非前果所攝故
答此中摠說諸向果中所成就諸結
盡問若尔善通後三向難前三果難
當云何通答此說具縛入見道者故
前三果所成就結盡唯說自果攝有
作是說此中果位說新所證所未滿
故向位未滿所求事故摠說成就故
向果位二說善通

具見世尊弟子未離欲染欲界修所
斷諸結盡何果攝答一來果或無處

一來果攝者謂欲界修所斷前六品諸結盡或無處者謂欲界修所斷第七第八品諸結盡已離欲染未離色染色界修所斷諸結盡何果攝答無處謂離初靜慮一品乃至第四靜慮八品染彼修所斷諸結盡非果攝已離色染未離無色染無色修所斷諸結盡何果攝答無處謂離空無邊處一品乃至非想非非想處八品染彼修所斷諸結盡非果攝

此中說有四沙門果謂預流果一來果不還果阿羅漢果問何故說此四沙門果答為止他宗顯已義故謂或有說四沙門果唯是無為如分別論者問彼何故作是說答依契經故如契經說佛告苾芻吾當為汝說沙門性及沙門沙門果云何沙門性謂八支聖道云何沙門謂成就此法者云何沙門果謂預流果乃至阿羅漢果云何預流果謂永斷三結云何一來果謂永斷五順下分結云何阿羅漢果謂永斷貪瞋癡及一切煩惱依此

緣故說沙門果唯是無為為遮彼意
 顯沙門果亦有為亦無為若沙門果
 作無為者便違契經如契經說有行
 四向有住四果此中住者住有為果
 非無為果以無為果不可住故彼作
 是說無為果中亦可說住故施設論
 作如是說彼住於斷不求勝進為得
 未得為獲未獲為觸未觸為證未證
 彼論非證所以者何彼論意說住於
 道故謂住斷者非如象馬住象馬
 上但於證斷道不進不退說名為住
 有餘契經唯說有為是沙門果如說
 五根增上猛利迅速圓滿名但解脫
 阿羅漢果次減劣者名慧解脫阿羅
 漢果次減劣者名不還果次減劣者
 名一來果最減劣者名預流果此中
 唯說信等五根勝劣差別名沙門果
 故知沙門果非但是無為問者沙門
 果亦是有為云何通彼所引契經若
 四沙門果實通有為無為而彼契經
 且說是無為者所以者何唯說果故
 若法是沙門果作沙門性者彼經說
 之道是沙門果亦是沙門性故彼不

說復次若法是婆羅門果非婆羅門性者彼經說之道是婆羅門果亦是婆羅門性故彼不說復次若法是梵行果非梵行性者彼經說之道是梵行果亦是梵行性故彼不說復次若法是有果故彼不說復次若法是非有離者彼經說之道是離亦是有離故彼不說復次若法是所求非所厭者彼經說之道是所求亦是所厭故彼不說為止如是他宗所說欲顯自宗故說四果復次勿為止他顯示已義但為開發法相正理令他了知故說四果問四沙門果自性是何答品類足論作如是說預流果有二種謂有為及無為云何有為預流果謂證預流果者於證學法已正當得已得者謂過去正得者謂現在當得者謂未來正當得斷是無為不墮三世云何說

於彼已正當得耶答品類足論應作
是說於諸結斷得獲觸證不應說言
已正當得作是說者有別意趣欲顯
彼斷得及相續得者謂彼斷得在過
去名已得在現在名正得在未來名
當得相續者謂證斷相續在過去名
已得在現在名正得在未來名當得
又彼論說一來果有二種謂有為及
無為云何有為一來果謂證一來果
者於諸學法已正當得餘如前說云
何無為一來果謂證一來果者於諸
結斷已正當得餘如前說不還果有
二種謂有為及無為云何有為不還
果謂證不還果者於諸學法已正當
得餘如前說云何無為不還果謂證
不還果者於諸結斷已正當得餘如
前說阿羅漢果有二種謂有為及無
為云何有為阿羅漢果謂證阿羅漢
果者於諸無學法已正當得餘如前
說云何無為阿羅漢果謂證阿羅漢
果者於諸結斷已正當得餘如前說
施設論中亦作是說預流果有二種
謂有為及無為云何有為預流果謂

此果得及此得得此果得者謂此果得
無為預流果得此得得者謂此果得
之得由此果得故成就預流果由此
得得故成就此果得若諸學根學力
學戒學善根八學法及此種類諸學
法是有為預流果云何無為預流
果謂三結永斷及此種類諸結法永
斷八十八隨眠永斷及此種類隨眠
法永斷是名無為預流果一來果有
二種謂有為及無為云何有為一來
果謂此果得及此得得餘如前說若
諸學根學力學戒學善根八學法及
此種類諸學法是有為一來果云
何無為一來果謂三結永斷及此種
類諸結法永斷八十八隨眠永斷及
此種類隨眠法永斷貪瞋癡倍斷及
此種類煩惱法倍斷是名無為一來
果不還果有二種謂有為及無為云
何有為不還果謂此果得及此得得
餘如前說若諸學根學力學戒學善
根八學法及此種類諸學法是有為
為不還果云何無為不還果謂五順
下分結永斷及此種類諸結法永斷

九十二隨眠永斷及此種類隨眠法
永斷是名無為不還果阿羅漢果有
二種謂有為及無為云何有為阿羅
漢果謂此果得及此得得餘如前說
若諸無學根無學力無學戒無學等
根十無學法及此種類諸無學法是
名有為阿羅漢果云何無為阿羅漢
果謂貪瞋癡永斷及一切煩惱永斷
越一切趣斷一切路滅三種火渡四
瀑流摧諸傲慢離諸渴愛破阿賴耶
無上究竟無上寂靜無上安樂及諸
愛盡離滅淫瞋是名無為阿羅漢果
是謂四沙門果自性我物相分本性
已說自性所以今當說問何故名沙
門果沙門果是何義答所有聖道是
沙門性有為無為及諸擇滅是此果
故名沙門果問若尔此果不應唯四
謂見道中八忍品是沙門性八智品
是有為沙門果八部法斷是無為沙
門果離欲界染時九無間道是沙門
性九解脫道是有為沙門果九品法
斷是無為沙門果如是乃至離非想
非非想處染時應知亦尔如是便了

八十九有為沙門果八十九無為沙門果若依此說此沙門果有二百六十七謂八十九在過去八十九在現在八十九在未來品類足論作如是說云何果法謂一切有為法及擇滅隨諸聖道余所剎那即有余所有為沙門果隨有漏法有余所量擇滅無為亦有余所隨有余所擇滅無為即有余所無為沙門果若以剎那在身分別便有無量沙門果體何故唯說四沙門果有作是說此是世尊為受化者所宜聞故有余略說略尊者曰唯佛世尊能具正智諸法性相勢用分齊餘不能知若此堪立沙門果者即便立之若不堪者便不建立故不應難尊者世友作如是說此是世尊為開智者簡要而說故不應難復次此四果位易見易施設謂此是預流果乃至此是阿羅漢果所餘諸位難見難施設故佛但說四沙門果復次此四果位諸瑜伽師於果發起增上慶悅餘位不尔如務農者於六月中修治稼穡後取子實積置場中生大

慶悅此亦如是故佛唯說四沙門果
復次此四果位具三因緣一捨曾得
道二得未曾得道三證結斷一味待
餘位不尔故佛唯說四沙門果復次
此四果位具五因緣一捨曾得道二
得未曾得道三證結斷一味得四類
得八智五一時修十六行相餘位不
尔故佛唯說四沙門果復次此四果
位是瑜伽師最勝安隱躰息之處餘
位不尔故佛唯說四沙門果復次此
四果位所有聖道是功用是功用究
竟所有結斷是所作是所作究竟餘
位聖道是功用非功用究竟餘位結
斷是所作非所作究竟故佛唯說四
沙門果復次此四果位客修行者廣
修聖道餘位不尔故佛唯說四沙門
果復次此四果位諸瑜伽師能善了
知功德過失功德者謂道及道果過
失者謂生死因果餘位不尔故佛唯
說四沙門果復次此四果位諸瑜伽
師方能善取四聖諦相餘位不尔如
人道行於口方相未能善取若坐一
處方能善取此亦如是故佛唯說四

沙門果復次此四果位若退失時有證知者餘位不介如村邑中若被劫奪有證知者非兩中間故佛唯說四沙門果復次此四果位諸瑜伽師先廣加行安足堅固餘位不介預流果先廣加行者謂彼先未解脫果故精勤修習惠施淨戒不淨觀持息念念住聞思修慧及煖頂忍世第一法并見道中十五心頃即此總名安足堅固

固有說從初乃至世第一法名廣加行見道十五心名安足堅固一來果先廣加行者謂即前說及離欲染諸加行道六無間道五解脫道即此名為安足堅固有說預流果名安足堅固不還果先廣加行者謂即前說及離欲染諸加行道三無間道二解脫道即此名為安足堅固有說一來果名安足堅固阿羅漢果先廣加行者謂即前說及離初靜慮一品染諸加行道乃至金剛喻定即此總名安足堅固

固有說不還果名安足堅固故佛唯說四沙門果復次此四果位諸瑜伽師斷絕止息一切生分餘位不介謂

頂流果除欲界七生及色無色界一
一處一生餘一切生得非擇滅一來
果除欲界二生及色無色界二處
一生餘一切生得非擇滅不還果除
色無色界一一處一生餘一切生得
非擇滅阿羅漢果於一切生得非擇
滅故佛唯說四沙門果復次此四果
位諸瑜伽師總集三界見修所斷煩
惱斷得餘位不尔謂預流果位總集
三界見所斷煩惱斷得一來果位總
集三界見所斷及欲界修所斷前六
品煩惱斷得不還果位總集三界見
所斷及欲界修所斷九品煩惱斷得
阿羅漢果位總集三界見修所斷一切
煩惱斷得故佛唯說四沙門果復次
此四果位是瑜伽師本所求處餘位
不尔故佛唯說四沙門果復次此四
果位諸瑜伽師說有退者若未還得
必不命終餘位不尔故佛唯說四沙
門果復次此四果位對治五趣得非
擇滅餘位不尔謂預流果對治地獄
傍生鬼趣得非擇滅一來果對治人
趣一分得非擇滅不還果對治人

會分得非擇滅阿羅漢果對治天趣
得非擇滅故佛唯說四沙門果復次
此四果位對治四生得非擇滅餘位
不介謂預流果對治卵生濕生得非
擇滅一來果對治胎生一分得非擇
滅不還果對治胎生全分得非擇滅
阿羅漢果對治化生得非擇滅故佛
唯說四沙門果復次此四果位對治
二邊餘位不介言二邊者謂欲界及
有頂對治欲界邊故得一來不還果
對治有頂邊故得預流阿羅漢果故
佛唯說四沙門果復次此四果位對
治二有根本餘位不介二有根本者
謂欲界及有頂對治欲界有根本故
得一來不還果對治有頂有根本故
得預流阿羅漢果故佛唯說四沙門
果復次此四果位能永對治二種惡
思及彼異熟所依諸蘊餘位不介二
種惡思者謂斷善根思及起無間業
思預流果能永對治斷善根思一來
果能永對治起無間業思不還果能
永對治彼異熟果阿羅漢果能永對
治彼所依諸蘊故佛唯說四沙門果

復次此四果位對治三法餘位不余
謂預流果對治三結一來果對治三
不善根及欲漏全分阿羅漢果對治
有漏無明漏故佛唯說四沙門果復
次此四果位對治四法餘位不余謂
預流果對治見瀑流軛見取戒禁取
及後二身繫一來果對治欲瀑流軛
取及初二身繫一分不還對治欲瀑
流軛取及前二身繫全分阿羅漢果
對治有無明瀑流軛及我語取故佛唯
說四沙門果復次此四果位對治五法
餘位不余謂預流果對治疑蓋後三順
下分結及五見一來果對治前四蓋
瞋嫉慳結及前一順下分結一分不
還果對治前四蓋瞋嫉慳結及前二
順下分結全分阿羅漢果對治貪慢
結及五順上分結故佛唯說四沙門
果復次此四果位對治六愛身餘位
不余謂預流果對治見所斷意觸所
生愛身一來果對治鼻舌觸所生愛
身一分不還果對治鼻舌觸所生愛
身全分阿羅漢果對治眼耳身觸所
生愛身及修所斷意觸所生愛身故

佛唯說四沙門果復次此四果位對治七隨眠餘位不尔謂預流果對治見疑隨眠一來果對治欲貪瞋恚隨眠一分不還果對治欲貪瞋恚隨眠眠故佛唯說四沙門果復次此四果位對治九結餘位不尔謂預流果對治見取疑結一來果對治恚嫉慳結一分不還果對治恚嫉慳結全分阿羅漢果對治愛慢無明結故佛唯說四沙門果復次此四果位對治九十八隨眠餘位不尔謂預流果對治三界見所斷隨眠一來果對治欲界修所斷隨眠一分不還果對治欲界修所斷隨眠全分阿羅漢果對治色無色界修所斷隨眠故佛唯說四沙門果復次此四果位各出一種重煩惱際餘位不尔謂預流果出見所斷重煩惱際一來果出能等起五無間業重煩惱際請欲界前六品煩惱能等起五無間業後三品不尔勢力劣故不還果出諸不善重煩惱際阿羅漢果出諸無記重煩惱際故佛唯說四

沙門果

三藏法苑珠林卷第三 戒律部

問何故離欲界染立二沙門果謂一來不還果離色無色界染立二沙門果謂阿羅漢果耶賜尊者曰唯佛世尊能具正知諸法性相勢用分齊餘不能知若離此染堪立二果便即立二若離此染堪立一果便即立一故不應難復次四沙門果無不皆因離三界染而得建立謂離三界見所斷染立預流果若離三界見所斷染及離欲界修所斷前六品染立一來果若離三界見所斷染及離欲界修所斷染立不還果若離三界見修所斷染立阿羅漢果復次以欲界是不定界非修地非離染地故離彼染立二沙門果色無色界是定界是修地是離染地故離彼染唯立一沙門果復次以欲界難斷難破難可越度故離彼染立二沙門果色無色界易斷易破易可越度故離彼染唯立一沙門果復次以欲界過患增盛過患堅固過患衆多故離彼染立二沙門果色無色界與此相違故離彼染唯立一

沙門果復次以欲界煩惱猶如瀑流難可越度故離彼染立二沙門果如人渡河其水深廣濤波漂急數數止息乃能渡之如契經說邑主當知言瀑流者喻五妙欲色無色界與此相違故離彼染唯立一沙門果復次以欲界是嶮難界煩惱增重作業增重猶如重擔難可越度故離彼染立二沙門果色無色界非嶮難界煩惱作業設有增重而易越度故離彼染唯立一沙門果如人擔重登嶮難山數數止息乃能越度若至平地雖復擔重而易遠涉此亦如是復次以欲界是雜穢界猶如淤泥雜諸糞穢難可出離故離彼染立二沙門果色無色界與此相違故離彼染唯立一沙門果如糞聚上造立宮室雖復妙好人不樂住色無色界亦復如是為居欲界雜穢法上雖復妙好賢聖不樂是故尊者僧伽跋蘇作如是說此欲界中多諸過失謂瞋父母兄弟姊妹妻子眷屬亡失財位或被割截耳鼻手足及諸身分或復遭於四百四病由

如是等種種因緣受諸劇苦如是欲界多諸過失若離彼染捨立一切四沙門果猶少况二復次以欲界有男身女身難可越度故離彼染立二沙門果色無色界唯有男身易可越度故離彼染唯立一沙門果復次以欲界有男根女根難可越度故離彼染立二沙門果色無色界無男女根易可越度故離彼染唯立一沙門果復次以欲界有不善無記二種煩惱難可越度故離彼染立二沙門果色無色界唯有一種無記煩惱易可越度故離彼染唯立一沙門果如不善無記二種煩惱如有異熟無異熟生二果生一果無慙無愧相應不相應煩惱應知亦尔復次以欲界有苦根憂根無慙無愧嫉慳段食及姪欲愛五蓋五欲諸惡趣等種種過患難可出離故離彼染立二沙門果色無色界與此相違故離彼染唯立一沙門果復次欲界具有十八界十二處等多有漏法難可出離故離彼染立二沙門果色無色界有漏法少故離彼

染唯立一沙門果問何故離見所斷
染立初一沙門果離修所斷染立後
三沙門果耶答見所斷染易可遠離故
離彼時立初一沙門果修所斷染難
可遠離故離彼時立後三沙門果

說一切有部發智大毘婆沙論卷第六十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘

詔譯

結蘊第二中有情納息第三之四

問前說聖道是沙門性有為無漏及諸擇滅是此果故名沙門果無漏道力所證得者可立此名世俗道力所證得者如一來不還果云何名沙門果答如無漏道離欲界染若倍若全立果分齊如是聖者以世俗道離欲界染若倍若全亦立一來及不還果故二亦得沙門果名尊者僧伽跋蹉說曰以世俗道離欲染時亦修未來諸無漏道所得二果是彼果故亦得建立沙門果名彼不應作是說所以者何未來聖道未有作用如何於彼此得果名有餘師說以世俗道離欲染時無漏道得恒相續轉所得二果是彼果故亦得建立沙門果名彼不應作是說所以者何得無斷結證斷作用如何於彼此得果名復有說者以世俗道得二果者金剛喻定現在

前時檢證三界見修所斷一味斷得
前所得斷是此果故名沙門果此定
是真沙門性故彼亦不應作如是說
所以者何得二果時未得此定若得
此定失彼果名如何彼二名沙門果
應作是說從多立名多是聖道所得
果故謂世俗道得二果時三界一切
見所斷斷皆是聖道力所得故名沙
門果雖有欲界六品九品修所斷斷
非聖道得然從多分亦得建立沙門
果名一無漏得總所得故

問如是所說四沙門果幾是假名幾
是實義我答二是假名謂一來不還果
二是實義謂預流阿羅漢果問何故
一來不還果名假名果預流阿羅漢
果名實義果耶答諸世俗道是假名
道中間二果少彼所得以多從少名
假名果諸無漏道是實義道初後二
果全彼所得故初後果名實義果復
次中間二果有漏無漏二道共得名
假名果假名即是共所得義如共有
者名假名物初後二果唯是無漏道
力所得名實義果實義即是獨所得

義如獨有者名實義物復次中間二果世俗聖道假設名言而證得故名假名果謂彼二道在未來時假作義言既同一事指一所作一應隨喜初後二果唯聖道得非由二道假設名言而證得故名實義果有餘師說假名果者謂初二果唯聲聞乘所證得故實義果者謂後二果一切聲聞獨覺大覺皆證得故多是實義少是假名評曰彼不應作是說少多非表假實義故此中前說於理為善所以者何沙門果者是沙門性力所引得唯無漏道是沙門性成就彼者名真沙門故彼所得二果名實義沙門果諸世俗道非沙門性成就彼者名假沙門故彼所得二果名假名沙門果問道是有為有下中上隨因力生可名為果斷是無為無下中上非因所生云何名果答斷雖不生而是所得加行證故亦名為果謂瑜伽師住高山頂或居靜室節量飲食減省睡眠及資身具受持小七大七日法頂安定鎮行總法杖從今日沒至明日出發起

殊勝勇猛精進展轉引生無漏聖道
由斯證得四沙門果時示導者讚慰
彼言善哉善哉汝能精進修正加行
今得此果如務農者於六月中修治
畦壟耘耨稼穡後收子實積置場中
舊務農者讚慰彼曰善哉善哉汝於
六月多設劬勞今得此果故道與斷
俱得果名如是所說四沙門果問幾
是靜慮果答四是靜慮及眷屬果問
幾是無色果答一謂阿羅漢果問幾
是根本靜慮果答二謂不還果阿羅
漢果問幾是靜慮近分果答四謂初
靜慮近分非餘靜慮中間如根本說
問幾是根本無色果答一謂阿羅漢
果問幾是無色近分果答無問幾是
見道果答三謂除阿羅漢果問幾是
修道果答三謂除預流果問幾是忍
果答三謂除阿羅漢果問幾是智果
答三謂除預流果問幾是類智果答一
謂阿羅漢果問幾是法智品果答三
謂除預流果問幾是類智品果答四
問幾是世俗道果答二謂一來果及

不還果問幾是無漏道果答四

如契經說摩揭陀主吠提四子未生
怨王來詣佛所到已頂札世尊雙足
退坐一面而白佛言為有現見沙門
果不佛言亦有王問云何世尊告曰
我今問王應隨意答若王給侍或諸
僮僕不自在者有時見王昇高臺殿
設五伎樂與諸眷屬歡娛嬉戲彼既
見已作是念言我亦是人如何不亦
然王宿世多修福業故於今生受斯
勝報我於今者應修勝業亦當如王
衆所欽美作是念已便捨家法剃除
鬚髮被服袈裟受持三歸及清淨戒
於十業道能斷能修王餘使人於外
見已尋還啓白具陳上事請王追取
如本駁策王聞其言如所請不王言
不也若有此人我應往見札訖供養
如彼本時供事於我我於今者而供
事之盡其形壽施與衣服飲食醫藥
房舍卧具及諸資緣令無匱乏佛告
王曰如此之事豈非現見沙門果耶
王白佛言誠如聖教問諸沙門果實
唯有四何故此經復說第五吾真沙

門果實唯有四此說現見沙門果者
但是出家近士用果問出家既非真
沙門性如何說有沙門果耶答出家
雖非真沙門性而世假立沙門性名
故諸世間見出家者便謂我見如是
沙門是故出家近士用果亦得假立
沙門果名此現見名表非實義師子
乳經復作是說唯我法內有四沙門
謂初沙門乃至第四外道法內無真
沙門及婆羅門唯有空号於如是事
處大眾中正師子乳都無所畏應知
此中初沙門者謂諸預流第二沙門
者謂諸一來第三沙門者謂諸不還
第四沙門者謂諸阿羅漢賜尊者曰
應知此中佛隨勝者於先而說初沙
門者謂諸阿羅漢第二沙門者謂諸
不還第三沙門者謂諸一來第四沙
門者謂諸預流善賢經中復作是說
若此處有八支聖道當知是處有四
沙門謂初沙門乃至第四此中有說
趣四果向名四沙門初沙門者謂預
流向第二沙門者謂一來向第三沙
門者謂不還向第四沙門者謂阿羅

向脇尊者曰此契經中說四種向
又說四果若此處有八支聖道者即
說四向當知是處有四沙門者即說
四果准施經中亦作是說沙門有四
無有第五四沙門者一勝道沙門二
示道沙門三命道沙門四汧道沙門
應知此中勝道沙門者謂佛世尊自
能覺故一切獨覺應知亦然示道沙
門者謂尊者舍利子無等覺故大法
將故常能隨佛轉法輪故一切無學
聲聞應知亦尔命道沙門者謂尊者
阿難陀雖居與位而同無學多聞問
持具淨戒禁一切有學應知亦然汧
道沙門者謂莫喝落迦苾芻意蓋他
財物等是問如上所引三種經中所
說沙門有何差別有作是說師子吼
經說沙門者謂住四果善賢經中說
沙門者謂行四向准施經中說沙門
者謂住四果及行諸向有餘師說師
子吼經說沙門者謂住四果善賢經
中說沙門者謂行四向及住四果准
示經中說沙門者謂具足攝一切沙
門或有說者師子吼經及善賢經說

沙門者謂住四果准陀經中說沙門者謂住果句一切沙門復有說者師子吼經及善賢經說沙門者謂學無學准陀經中說沙門者謂諸聖者准陀經有說言師子吼經及善賢經說沙門者謂持戒者准陀經中說沙門者謂持戒者及犯戒者或復有說此三經中所說沙門義無差別問前二經說有四沙門汗道沙門豈四所攝答亦四所攝謂預流向然預流向有近有四所攝謂預流向然預流向有近有遠近謂見道遠謂此前順決擇分順解脫分乃至正信而出家者如契經說有四種預流支謂親近善士聽聞正法如理作意法隨法行文因向名義無差別問善賢經說若此處有八支聖道當知是處有四沙門汗道沙門豈此所攝答亦此所攝以聖道支有實有假實謂無漏正見等八假謂有漏正見等八汗道沙門亦得成就有漏正見故彼亦是初沙門攝復有

說在前二經說四種沙門即是第三
大經所說勝道等四非預流等故此
二經所說無異問初經所說當云何
通唯我法內有四沙門佛於衆中正
師子吼世尊豈說唯我法內有毀犯
戒而師子吼答說亦無失所以者何
汙道沙門雖復破戒而不破見雖破
加行不破意樂設有問言汝犯戒惡
為善為不善彼言不善為應作為不
應作彼言不應作為有異熟為無異
熟彼言有異熟為得可愛果為得不
可愛果彼言得不可愛果為惡趣受
為善趣受彼言惡趣受為自身受為
他身受彼言自身受為是師過為是
教過為是自過彼言非師過亦非教
過是我之過彼有如是有漏正見信
有因果不愚因果如是正見九十六
種外道所無故佛衆中正師子吼依
彼而說亦無有過

如契經說佛告苾芻我實知見有二
種人於諸有情多有所作其恩難報
假使盡形以諸上妙衣服飲食計與
醫藥及餘資緣而供養之亦不能報

云何為三一者有人為他說法令捨
家法趣於非家剃除鬚髮被服袈裟
以正信心受持淨戒二者有人為他
說法令知集法皆是滅法遠塵離垢
於諸法中生淨法眼三者有人為他
說法令盡諸漏證得無漏心慧解脫
於現法中自能通達生已盡等具足
而住問勸他今受近事律儀是人亦
名多有所作其恩難報此契經中何
故不說答應說而不說者當知此義
有餘復次出家律儀是因是果故經
偏說謂此是近事律儀果茲舊律儀
因故復次勸出家者即是勸人入於
聖法故經偏說謂入聖法略有二種
一者世俗二者勝義世俗者謂捨離
家法趣於非家剃除鬚髮被服袈裟
以正信心受持淨戒勝義者謂從世
第一法入苦法智忍復次勸出家者
即是勸人脫庸賤事故經偏說謂在
家者多為種種庸賤惡事之所通切
諸出家人解脫此故復次勸出家者
即是勸人解脫衆苦故經偏說謂出
家者解脫現身諸苦惱事由此展轉

解脫一切生老病死憂悲苦惱生死
法故復次勸出家者即是勸人受現
法樂由具展轉復得畢竟自在安樂
故經當說復次勸出家者即是勸人
現佛出世故經偏說現佛出世略有
二種一者世俗二者勝義世俗者謂
捨離家法趣於非家剃除鬚髮被服
袈裟以正信心受持淨戒勝義者謂
於四聖諦得真淨覺初出家時已現
世俗佛出於世既出家已展轉修行
復現勝義佛出於世復次勸出家者
即是勸人學諸佛身故經偏說謂諸
佛身略有二種一者生身二者法身
若捨家法趣於非家剃除鬚髮被服
袈裟以正信心受持淨戒當知即是
學佛生身若能展轉修習正行於四
聖諦起真淨覺當知即是學佛法身
復次勸出家者即是勸人學諸佛行
故經偏說然諸佛行略有二種一者
世俗二者勝義世俗者謂捨離家法
趣於非家剃除鬚髮被服袈裟以正
信心受持淨戒勝義者謂於四聖諦
能正了知初出家時已能隨學世八

佛行既出家已精進修行復能隨學
勝義佛行復次勸出家者即是勸人
入佛法海故經偏說謂若有人棄捨
家法淨信出家即名初入諸佛法海
若盡諸漏證般涅槃名究竟入諸佛
法海復次勸出家者即是勸人決定
趣入真解脫路故經偏說如契經說諸
出家者於四聖諦定得如實智見現
觀復次勸出家者即是勸人決定常
得三種律儀謂別解脫律儀靜慮律
儀無漏律儀故經偏說復次勸出家
者即是勸人決定當得三種善蘊謂
戒蘊定蘊慧蘊故經偏說如三善蘊
如是三學三修三淨應知亦復次
勸出家者即是勸人決定當得三種
正道謂見道修道無學道故經偏說
如三正道三地亦復次勸出家者
即是勸人決定當得三無漏根謂未
知當知根已知根具知根故經偏說
復次勸出家者即是勸人如應當得
三種菩提謂聲聞菩提獨覺菩提無
上菩提故經偏說復次勸出家者即
是勸人決定當得三種牟尼阿羅漢

尼語牟尼意牟尼故經偏說如三六
靜三清淨亦尔復次勸出家者即是
勸人身心遠離故經偏說謂出家時
身便少事身少事故心亦少事由斯
遠離煩惱惡業復次勸出家者即是
勸人身心離垢故經偏說謂出家時
身便清淨身清淨故心亦清淨身心
淨故煩惱業垢速得除滅復次勸出
家者即是勸人身心妙好故經偏說
謂出家時身便妙好身妙好故心亦
妙好復次勸出家者即是勸人身心
端嚴故經偏說謂出家時身便端嚴
身端嚴故心亦端嚴復次勸出家者
即是勸人決定當得究竟寂靜即是
涅槃故經偏說復次勸出家者即是
勸人得不共法故經偏說謂出家時
威儀服飾所作事業不與一切在家
者共復次勸出家者即是勸人棄煩
惱業故經偏說謂出家時剷除鬚髮
被服袈裟受持淨戒煩惱惡業皆漸
捨離出家形飾非彼器故如香潔人
臭穢不住復次勸出家者即是勸人
作無盡業得無盡財作無罪業得無

罪財作無害業得無害財作不共外
道業得不共外道財作不共異生業
得不共異生財故經偏說復次勸出
家者即是勸人一向修學螺盡之行
謂盡壽修清白梵行諸在家者不能
如是故經偏說問螺盡之行其義云
何尊者世友作是說昔此洲內有二
仙人一名餉佉二名履企具足第一
軌則梵行諸在家者皆不能及勸人
出家即勸同彼有作是說如螺貝上
雕畫文像堅固難壞風吹日曝及餘
外緣卒難毀滅出家人行亦復如是
在家不能修如是行雖暫受持而尋
毀壞有餘師說如螺貝上雕畫文像
清絜明了無諸垢穢出家人行亦復
如是在家不能修如是行雖極受持
而猶雜穢現見在家得不還果雖離
欲染而處居家受畜生數非生數物
所作事業未甚清淨况有在家得初
二果與異生類無有差別出家之人
雖破禁戒猶勝在俗受持戒者故經
偏說勸人出家其恩難報復次勸出
家者即是勸人修尊貴業所得果報

勝琰魔王輪上帝釋故經偏說勸人
出家其恩難報勸人受持近事戒等
無如是事故經不說問何故此經唯
說令得初後二果其恩難報不說令
得中間二果答應說而不說者當知
此義有餘復次此中具攝四沙門果
所以者何遠塵離垢於諸法中生淨
法眼者說前三果謂諸具縛及離欲
界五品染已入正性離生生淨法眼
得預流果若離欲界六七品染已入
正性離生生淨法眼得一來果若離
欲界乃至無所有處染已入正性離
生生淨法眼得不還果令盡諸漏及
得無漏心慧解脫者即是令得阿羅
漢果故此經中具攝四果復次此經
說得初後二果即具說得四沙門果
現始終故始謂預流果終者即是阿
羅漢果如現始終如是初入已度加
行究竟應知亦尔復次此經說得初
後二果即已說得中間二果謂得預
流果者決定無間得一來果得阿羅
漢果者決定次前得不還果故復次
初後二果定由無漏道力所得故偏

說之中間二果或是世俗道力所得
故此不說如有漏無漏道力所得繫
縛解脫道力所得應知亦尔復次初
後二果俱起非想非非想處而得故
偏說之謂預流果起非想非非想處
見所斷得阿羅漢果起非想非非想
處修所斷得復次此經略現初入門
故由此但說初後二果謂諸沙門果
有因見道得有因修道得若說預流
果應知摠說見道得者若說阿羅漢
果應知摠說修道得者如見道修道
得如是見地修地未知當知根已知
根得應知亦尔復次諸沙門果有因
見所斷煩惱盡故立有因修所斷煩
惱盡故立若說預流果應知摠說因
見所斷煩惱盡故立者若說阿羅漢
果應知摠說因修所斷煩惱盡故立
者如因見修所斷煩惱盡故立如是
因無事有事煩惱盡故忍所對治智
所對治煩惱盡故立應知亦尔復次
諸沙門果有因對治見戲論故立有
因對治愛戲論故立若說預流果應知
摠說因對治見戲論故立者若說阿

雖云果應知搖說因對治受戲論故
立者如因對治二種戲論故立如是
因對治一邊二箭二諍根故立應知
而今復次諸沙門果或因頻斷煩惱
故得或因漸斷煩惱故得若說預流
果應知搖說因頻斷煩惱故得者謂
及越越得一來不還果者若說阿羅
漢果應知搖說因漸斷煩惱故得者
謂及次第得一來不還果者由如是
等種種因緣此經但說令他證得初
後二果其思難報

諸預流者所成就學法此法預流果
攝耶乃至廣說問何故作此論答先
唯說無為沙門果今欲說有為無為
沙門果故作斯論此中所問先略後
廣謂先問所成就學無學法次問所
成就無漏法後問所成就一切法諸
預流者所成就學法此法預流果攝
耶否或攝或不攝義不定故云何攝
答有為預流果已得不失已得者謂
信勝解已得信勝解預流果攝種性
諸根見至已得見至預流果攝種性
諸根不見至謂信勝解不轉根作見

至故不失信勝解預流果攝在內
根或不退失云何不攝答諸預流者
所得勝進無漏根等有為法謂離欲
界修所斷前六品惑諸加行道六無
間道五解脫道諸勝進道如是學法
預流者雖成就而非預流果所攝以
勝果道非果攝故設法預流果攝此
是學法耶答或學或非學非無學義
不定故云何學答有為預流果謂道
類智等及彼眷屬云何非學非無學
答無為預流果謂三界見所斷法斷
諸一來者所成就學法此法一來果
攝耶答或攝或不攝義不定故云何
攝答有為一來果已得不失已得者
謂信勝解已得信勝解一來果攝種
性諸根見至已得見至一來果攝種
性諸根不失者謂信勝解不轉根作
見至故不失信勝解一來果攝種性
諸根或不退失云何不攝答諸一來
者所得勝進無漏根等有為法謂
離欲界修所斷後三品惑諸加行道
三無間道二解脫道諸勝進道如是
學法一來者雖成就而非一來果所

以勝果道非果攝故設法一來果
以此是學法耶答或學或非學非無
定義不定故云何學者有為一來果謂
造類等或難欲深第六解脫道等及
彼眷屬云何非學非無學答無為一
來果謂三界見所斷法斷及欲界前
六品修所斷法斷諸不還者所成就
學法此法不還果攝耶答或攝或不
攝義不定故云何攝答有為不還果
已得不失已得實謂信勝解已得信
勝解不還果攝種性諸根見至已得
見至不還果攝種性諸根不失者謂
信勝解不轉根信見至故不失信勝
解不還果攝種性諸根或不退失云
何不攝答諸不還者所得勝進無漏
根等有為法謂離初靜慮乃至非想
非非想處深諸加行道無間道及有
學解脫道勝進道如是學法不還者
雖成就而非不還果所攝以勝果道
非果攝故設法不還果攝也是學法
耶答或學或非學非無學義不定故
云何學答有為不還果謂道類智等
或離欲深第九解脫道等及彼眷屬

云何非學非無學答無為不還果
三界見所斷法斷及欲界修所斷法
斷諸阿羅漢所成就無學法此法阿
羅漢果攝耶答如是謂阿羅漢所成
就一切加行無間解脫勝進道皆是
阿羅漢果攝以彼無有勝果道故無
有勝果可趣求故設法阿羅漢果攝
此是無學法耶答或無學或非學非
無學義不定故云何無學答有為阿
羅漢果謂盡智無生智無學正見及
彼眷屬云何非學非無學答無為阿
羅漢果謂三界一切見修所斷法斷
諸預流者所成就無漏法此法預流
果攝耶答或攝或不攝義不定故云
何攝答有為無為預流果已得不失
有為預流果者謂道類智等及彼眷
屬無為預流果者謂三界見所斷法
斷已得者謂信勝解已得信勝解預
流果攝種性諸根見至已得見至預
流果攝種性諸根及已得三界見所
斷法斷不失者謂信勝解不轉根作
見至故不失信勝解預流果攝種性
諸根或不退失云何不攝答諸預流

者所得勝進無漏根等有為法及彼所證諸結盡并預流者所成就非擇滅諸預流者所得勝進無漏根等有為法者謂離欲界修所斷前六品染諸加行道六無間道五解脫道諸勝進道如是無漏法預流者雖成就而非預流果所攝以勝果道非果攝故及彼所證諸結盡者謂欲界前五品修所斷法斷是勝果道所證斷故如勝果道非此果攝并預流者所成就非擇滅者謂預流者於三界及無漏法得非擇滅彼雖成就此非擇滅而此非擇滅非預流果攝所以者何非擇滅是無記預流果是善故設法預流果攝此是無漏法耶答如是謂有為及無為預流果俱是無漏故諸一來者所成就無漏法此法一來果攝耶答或攝或不攝義不定故云何攝答有為無為一來果已得不失有為一來果者謂道類智等或離欲染第六解脫道等及彼眷屬無為一來果者謂三界見所斷法斷及欲界前六品修所斷法斷已得者謂信勝解已

得信勝解一來果攝種性諸根見至
已得見至一來果攝種性諸根及已
得三界見所斷法斷并欲界前六品
修所斷法斷不失者謂信勝解不轉
根作見至故不失信勝解一來果攝
種性諸根或不退失此及欲界前六
品修所斷法斷云何不攝答諸一來
者所得勝進無漏根等有為法及彼
所證諸結盡并一來者所成就非擇
滅諸一來者所得勝進無漏根等有
為法者謂離欲界修所斷後三品染
諸加行道三無間道二解脫道諸勝
進道如是無漏法一來者雖成就而
非一來果所攝以勝果道非果攝故
及彼所證諸結盡者謂欲界第七身
八品修所斷法斷是勝果道所證斷
故如勝果道非此果攝并一來者所
成就非擇滅者謂一來者於三界及
無漏法得非擇滅彼雖成就此非擇滅
而此非擇滅非一來果攝所以者何
非擇滅是無記一來果是善故設云
一來果攝以是無漏法耶答如是謂
有為無為一來果俱是無漏故
說一切有部發智大毘婆沙論卷第三

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

記譯

結蘊第二中有情納息第三之五

諸不還者所成就無漏法此法不還
果攝耶答或攝或不攝義不定故云
何攝答有為無為不還果已得不失
有為不還果者謂道類智等或離欲
淨第九解脫道等及彼眷屬無為不
還果者謂三界見所斷法斷及欲界
修所斷法斷已得者謂信勝解已得
信勝解不還果攝種性諸根見至已
得見至不還果攝種性諸根及已得
三界見所斷法斷并欲界修所斷法
斷不失者謂信勝解不轉根作見至
故不失信勝解不還果攝種性諸根
或不退失此及欲界修所斷法斷云
何不攝答諸不還者所得勝進無漏
法等有為法及彼所證諸結盡并不
還者所成就非擇滅諸不還者所得
勝進無漏根等有為法者謂離初靜
慮乃至非想非非想處諸加行道

無間道及有學解脫道勝進道如是
無漏法不還者雖成就而非不還
所攝以勝果道非果攝故及彼所證
諸結盡者謂初靜慮乃至無所有處
各九品修所斷法斷及非想非非想
處前八品修所斷法斷是勝果道所
證斷故如勝果道非此果攝并不還
者所成就非擇滅者謂不還者於三
界及無漏法得非擇滅彼雖成就此
非擇滅而此非擇滅非不還果攝所
以者何非擇滅是無記不還果是善
故設法不還果攝此是無漏法耶答
如是謂有為無為不還果俱是無漏
故諸阿羅漢所成就無漏法此法阿
羅漢果攝耶答或攝或不攝義不定
故云何攝答有為無為阿羅漢果已
得不失有為阿羅漢果者謂盡智無
生智無學正見及彼眷屬無為阿羅
漢果者謂三界見修所斷法斷已得
者謂時解脫已得時解脫阿羅漢果
攝種性諸根不時解脫已得不時解
脫阿羅漢果攝種性諸根及已得三
界見修所斷法斷不失者謂時解脫

不轉根作不時解脫故不失時解脫
阿羅漢果攝種性諸相或不退失此
及三界修所斷法斷去何不攝答阿
羅漢所成就非擇滅謂阿羅漢於三
界及無漏法得非擇滅彼雖成就此
非擇滅而此非擇滅非阿羅漢果攝
所以者何非擇滅是無記阿羅漢果
是善故設法阿羅漢果攝此是無漏
法耶答如是謂有為無為阿羅漢果
俱是無漏故

諸法預流者成就此法預流果攝耶
答應作四句此成就果攝乎有寬狹
故有法預流者成就非預流果攝謂
預流者所得勝進無漏相等有為法
及彼所證諸結盡并預流者所成就
非擇滅有漏法此中有四法前三如
前說彼所成就有漏法者有三種
謂善染汙無覆無記善復有二謂加
行善及生得善染汙謂三界修所斷
染法無覆無記謂威儀路工巧處異
熟生如是諸法預流者成就非預流
果攝果唯無漏此有漏故有法預流
果攝非預流者成就謂預流果未得

已失未得者謂信勝解未得見至頂
流果攝種性諸根及見至不得信勝
解預流果攝種性諸根已失者謂信
勝解轉根作見至故失信勝解預流
果攝種性諸根或有退失有法預流
者成就亦預流果攝謂預流果已得
不失應知此中義如前說有法非預
流者成就亦非預流果攝謂除前相
此中相聲即名所表謂若法已稱已
說名所表者作前三句此中除之若
法未稱未說名所表者作第四句此
復云何謂善染汙無覆無記善有二
種謂有漏及無漏有漏善者謂預流
者所不成就加行離染生得善無漏
善者謂預流者所不成就上位上位
一切聖道及所未得上位擇滅染汙
者謂三界見所斷染法及預流者已
斷欲界修所斷染法無覆無記者謂
預流者所不成就威儀路工巧處異
熟生及一切變化心等如是諸法是
第四句諸法一來者成就此法一來
果攝耶答應作四句此成就果攝不
有寬狹故有法一來者成就非一來

果攝謂一來者所得勝進無漏根等有為法及彼所證諸結盡并一來者所成就非擇滅有漏法此中有四法前三如前說彼所成就有漏法者總有三種謂善染汙無覆無記善復有二謂加行善及生得善染汙謂欲界後三品修所斷染法及色無色界修所斷染法無覆無記謂威儀路工巧處異熟生如是諸法一來者成就非一來果攝果唯無漏此有漏故有法一來果攝非一來者成就謂一來果未得已失未得者謂信勝解未得見至一來果攝種性諸根及見至不得信勝解一來果攝種性諸根已失者謂信勝解轉根作見至故失信勝解一來果攝種性諸根或有退失有法一來者成就亦一來果攝謂一來果已得不失應知此中義如前說有法非一來者成就亦非一來果攝謂除前相此中相聲即名所表謂若法已攝已說名所表者作前三句此中除之若法未攝未說名所表者作第四句此復云何謂善染汙無覆無記善

有二種謂有漏及無漏有漏善者謂
一來者所不成就加行離染生得善
無漏善者謂一來者所不成就下位
上位一切聖道及所未得上位擇滅
染汙者謂三界見所斷染法及一來者
已斷欲界修所斷染法無覆無記者
謂一來者所不成就威儀路工巧處
異熟生及一切變化心等如是諸法
是第四句諸法不還者成就此法不
還果攝耶答應作四句此成就果攝
手有寬狹故有法不還者成就非不
還果攝謂不還者所得勝進無漏根
等有為法及彼所證諸結盡并不還
者所成就非擇滅有漏法此中有四
法前三如前說彼所成就有漏法者
總有三種謂善染汙無覆無記善復
有三謂加行離染生得善染汙謂色
無色界修所斷染法無覆無記謂威
儀路工巧處異熟生及變化心等如
是諸法不還者成就非不還果攝果
唯無漏此有漏故有法不還果攝非
不還者成就謂不還果未得已失未
得者謂信勝解未得見至不還果攝

種性諸根及見至不得信勝解不還
果攝種性諸根已失者謂信勝解轉
根作見至故失信勝解不還果攝種
性諸根或有退失有法不還者成就
亦不還果攝謂不還果已得不失應
知此中義如前說有法非不還者成
就亦非不還果攝謂除前相此中相
聲即名所表謂若法已攝已說名所
表者作前三句此中除之若法未攝
未說名所表者作第四句此復云何
謂善染汙無覆無記善有二種謂有
漏及無漏有漏善者謂不還果所不
成就加行離染生得善無漏善者謂
不還者所不成就下位上位一切聖
道及所未得上位擇滅染汙者謂三
界見所斷染法及欲界修所斷染法
無覆無記者謂不還者所不成就威
儀路工巧處異熟生及變化心等如
是諸法是第四句諸法阿羅漢成就
此法阿羅漢果攝耶答應作四句此
成就果攝乎有寬狹故有法阿羅漢
成就非阿羅漢果攝謂阿羅漢所成
就非擇滅有漏法彼所成就非擇滅

省如前廣說彼所成就有漏法有拔
有二種謂善及無覆無記善有三種
謂加行離染生得善無覆無記謂威
儀路工巧處異熟生及變化心等如
是諸法阿羅漢成就非阿羅漢果攝
果唯無漏此有漏故有法阿羅漢果
攝非阿羅漢成就謂阿羅漢果未得
已失未得者謂時解脫未得不時解
脫阿羅漢果攝種性諸根及不時解
脫不得時解脫阿羅漢果攝種性諸
根已失者謂時解脫轉根作不時解
脫故失時解脫阿羅漢果攝種性諸
根或有退失有法阿羅漢成就亦阿
羅漢果攝謂阿羅漢果已得不失應
知此中義如前說有法非阿羅漢成
就亦非阿羅漢果攝謂除前相此中
相聲即名所表謂若法已攝已說名
所表者作前三句此中除之若法未
攝未說名所表者作第四句此復云
何謂善染汙無覆無記善有二種謂
有漏及無漏有漏善者謂阿羅漢所
不成就加行離染生得善無漏善者
謂諸學法染汙者謂三界見思所斷

淨法無覆無記者謂阿羅漢所不成
說威儀路工巧處異熟生及變化心
等如是諸法是第四句

問信勝解為轉根作見至不設今何
失二俱有過所以者何若信勝解轉
根作見至者後根蘊中何故不說如
彼說若捨無漏根得無漏根彼皆從
果至果耶答若從果至果彼皆捨無
漏根得無漏根有捨無漏根得無漏
根非從果至果謂現觀邊道類智現
在前時及時解脫阿羅漢練根作不
動時此本論師有何勞倦而不說信
勝解練根作見至時若信勝解不轉
根作見至者此中所說當云何通如
此說有法預流果攝非預流者成就
謂預流果未得已失若信勝解不轉
根作見至者如何預流果有得已而
失耶後智蘊說復云何通如彼說預
流者於三三摩地未來皆成就過去
若已減不失即成就現在若現在前
即成就若信勝解不轉根作見至者
如何預流者有三摩地已減而失為
補彼故說有已減而不失耶識身論

說復云何通如彼說有過去無學心是已了非今了非當了謂時解脫阿羅漢退阿羅漢果作信勝解練根作見至已還得阿羅漢果彼時解脫道所攝無學心是已成就非今成就非當成就彼於成就施設了聲是已了者是已成就非今了者非今成就非當了者非當成就若信勝解不轉根作見至者如何彼說時解脫阿羅漢退阿羅漢果作信勝解練根作見至已還得阿羅漢果耶答應作是說有信勝解轉根作見至

問若尔善通後所設難後根蘊中何故不說答後根蘊中應作是說有捨無漏根得無漏根非從果至果謂現觀邊道類智現在前時信勝解練根作見至時退法等練根作思法等時及時解脫練根作不動時而不作是說者有別意趣謂彼舉始舉終影顯中故說現觀邊道類智現在前時者即是舉始說時解脫練根作不動時者即是舉終由舉始終影顯中間有信勝解練根作見至時若學位中無

練根義至無學位亦應如是如學位
中無救護無勢力無學位中亦應尔
故亦顯有退法等轉根作思法等如
舉始終如是舉初入已度加行究竟
應知亦尔尊者僧伽筏蘊說曰信勝
解練根作見至即攝在根蘊所說中
即是從果至果攝故謂預流者修習
練根加行道已趣一來果若得一來
果即名轉根得果與轉根時無老別
若一來者修習練根加行道已趣不
還果若得不還果即名轉根得果與
轉根時無老別問何故無有得預流
果阿羅漢果即名練根彼作是答出
過欲界是無始來數數舊法無一有
情於欲界染未曾離故由此得有求
轉根者倍離全離欲界染故得二果
時亦即轉根出過有頂非無始來數
數舊法無一有情於有頂染曾已離
故由此無有求轉根者分離全離有
頂染故得二果時亦即轉根問如汝
所說學位練根進得二果即是從果
至果攝故不別說者無學位中有六
種性轉退法作思法乃至轉安住作

愈達時後根蘊中何故不說但說時
解脫練根作不動耶彼作是答此亦
攝在根蘊說中所以者何轉退法作
思法時不捨退法根而得思法根乃
至轉安住作堪達時不捨前四根而
得堪達根若轉堪達作不動時頻捨
前五根得不動根故彼但說時解脫
練根作不動時捨無漏根得無漏根
非從果至果不說轉退法等作思法
等評曰彼不應作是說所以者何尚
無有一成就二根況有成就五品根
者又不還者修習練根加行道已雖
不能得阿羅漢果何故不能轉作見
至諸異生輩雖不得果而有轉根何
緣聖者離得果時無轉根義離染轉
根加行各別如何離染得二果時亦
即轉根故後根蘊舉始舉終影顯士
故不說信勝解練根作見至亦不說
退法等練根作思法等有餘師說無
信勝解轉根作見至

問若尔善通根蘊所說此中所說當
云何通如此說有預流果未得已失
若信勝解不轉根作見至者如何預

說名有得已而失耶彼於此中有作是說下成就過去未來得有作是說有成就過去未來得若作是說不成就過去未來得者彼說預流果得在未來名未得在過去名已失在現在名成就若作是說有成就過去未來得者彼說預流果有三種謂下中上若初住下預流果時於中上預流果名未得於下品預流果名成就不應說已失無所已失故若初住中預流果時於上預流果名未得於下預流果名已失於中預流果名成就若初住上預流果時於中下預流果名已失於上預流果名成就不應說未得無所未得故問若初住中預流果者於下未得若初住上預流果者於中下俱未得如何說已失耶彼作是答超過彼故說名已失謂彼先時有可行義今至勝位已超過彼更不可得故名已失由斯理趣雖信勝解無有轉作作見至者而得說預流果有未得已失義後智遠說復云何通如彼說預流者於三三摩地未來皆成就

過去若已滅不失即成就現在若現
在前即成就若信勝解不轉根作見
至者如何預流者有三三摩地已滅
而失為簡彼故說有已滅而不失耶
彼作是言後智蘊中應作是說預流
者於三三摩地未來皆成就過去已
滅即成就不應說不失而說不失者
是謂者錯謬識身論說復云何通如
彼說時解脫阿羅漢退阿羅漢果作
信勝解練根作見至已還得阿羅漢
果彼作是言我不能通識身論文極
明了故評曰既不能通識身論說又
前損減智蘊論文雖通此文亦不應
理故應信受有信勝解能轉根作見
至若有學位不能轉根無學位中亦
應不轉如有學位無救護無勢力無
學位中亦應令故尊者佛護作如是
說信勝解轉根作見至有六事不共
一者在欲界不在色無色界二者依
靜慮不依無色定三者用無漏道不
用世俗道四善用法智不用類智五
者是已退非未退六者住果非住勝
果道問彼何故在欲界非在色無色

界耶彼作是答由說法力方能轉根
唯欲界中有說者故問彼何故依靜
慮不依無色定耶彼作是答學位練
想要依得果地無依無色定得學果
者故學轉根不依無色問彼何故用
無漏道不用世俗道耶彼作是答要
猛利道方能轉根世俗道鈍故彼不
用問彼何故唯用法智不用類智彼
作是答要生欲界方能轉根欲界唯
得法智自在故彼不用類智轉根問
彼何故是已退者非未退者彼作是
答欲患退者方未練根要曾退已而
有欲患故未退者無轉根義問彼何
故住果非住勝果道彼作是答若住
勝果道而練想者應練根時捨多道
得少道彼應名退不名為進故唯住
果有轉根義以練根時唯得果故
阿毗達磨諸論師言學轉根時於彼
六事三事應理三事不可謂彼所說
學位轉根在欲界非在色無色界者
以事應理唯欲界有轉根義故又彼
所說彼依靜慮不依無色定者此亦
應理唯依靜慮得學果故又彼所說

彼用無漏道不用世俗道者此亦應
理學位練根如見道故然彼所言彼
用法智不用類智者此事不可所以
者何義不定故謂生欲界或有於法
智得自在非類智或有於類智得自
在非法智故又彼所言是已退者非
未退者此亦不可所以者何義不定
故謂或已退或復未退然怖畏退或
求勝根而練根故又彼所言彼住果
非住勝果道者此亦不可所以者何
義不定故謂學練根或住果位或住
勝果道求利根故或畏退故問若住
勝果道而轉根者捨多道得少道豈非
退耶答彼求利根不求多道故無有
失如多銅鐵質少金銀豈名失利
問於欲界內何處轉根為但人中為
亦天上答唯在人中受教勝故又畏
退故問人四洲內何處轉根尊者婁
沙筏摩說曰唯瞻部洲有轉根義瞻
部洲人根猛利故評曰應作是說人
三洲內皆得轉根除此俱虛無勝德
故問為依男身有轉根義為亦依女
有作是說唯依男身有轉根義男身

功德勝女人故評曰應作是說諸轉
根者亦依男身亦依女身以依女身
亦能發起勝功德故問隨依何地先
得學果後即依彼而轉根耶有說即
依彼學者轉根亦有依餘地然勝非
劣謂初二果依未至定得果轉根不
依餘地若不還果依彼地得即依彼
地而後轉根或依餘地然勝非劣諸
不還者極少成就三地果極多成就
六地果謂次第者離欲界染第九解
脫道時彼成就三地不還果即未至
定初靜慮及靜慮中間若已離欲染
即依此三地入正性離生者彼道類
智時亦即成就此三地不還果若依
第二靜慮入正性離生者彼道類智
時成就四地不還果謂前三地及第
二靜慮若依第三靜慮入正性離生
者彼道類智時成就五地不還果謂
前四地及第三靜慮若依第四靜慮
入正性離生者彼道類智時成就六
地不還果謂前五地及第四靜慮依
初三地得不還果已即依此三地而
轉根者彼捨三地不還果得三地不

還果即彼若依第二靜慮而轉根者
彼捨三地不還果得四地不還果即
彼若依第三靜慮而轉根者彼捨三
地不還果得五地不還果即彼若依
第四靜慮而轉根者彼捨三地不還
果得六地不還果若依第二靜慮得
不還果已即依第二靜慮而轉根者
彼捨四地不還果得四地不還果即
彼若依第三靜慮而轉根者彼捨四
地不還果得五地不還果即彼若依
第四靜慮而轉根者彼捨四地不還
果得六地不還果若依第三靜慮得
不還果已即依第三靜慮而轉根者
彼捨五地不還果得五地不還果即
彼若依第四靜慮而轉根者彼捨五
地不還果得六地不還果若依第四
靜慮得不還果已即依第四靜慮而
轉根者彼捨六地不還果得六地不
還果無依上地得不還果後依下地
而轉根者所以者何勿捨多道得少
道故應名損減不名增益或有說者
有依上地得不還果後依下地而轉
根者彼作是說依第四靜慮得不還

果已若依第三靜慮而轉根者彼捨六地不還果得五地不還果即彼若依初靜慮等三地而轉根者彼捨六地不還果得三地不還果依第三靜慮得不還果已若依第二靜慮而轉根者彼捨五地不還果得四地不還果即彼若依初靜慮等三地而轉根者彼捨五地不還果得三地不還果依第二靜慮得不還果已若依初靜慮等三地而轉根者彼捨四地不還果得三地不還果此中但說與前異者依自上地而轉根者捨得多少如前應知問若依上地得不還果後依下地而轉根者既捨多道得少道故應名損減豈是增益答彼求利根不求多道捨多得少亦無有過如多賤貨買少貴物乃名增益不名損減依果說已若依道說諸不還者未離初靜慮染若依初靜慮等三地而轉根者彼捨三地聖道得三地聖道已離初靜慮染不離第二靜慮染若依初靜慮等

三地而轉根者彼捨四地聖道得三地聖道已離第二靜慮染未離第三靜慮染若依初靜慮等三地而轉根者彼捨五地聖道得三地聖道已離第三靜慮染未離第四靜慮染若依初靜慮等三地而轉根者彼捨六地聖道得三地聖道已離第四靜慮染未離空無邊處染若依初靜慮等三地而轉根者彼捨七地聖道得三地聖道已離空無邊處染未離識無邊處染若依初靜慮等三地而轉根者彼捨八地聖道得三地聖道已離識無邊處染若依初靜慮等三地而轉根者彼捨九地聖道得三地聖道未離第二靜慮染若依第二靜慮而轉根者彼捨四地聖道得四地聖道已離第二靜慮染未離第三靜慮染若依第二靜慮而轉根者彼捨五地聖道得四地聖道乃至已離識無邊處染若依第二靜慮而轉根者彼捨九地聖道得四地聖道未離第三靜慮染若依第三靜慮而轉根者彼捨五地聖道得五地聖道已離第三靜慮

添未離第四靜慮染若依第三靜慮而轉根者彼捨六地聖道行五地聖道乃至已離識無邊處染若依第三靜慮而轉根者彼捨九地聖道得五地聖道未離第四靜慮染若依第四靜慮而轉根者彼捨六地聖道得六地聖道已離第四靜慮染未離空無邊處染若依第四靜慮而轉根者彼捨七地聖道得六地聖道乃至已離識無邊處染若依第四靜慮而轉根者彼捨九地聖道得六地聖道已離初靜慮等染若依第二靜慮等而轉根者捨得多少如理應思無依無色而轉根者學果不依無色定故應作是說若於上地已得自在而依下地學轉根等亦得上地無漏果道然轉根時不得無色彼定無有不還果故此中應作頗設問答頗有聖者捨九地聖道得六地聖道而名為進不名退耶答有謂已離識無邊處染信勝解位第四靜慮而轉根時頗有聖者已離無所有處染而但成就一地聖道耶答有謂已離無所有處染依未

至定入正性離生彼見道中一五心
須頗有不遂者已離無所有處染唯
成就三地無漏果道耶答有謂已離
無所有處染信勝解於上地不得自
在依未至定或初靜慮或靜慮中間
轉根作見至時頗有身證者不成就
無漏無色定耶答有謂身證信勝解
轉根作見至時

說一切有部發智大毘婆沙論卷第六十七

甲辰歲高麗國大蔭都監奉

勅彫造

五百大阿羅漢等之

三歲法師玄奘等

三歲法師

經道第二中有情納息第三之六

問已離無所有處染信勝解轉根作見至時既捨三無色無漏對治道於三地斷為亦捨不設今何失二俱有過所以者何若捨彼斷云何不成就彼三地煩惱若不捨者云何捨彼道而不捨斷耶答應作是說不捨彼斷問既捨彼道如何不捨三地斷耶答下三無色地有二對治道一者世俗二者無漏學轉根時雖捨彼無漏而不捨世俗由世俗得持彼斷故學轉根時不失彼斷問若世俗道有作用處學轉根時可不捨斷若世俗道無作用處學轉根時寧不捨斷如離非想非非想處一品乃至八品染已信勝解轉根作見至時彼非想非非想處修所斷法斷為捨為不捨若捨彼斷云何不成就彼地煩惱若不捨者云何捨彼對治而不捨斷有作是說

無分離非想非非想處染而轉根者彼若轉根或全離染或復全退復有說者亦有分離非想非非想處染而轉根者雖捨彼道而不捨斷評曰應作是說彼雖捨道亦捨彼斷而不成就彼地煩惱如諸異生已離無所有處染命終生非想非非想處彼於欲界乃至識無邊處若道若斷雖皆捨之而不成就彼地煩惱此亦是故不應難問下地煩惱不依上身可捨道斷而不成就下地煩惱上地煩惱亦依下身學轉根時既捨道斷云何不成就已所斷煩惱若分離非想非非想處一品乃至八品染已而轉根者離彼染後起如見道無間解脫持彼相續不令復退如異生位已離無所有處染入正性離生得不還果已必不退起先所斷結此亦如是故不難

問信勝解轉根作見至時用幾加行道幾無間道幾解脫道而轉根耶有作是說彼用一加行道九無間道九解脫道而轉根評曰彼不應作是說

學無得根非久修習易可轉故應作
是說彼但用一加行道一無間道一
解脫道而轉根如見道故問時解脫
阿羅漢轉根作不動時用幾加行道
幾無間道幾解脫道而轉根耶有作
是說彼用一加行道一無間道一解
脫道而轉根評曰彼不應作是說以
無學根是久修習難可捨故又捨重
果更得重果多用功故如人壞舍復
造舍時多用功力非如創造應作是
說彼用一加行道九無間道九解脫
道而轉根如修道故
問信勝解轉根作見至時加行道等
為有漏為無漏耶答彼加行道或有
漏或無漏未來所修通有漏及無漏
彼無間道一向無漏未來所修亦唯
無漏彼解脫道一向無漏未來所修
有作是說亦唯無漏復有說者亦時
通修有漏無漏問時解脫阿羅漢轉
根作不動時加行道等為有漏為無
漏耶答彼加行道或有漏或無漏未
來所修通有漏及無漏九無間道八
解脫道一向無漏未來所修亦唯無

漏第九解脫道一向無漏未來所修
通有漏及無漏彼於今時隨其所應
兼修三界諸善根故

問信勝解轉根作見至時加行道等
為是曾得為未曾得耶答彼加行道
或是曾得或未曾得無間解脫道俱
唯未曾得問時解脫阿羅漢轉根作
不動時加行道等為是曾得為未曾
得耶答彼加行道或是曾得或未曾
得九無間道九解脫道唯未曾得

信勝解轉根作見至時加行無間道
是信勝解道攝解脫道是見至道攝
時解脫阿羅漢轉根作不動時加行
道九無間道八解脫道是時解脫道
攝第九解脫道是不時解脫道攝信
勝解轉根作見至時若住果而轉根
者彼加行無間解脫道皆是果道攝
若住勝果道而轉根者彼加行無間
道是勝果道攝解脫道是果道攝時
解脫阿羅漢轉根作不動時彼加行
無間解脫道皆是果道攝彼無勝果
道故信勝解轉根作見至時若住果
而轉根者彼捨果道得果道若住時

果道而轉根者彼捨果道及勝果道
唯得果道時解脫阿羅漢轉根作不
動時唯捨果道得果道無學位無勝
果道故阿羅漢有六種謂退法思法
護法安住法堪達法不動法退法阿
羅漢轉根作思法時彼捨退法根得
思法根思法阿羅漢轉根作護法時
彼捨思法根得護法根護法阿羅漢
轉根作安住法時彼捨護法根得安
住法根安住法阿羅漢轉根作堪達
法時彼捨安住法根得堪達法根堪
達法阿羅漢轉根作不動法時彼捨
堪達法根得不動法根如是五位一
一皆用一加行道九無間道九解脫
道而得轉根彼加行道九無間道八
解脫道起時有得無捨第九解脫道
起時有得有捨謂捨退法等根得思
法等根前四位加行無間解脫道及
第五位加行無間八解脫道皆是時
解脫道攝第九解脫道是不時解脫
道攝如無學道有六種性修道亦有
此六種性謂學退法種性乃至學不
動法種性問信勝解轉根作見至時

若住退法種性者為轉退法種性根
即得不動法種性根為轉退法種性
根但得思法種性根漸次勝進最後
方得不動法種性根乃至若住安住
法種性者為轉安住法種性根即得
不動法種性根為轉安住法種性根
但得堪達法種性根復轉堪達法種
性根方得不動法種性根耶有作是
說若住退法種性者轉退法種性根
即得不動法種性根不由漸次勝進
方得乃至若住安住法種性者轉安
住法種性根即得不動法種性根不
由漸次勝進方得所以者何學位轉
根異無學位謂無學位難捨難得要
多功用漸次乃成學位不介故須轉
得評曰彼不應作是說捨得難易但
由無間解脫多少不由漸類而有老
別應作是說若住退法種性者轉退
法種性根但得思法種性根漸次勝
進方至不動乃至若住安住法種性
者轉安住法種性根但得堪達法種
性根復轉堪達法種性根方得不動
法種性根如是五位一一皆用一加行

道一無間道一解脫道而得轉根彼
加行無間道起時有得無捨解脫道
起時有得有捨謂捨退法等種性根
得思法等種性根前四位加行無間
解脫道及第五位加行無間道皆是
信勝解道攝第五位解脫道是見至
道攝如修道位有六種性見道位亦
有六種性謂學退法種性乃至學
不動法種性然見道位無轉根者所
以者何見道速疾不起意樂一起相
續要至修道方有更起餘加行故如
見道位有六種性相應行地亦有此
六種性謂相應行退法種性乃至相
應行不動法種性此地中有六種性
者謂暎頂忍世第一法此是聖道近
加行故緣諦行相似聖道故依身及
定同見道故前位不尔故不立六種
性此相應行地亦有轉根義謂轉退
法暎種性根起思法暎種性根轉思
法暎種性根起護法暎種性根轉護
法暎種性根起安住法暎種性根轉
安住法暎種性根起堪達法暎種性
根轉堪達法暎種性根起不動法暎

種性根轉聲聞煖種性根起獨覺
種性根轉聲聞獨覺煖種性根起佛
煖種性根如說煖位頂位亦亦忍位
有異謂轉退法忍種性根起思法忍
種性根漸次乃至轉堪達法忍種性
根起不動法忍種性根轉聲聞忍種
性根起獨覺忍種性根無轉聲聞獨
覺忍種性根起佛忍種性根義所以
者何忍違惡趣諸得忍性者於諸惡
趣得非擇滅菩薩有時乘大願力生
諸惡趣饒益有情故二乘忍位無趣
佛乘理有餘師說聲聞煖頂位有轉
趣獨覺及佛義獨覺煖頂位無轉趣
佛義所以者何如佛無師自然覺悟
獨覺亦亦如佛斯心一結跏坐引發
一切善功德聚從不淨觀乃至發起
盡無生智中間相續不起異心獨覺
亦亦評曰彼不應作是說麟角喻獨
覺煖頂位中可無趣佛義部行喻者
煖頂位中轉趣佛乘不違理故由此
前說於理為善問相應行地諸轉根
者為有無間解脫道不有說亦有謂
轉退法等種性起思法等種性時一

一列有一加行道九無間道九解脫道以久修習有漏種性難捨得故如無學位轉無漏根有餘師說一一但有一加行道一無間道一解脫道修習曠等非久遠故易捨易得如有學位轉無漏根復有說者相應地中諸勝乃至轉得勝位種性無無間道及解脫道以得勝時不捨劣故非如聖位諸轉根者無成就二品無漏種性故得勝品時必捨劣品故須無間及解脫道評曰相應地中諸轉根者雖不捨劣得勝品根而得勝時劣品種性不現行故亦名為捨故轉退法種性等起思法種性等時用多加行引一無間一解脫道而得轉根亦不違理修習曠等非久遠故有漏加行難成辦故若轉趣餘乘無無間解脫時經久遠乃成辦故世第一法位雖有六種性然不轉根一剎那故前預流果位亦有六種性既有轉根亦有退者故有於彼作問答言頗有退預流果而不成就見所斷結耶答有謂退

勝種性時諸在欲界死生者皆受欲
有耶乃至廣說問何故作此論為止
他宗顯正理故謂或有說三界死生
皆無中有為止彼宗顯欲色界定有
中有無色界無或復有說無色界中
亦有色故亦有中有如欲色界為止
彼宗顯無色界無諸色故亦無中有
或復有執欲色界中業猛利者即無
中有業遲鈍者即有中有為止彼宗
顯欲色界皆有中有故作斯論所說
有聲顯多種義一行納息已廣說之
此中有聲顯屬衆同分有情數五蘊
諸在欲界死生者皆受欲有耶答應
作四句在欲界死生與受欲有字有
寬狹故有在欲界死生非受欲有謂
欲界沒起色界中有此通異生及諸
聖者色界中有在欲界起所以者何
法應如是若於是處死有蘊滅即於
此處中有蘊生如種滅處即有芽生
法應尔故此中在欲界死者謂欲界
死有在欲界滅故在欲界生者謂色
界中有在欲界起故非受欲有者謂
受色有即受色界中有諸蘊有受欲

有非在欲界死生謂色界殄定欲界中有此唯異生欲界中有在色界起所以者何法應如是廣說如前此中受欲有者謂受欲界中有諸蘊非在欲界死者謂色界死有在色界滅故非在欲界生者謂欲界中有在色界起故有在欲界死生亦受欲有謂欲界殄起欲界中有生有此通異生及諸聖者異生於五趣皆得受生聖者唯於人天有受生義此中若從死有趣中有時在欲界死者謂欲界死有在欲界滅故在欲界生者謂欲界中有在欲界起故受欲有者謂受欲界生有諸蘊有非在欲界死生亦非受欲有謂色界殄生色無色界無色界殄生無色色界色界殄生色界者謂生中有及生生有此通異生及諸聖者此中若從死有趣中有時非在欲界死者謂色界死有在色界滅故非在欲界生者謂

色界中有在色界起故非受欲有者
謂受色有即受色界中有諸蘊若從
中有趣生有時非在欲界死者謂色
界中有在色界滅故非在欲界生者
謂色界生有在色界起故非受欲有
者謂受色有即受色界生有諸蘊色
界歿生無色界者謂生生有以無色界
無中有故此通異生及諸聖者此中
非在欲界死者謂色界死有在色界
滅故非在欲界生者謂無色界生有
在無色界起故非受欲有者謂受無
色有即受無色界生有諸蘊無色界
歿生無色界者謂生生有此通異生
及諸聖者此中非在欲界死者謂無
色界死有在無色界滅故非在欲界
生者謂無色界生有在無色界起故
非受欲有者謂受無色有即受無色
界生有諸蘊無色界歿生色界者謂
生中有此唯異生此中非在欲界死
者謂無色界死有在無色界滅故非
在欲界生者謂色界中有在色界起
故非受欲有者謂受色有即受色界
中有諸蘊諸在色界死生者皆受色

有耶答應作四句在色界死生與受
色有年有寬狹故有在色界死生非
受色有謂色界歿起欲界中有此唯
異生欲界中有在色界起此中在色
界死者謂色界死有在色界滅故在
色界生者謂欲界中有在色界起故
非受色有者謂受欲有即受欲界中
有諸蘊有受色有非在色界死生謂
欲界歿起色界中有此通異生及諸
聖者色界中有在欲界起此中受色
有者謂受色界中有諸蘊非在色界
死者謂欲界死有在欲界滅故非在
色界生者謂色界中有在欲界起故
有在色界死生亦受色有謂色界歿
起色界中有生有此通異生及諸聖
者異生生上亦生下一一處容受多
生聖者生上不生下一一處唯受一
生此中若從死有趣中有時在色界
死者謂色界死有在色界滅故在色
界生者謂色界中有在色界起故受
色有者謂受色界中有諸蘊若從中
有趣生有時在色界死者謂色界中
有在色界滅故在色界生者謂色界

生有在色界起故受色有者謂受色
界生有諸蘊有非在色界死生亦非
受色有謂欲界死生欲界無色界無
色界及生無色界欲界死生欲界
者謂生中有及生有此通異生及諸
聖者此中若從死有趣中有時非在
色界死者謂欲界死者有在欲界滅
故非在色界生者謂欲界中有在欲
界起故非受色有者謂受欲有即受
欲界中有諸蘊若從中有趣生有時
非在色界死者謂欲界中有在欲界
滅故非在色界生者謂欲界生有在
欲界起故非受色有者謂受欲有即
受欲界生有諸蘊欲界死生無色界
者謂生生有此通異生及諸聖者此
中非在色界死者謂欲界死有在欲
界滅故非在色界生者謂無色界生
有在無色界起故非受色有者謂受
無色有即受無色界生有諸蘊無色
界死生無色界者謂生生有此通異
生及諸聖者此中非在色界死者謂
無色界死有在無色界滅故非在色
界生者謂無色界生有在無色界起

故非受色有者謂受無色有即受熱
色界生有諸蘊無色界死生欲界者
謂生中有此唯異生此中非在色界
死者謂無色界死有在無色界滅故
非在色界生者謂欲界中有在欲界
起故非受色有者謂受欲有即受欲
界中有諸蘊諸在無色界死生者皆
受無色有耶若諸在無色界死生者
皆受無色有謂無色界無諸色故無
下中有在彼起義故不可說在彼死
生不受彼有此通異生及諸聖者異
生生上亦生下一一處容受多生聖
者生上不生下一一處唯受一生有
受無色有非在無色界死而在無色
界生謂欲色界死生無色界唯生生
有以通異生及諸聖者此中受無色
有者謂受無色界生有諸蘊非在無
色界死者謂欲色界死有在欲色界
滅故而在無色界生者謂無色界生
有在無色界起故

諸在欲界死生者有幾耶若四謂欲
色界異生聖者此中欲界異生聖者
通中有生有無色界異生聖者中有

生有下在欲界起故欲界殁生無色
界者無色界生有不在欲界死處是
故此唯有四不得說六無色界生不
依色處故不可言在欲界起諸在色
界死生者有幾耶答三謂欲界異生
色界異生聖者此中欲界異生唯中
有色界異生聖者通中有生有色界
殁生無色界者無色界生有不依色
故不可說彼在色界起故此唯三不
得說五諸在無色界死生者有幾耶
答二謂無色界異生聖者中有必依
色處起故無色界殁生欲色界者中
有不在無色界起故此唯二不得說四
諸非在欲界死生者皆非受欲有耶
答應作四句乃至廣說謂前欲界四
句中初句作此第二句第二句作此
初句第三句作此第四句第四句作
此第三句此中諸義如前應知諸非
在色界死生者皆非受色有耶答應
作四句乃至廣說謂前色界四句中
初句作此第二句第二句作此初句
第三句作此第四句第四句作此第
三句此中諸義如前應知諸非在無

色界死生者皆非受無色有耶答諸
非在無色界死生者皆非受無色有
謂受無色有者必在無色界生故有
非受無色有非不在無色界死而非
在無色界生謂無色界死生欲色界
此唯異生無色界死生欲色界中有
諸蘊此中非受無色有者謂受欲色
有故非不在無色界死者謂在無色
界死故而非在無色界生者謂在欲
色界生故諸非在欲界死生者有幾
耶答五謂欲界異生色無色界異生
聖者問此應有八云何說五謂色界
死生色界異生聖者色界死生無色
界異生聖者色界死生欲界異生無
色界死生無色界異生聖者無色界
死生色界異生如是有八寧說五耶
答種類同故但說有五謂色界死生
色界異生及無色界死生色界異生
此二雖別而色界異生種類同故合
說為一色界死生無色界異生及無
色界死生無色界異生此二雖別而
無色界異生種類同故合說為一色
界死生無色界聖者及無色界死生

無色界聖者此二雖別而無色界聖者種類同故合說為一餘有欲界異生色界聖者各為一故足前為五諸界異生聖者問此應有九云何說六謂欲界殁生欲界異生聖者欲界殁生色界異生聖者欲界殁生無色界異生聖者無色界殁生欲界異生聖者無色界殁生欲界異生如是有九寧說六耶答種類同故但說有六謂欲界殁生欲界異生及無色界殁生欲界異生此二雖別而欲界異生種類同故合說為一欲界殁生無色界聖者及無色界殁生無色界聖者此二雖別而無色界聖者種類同故合說為一餘有欲界聖者色界異生及聖者各為一故足前為六諸非在無色界死生者有幾耶答四謂欲色界異生聖者問此應有七云何說四謂欲界殁生欲界異生聖者欲界殁生色界異

生聖者色界歿生色界異生聖者色
界歿生欲界異生如有七寧說四
耶答種類同故但說有四謂欲界歿
生欲界異生及色界歿生欲界異生
此二雖別而欲界異生種類同故合
說為一欲界歿生色界異生及色界
歿生色界異生此二雖別而色界異
生種類同故合說為一欲界歿生色
界聖者及色界歿生色界聖者此二
雖別而色界聖者種類同故合說為
一餘有欲界聖者足前為四頗有欲
界死不生欲界耶乃至廣說此中所
說與前異者謂遮生有故說不生設
起中有亦說不生頗有欲界死不生
欲界耶答有謂起欲色界中有生無
色界或般涅槃起欲色界中有者謂
欲界歿起欲色界中有雖在欲界起
非生有故說不生欲界生無色界者
謂欲界歿生無色界生有彼不在欲
界故說不生欲界般涅槃者謂欲界
歿諸漏盡者便般涅槃永不生故說
不生欲界餘文廣釋准前應知問無
色界歿生欲色界者彼二中有何處

現在前有作是說在第四靜慮評曰
彼不應作是說所以者何若無色界
有方處者可作是說然無色界無有
方處何緣達至第四靜慮有餘師說
若從彼死生無色界即在彼方處中
有現在前彼亦不應作如是說所以
者何若作是說從無色界死生無色
界者云何可尔應作是說若欲色界
死生無色界及無色死生無色界者
彼無色界死生欲色界時彼二中有
即當生處而現在前

諸欲界死不生欲界者有幾耶答六
謂三界異生聖者乃至廣說問何故
不說般涅槃者答應說而不說者當
知此義有餘復次此中說死更受生
者般涅槃者死已不生故此不說復
次此納息內依諸有情補特伽羅而
興問答般涅槃者捨有情數墮於法
數不可施設補特伽羅故此不說後
准應知

頗有欲界死不生三界耶答有謂起
欲色界中有或般涅槃乃至廣說此
中亦遮生有作論故起中有及般涅

脩者皆名不生諸欲界死不生三界
者有幾耶答四謂欲色界異生聖者
即欲界歿生欲色界中有中者諸色
界死不生三界者有幾耶答三謂欲
界異生色界異生聖者即色界歿生
欲色界中有中者諸無色界死不生
三界者有幾耶答二謂欲色界異生
即無色界歿生欲色界中有中者聖
者不生下界地故唯說異生

頗有未離欲染命終不生欲界耶乃
至廣說問何故作此論答為止他宗
顯正理故謂或有說唯伏煩惱亦得
上生如譬喻者為遮彼意顯伏煩惱
不得上生要斷下地諸煩惱盡方得
上生故作斯論分別論者撥無中有
於此等問極生迷惑謂未離此地染
命終不生此及下地若信中有於此
等問不生迷惑遮生有故問如何得
知未離下染不得生上答下地煩惱
障導上地諸功德故未得上地根本
功德不生彼故若執唯伏下地煩惱
即得上生諸以欲界聞思慧力伏煩
惱者彼應不生三界九地聞思慧力

能伏三界九地煩惱令不起故非修
慧力伏諸煩惱令不現行勝聞思慧
以聞思慧分別諸法伏諸煩惱勝修
慧故

諸未離欲染命終不生欲界者有幾
耶答二謂欲界異生聖者未離欲染
不上生故但有欲界住中有中異生
聖者諸未離色染命終不生欲色界
者有幾耶答四謂欲色界異生聖者
問此應有七云何說四謂欲界沒生
欲界異生聖者欲界殁生色界異生
聖者色界殁生色界異生聖者色界
殁生欲界異生如有七寧說四耶
答種類同故但說有四謂欲界殁生
欲界異生及色界殁生欲界異生此
二雖別而欲界異生種類同故合說
為一欲界殁生色界異生及色界殁
生色界異生此二雖別而色界異生
種類同故合說為一欲界殁生色界
聖者及色界殁生色界聖者此二雖
別而色界聖者種類同故合說為一
餘有欲界聖者足前為四諸未離無
色染命終不生三界者有幾耶答四

卷之五

謂欲色界異生聖者問此應有九云
何說四謂欲界沒生欲界異生聖者
欲界沒生色界異生聖者色界沒生
色界異生聖者色界沒生欲界異生
無色界沒生色界異生無色界沒生
欲界異生如是有九寧說四耶答種
類同故但說有四謂欲界沒生欲界
異生及色無色沒生欲界異生此三
雖別而欲界異生種類同故合說為
一欲界沒生色界異生及色無色沒
生色界異生此三雖別而色界異生
種類同故合說為一欲界沒生色界
聖者及色界沒生色界聖者此二雖
別而色界聖者種類同故合說為一
餘有欲界聖者足前為四前來生言
皆說中有依遮生有而作論故
說一切有部發智大毗婆沙論卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅局造

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

結蓋第二中有情納息第三之七

此中欲界異生聖者幾隨眠隨增幾結繫耶答異生九十八隨眠隨增九結繫聖者十隨眠隨增六結繫此中者謂前來所說諸有情中一切有情悉唯有六謂三界各有異生及聖者欲界異生具九十八隨眠隨增具九結繫欲界聖者唯有修所斷十隨眠隨增見所斷者皆已斷故六結繫者除見取疑此三聖者亦已斷故色界異生聖者幾隨眠隨增幾結繫耶答異生六十二隨眠隨增六結繫聖者六隨眠隨增三結繫異生六十二隨眠隨增者謂色無色界各三十一欲界三十六彼已斷故六結繫者除恚嫉慳定界無故聖者六隨眠隨增者謂色無色界修所斷各三彼已斷欲界修所斷四故三結繫者謂愛慢無明餘已斷故無色界異生聖者幾隨

眠隨增幾結繫耶答異生三十一隨
眠隨增六結繫聖者三隨眠隨增三
結繫異生三十一隨眠隨增者謂無
色界三十一種餘已斷故六結繫者
除恚嫉慳彼界無故聖者三隨眠隨
增者謂無色界修所斷三餘已斷故
三結繫者謂愛慢無明餘已斷故問
欲界有情非上二界隨眠隨增此何
故說欲界異生具九十八隨眠隨增
欲界聖者修所斷十隨眠隨增色界
有情非無色界隨眠隨增此何故說
色界異生有六十二隨眠隨增色界
聖者修所斷六隨眠隨增答依不解
脫彼得說故謂欲界異生雖非色無
色界隨眠隨增而未解脫彼隨眠得
故說隨增欲界聖者雖非色無色界
修所斷隨眠隨增而未解脫彼隨眠
得故說隨增由此色界異生聖者說
無色界隨眠隨增亦不違理復次此
依彼得現行說故謂欲界異生雖非
色無色界隨眠隨增而有彼得現在
轉故亦說隨增欲界聖者雖非色無
色界修所斷隨眠隨增而有彼得現

在轉故亦說隨增由此色界異生聖
者說無色界隨眠隨增亦不違理復
次此依彼得已得未得正得說故亦
不違理已得者說彼過去得未得者
說彼未來得正得者說彼現在得謂
欲色界異生聖者雖非上界隨眠隨
增而有三世彼隨眠得流轉未斷故
說隨增復次依容現起故作是說謂
欲界異生聖者雖非色無色界隨眠
隨增而容現起彼隨眠故亦說隨增
謂離欲染已彼容現起故由此色界
異生聖者說無色界隨眠隨增應知
亦亦雖彼退已亦容現起下界隨眠
而已斷故有能畢竟不復退故不說
下界隨眠隨增復次顯彼等流曾現
起故作如是說亦不違理謂欲界有
情從不可知本際已來無不曾起色
無色界諸隨眠者故說隨增色界有
情從不可知本際已來無不曾起無
色界諸隨眠者故說隨增問色無色
界有情從不可知本際已來無不曾
起欲色二界諸隨眠者何故不說亦
為下界隨眠隨增答雖亦曾起而已

斷故不說隨增問亦有聖者具九十
八隨眠謂具縛者住苦法智忍時此
中何故說欲界聖者但有十種隨眠
隨增耶答雖亦有此而時少故但說
有十隨眠隨增謂初剎那具九十八
此剎那後即已斷十條忽便至第十
六心時聞既促故但說有修所斷十
隨眠隨增復次入見道者有七十三
前九有情初剎那頃雖具成就九十
八種而不現行以見道位善有漏心
尚不得起況起染汙無覆無記此中
唯依現行煩惱建立有情分位差別
故說聖者極多唯十隨眠隨增唯此
十種容現起故餘處亦依現行煩惱
建立有情分位差別如契經說有一
梵志來詣佛所問言世尊當為天耶
佛言不也復問當為龍阿素洛健達
縛揭路荼緊捺落莫呼咤伽藥叉邏
剎婆非人人耶佛言不也所以者何
梵志當知若有諸漏未斷未遍知以
現行故當生天趣可當為天廣說乃
至當生人趣可當為人我於諸漏已
斷已遍知如斷樹根截多羅頭由此

諸漏永不現行於諸後有得不生法
故我決定不當為天廣說乃至不當
為人廣說亦依現行異熟建立有情
分位差別如契經中有伽他曰

佛是真人 自調常定 恒遊梵路
心樂新靜

若受此界異熟相續即名此界受生
有情謂受欲界異熟相續即名欲界
受生有情若受色界異熟相續即名
色界受生有情若受無色界異熟相
續即名無色界受生有情佛既受人
異熟相續證真實法故名真人此論
亦依現行異熟建立有情界地差別
如十門中說誰成就眼根謂生色界
若生欲界已得未失誰不成就眼根
謂生無色界若生欲界未得已失此
依三界異熟相續若現在前名生此
界餘法不定故不依說

問何故尊者此納息中數依中有而
作論耶答為止他宗顯正理故謂或
有執三界受生皆無中有如分別論
者或復有說欲色界生定有中有如
應理論者問分別論者依何量故執

無中有答依至教量謂契經說若有
一類造作增長五無間業無間必定
生地獄中既言無間必生地獄故知
中有決定為無又伽他說

弄生汝今過盛位 至棄將近琰魔王
欲往前路無資糧 未住中間無所止
既說中間無所止處故知中有決定
為無又說過難證無中有謂如影光
中無間隙死有生有應知亦然問應
理論者依何量故說有中有答依至
教量如契經說入母胎者要由三事
俱現在前一者母身是時調適二者
父母交愛和合三條連縛正現在前
除中有身何連連縛前蘊已壞何現
在前故健達縛即是中有又經說有
中般涅槃中有若無此依何立餘經
復說此身已壞餘身未生意成有情
依止於愛而施設取世尊既說此身
已壞餘身未生意成有情依愛立取
故知中有決定非無若無中有意成
有情名何所表又說過難證有中有
謂從此洲歿生北俱盧等若無中有
此身既滅彼身未生中間應斷是則

彼身本無而有此身亦則本有而無
法亦應尔本無而有有已還無勿有
斯過故有中有問應理論者云何釋
通分別論者所引至教而說中有是有
非無答彼所引經是不了義是假
施設有別意趣所以者何且彼經說
若有一類造作增長五無間業無間
必定生地獄者彼經意遮餘趣餘業
不遮中有遮餘趣者謂無間業定招
地獄不招餘趣有此業者命終定生
捺落迦中非餘趣故遮餘業者謂無
間業順次生受非順現法受非順後
次受由此業力命終定墮捺落迦中
受異熟故此是彼經所說意趣若如
經文而取義者彼經既說造作增長
五無間業無間必定生地獄中豈造
四三二一餘業不生地獄而但說五
又說無間生地獄中豈造業已第二
剎那即墮地獄然造業已有經百年
方墮地獄是故不應如文取義便執
中有定定為無所引伽他亦同此釋
謂遮餘趣及遮餘業說無中間不遮
中有問應理論者云何釋通分別論

者所說過難而說中有定有非無答
彼所設難不必須通所以者何非三
藏故世俗法異賢聖法異不應引世
俗法而詰難賢聖法若必須通應說
喻過喻既有過為證不成謂如影光
非有情數無根無心死有生有豈同
彼耶又如影光俱時而起死有生有
豈俱生耶又此影光無間隙喻乃證
中有是有非無謂如影光無間隙
如是死有趣中有時無間隙復從
中有趣生有時亦無間隙是故中有
定有非無問分別論者云何釋通應
理論者所引至教而執中有決定為
無答彼所引經是不了義是假施設
有別意趣所以者何且初經說入母
胎者要由三事廣說乃至三健達縛
正現在前健達縛言經不應說彼無
鼓等諸樂器故應說蘊行彼蘊行故
應理論者便詰彼言縱說蘊行或健
達縛俱證中有是有非無異此蘊行
言何所表分別論者復作責言汝說
四生皆有中有胎卵可有三事入胎
濕化二生云何可尔故所引經非應

正理應理論者箴喻彼言二事入胎
隨應而說誰令二事要遍四生非設
此言便遮中有分別論者通第二經
言有中天住彼入滅由此經說中般
涅槃又捨欲界已未至色界而入滅
者名中般涅槃或受色界衆同分已
未經多時而入滅者名中般涅槃或
生色界壽量未盡而入滅者名中般
涅槃是故此名非證中有應理論者
便詰彼言此中天名佛何處說經但
說有二十八天謂四大王衆天乃至
非想非非想處天不說有中天汝依
何而說又經說有生般涅槃汝亦應
許有天名生住彼入滅又契經說有
行般涅槃乃至上流汝亦應許有天
名有行乃至上流既無別天名為生
等如何別立有天名中又汝所說捨
欲界已未至色界而入滅者名中般
涅槃亦不應理所以者何既捨欲界
未至色界若無中有依何身住而般
涅槃故汝所言空無實義又汝所說
或受色界衆同分已未經多時而入
滅者名中般涅槃此亦非理所以者

何生般涅槃依此立故又無色界亦應說有中般涅槃生彼未久有盡餘結而入滅故若亦無色亦應說有七善士趣便違契經以契經說七善士趣唯色界故又汝所說或生色界壽量未盡而入滅者名中般涅槃此亦非理所以者何一切有情多分中破唯除人趣北俱盧洲及住觀史多天一生所繫菩薩諸餘中破而入滅者皆應名為中般涅槃是則此名非唯色界故彼所說皆不應理分別論者通第三經言意成有情即是無色界謂有出家犢子梵志已離欲染得天眼通彼有同學已離色染先此命終生無色界犢子梵志以天眼通欲色界中遍觀不見便作是念彼斷滅耶為決自疑來至佛所以所疑事而白佛言喬答摩尊願為解說此身已壞餘身未生意成有情依止何法而施設取世尊告曰梵志當知此身已壞餘身未生意成有情依止於愛而施設取佛意告言汝之同學從此命終生無色界依愛立取非謂斷滅應理

論者便詰彼言經說意成表多種義
或表中有或表化身或表劫初人或
表上二界何緣知此表無色天不表
中有分別論者作如是說寧知此言
唯表中有不表無色應理論者作如
是言即以此經知表中有謂此經說
此身已壞餘身未生意成有情依愛
立取此身已壞餘身未生意成有情
豈離中有非無色界可名未生故彼
通經定不應理問分別論者云何釋
通應理論者所設過難而執中有交
定為無答諸從死有至生有時要得
生有方捨死有如折路迦緣草木等
先安前足方移後足是故死生中無
斷過應理論者便詰彼言若作是說
則有大過謂人中死生地獄者應先
得地獄諸蘊後方捨人中諸蘊若人趣
壞所依身壞有一身內二心俱生趣
壞者謂彼於余時是地獄趣亦人趣
攝身壞者謂彼於余時是地獄身亦
人身攝有一身內二心俱生者謂死
有生有二心俱生一有情身二心並
起心既有二身應非一故彼所說非

為擇難問此二論師於一中有一說為有一執為無如是二說何者為勝答應理論者所說為勝所引至教及設過難彼不通故然分別論者是無知果黑闇果無明果不勤加行果由此決定撥無中有然此中有是實有物與實有物性相相應如是為止他宗所說及顯自宗所說正理故作斯論復次勿為止他顯已宗說然為顯示諸法正理開悟學者故作斯論

問一切中有為是趣攝非趣攝耶設余何失二俱有過所以者何若是趣攝施設論說當云何通如彼論說為五趣攝四生為四生攝五趣答四生攝五趣非五趣攝四生不攝何等不攝中有法蘊論說復云何通如彼論說云何眼界答四大種所造清淨色是眼及眼根眼處眼界地獄傍生鬼天人眼修所成眼及中有眼品類足論復云何通如彼論說云何眼根謂四大種所造淨色能視能見眼界眼處眼根所攝地獄傍生鬼天人眼或復所餘中有等眼若非趣攝者達

雖達多所說當云何通如說中有度
向彼趣即彼趣攝如稻穀芽雖非稻
穀能引彼故亦名稻穀有作是說諸
趣中有即諸趣攝問若今善通尊者
達羅達多所說施設論說當云何通
答施設論文應作是說四生五趣展
轉相攝隨其種類而不余者應知彼
文誦者錯謬問法蘊論說復云何通
答法蘊論文應作是說地獄傍生鬼
天人眼脣所成眼不應復說及中有
眼而復說者有別意趣謂中有眼雖
即趣攝以微細故復別顯之如賊軍
將雖賊軍攝以罪重故訶諸賊已復
別訶之又如女人雖欲具攝以過重
故毀欲具已復別毀之中有亦今雖
即趣攝以微細故復別顯之由此已
通品類足說有說中有非趣所攝問
若今善通施設論等尊者達羅達多
所說當云何通答彼不須通非三藏
故文頌所說或然不然達羅達多是
文頌者言多過責故不須通若必須
通應未彼意謂諸中有似所趣形故
說攝在所向諸趣地獄中有形如地

以乃至人中有形即如人而思其中有
非趣所攝評曰此二說中後說為善
所以者何趣謂所趣即所至處中有
趣彼非所至處猶如道路故非趣攝
復次趣非擾亂中有擾亂是故中有
非趣所攝復次趣多安住中有不住
如風陽焰故非趣攝復次諸趣是果
中有是因因不即果故非趣攝如因
非果作非所作取非所取向非所向
應知亦尔復次諸趣相處中有相細
細不即處故非趣攝如細非處不現
見非現見不明了非明了應知亦尔
復次中有在彼二趣中間故非趣攝
如田邑土世界中間非田等攝復次
趣是根本善惡業招彼加行業招於
中有因既有異故不相攝

問何界地處有中有耶有作是說業
猛利者即無中有業邊鈍者即有中
有由此地獄及諸天中皆無中有業
猛利故人傍生鬼或有中有或無中
有業不定故復有說者化生有情即
無中有業猛利故三生有情或有中
有或無中有業不定故有餘師說若

由順定受業而招生者即如中不若
則順不定受業而招生者即如中有
應作是說欲色界生定有中有連續
處別死有生有令不斷故無色界生
定無中有問何故無色界定無中有
耶答非田器故謂色法是有田器
無色界生無諸色故定無中有復次
連續處別死有生有令不斷故而起
中有無色界生無方處別可須連續
而起中有故無色界定無中有復次
若界地處受二種業異熟果者便有
中有二種業者一順中有受業二順
生有受業復有二種一順起受業二
順生受業復有二種一順起異熟業
二順生異熟業復有二種一順細果
業二順麤果業無色界中唯受一種
業異熟果故無中有一種業者謂順
生有受業乃至順麤果業復次若界
地處受加行根本二種業異熟果者
便有中有無色界中唯受根本業異
熟果故無中有復次若界地處受二
種業異熟果者便有中有二種業者
一有業二無業復有二種一如

應業二不相應業復有二種一有所
依業二無所依業復有二種一有所
緣業二無所緣業復有二種一有行
相業二無行相業復有二種一有警
覺業二無警覺業無色界中唯受一
種業異熟果故無中有一種業者謂
無色業乃至有警覺業復次若界地
處受能趣所趣業異熟果者便有中
有無色界中唯受所趣業異熟果故
無中有如能趣所趣業續所續應知
亦亦復次若界地處受身語意三種
業異熟果者便有中有無色界中唯
受一種業異熟果故無中有復次
若界地處受善五蘊異熟果者便有
中有無色界中唯受善無色四蘊異
熟果故無中有復次若界地處受十
善業道異熟果者便有中有無色界
中唯受後三善業道異熟果故無中
有復次若界地處受黑黑或白白或
黑白黑白業異熟果者便有中有無
色界中不受以此三業異熟果故無
中有復次若界地處有鮮白因及鮮
白果者便有中有無色界中雖有鮮

白因而無鮮白果故無中有復次若
界地處有去有來便有中有無色界
中無去無來故無中有明若此處死
還生此處如闇有死生自屍由既無
去來何須中有連續二有今不斷耶
答有情死已或生惡趣或生人中或
生天上或般涅槃生惡趣者識在脚
滅生人中者識在齋滅生天上者識
在頭滅般涅槃者識在心滅諸有死
已生自屍中為蟲等者彼未死時多
愛自面故彼死已生自面上既從彼
脚來生自面若無中有誰能連續無
此處死還生此處捨身受身必移轉
故設有是事無色亦無故無色界定
無中有明無色界歿生欲色界者既
隨當生處中有現前彼無往來何用
中有答彼先已造感中有業雖無往
來亦受中有業力所引必應起故
問中有可轉不可轉耶譬喻者說中
有可轉以一切業皆可轉故彼說所
造五無間業尚可移轉況中有業者
無間業不可轉者應無有能出過有
頂有頂等業最為勝故既許有能過

有頂者故無間業亦可移轉阿毘達磨諸論師言中有於界於趣於處皆不可轉感中有業極猛利故問若中有於界不可轉者無間必常事當云何通有於姓子於佛法中適出家已不學多聞即使居在阿練若處堅持禁戒心樂寂靜乘宿因力修世俗定若起世俗初靜慮時便謂得預流果乃至若起世俗第四靜慮時便謂得阿羅漢果彼一生中起增上慢未得謂得未獲謂獲未解謂解未證謂證不求勝進彼命終時第四靜慮中有現前便作是念一切結縛我已永斷應般涅槃更無生處何緣有此中有現前遂起邪見撥無解脫若有解脫我應得之由謗涅槃邪見力故第四靜慮中有便滅無間地獄中有現前命終後生無間地獄是則中有於界可轉寧說於界不可轉耶答住本有時有此移轉非中有位故不相違謂彼將死由業勢力第四靜慮生相現前彼既見已便作是念一切結縛我已永斷應般涅槃更無生處何緣有

此生相現前遂起邪見撥無解脫若
有解脫我應得之由謗涅槃邪見力
故第四靜慮生相便滅無間地獄生
相現前命終後生無間地獄位本有
位有此移轉非中有位故不違理問
若中有於趣不可轉者善惡行者事
當云何通室羅筏國昔有二人一恒
修善一常作惡修善行者於一身中
恒修善行未嘗作惡作惡行者於一
身中常作惡行未嘗修善修善行者
臨命終時順後次受惡業力故歟有
地獄中有現前便作是念我一身中
恒修善行未嘗作惡應生天趣何緣
有此中有現前遂起念言我定應有
順後次受惡業今熟故此地獄中有
現前即自憶念一身已來所修善業
深生歡喜由勝善思現在前故地獄
中有即便隱歿天趣中有歟今現前
從此命終生於天上作惡行者臨命
終時順後次受善業力故歟有天趣
中有現前便作是念我一身中常作
惡行未嘗修善應生地獄何緣有此
中有現前遂起邪見撥無善惡及異

熟果若有善惡異熟果者我不應然
由謗因果邪見力故天趣中有尋即
隱歿地獄中有歿今現前從此命終
生於地獄是則中有於趣可轉寧說
中有不可轉耶答彼本有時有此移
轉非中有位故不相違謂諸有情臨
命終位有愛非愛生相現前如契經
說修善行者臨命終時見妙堂閣園
林池沼伎樂香花處處陳列寶飾舉
等似欲相迎作惡行者臨命終時見
嶮溝塹猛火烟焰刀山劍樹毒蛇
林狐狼野干猫狸塚墓穢惡眾具似
欲相迎修善行者臨命終位順後次
受惡業力故有地獄趣生相現前彼
既見已便作是念我一身中恒修善
行未嘗作惡應生天趣何緣有此生
相現前遂起念言我定應有順後次
受惡業今熟故此地獄生相現前即
自憶念一身已來所修善業深生歡
喜由勝善思現在前故地獄生相即
便隱歿天趣生相歿今現前從此命
終生於天上作惡行者臨命終時順
後次受善業力故歿有天趣生相現

前彼既見已便作是念我一身中常作惡行未嘗修善應生地獄何緣有此生相現前遂起邪見撥無善惡及異熟果若有善惡異熟果者我不應然由謗因果邪見力故天趣生相便即隱沒地獄生相歟今現前從此命終生於地獄彼本有位有此移轉非中有位故不違理問若中有於處不可轉者彼影堅王事當云何通摩揭陀國昔有大王名曰影堅恒樂修集觀史多天勝妙善業命終乘彼中有之身往彼天處至妙高山脇多聞王宮邊正遇為王造諸飲食其色鮮潔香氣美妙見已起愛作是念言願且坐此受斯飲食然後乃趣觀史多天作是念時彼天中有尋即隱歿多聞天子中有現前因此便生多聞天處是則中有於處可轉寧說中有不可轉耶答彼本有時有此移轉非中有位故不相違謂影堅王為假名子未生怨王閉在囹圄斷諸飲食削足下皮飢渴所逼受諸苦惱今時佛在鷲峯山中憐愍彼故身放慈光從窓牖

入照觸王身令王少時身心安隱作是念世尊大慈寧不垂愍救我苦厄余時世尊知王心念便告尊者大目犍連汝可速詣影堅王所如我辭日大王當知我於大王所應作者皆已作訖謂已永拔諸惡趣苦人中少時定受惡業佛尚不免況王小聖而得免耶宜自安心勿甚憂惱余時尊者大目犍連承佛語已即入勝定起神境通驚峯山沒於王宮出如處泉池出沒自在欬然踊現影堅王前告彼王曰大王當知如來大慈所言無二深見因果能善記別故遣我來慰問於汝令告汝曰大王當知我於大王所應作者皆已作訖謂已永拔諸惡趣苦人中少時定受惡業佛尚不免況王小聖而得免耶宜自安心勿甚憂惱余時尊者大目犍連因復與王說種種法時王飢渴所逼惱故於所說義不能領解白目連曰諸天食中何天段食最為美妙宜為我說我願欲聞時大目犍連次第讚說六欲天中美妙飲食王初聞說四天王處

多聞王宮美妙飲食使即捨命生彼
天宮與多聞王而作太子王為立号
名最勝尊尋從彼天來詣佛所到已
頂礼世尊雙足歡喜踊躍數自稱名
我最勝尊願佛垂念彼住本有臨命
終時觀史多天生相先現愛多聞室
美妙食時觀史多天生相便歿多聞
天子生相現前從此命終受彼中有
乘斯中有而生彼天既本有時有此
移轉非中有位故不相違

說一切有部發智大毘婆沙論卷第六十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗達磨大毘婆沙論卷第七十

共

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

結蘊第二中有情納息第三之八

問住中有位為經幾時答經於少時速求生故謂住中有於六處門遍求生緣速往和合問若受中有即遇生緣此彼和合可速往彼與彼緣會於中結生若遇生緣不和合者如何彼住不經多時如有父在迦濕彌羅國母在至那或有母在迦濕彌羅國父在至那如是生緣難可和合如何中有速往結生答應知有情作父母業有定不定故於父母有可轉義不可轉義若於父母俱可轉者即往餘父母和合處結生若於父可轉於母不可轉者即彼女人性雖貞潔受持五戒具足威儀而必與餘男子和合今中有者速往結生若於母可轉於父不可轉者即彼男子性雖賢良受持五戒威儀具足而必與餘女人和合今中有者速往結生若於父母俱不

可轉者即彼有情未命終位由業力故令其父母雖有住緣而不顧戀必起相趣和合之心彼相趣時於所經處毒不能害刀不能傷火不能燒水不能溺及餘種種我橫因緣皆不能得和合今彼有情既命終已適受中有即往結生問若諸有情欲常增者可隨中有速往結生若有欲心不常增者如何中有隨往結生如馬春時欲心增盛餘時不尔牛於夏時欲心增盛餘時不尔狗於秋時欲心增盛餘時不尔熊於冬時欲心增盛餘時不尔如何有情適受中有令彼和合而往結生答由彼有情住中有位業增上力令其父母非時欲心亦得增盛相趣和合彼得結生有餘師說相似類中亦得結生故無有失謂馬春時欲心增盛餘時不尔驢一切時欲心增盛應生馬中者以非時故轉生驢中牛於夏時欲心增盛餘時不尔野牛恒時欲心增盛應生牛中者以非時故轉生野牛中狗於秋時欲心增盛餘時不尔野于恒時欲心

增盛應生狗中者以非時故轉生野
干中能於冬時欲心增盛餘時不尔
黑一切時欲心增盛應生熊中者以
非時故轉生羆中雖彼形相與餘相
似而衆同分如本不轉以諸中有不
可轉故如是中有住經少時必往結
生速求生故尊者設摩達多說曰中
有極多住七七日四十九日定結生
故尊者世友作如是說中有極多住
經七日彼身羸劣不久往故問若七
日內生緣和合彼可結生若尔所時
生緣未合彼豈斷壞答彼不斷壞謂
彼中有乃至生緣未和合位數死數
生無斷壞故大德說曰此無定限謂
彼生緣速和合者此中有身即少時
住若彼生緣多時未合此中有身即
多時住乃至緣合方得結生故中有
身住無定限問中有形量大小云何
答欲界中有如五六歲小兒形量色
界中有如本有時形量圓滿問若欲
界中有如五六歲小兒形量云何於
父母起顛倒想生愛患耶答形量雖
小而諸根猛利如本有時能作諸事

業如壁等上盡老人形其量雖小而
有老相問菩薩中有其量云何答如
住本有盛年時量三十二相莊嚴其
身八十隨好而為間飾身真金色圓
光一尋由此菩薩住中有時照百俱
脛四大洲等如百千日一時俱照梵
音深妙令人樂聞如美音鳥其聲清
亮智見無尋離諸雜染問菩薩中有
若如是者法善現頌當云何通如說
白象相端嚴具六牙四足正知入母腹
寢如仙隱林

答此不須通非三藏故文頌所說或
然不然諸文頌者言多過實若必須
通應求彼意隨現夢相故作是說謂
彼國中夢見此相以為吉瑞故菩薩
母夢見此事欲令占相諸婆羅門聞
已咸言此相甚吉故法善現作如是
說亦不違理菩薩已於九十一劫不
墮惡趣況最後身受此中有而入母
胎是故智者不應依彼所說文頌而
言菩薩所受中有如白象形

問中有諸根為具不具答一切中有
皆具諸根初受異熟必圓妙故有作

是說中有諸根亦有不具隨本有位所不具根彼亦不具如印印物像現如印如是中有趣本有故如本有時有根不具此中初說於理為善謂中有位於六處門遍求生處根必無缺此說眼等非女男根色界中有無彼根故欲界中有彼亦不定當受尔胎二類生者住中有位有女男根至尔胎中方有不具若不尔者應無當受尔胎生義

問一切中有形狀云何答中有形狀如當本有謂彼當生地獄趣者所有形狀即如地獄乃至當生天趣中者所有形狀即如彼天中有本有一業引故有作是說若此命終受中有者中有形狀即如此身如印印物像現如印彼說非理所以者何無色界不受欲色界中有身者何所以耶豈有諸天所受中有形如地獄寧有地獄所受中有形如諸天又色界殁生欲界者所受中有應非女男欲界命終生色界者所受中有應是女男是故此中初說應理問若中有形狀如當

本有一狗等腹中客有五趣中有頻
起既有地獄中有現前如何不能焚
燒母腹地獄本有多為猛火所焚燒
故答彼居本有亦不恒燒如暫遊增
或餘地獄施設論說有時等活捺落
迦中冷風暫起有聲唱言等活等活
亦時有情尋復等活本有尚然況在
中有設許恒燒如不可見亦不可觸
以中有身極微細故火亦應亦諸趣
中有雖居一腹非乎觸燒業所遮故
母腹亦亦故不被燒問若在小處有
情命終生色界者如何客受色界中
有大形狀耶答中有色身微細無是
寧恐處小而不客受雖中有形如當
本有而事業等不必皆同

問諸趣中有行相云何答地獄中有
頭下足上而趣地獄故伽他言

顛墜於地獄足上頭歸下 由毀謗諸仙
樂寂修苦行

諸天中有足下頭上如人以箭仰射
虛空上昇而行往於天趣餘趣中有
皆悉傍行如鳥飛空往所生處又如
壁上畫作飛仙舉身傍行求當生處

問中有行相皆如是耶答應作是說
不必皆尔且依人中命終者說若地
獄死還生地獄不必頭下足上而行
若天中死還生天趣不必足下頭上
而行若地獄死生於人趣應首上昇
若天中死生於人趣應頭歸下鬼及
傍生二趣中有隨所往處如應當知
有餘師說中有行相一切皆尔所以
著何表所造業有差別故謂地獄業
極穢下故初受中有頭必歸下後隨
所往行相不定生諸天業極勝上故
初受中有首必上昇後隨所往行相
不定餘三種業非極上下故彼中有
初皆傍行後隨所往行相不定復有
說者一切中有初受所造業異熟故
皆表所造業有差別地獄中有是極
下業所得果故隨行動時足上頭下
諸天中有是最上業所得果故隨行
動時足下頭上餘三中有是處中業
所得果故隨行動時首之與足等無
上下雖彼所往上下不定而行動時
頭足必尔

問中有生時為有表不答色界中有

一切有衣以色界中慚愧增故慚愧
即是法身衣服如彼法身具勝衣服
生身亦尔故彼中有常與衣俱欲界
中有多分無衣以欲界中多無慚愧
唯除菩薩及白淨苾芻尼所受中有
恒有上妙衣服有餘師說菩薩中有
亦無有衣唯有白淨苾芻尼等所受
中有常與衣俱問何緣菩薩中有無
衣而白淨等中有有衣答由白淨尼
曾以衣服施四方僧故彼中有常有
衣服問若尔菩薩於過去生以妙衣
服施四方僧白淨尼等所施衣服碎
為微塵猶未為比如何菩薩中有無
衣而彼中有常有衣服答由彼願力
異菩薩故謂白淨尼以衣奉施四方
僧已便發願言願我生生常著衣服
乃至中有亦不露形由彼願力所引
發故所生之處常著衣服彼最後身
所受中有常有衣服入母胎位乃至
出時衣不離體如如彼身漸次增長
如是如是衣隨漸大後於佛法正信
出家先所著衣變為法服受具戒已
轉成五衣於佛法中懃修正行不久

便證阿羅漢果乃至最後般涅槃時
即以此衣纏身火葬菩薩過去三無
數劫所修種種殊勝善行皆為迴向
無上菩提利益安樂諸有情故由斯
行願於最後身居諸有情最尊勝位
衆生遇者無不蒙益是故菩薩所受
中有雖具相好而無有衣願力有殊
不應為難諸有發願如白淨尼所受
中有亦有衣服應知此中前說應理
菩薩功德慚愧增上諸餘有情色界
中有所不及故在中有位必不露示
問在中有位資段食不答色界中有
不資段食欲界中有必資段食問欲
界中有段食云何有作是說欲界中
有至有食處便食彼食至有水處便
飲彼水由彼飲食以自存濟此說非
理所以者何中有極多難同濟故謂
契經說如徒袋等漏糲米等置倉錢
中數極稠密五趣有情所受中有散
在處處數量過彼若彼受用諸飲食
者一切世間所有飲食唯供狗犬一
類中有尚不同濟況餘中有而可充
足又中有身既極輕妙受處重食身

應問。應作是說。中有食者。非食處。
實故無前過。謂有福者。欲饗清淨華。
果食等。輕妙香氣。以自存活。若無福。
者。欲饗臭穢臭爛食等。輕細香氣。以
自存活。又彼所食香氣。極少。中有雖
多。而得同濟。

如是中有有多種名。或名中有。或名
提。連縛。或名未有。或名意成。問何故
中有。或名中有。答。居死有後。在生有
前。二有中間。有自體起。欲色有攝。故
名中有。問。餘有亦在二有中間。有自
體起。三有所攝。寧非中有。答。若有居
在二有中間。輕細難見。難明難了。立
中有名。餘有雖在二有中間。麤重易
見。易明易了。不名中有。復次。若有居
在二有中間。是界是生。非趣所攝。名
為中有。餘有雖在二有中間。界生趣
攝。故非中有。復次。若有居在二有中
間。已捨前趣。未至後趣。說為中有。餘
有雖在二有中間。而未捨前趣。或已
至後趣。故非中有。問何故中有名健。
連縛。答。以彼食香。而存濟。故此名唯
屬欲界。中有問何故中有名未有耶。

答於六處門未生有故如住中有未
後有心相續猛利住餘不尔故獨中
有立未有名問何故中有復名意成
答從意生故謂諸有情或從意生或
從業生或從異熟生或從婬欲生從
意生者謂劫初人及諸中有色無色
界并變化身從業生者謂諸地獄如
契經說地獄有情業所繫縛不能免
離由業而生不由意樂從異熟生者
謂諸飛鳥及鬼神等由彼異熟勢輕
健故能飛行空或壁障無碍從婬欲
生者謂六欲天及諸人等諸中有身
從意生故乘意行故名爲意成

世尊經中作如是說三事和合得入母
胎父母俱有染心和合母身調適無
病是時及健達縛正現在前此健達
縛尔時二心展轉現前入母胎藏此
中三事和合者謂父及母并健達縛
三事和合父母俱有染心和合者謂
父及母俱起婬貪而共合會母身調
適無病是時者謂母起貪身心悅預
名身調適持律者說由母起貪身心
渾濁如春夏水渾濁而流不能自持

名身渾濁母腹清淨無風熱痰下增
逼切故名無病由此九月或十月中
任持胎子令不損壞言是時者謂諸
母已有穢惡事月月恒有血水流出
此若過多由稀濕故不得成胎此若
太少由乾稠故亦不成胎若此血水
不少不多不乾不濕方得成胎名為
是時是中有者入胎時故謂母血水
於最後時餘有二滴父精最後餘有
一滴展轉和合方得成胎及健達縛
正現在前者謂即中有此處現在前
非於餘處非前非後此健達縛今時
二心展轉現前入母胎藏者謂健達
縛將入胎時於父於母愛恚二心展
轉現起方得入胎若男中有將入胎
時於母起愛於父起恚作如是念若
彼丈夫離此處者我當與此女人交
會作是念已顛倒想生見彼丈夫遠
離此處尋自見與女人和合父母交
會精血出時便謂父精是自所有見
已生喜而便迷悶以迷悶故中有處
重既產重已便入母胎自見已身在
母右脇向脊蹲坐今時中有諸蘊便

滅生有蘊生名結生已若女中有將入胎時於父起愛於母起恚作如是念若彼女人離此處者我當與此丈夫交會作是念已顛倒想生見彼女人遠離此處尋自見與丈夫和合父母交會精血出時便謂母血是自所有見已生喜而便迷悶以迷悶故中有蘊重既蘊重已便入母胎自見已身在母左脇向腹蹲坐今時中有諸蘊便滅生有蘊生名結生已諸有情類多起如是顛倒想已而入母胎唯除菩薩將入胎時於父父想於母母想雖能正知而於其母起親附愛乘斯愛力便入母胎餘隨所應義如前說問中有何處入於母胎有作是說中有無身隨所樂處而便入胎問若中有身無能障身如何依住此母胎中答業力所拘故依此住有情業力不可思議無障身物今有障身是故於此不應為難應作是說中有入胎必從生門是所愛故由此理趣諸雙生者後生為長所以者何先入胎者必後出故問菩薩中有何處入胎答從

右脇入正知入胎於母母想無姪愛
故復有說者從生門入諸如胎生法
應余故問輪王獨覺先中有位何處
入胎答從右脇入正知入胎於母母
想無姪愛故復有說者從生門入諸
如胎生法應余故有餘師說菩薩福
慧極增上故將入胎時無顛倒想不
起姪愛輪王獨覺雖有福慧非極增
上將入胎時雖無倒想亦起姪愛故
入胎位必從生門

施設論說若彼父母福業增上子福
業劣不得入胎若彼父母福業劣薄
子福業勝不得入胎要父母子三福
業等方得入胎問若富貴丈夫與貧
賤女合或言貴女人與貧賤男合如
何中有亦得入胎答富貴男子與貧
賤女人合時必於自身起下劣想於
彼女人生尊勝想富貴女人與貧賤
男子合時必於自身生下劣想於彼
男子起尊勝想貧賤男子與富貴女
人合時必於自身生尊勝想於彼女
人起下劣想貧賤女人與富貴男子
合時必於自身起尊勝想於彼男子

生下劣想子於父母將入胎位應知亦然故入胎時皆有等義

問中有微細一切牆壁山崖樹等處不能尋此彼中有為相尋耶有作是說此彼中有亦不相尋以極微細相觸身時不覺知故復有說者此彼中有亦互相尋以相遇時此彼展轉有語言故問若余寧說中有無尋答於餘無尋非謂中有問此彼中有皆相尋耶答自類相尋非於餘類謂地獄中有但尋地獄中有乃至天中有但尋天中有有作是說劣尋於勝以處重故勝不尋劣以細輕故謂地獄中有尋五中有傍生中有尋四中有鬼界中有尋三中有有人中有尋二中有天中有唯尋天中有

問神境通力與中有位諸有所行何者為疾有作是言中有行疾所以者何經說業力勝神通故如是說者神境通力行勢迅速非諸中有問若余何故經說業力勝神境通答依無障尋故作是說不依行勢謂佛神通能尋一切有情神通獨覺神通除佛能

尋諸餘神通舍利子神通除佛獨覺
能尋一切有情神通大目犍連神通
除佛獨覺及舍利子能尋一切有情
神通諸利根者神通能尋一切鉅根
者神通無佛獨覺一切聲聞及餘有
情呪術藥物能尋中有令不往趣應
受生處然必往彼隨類結生由此契
經說諸業力勝神通力若依行勢而
作論者應說神通勝於中有問中有
為能乎相見不答能乎相見問誰能
見誰有作是說地獄中有唯見地獄
中有乃至天中有唯見天中有有餘
師說地獄中有唯見地獄中有傍生
中有見二中有鬼界中有見三中有
人中有見四中有天中有見五中有
復有說者地獄中有見五中有乃至
天中有亦見五中有問諸本有眼見
中有不有作是說地獄傍生鬼人趣
眼不見中有唯天趣眼能見中有問
諸天趣眼誰能見誰有作是說四大
王衆天眼除自上處中有見下中有
乃至他化自在天眼除自上處中有
見下中有初靜慮天眼除自上處中

有見下中有乃至第四靜慮天眼除
自上處中有見下中有復有說者欲
界天眼不見中有色界天眼能見中
有唯能見下不見自上若作是說無
生得眼能見第四靜慮中有應作是
說住本有者諸生得眼皆無能見中
有身者唯極清淨修得天眼能見中
有問云何知然答契經說故謂契經
說若男若女具淨尸羅修諸善法彼
命終已得意成身如白衣光或如明
夜極淨天眼乃能見之若男若女毀
犯淨戒作諸惡法彼命終已得意成
身如黑羈光或如闇夜極淨天眼乃
能見之由此故知住本有者諸生得
眼皆無能見中有身者

毗奈耶說度使魔羅伽誅藥叉提婆
達多毗盧宅迦皆即此身陷入無間
大地獄中受諸劇苦問此等為受中
有身不答受中有身然以迅速難可
覺知故作是說初一剎那死有蘊滅
中有蘊生後一剎那中有蘊滅生有
蘊生由此迅速難可覺知有作是說
彼於佛等起重惡行臨命終時身極

厚重故此大地不能持彼如油浚沙
即便陷入既入地已方乃命終受中
有身後生地獄是故說彼皆即此身
陷入無間大地獄中依初陷時而作
是說有餘師說彼業猛利未及命終
無間地獄火焰上踊纏縛彼身牽入
地獄彼於中路方乃命終受中有身
後至地獄捨中有身方得生彼依初
去時而作是說亦不違理

如契經說今時天帝即於佛前說伽
他曰

大仙應當知我即於此座還得天壽命
唯願尊憶持

問天帝今時有死生不設今何失二
俱有過所以者何若有死生應受中
有如何時衆恒見彼身若無死生如
何彼說還得天壽答應作是說彼無
死生問若今善通前所設難伽他所
說當云何通答依脫惡趣故作是說
謂佛為彼略說法要彼見真諦得預
流果於諸惡趣畢竟解脫隨意所樂
人天受生故於佛前歡喜踊躍作諸
愛語說此伽他如人因他解脫寧甘

隨意所樂歡娛遊適還至他所作如是言我賴汝恩還得壽命天帝亦尔故不相違復次彼依解脫見道所斷諸煩惱病故作是說謂佛為彼略說法要令斷一切見道所斷諸煩惱病安住第一無病聖道及道果中故於佛前歡喜踊躍說此伽他如人遇醫重病得愈隨意受用諸飲食等還至醫所作如是言我賴汝恩還得身命天帝亦尔故不相違復次彼依獲得四神足壽故於佛前說如是頌如契經說苾芻當知何等為壽謂四神足世尊為彼略說法要令不起座得四神足故於佛前歡喜踊躍作諸愛語說此伽他復次彼依獲得慧命根故作如是說如契經說諸命根中慧命最勝謂佛為彼略說法要令得慧命故於佛前歡喜踊躍作諸愛語說此伽他問豈天帝釋先無慧根今聞法已方乃獲得答先雖有慧而是有漏今得無漏故作是說復次彼依解脫五種衰相故作是說謂諸天中將命終位先有二種五衰相現一小二大

云何名為小五衰相一者諸天往來
轉動從嚴身具出五樂聲善奏樂人
所不能及將命終位此聲不起有說
復出不如意聲二者諸天身光赫奕
晝夜恒照身無有影將命終時身光
微昧有說全滅身影便現三者諸天
膚體細滑入香池浴纔出水時水不
著身如蓮花葉將命終位水便著身
四者諸天種種境界悉皆殊妙漂脫
諸根如旋火輪不得暫住將命終位
專著一境經於多時不能捨離五者
諸天身力強盛眼嘗不瞬將命終時
身力虛劣眼便數瞬云何名為大五
衰相一者衣服先淨今穢二者花冠
先盛今萎三者兩腋忽然流汗四者
身體欬生臭氣五者不樂安住本座
前五衰相現已猶可轉後五衰相現
已不可轉時天帝釋已有五種小衰
相現不久當有大衰相現心生憂怖
作是念言誰能救我如是衰厄我當
歸誰得免斯難作是念已便自了知
除佛世尊無能救護尋詣佛所求哀
請救佛為說法便得見諦令彼衰相

一時皆滅故於佛前歡喜踊躍作諸
愛語說此伽他諸有欲令順現受業
引衆同分彼作是說天帝即於聽法
座上更新引得命等八根諸有欲令
順現受業不能引得衆同分者彼作
是說天帝即於聽法座上除五衰相
身位如本由此理趣故無死生有餘
師說時天帝釋亦有死生問若尔善
通伽他所說前所設難當云何通謂
有死生必受中有如何時衆恒見彼
身答一切天中本有中有皆是化生
諸化生者死無遺質中有迅速故衆
不知天帝釋身而有聞斷問施設論
說天初生時如五歲等小兒形量天
懷膝上欵尔化生彼天便謂是我男
女此新生天亦言彼天是我父母其
量既小如何時衆皆見如本答初生
雖小生已尋大時聞迅速衆不覺知
復有說者衆雖覺知而作是念此天
帝釋神力自在於世尊前自現神變
或大或小不謂死生有餘師說非一
切天於初生時身量皆小如帝釋等
大威德天於初生時及中有位皆如

本有盛年時量故雖死生而衆不覺如是說者彼無死生故二說中初說為善經死生者身心變故

施設論說初初時人有忽腹行身形既變共号为鈍復有欬然生第三牙身形既變共号为象問如是轉變有死生不設尔何失二俱有過所以者何若有死生應受中有如何衆人不見間斷若無死生如何人趣即作傍生答應作是說彼無死生問若尔善通前所設難如何人趣即作傍生答非即人趣轉作傍生但彼身形前後有異於中有說彼恒是人然宿業因興衰不定初福業勝故作人形後時食惡諂曲增故人形相滅變作傍生如或有人被他呪術變似驢等而實是人復有說者彼是傍生然彼適從極光淨歿乘宿惡業受傍生趣前福餘勢初時似人後時食惡諂曲增故人形相滅復傍生形如蝦蟇身前後轉變前名科十顯黑形圓後名蝦蟇形方顯雜然彼前後俱是傍生初初變人應知亦尔有餘師說彼有死生

問者余善通後所設難前所設難當
云何通謂有死生必受中有如何衆
人不見間斷答初初時人本有中有
皆是化生諸化生者死無遺質中有
迅速時人不知彼所受身而有間斷
如是說者彼無死生故二說中初說
為善經死生者多忘本事既憶本事
故非死生

說一切有部發智大毘婆沙論卷第七十

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十一

雜

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

結蘊第二中十門納息第四之一

二十二根乃至九十八隨眠如是四十二章及解章義既領會已應廣分別二十二根者謂眼根耳根鼻根舌根身根女根男根命根意根樂根苦根喜根憂根捨根信根精進根念根定根慧根未知當知根已知根具知根此廣分別如後根蘊根納息中

十八界者謂眼界色界眼識界耳界聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界身界觸界身識界意界法界意識界此界契經亦名略說亦名廣說名略說者對大記經如大譬喻大涅槃等名廣說者對處契經彼處契經亦名略說亦名廣說名略說者對界契經名廣說者對蘊契經彼蘊契經亦名略說亦名廣說名略說者對處契經名廣說者對諸所有受皆是苦等經彼諸所有受皆是苦等經

但名略說不名廣說有作是說此界契經等亦名略說亦名廣說即依自說不對餘經謂界經中廣說色心略說心所故彼處契經亦名略說亦名廣說即依自說不對餘經謂處經中廣說色略說心心所故彼處契經亦名略說亦名廣說即依自說不對餘經謂蘊經中廣說心所略說色心故彼諸所有受皆是苦契經但名略說不名廣說復有說者此界契經名為廣說亦攝一切法彼大辟喻大涅槃等經雖名廣說而不攝一切法彼處契經雖攝一切法而非廣說是處中說故彼蘊契經不名廣說是略說故亦不攝一切法但攝有為非無為故彼諸所有受皆是苦等經不名廣說是極略說故於中亦有攝一切法者如說諸法空無我等有餘師說更無略說契經如世尊說施有二種一者當施二者財施經等更無廣說契經如大辟喻大涅槃經等如是諸說雖各有義然佛世尊於所知境先作廣說後作略說謂於所知境先廣說十八

界後即於此略說為十二處復即於此除無為法略說為五蘊是名世尊廣略說法即依如是廣略說法佛告尊者舍利子言我於法寶能廣略說而能解者甚為難得復依如是廣略說法尊者舍利子白佛言世尊唯願如來廣略說法此定當有解法寶者於如是事應作譬喻如海龍王久處大海增長威勢上昇虛空興布大雲適覆空界剎時雷是曜震大雷音普告世間我當注雨一切藥草卉木叢林園如是聲皆大驚愕咸作是念此大龍王處大海中久增威勢今若注雨未有息期我等皆當定為漂沒今時大地聞如是聲心不驚疑面無異色虛懷仰請海龍王言唯願恣情降注大雨過百千歲我悉能受世尊亦令曾於過去釋迦牟尼帝幢寶鬘然燈勝觀乃至寂後迦葉波佛所增長福德智慧資糧界有餘依涅槃空界興大悲雲適覆世間發勝慧電普照一切虛空非我無畏雷音遍告所化舍利子等我於法寶能廣略說而能解

者甚為難得時諸所化除舍利子聞佛此言皆生怯懼咸作是念佛得如是昔所未得名句文身為我等說恐不能解唯舍利子六十劫中增長智見猛利圓滿猶如大地聞佛此言心不驚疑面無異色能無所畏而請佛言唯願如來廣略說法此定當有解法實者問亦應有法非諸聲聞獨覺境界彼舍利子何緣無畏作如是請答彼唯請佛聲聞所知非佛所知聲聞境界非佛境界聲聞所行非佛所行聲聞根所及非佛根所及故不達理復次知佛開許故作是請謂舍利子作如是念世尊慈悲諸所說法必應稱量定有饒益要於田器而雨法雨所雨法雨終不唐捐諸所發言必依法器若非法器終不發言世尊既知我有小所堪受法器作如是言故知世尊開許我請是故尊者請佛無畏

問佛為何等所化有情說蓋處界廣略三法答佛隨所化所愚而說謂愚於界者為說十八界若愚於處者為

說十二處若愚於蘊者為說五蘊復
次世尊所化略有三種一初習業二
已串修三超作意初習業者為說十
八界已串修者為說十二處超作意
者為說五蘊復次世尊所化有三種
根謂鈍中利為鈍根者說十八界為
中根者說十二處為利根者說五蘊
復次世尊所化有三種智一者關智
二者說智三者引智為關智者說五
蘊為說智者說十二處為引智者說
十八界復次世尊所化有三種樂謂
廣中略為樂廣者說十八界為樂中
者說十二處為樂略者說五蘊復次
世尊所化有三憍逸一恃姓憍逸二
恃財憍逸三恃命憍逸恃姓憍逸者
為說十八界謂族姓義是界義種類
貴賤無差別故恃財憍逸者為說十
二處謂生門義是處義隨有所生尋
散盡故恃命憍逸者為說五蘊謂積
聚義是蘊義有為積聚尋散滅故復
次世尊所化有三種愚一者愚色心
二者愚於色三者愚心所愚色心者
為說十八界於此界中廣說色心略

說心所故愚於色者為說十二處於
此處中廣說色略說心心所故愚心
所者為說五蘊於此蘊中廣說心所
略說色心故復次為計我者說十八
界謂一身中有多界別無一我故為
愚所依及所緣者說十二處謂分別
識有六所依六所緣故為我慢者說
五蘊謂身唯有生滅五蘊不應恃怙
起我慢故佛為此等所化有情說蘊
處界廣略三法

問此十八界名有十八實體有幾答
此界實體或有十七或有十二若說
六識便失意見界離六識身無別意見界
故十八界名有十八實體十七若說
意見界便失六識離此意見界無別六識
故十八界名有十八實體十二如名
與體名施設體施設名異相體異相
名異性體異性名差別體差別名建
立體建立名覺體覺應知亦尔問若
十八界名有十八體或十七或十二
者云何建立十八界耶答以三事故
建立十八一以所依二以能依三以
境界以所依故立六內界謂眼界乃

至意界以能依故立六識界謂眼識
界乃至意識界以境界故立六外界
謂色界乃至法界問若以所依能依
境界各有六故立十八界有差別者
諸阿羅漢寂後念心應非意界依彼
不能生後識故答彼亦是意界依彼
不能生後識者非彼為障但餘緣障
故後識不起設後起者亦作所依如
有餘緣不生芽等豈拔壞地非芽等
依此十八界過去未來現在皆具問
過去可有此十八界以六識身無間
已滅名意界故未來現在如何亦有
十八界耶答此十八界依相而立三
世各有十八界相若未來現在識無
意界相者過去識亦應無以相無
轉故

問等無間緣未來未有現在過去亦
應不立此既得立意界應然答等无
間緣依用而立未來未有等无間法
故不可立等无間緣設立於誰有此
緣用此十八界依相而立未來雖無
識所依用而已有識可立所依故此
與彼不可為例諸阿羅漢寂後念心

非非等無間緣而是意界准此應知
餘契經中世尊自說惡又聚喻說此
喻已告諸苾芻有情身中有多界性
彼亦攝在此十八界所依能依境界
攝故又佛於彼多界經中說界差別
有六十二彼亦攝在此十八界即所
依等三事攝故問何故世尊為衆說
彼六十二界答為對外道身見為本
有六十二見趣別故又世尊告天帝
釋言憍尸迦當知世有種種界隨各
所想而各執著隨各執著而各說之
各言此實餘皆愚妄彼亦攝在此十
八界即所依等三事攝故有作是說
彼經諸見以界聲說皆唯攝在此法
界中尊者左受作如是說以四事故
立十八界一自性故二所作故三能
作故四蘊差別故以自性故建立色
界乃至法界以所作故建立眼識界
乃至意識界以能作故建立眼界乃
至意界以蘊差別故建立十八界謂
色蘊差別建立十界一界少分識蘊
差別建立七心界三蘊攝在一法界
中如是名為諸界自性我物自體相

分本性已說界自性所以今當說問
何故名界界是何義答種族義是界
義段義分義片義異相義不相似義
分齊義是界義種種因義是界義聲
論者說馳流故名界任持故名界長
養故名界應知此中種族義是界義
者如一山中有多種族謂金銀銅鐵
白鎔鉛錫丹青等石白塼土等異類
種族如是於一相續身中有十八界
異類種族段義是界義者如有次第
安布段物得種種名謂次第安布材
木等段名為宮殿臺觀舍等次第安
布餘甘子等段名阿摩洛迦次第安
布竹篾等段名蓋扇等次第安布骨
肉等段名男女等如是次第安布眼
等十八界段名為有情摩納婆等分
義是界義者謂男身中有十八分女
等亦尔即十八界片義是界義者謂
男身中有十八片女等亦尔即十八
界異相義是界義者謂眼界相異乃
至意識界相異不相似義是界義者
謂眼界不似餘界乃至意識界不似
餘界分齊義是界義者謂眼界分齊

異餘十七界乃至意識界分齊異餘十七界種種因義是界義者謂因此故有眼界非即因此乃至有意識界乃至因此故有意識界非即因此乃至有意識界聲論者說馳流故名界者謂此諸界馳流三界五趣四生輪轉生死任持故名界者謂此諸界任持自性長養故名界者謂此諸界長養他性是故種族義是界義乃至長養故名為界

已惣說界立名所因今當一一別說其相問眼界云何答諸眼於色已正當見及彼同分是名眼界已見色者謂過去眼正見色者謂現在眼當見色者謂未來眼及彼同分者此國諸師說有四種一者過去彼同分眼謂眼界不見色已滅二者現在彼同分眼謂眼界不見色正滅三者未來彼同分眼謂眼界不見色當滅四者未來畢竟不生眼界外國諸師說有五種三如前說未來畢竟不生眼界分為二種一有識屬眼界二無識屬眼界舊外國師同此國說舊此國師同

外國說諸見色眼於自有情名同分
眼於餘有情亦名同分諸不見色眼
於自有情名彼同分眼於餘有情亦
名彼同分有作是說諸見色眼於自
有情名同分眼於餘有情名彼同分
諸不見色眼於自有情名彼同分眼
於餘有情亦名彼同分復有說者諸見
色眼於自有情名同分眼於餘有情
非司分亦非彼同分諸不見色眼於
自有情名彼同分眼於餘有情非同
分亦非彼同分彼不應作是說云何
有眼而非同分非彼同分應作是說
於三說中初說應理問豈用他眼能
見色耶答誰說能用他眼見色問若
無能用他眼見色如何有情自見色
眼於餘有情亦名同分答以有用眼
根恒定故眼界用者謂能見色如眼
於色有用已滅說為同分於自於他
此同分名恒無改轉雖無能用他眼
見色而有用眼恒名同分正滅當滅
應知亦余問同分眼能見色彼同分
眼不能見色云何見色眼是不見色
眼之同分不見色眼是彼見色眼之

同分耶答彼此二眼牙為因故謂見色眼與不見色眼為因不見色眼亦生故謂見色眼能生不見色眼不見色眼復能生見色眼復次彼此二眼牙相引故謂見色眼能引不見色眼二眼牙相轉故謂見色眼能轉不見色眼不見色眼復能轉見色眼復次彼此二眼牙相續故謂見色眼能續不見色眼不見色眼復能續見色眼復次見色眼與不見色眼俱一界攝俱一處攝俱一根攝同一見性故不見色眼是不見色眼之同分不見色眼復是彼見色眼之同分如眼界耳鼻舌身界亦各同分彼同分品類差別皆相似故

問色界云何答諸色為眼已正當見及彼同分是名色界已所見者謂過去色正所見者謂現在色當所見者謂未來色及彼同分者謂有四種彼同分色一者過去彼同分色謂色界不為眼所見已滅二者現在彼同分

色謂色界不為眼所見正滅三者未
來彼同分色謂色界不為眼所見當
滅四者未來畢竟不生色界或有色
界於一有情是同分於二三四乃至
百千諸有情等亦是同分謂此色界
是一有情眼所見亦是二三四乃至
百千諸有情等眼所見故如百千人
同觀初月然此色界於諸緣彼生眼
識者名同分於不緣彼生眼識者名
彼同分又如衆中有一伎女形容端
正衆具莊嚴諸有緣之起眼識者彼
色界名同分諸有不緣起眼識者即
彼色界名彼同分又如法師昇座說
法言辭清辯形貞端嚴諸有緣之起
眼識者彼色界名同分諸有不緣起
眼識者即彼色界名彼同分或有色
界於一有情名彼同分於二三四乃
至百千諸有情等亦名彼同分謂彼
色界在隱昧處無量有情不能見故
或有色界一切有情眼所不見即彼
色界於一切時名彼同分如妙高山
中心之色及大地中大海下色一切
有情無有見者問彼色豈非天眼境

界答彼色雖是天眼境界而無用故
此不觀之復次非一切時天眼現起
故有彼色天眼不見問彼色豈非佛
眼境界答彼色雖是佛眼境界而無
用故佛不觀之復次非一切時有佛
出世如今無佛既無佛眼故有彼色
非佛眼見

問何故見色眼於自有情名同分於
餘有情亦名同分而所見色於見者
名同分於不見者名彼同分耶答客
一色界多有情見無一眼界二有情
用故謂有色界一有情見客二三四
乃至百千有情亦見是共見故諸有
見者此色界於彼名同分諸不見者
此色界於彼名彼同分無一眼界二
有情用况多有情是不共故諸用此
眼能見色者此眼於彼名同分諸餘
有情眼若見色若不見色此眼於彼
亦名有作用眼既是不共於一切時
相恒定故如色界聲香味觸界亦亦
同分彼同分品類差別皆相似故然
於此義或有欲令唯眼嘗覺各自身
中諸香味觸彼作是說香味觸界依

世俗理如色界說謂諸世間作如是語汝所嗅香我等亦嗅汝所嘗味我等亦嘗汝所覺觸我等亦覺依勝義理香味觸界如眼界說謂一有情所嗅香界餘不能嗅若一有情所嘗味界餘不能嘗若一有情所覺觸界餘不能覺問若一觸界二有情身各在一邊共所遍觸豈非勝義如色界說答如是觸界有多極微和集一處二身遍觸各得一邊無共得者故勝義理如眼界說香味觸界准此應知復有欲令亦嗅嘗覺他及非情諸香味觸彼作是談香味觸界若已受用及受用時依世俗理如色界說謂諸世間說共得故依勝義理如眼界說一所受用餘不得故若未受用香味觸界依勝義理亦有共得如色界說義謂在未來當至現在有多人等共得義故若依前義應作是說香味觸界依世俗理如色界說依勝義理如眼界說若依後義應作是說香味觸界若已受用及受用時依世俗理如色界說依勝義理如眼界說若未受用

依勝義理亦可得言如色界說是故諸論皆作是說如色界聲香味觸界亦亦以香味觸可共得故

問眼識界云何答眼及色為緣所生眼識是名眼識界問眼識生時除自性餘一切法皆作緣何故但眼色為緣答此中且說增勝緣故謂若法是眼識所依所緣者此中說之眼是眼識所依色是眼識所緣是故偏說餘法不亦復次若法是眼識近增上緣者此中說之眼及色與眼識作近增上緣勝眼識上生住異滅是故偏說復次若法是眼識不共勝緣者此中說之眼及色與眼識作不共勝緣勝眼識生住異滅是故偏說問眼識亦以色為緣生何故名眼識不名色識耶答亦有經說此名色識如說色界為緣生色識乃至法界為緣生法識問但有一經作如是說餘一切經皆說眼識如何不說名色識耶答眼是內故但名眼識色是外故不名色識復次眼是所依故但名眼識色是所緣故不名色識復次眼是根故但名

眼識色是根義故不名色識復次眼是有境故但名眼識色是境故不名色識復次眼是不共故但名眼識色是共故不名色識復次諸立名者皆就所依顯所立名有差別故眼是識所依根故但名眼識乃至意是意識所依根故但名意識如聲唯就所依立名顯所立名有差別故如依鼓起但名鼓聲若依貝起但名貝聲依篋篥等應知亦亦問眼等六識皆依意生何緣前五不名意識答若法是識不雜不共不乱所依識名依彼眼是眼識不雜不共不乱所依故名眼識廣說乃至身是身識不雜不共不乱所依故省身識意是五識雜共乱依是故前五不名意識問若亦意識亦應不說名意識耶答意識更無不雜不共不乱所依如前五識是故但說名為意識以是因緣應作四句有法是有眼識所依非等無間緣謂俱生眼有法是眼識等無間緣非所依謂無間已滅諸心所法有法是眼識所依亦是等無間緣謂無間已滅意界有

法非眼識所依亦非等無間緣謂除
前相乃至身識四句亦尔若法是意
識所依亦是等無間緣有法是意識
等無間緣而非所依謂無間已滅諸
心所法尊者世友亦作是說眼識亦
以色為緣生何緣眼識不名色識答
眼是眼識所依色不尔故復次眼是
眼識勝緣色不尔故復次眼唯隨自
相續色不定故復次眼唯在近色不定
故復次眼唯在内色不定故復次眼
是不共色不尔故復次眼唯有執受
色不定故復次眼有損益識隨損益
色不尔故問色若有損益識亦隨損
益若無色者眼識不生亦應名色識
何緣但說名眼識耶答此不應例所
以者何有眼根者雖一色壞更緣餘
色眼識可生若無眼根雖有多色恒
現在轉眼識不生是故眼識損益隨
根不隨於色復次眼有下中上識隨
下中上色不尔故復次眼是不共色
不定故有緣一界色生二界眼識無
依一界眼生二界眼識故有緣一起
之生一起眼識無依一起眼生一起

眼識况有多故有緣一生色生四生
眼識無依一生眼生二生眼識况有
多故復次眼是眼識勝增上緣色不
亦故大德說曰若眼有留難識亦有
留難若眼無留難識亦無留難故名
眼識不名色識問若色有留難眼識
亦有留難無所緣色眼識不生故答
色有衆多眼唯有一不應為例謂若
有眼雖一色壞而緣第二眼識得生
若第二壞緣第三色眼識得生餘壞
緣餘生識亦尔若一身中眼根壞者
設有無量那庾多色正現在前緣彼
眼識皆不得生是故眼識不名色識
乃至身識應知亦尔問有契經言眼
所識色此有何意諸色但是眼識所
識眼根不能了別色故答彼於所依
顯能依事故不違理謂佛世尊或於
所依顯能依事或於能依顯所依事
於所依顯能依事者如彼經言眼所
識色於能依顯所依事者如有處說
眼識所受眼識所了說名所見復次彼
經應言眼識所識色誦者錯謬故彼但
言眼所識色復次彼經應言眼識所

識色路去中間故但說眼所識色如說
牛車擇滅等故復次彼契經中依勝
具說故不違理如伎染書依勝具說
此亦如是如作伎樂時雖有樂具及
諸子女并餘助伴而伎樂主偏得其
名是勝具故又如染衣等時非無水
器染師助伴而彼染色偏得其名是
勝具故又如書時非無水墨盛貯墨
器及人筆等而筆勝故偏得其名此
亦如是雖識色時有多識具謂空明
等而眼勝故偏得其名故彼經說眼
所識色復次眼是識色所依止故彼
契經言眼所識色如言道路是商侶
等所應行處然彼道路但是脚足所
應行處彼商侶等是彼脚足所依
止故偏得其名此亦如是如眼識界
耳鼻舌身識界亦今緣生立名釋通
經義皆相似故
問意界云何答諸意於法已正當了
及彼同分是名意界已了法者謂過
去意界正了法者謂現在意界當了
法者謂未來意界及彼同分者謂未
來畢竟不生意界無有過去現在意

界是彼同分心心所法必託所緣方能起故由此未來當生意界亦必是同分同分同分若緣十七界起是同分不答亦是同分如眼界等有見等用必是同分意界亦尔有了用者即名同分

問法界云何答諸法為意已正當了是名法界已為意了者謂諸法界已為過去意界所了正為意了者謂諸法界正為現在意界所了當為意了者謂諸法界當為未來意界所了問法界為有彼同分不答無所以者何以無有法非去來今無量意識所了別故有意識起一剎那中唯除自性相應俱有了別所餘一切法故問餘十七界亦是意識所了別境應皆是同分便無彼同分如何說有彼同分耶答餘十七界不依意識立為同分及彼同分但依各別根境相對謂眼對色色對眼乃至身對觸觸對身問若尔意界及意識界唯應對法界立同分彼同分是則緣餘十七界者應非同分答理應如是然以意界及意

識界能通了別一切法故依自作用
立為同分如眼等根有見等用必不
立為彼同分故有餘師說法界總攝
一切法盡以十七界亦名法故無斯
過失彼不應作是說法名雖通而法
界別故由此前說於理為善此中應
作頗設問答頗有俱有法有是同分
有是彼同分耶答有謂彼同分十七
界上生住異滅法界攝故恒名同分
頗有相應俱有法有是同分有是彼
同分耶答有謂未來不生意界意識
界等是彼同分彼相應心所法及彼
隨轉色不相應行法界攝故恒名同分
說一切有部發智大毗婆沙論卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅影造

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中十門納息第四之二

問意識界云何答意及法為緣所生意識是名意識界此中問答分別如眼識界應知問何緣六識界不說彼同分答應說而不說者當知此義有餘復次六識界是生所顯依生建立彼同分心是不生故唯說同分復次六識界是用所顯依用建立彼同分心無作用故唯說同分復次六識界皆是意界攝已說意界有彼同分應知即已說六識界故不復說問若亦不應立六識界此六即是意界攝故答雖即意界而為建立根境識三各有六故復別說有六識差別問諸契經中說心意識如是三種差別云何或有說者無有差別心即是意意即是識此三聲別義无異故如火名火亦名焰頂亦名熾然亦名生明亦名受祀亦名能熟亦名黑路亦

名鎖息亦名烟幢亦名金相如是一
火有十種名聲雖有異而體無別如
天帝釋亦名餘羯羅亦名補爛達羅
亦名莫伽梵亦名婆毗縛亦名憍尸
迷亦名設芝夫亦名印達羅亦名千
眼亦名三十三天尊如是一主有十
種名聲雖有異而體無別如對法中
說受名受亦名等受亦名別受亦名
覺受亦名受趣如是一受有五種名
聲雖有異而體無別故契經說心意
識三聲雖有異而無差別復有說者
心意識三亦有差別謂名即差別名
心名意名識異故復次世亦差別謂
過去名意未來名心現在名識故復
次施設亦有差別謂界中施設心處
中施設意識中施設識故復次義亦
有差別謂心是種族義意是生門義
識是積聚義復次業亦有差別謂遠
行是心業如有頌曰

能遠行獨行無身寐於虛 調伏此心者
解脫大特異

前行是意業如有頌曰

諸法意前行意尊意所引 意樂意所作

苦樂如影隨

續生是識業如契經說入母胎時識
若無者羯刺藍等不得成就故知續
生是識業用復次彩畫是心業如契
經說苾芻當知諸傍生趣由心彩畫
有種種色歸趣是意業如契經說苾
芻當知如是五根各別所行各別境
界意根惣領受彼所行境界意歸趣
彼作諸事業了別是識業如契經說
苾芻當知識能了別種種境事復次
滋長是心業思量是意業分別是識
業脇尊者言滋長分割是心業思量
思惟是意業分別解了是識業應知
此中滋長者是有漏心分割者是無
漏心思量者是有漏意思惟者是無
漏意分別者是有漏識解了者是无
漏識心意識三是謂差別

問眼色眼識界為必同繫為亦有異
繫耶答如是三種或有同繫或有異
繫云何同繫謂生欲界以欲界眼見
欲界色時彼欲界眼欲界色生欲界
眼識則彼以初靜慮眼見初靜慮色
時彼初靜慮眼初靜慮色生初靜慮

彼第四靜慮眼第三靜慮色生初靜
慮眼識見第四靜慮色時彼第四靜
慮眼第四靜慮色生初靜慮眼識若
生初靜慮以初靜慮眼見欲界色時
彼初靜慮眼欲界色生初靜慮眼識
所餘廣說如生欲界若生第二第三
第四靜慮廣說隨相應知頗有異繫
眼異繫色生異繫眼識耶答有謂以
第二靜慮眼見欲界色時彼第二靜
慮眼欲界色生初靜慮眼識以第三
靜慮眼見欲界色時彼第三靜慮眼
欲界色生初靜慮眼識見第二靜慮
色時彼第三靜慮眼第二靜慮色生
初靜慮眼識以第四靜慮眼見欲界
色時彼第四靜慮眼欲界色生初靜
慮眼識見第二靜慮色時彼第四靜
慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識見
第三靜慮色時彼第四靜慮眼第三
靜慮色生初靜慮眼識如是三種各
異地繫是謂眼色識同繫異繫義
問身眼色眼識界為必同繫為亦有
異繫耶答如是四種或有同繫或有
異繫云何同繫謂生欲界以欲界眼

見欲界色時彼欲界身欲界眼欲界
色生欲界眼識若生初靜慮以初靜
慮眼見初靜慮色時彼初靜慮身初
靜慮眼初靜慮色生初靜慮眼識是
謂同繫云何異繫謂生欲界以初靜
慮眼見欲界色時彼欲界身初靜慮
眼欲界色生初靜慮眼識見初靜慮
色時彼欲界身初靜慮眼初靜慮色
生初靜慮眼識即彼以第二靜慮眼
見欲界色時彼欲界身第二靜慮眼
欲界色生初靜慮眼識見初靜慮色
時彼欲界身第二靜慮眼初靜慮色
生初靜慮眼識見第二靜慮色時彼
欲界身第二靜慮眼第二靜慮色生
初靜慮眼識即彼以第三靜慮眼見
欲界色時彼欲界身第三靜慮眼欲
界色生初靜慮眼識見初靜慮色時
彼欲界身第三靜慮眼初靜慮色生
初靜慮眼識見第二靜慮色時彼欲
界身第三靜慮眼第二靜慮色生初
靜慮眼識見第三靜慮色時彼欲界
身第三靜慮眼第三靜慮色生初靜
慮眼識即彼以第四靜慮眼見欲界

色時彼欲界身第四靜慮眼欲界色
生初靜慮眼識見初靜慮色時彼欲
界身第四靜慮眼初靜慮色生初靜
慮眼識見第二靜慮色時彼欲界身
第四靜慮眼第三靜慮色生初靜慮
眼識見第三靜慮色時彼欲界身第
四靜慮眼第三靜慮色生初靜慮眼
識見第四靜慮色時彼欲界身第四
靜慮眼第四靜慮色生初靜慮眼識
若生初靜慮以初靜慮眼見欲界色
時彼初靜慮身初靜慮眼欲界色生
初靜慮眼識即彼以第二靜慮眼見
欲界色時彼初靜慮身第二靜慮眼
欲界色生初靜慮眼識見初靜慮色
時彼初靜慮身第二靜慮眼初靜慮
色生初靜慮眼識見第二靜慮色時
彼初靜慮身第二靜慮眼第二靜慮
色生初靜慮眼識即彼以第三靜慮
眼見欲界色時彼初靜慮身第三靜
慮眼欲界色生初靜慮眼識見初靜
慮色時彼欲界身第三靜慮眼初靜
慮色生初靜慮眼識見第二靜慮色
時彼初靜慮身第三靜慮眼第二靜

慮色生初靜慮眼識見第三靜慮色
時彼初靜慮身第三靜慮眼第三靜
慮色生初靜慮眼識即彼以第四靜
慮眼見欲界色時彼初靜慮身第四
靜慮眼欲界色生初靜慮眼識見初
靜慮色時彼初靜慮身第四靜慮眼
初靜慮色生初靜慮眼識見第二靜
慮色時彼初靜慮身第四靜慮眼第
二靜慮色生初靜慮眼識見第三靜
慮色時彼初靜慮身第四靜慮眼第
三靜慮色生初靜慮眼識見第四靜
慮色時彼初靜慮身第四靜慮眼第
四靜慮色生初靜慮眼識如生初靜
慮生第二第三第四靜慮廣說隨相
應知有差別者若生第二靜慮應一
切時說第二靜慮身若生第三靜慮
應一切時說第三靜慮身若生第四
靜慮應一切時說第四靜慮身頗有
異繫身異繫眼異繫色生異繫眼識
耶若有謂生欲界以第三靜慮眼見
第一靜慮色時彼欲界身第三靜慮
眼第二靜慮色生初靜慮眼識即彼
以第四靜慮眼見第二靜慮色時彼

欲界身第四靜慮眼第二靜慮色生
初靜慮眼識見第三靜慮色時彼欲
界身第四靜慮眼第三靜慮色生初
靜慮眼識若生第二靜慮以第三靜
慮眼見欲界色時彼第二靜慮身第
三靜慮眼欲界色生初靜慮眼識即
彼以第四靜慮眼見欲界色時彼第
二靜慮身第四靜慮眼欲界色生初
靜慮眼識見第三靜慮色時彼第二
靜慮身第四靜慮眼第三靜慮色生
初靜慮眼識若生第三靜慮以第四
靜慮眼見欲界色時彼第三靜慮身
第四靜慮眼欲界色生初靜慮眼識
見第二靜慮色時彼第三靜慮身第
四靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼
識如是四種各異地繫是謂身眼色
識同繫異繫義如說眼界色界眼識
界及與身同繫異繫如是耳界聲界
耳識界及與身同繫異繫廣說隨相
應知

問鼻香鼻識界為必同繫為亦有異
繫耶答如是三種唯有同繫謂欲界
鼻欲界香生欲界鼻識雖有餘繫鼻

而無香鼻識故此不說

問身鼻香鼻識界為必同繫為亦有
異繫耶答如是四種唯有同繫謂欲
界身欲界鼻欲界香生欲界鼻識雖
有餘繫身及鼻界而無香鼻識故此
不說如鼻界香界鼻識界及與身唯
同繫如是舌界味界舌識界及與身
唯有同繫廣說隨相應知

問身觸身識界為必同繫為亦有異
繫耶答如是三種或有同繫或有異
繫云何同繫謂生欲界彼欲界身欲
界觸生欲界身識若生初靜慮彼初
靜慮身初靜慮觸生初靜慮身識是
謂同繫云何異繫謂生第二靜慮彼
第二靜慮身第二靜慮觸生初靜慮
身識若生第三靜慮彼第三靜慮身
第三靜慮觸生初靜慮身識若生第
四靜慮彼第四靜慮身第四靜慮觸
生初靜慮身識是謂異繫身觸必無
異地繫義以根境合方生識故根境
處細必相似故此中無四相對同異
身界無別所依身故

問意法意識界為必同繫為亦有異

繫耶答如是三種或有同繫或有異繫云何同繫謂欲界意欲界法生欲界意識乃至非想非非想處意識非非想處法生非想非非想處意識是謂同繫云何異繫有作是說欲界善心無間唯有未至定現在前未至定無間欲界善心現在前或有說者欲界善心無間有未至定或初靜慮現在前彼二無間欲界善心現在前復有說者欲界善心無間有未至定或初靜慮或靜慮中間現在前彼三無間欲界善心現在前尊者妙音作如是說欲界善心無間有未至定或初靜慮或靜慮中間或第二靜慮現在前彼四無間欲界善心現在前如超定時初靜慮等無間超第二靜慮等而第三靜慮等現在前故評曰彼不應作是說定不定心相生異故應作是說欲界善心無間有未至定或初靜慮現在前彼二無間欲界善心現在前彼無間勢力唯能至此故謂欲界善心無間或未至定或初靜慮現在前時彼欲界意初靜慮地意

識法或三界繫或不繫彼二無間欲
界善心現在前時彼初靜慮地意欲
界意識法或三界繫或不繫初靜慮
無間順次入第二靜慮時彼初靜慮
意第二靜慮意識法或三界繫或不
繫第二靜慮無間逆次入初靜慮時
彼第二靜慮意初靜慮意識法或三
界繫或不繫第二靜慮無間順次入
第三靜慮時彼第二靜慮意第三靜
慮意識法或三界繫或不繫第三靜
慮無間逆次入第二靜慮時彼第三
靜慮意第二靜慮意識法或三界繫
或不繫第三靜慮無間順次入第四
靜慮時彼第三靜慮意第四靜慮意
識法或三界繫或不繫第四靜慮無
間逆次入第三靜慮時彼第四靜慮
意第三靜慮意識法或三界繫或不
繫第四靜慮無間順次入空無邊處
時彼第四靜慮意空無邊處意識法
或無色界繫或不繫空無邊處元間
逆次入第四靜慮時彼空無邊處意
第四靜慮意識法或三界繫或不繫
空無邊處無間順次入識無邊處時

涉空無邊處意識無邊處意識法或
識無邊處繫或无所有處繫或非想
非非想處繫或不繫識無邊處無間
逆次入空無邊處時彼識無邊處意
空無邊處意識法或無色界繫或不
繫識無邊處無間順次入無所有處
時彼識無邊處意無所有處意識法
或無所有處繫或非想非非想處繫
或不繫無所有處無間逆次入識無
邊處時彼無所有處意識無邊處意
識法或識無邊處繫或無所有處繫
或非想非非想處繫或不繫无所有
處無間順次入非想非非想處時彼
無所有處意非想非非想處意識法
或非想非非想處繫或不繫非想非
非想處無間逆次入無所有處時彼
非想非非想處意無所有處意識法或
無所有處繫或非想非非想處繫或
不繫初靜慮無間順超入第三靜慮
時彼初靜慮意識第三靜慮意識法或
三界繫或不繫第三靜慮無間逆超
入初靜慮時彼第三靜慮意初靜慮
意識法或三界繫或不繫乃至識無

逆變無間順超入非想非非想處時
彼識無邊處意非想非非想處意識
法或非想非非想處繫或不繫非想
非非想處無間逆超入識無邊處時
彼非想非非想處意識無邊處意識
法或識無邊處繫或無所有處繫或
非想非非想處繫或不繫餘地隨想
皆應廣說

如是已說順逆入定次後應說入定
定果此中定果者十四變化心謂欲
界初靜慮各有四第二靜慮有三第
三靜慮有二第四靜慮有一且欲界
有四變化心者謂初靜慮果乃至第
四靜慮果此四變化心無間淨四靜
慮現在前淨四靜慮無間此四變化
心現在前欲界初靜慮果變化心無
間淨初靜慮現在前時彼欲界意初
靜慮意識法或三界繫或不繫淨初
靜慮無間欲界初靜慮果變化心現
在前時彼初靜慮意識欲界意識法即
所變化或四處或二處如是乃至欲
界第四靜慮果變化心無間淨第四
靜慮現在前時彼欲界意第四靜慮

意識法或三界繫或不繫淨第四靜
慮無間欲界第四靜慮果變化心現
在前時彼第四靜慮意識欲界意識法
即所變化或四處或二處餘十靜慮
果變化心對淨靜慮廣說隨相應知
如是已說入定定果次復應說命終
受生謂欲界歿生初靜慮時彼欲界
繫初靜慮歿生欲界時彼初靜慮意
欲界意識法或三界繫或不繫欲界
歿乃至生非想非非想處時彼欲界
意非想非非想處意識法或非想非
非想處繫或不繫非想非非想處歿
乃至生欲界時彼非想非非想處意
欲界意識法或三界繫或不繫乃至
無所有處歿生非想非非想處時彼
無所有處意非想非非想處意識法
或非想非非想處繫或不繫非想非
非想處歿生無所有處時彼非想非
非想處意識法或無所
有處繫或非想非非想處繫或不繫
是謂異繫此中無四相對同異以意
界等通在九地不必依止色身起故

問此六識身幾有分別幾無分別答
前五識身唯無分別第六識身或有
分別或無分別且在定者皆無分別
不在定者容有分別計度分別通與
不定意識俱故此中且說眼識後起
分別意識問以欲界眼見欲界色及
以色界眼見欲界色時於彼色起
幾種眼識此後於彼復起幾種分別
意識答已斷善根者眼見色時於彼
色起二種眼識謂染汙無覆無記此
後於彼復起三種分別意識謂善染
汙無覆無記不斷善根者若諸異生
未離欲界染眼見色時於彼色起三
種眼識謂善染汙無覆無記此後於
彼復起欲界三種分別意識謂善染
汙無覆無記即彼若生欲界已離欲
界染未離初靜慮染以欲界眼見諸
色時於彼色起二種眼識謂除染汙
此後於彼復起分別意識若退法者
欲界三種初靜慮二種不退法者欲
界初靜慮各二種謂除染汙即彼以
初靜慮眼見欲界色時於彼色起無
覆無記眼識此後於彼復起分別意

識初靜慮二種除涂汙欲界若退法者三種不退法者二種見初靜慮色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識三種欲界若退法者二種除無記不退法者唯善即彼已離初靜慮涂未離第二靜慮涂以初靜慮眼見欲界色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界

三種初靜慮二種不退法者欲界二種初靜慮唯善見初靜慮色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界三種初靜慮三種不退法者欲界初靜慮各唯善即彼以第二靜慮眼見欲界色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界三種前二靜慮各二種不退法者欲界第二靜慮各二種初靜慮唯善見初靜慮色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界第二靜慮各二種初靜慮三種不退法者欲界初靜慮各唯善第二靜

慮二種見第二靜慮色時於彼色起
無覆無記眼識此後於彼復起分別
意識若退法者欲界初靜慮各二種
第二靜慮三種不退法者欲界初靜
慮各唯善第二靜慮三種即彼已離
第二靜慮染未離第三靜慮染以初
靜慮眼見欲界色時於彼色起無覆
无記眼識此後於彼復起分別意識
若退法者欲界三種前三靜慮各二
種不退法者欲界及第三靜慮各二
種前二靜慮各唯善見初靜慮色時
於彼色起無覆無記眼識此後於彼
復起分別意識若退法者欲界第二
第三靜慮各二種初靜慮三種不退
法者欲界及前二靜慮各唯善第三
靜慮二種即彼以第二靜慮眼見欲
界色時於彼色起無覆無記眼識此
後於彼復起分別意識若退法者欲
界三種前二靜慮各二種不退法者
欲界二種前二靜慮各唯善見初靜
慮色時於彼色起無覆无記眼識此
後於彼復起分別意識若退法者欲
界第二靜慮各二種初靜慮三種不

退法者欲界及前二靜慮各唯善見
第二靜慮色時於彼色起無覆无記
眼識此後於彼復起分別意識若退
法者欲界初靜慮各二種第二靜慮
三種不退法者欲界及前二靜慮各
唯善即彼以第三靜慮眼見欲界色
時於彼色起無覆无記眼識此後於
彼復起分別意識若退法者欲界三
種前三靜慮各二種不退法者欲界
第三靜慮各二種前二靜慮各唯善
見初靜慮色時於彼色起无覆无記
眼識此後於彼復起分別意識若退
法者欲界第二第三靜慮各二種初
靜慮三種不退法者欲界及前二靜
慮各唯善第三靜慮二種見第二靜
慮色時於彼色起无覆无記眼識此
後於彼復起分別意識若退法者欲
界及初第三靜慮各二種第二靜慮
三種不退法者欲界及前二靜慮各
唯善第三靜慮二種見第三靜慮色
時於彼色起无覆无記眼識此後於
彼復起分別意識若退法者欲界及
前二靜慮各二種第三靜慮三種不

此法者欲界及前二靜慮各唯善等
三靜慮三種即彼已離第三靜慮染
未離第四靜慮染以初靜慮眼見欲
界色時於彼色起无覆无記眼識此
後於彼復起分別意識若退法者欲
界三種四靜慮各二種不退法者欲
界及第四靜慮各二種前三靜慮各
唯善見初靜慮色時於彼色起无覆
無記眼識此後於彼復起分別意識
若退法者欲界及後三靜慮各二種
初靜慮三種不退法者欲界及前三
靜慮各唯善第四靜慮二種即彼以
第二靜慮眼見欲界色時於彼色起
無覆无記眼識此後於彼復起分別
意識若退法者欲界三種四靜慮各
二種不退法者欲界第四靜慮各二
種前三靜慮唯善見初靜慮色時於
彼色起无覆无記眼識此後於彼復
起分別意識若退法者欲界及後三
靜慮各二種初靜慮三種不退法者
欲界及前三靜慮各唯善第四靜慮
二種見第二靜慮色時於彼色起无
覆无記眼識此後於彼復起分別意

識若退法者欲界及初第三第四靜
慮各二種第二靜慮三種不退法者
欲界及前三靜慮各唯善第四靜慮
二種即彼以第三靜慮眼見欲界色
時於彼色起无覆无記眼識此後於
彼復起分別意識若退法者欲界三
種四靜慮各二種不退法者欲界第
四靜慮各二種前三靜慮唯善見初
靜慮色時於彼色起无覆无記眼識
此後於彼復起分別意識若退法者
欲界及後三靜慮各二種初靜慮三
種不退法者欲界及前三靜慮各唯
善第四靜慮二種見第二靜慮色時
於彼色起无覆无記眼識此後於彼
復起分別意識若退法者欲界及初
第三第四靜慮各二種第二靜慮三
種不退法者欲界及前三靜慮各唯
善第四靜慮二種見第三靜慮色時
於彼色起无覆无記眼識此後於彼
復起分別意識若退法者欲界及初
第二第四靜慮各二種第三靜慮三
種不退法者欲界及前三靜慮各唯
善第四靜慮二種

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中十門納息第四之三

即彼以第四靜慮眼見欲界色時於
彼色起無覆无記眼識此後於彼復
起分別意識若退法者欲界三種四
靜慮各二種不退法者欲界第四靜
慮各二種前三靜慮各唯善見初靜
慮色時於彼色起無覆无記眼識此
後於彼復起分別意識若退法者欲
界及後三靜慮各二種初靜慮三種
不退法者欲界及前三靜慮各唯善
第四靜慮二種見第二靜慮色時於
彼色起無覆无記眼識此後於彼復
起分別意識若退法者欲界及初第
三第四靜慮各二種第二靜慮三種
不退法者欲界及前三靜慮各唯善
第四靜慮二種見第三靜慮色時於
彼色起無覆无記眼識此後於彼復
起分別意識若退法者欲界及初第
二第四靜慮各二種第三靜慮三種

不退法者欲界及前三靜慮各唯善
第四靜慮二種見第四靜慮色時於
彼色起無覆元記眼識此後於彼復
起分別意識若退法者欲界及前三
靜慮各二種第四靜慮三種不退法
者欲界及前三靜慮各唯善第四靜
慮三種即彼若已離第四靜慮染以
四靜慮眼見五地色於彼色起無覆
無記眼識及五地分別意識多少隨
相應知此中已離初靜慮染等以欲
界眼見諸色時於彼色起眼識分別
准前易了故不復說若諸異生生初
靜慮未離初靜慮染見欲界色時於
彼色起二種眼識除染汙此後於彼
復起分別意識欲界三種初靜慮二
種見初靜慮色時於彼色起三種眼
識此後於彼復起分別意識欲界二
種初靜慮三種即彼已離初靜慮染
未離第二靜慮染以初靜慮眼見欲
界色時於彼色起眼識分別廣說如
前見初靜慮色時於彼色起二種眼
識所起分別如前應知即彼以第二
靜慮眼見欲界色時於彼色起元預

无記眼識此後於彼復起分別意識
欲界三種前二靜慮二種見初靜慮
色時於彼色起無覆无記眼識此後
於彼復起分別意識欲界及第二靜
慮各二種初靜慮三種見第二靜慮
色時於彼色起無覆无記眼識此後
於彼復起分別意識欲界及初靜慮
各二種第二靜慮三種即彼已離第
二靜慮染未離第三靜慮染以三地
眼見四地色或已離第三靜慮染未
離第四靜慮染或已離第四靜慮染
以四地眼見五地色於彼色起眼識
分別准前應知如說異生生初靜慮
如是即彼生第二第三第四靜慮一
一廣說隨相應知

已說異生若諸聖者未離欲界染見
欲界色時於彼色起三種眼識此後
於彼復起欲界三種分別即彼若生
欲界已離欲界染未離初靜慮染以
欲界眼見諸色時於彼色起二種眼
識此後於彼復起分別意識若退法
者欲界三種初靜慮二種不退法者
欲界初靜慮各二種即彼以初靜慮

眼見欲界色時於彼色起無覆无記
眼識此後於彼復起分別意識初靜
慮二種欲界若退法者三種不退法
者二種見初靜慮色時於彼色起無
覆无記眼識此後於彼復起分別意
識初靜慮三種欲界唯善即彼已離
初靜慮染未離第二靜慮染以初靜
慮眼見欲界色時於彼色起無覆无
記眼識此後於彼復起分別意識若
退法者欲界三種初靜慮二種不退
法者欲界二種初靜慮唯善見初靜
慮色時於彼色起無覆无記眼識此
後於彼復起分別意識欲界唯善初
靜慮若退法者三種不退法者唯善
即彼以第二靜慮眼見欲界色時於
彼色起無覆无記眼識此後於彼復
起分別意識若退法者欲界三種前
二靜慮各二種不退法者欲界第二
靜慮各二種初靜慮唯善見初靜慮
色時於彼色起無覆无記眼識此後
於彼復起分別意識欲界唯善第二
靜慮二種初靜慮若退法者三種不
退法者唯善見第二靜慮色時於彼

色起無覆元記眼識此後於彼復起
分別意識欲界初靜慮各唯善第三
靜慮三種即彼已離第二靜慮染未
離第三靜慮染以三地眼見四地色
或已離第三靜慮染未離第四靜慮
染或已離第四靜慮染以四地眼見
五地色於彼色起眼識分別隨相應
知此中已離初靜慮染等以欲界眼
見諸色時於彼色起眼識分別准前
易了故不復說

已說聖者生欲界即彼若生初靜慮
未離初靜慮染見欲界色時於彼色
起二種眼識此後於彼復起初靜慮
二種分別見初靜慮色時於彼色起
三種眼識此後於彼復起初靜慮三
種分別即彼已離初靜慮染未離第
二靜慮染以初靜慮眼見欲界色時
於彼色起眼識分別准前應知見初
靜慮色時於彼色起二種眼識此後
於彼復起初二靜慮二種分別即彼
以第二靜慮眼見欲界初靜慮色時
於彼色起元覆無記眼識此後於彼
復起初二靜慮各二種分別見第二

靜慮色時於彼色起無覆元記眼識
以後於彼復起分別意識初靜慮唯
善第二靜慮三種即彼已離第二靜
慮染未離第三靜慮染以初靜慮眼
見欲界初靜慮色時於彼色起眼識
分別准前應知即彼以第二靜慮眼
見欲界初靜慮色時於彼色起無覆
元記眼識此後於彼復起分別意識
初及第三靜慮各二種第二靜慮唯
善見第二靜慮色時於彼色起无覆
無記眼識此後於彼復起分別意識
前二靜慮各唯善第三靜慮二種即
彼以第三靜慮眼見欲界初靜慮色
時於彼色起无覆無記眼識此後於
彼復起分別意識初及第三靜慮各
二種第二靜慮唯善見第二靜慮色
時於彼色起无覆無記眼識此後於
彼復起分別意識前二靜慮各唯善
第三靜慮二種見第三靜慮色時於
彼色起无覆無記眼識此後於彼復
起分別意識前二靜慮各唯善第三
靜慮三種即彼已離第三靜慮染未
離第四靜慮染或已離第四靜慮染

以四地眼見五地色時於彼色起眼識分別隨相應知如說聖者生初靜慮如是即彼生第二第三第四靜慮一一廣說隨相應知

此中眼識依自地眼緣下地色客有三種二種謂除染汙緣自地色客有三種若依上地眼唯无覆無記善染汙眼識唯生自地客現在前由此必定繫屬生故善分別意識能緣一切自上下地染汙分別意識唯能緣自上地無覆無記分別意識唯能緣自下地善及染汙分別意識生自下地客現在前非生上地無覆无記分別意識唯生自地客現在前由此必定繫屬生故眼識後起分別意識非唯一生緣生在後三靜慮而得現起初靜慮眼識耶譬喻者說誰說生在後三靜慮而能現起初靜慮地眼等諸識然後三靜慮自有眼等識依自地根了自下境若不尔者云何生上作巧方便引初靜慮眼等諸識今現在前評曰彼不應作是說應作是說後三靜

慮無眼等識所以者何无尋伺故眼等五識恒與尋伺相應起故問何緣生在後三靜慮不引欲界眼等諸識令現在前而但引起初靜慮識有作是說欲界劣故生在勝地不欲引彼眼等諸識令現在前有餘師說彼界別故謂欲界繫眼等諸識與上地根不同界繫初靜慮識與上地根雖不同地而界同故亦依彼起或有說者欲界眼等識非修果非通果故依上地根不得現起初靜慮眼等識是修果是通果故依上地根亦得現起復有說者欲界眼等識非定界非修地非離染地故依上地根不得現起初靜慮眼等識是定界是修地是離染地故依上地根亦得現起由如是等種種因緣生後三靜慮得起初靜慮眼等諸識不起欲界如說眼識依諸地根了諸地色引意識中三種分別數有多少耳等諸識准此應知問諸成就眼界亦成就色界耶答若成就眼界亦成就色界有成就色界不成就眼界謂生欲界若未得眼或得已

失未得眼者謂羯刺藍等位及生
者得已失者謂得眼已或腐爛或被
挑或蟲食或餘緣壞問諸成就眼界
亦成就眼識界耶答應作四句有成
就眼界不成就眼識界謂生第二第
三第四靜慮眼識界不現在前有成
就眼識界不成就眼界謂生欲界若
未得眼或得已失有成就眼界亦成
就眼識界謂生欲界已得眼而不失
或生初靜慮或生第二第三第四靜
慮眼識界現在前有成就眼界亦
不成就眼識界謂生無色界問諸成
就色界亦成就眼識界耶答若成就
眼識界亦成就色界有成就色界不
成就眼識界謂生第二第三第四靜
慮眼識界不現在前

問若不成就眼界亦不成就色界耶
答若不成就色界亦不成就眼界有
不成就眼界非不成就色界謂生欲
界若未得眼或得已失問諸不成就
眼界亦不成就眼識界耶答應作四
句有不成就眼界非不成就眼識界
謂生欲界若未得眼或得已失有不

成就眼識界非不成就眼界謂生第二第三第四靜慮眼識界不現在前有不成就眼界亦不成就眼識界謂生無色界有非不成就眼界亦非不成就眼識界謂生欲界已得眼而不失或生初靜慮或生第二第三第四靜慮眼識界現在前問諸不成就色界亦不成就眼識界耶答若不成就眼識界非不成就色界謂生第二第三第四靜慮眼識界不現在前

問諸眼界不成就得成就亦色界耶答若色界不成就得成就眼界亦不成就眼界不成就得成就非色界謂生欲界漸得眼界問諸眼界不成就得成就亦眼識界耶答應作四句有眼界不成就得成就非眼識界謂無色界殞生第二第三第四靜慮或生欲界漸得眼界有眼識界不成就得成就非眼界謂生第二第三第四靜慮就非眼界謂生第二第三第四靜慮眼識界現在前或從彼殞生欲界及初靜慮有眼界不成就得成就亦眼識界謂無色界殞生欲界及初靜慮

有眼界非不成就得成就亦非眼識
界謂除前相問諸色界不成就得成
就亦眼識界耶答應作四句有色界
不成就得成就非眼識界謂無色界
殁生第二第三第四靜慮有眼識界
不成就得成就非色界謂生第二第
三第四靜慮眼識界現在前或從彼
殁生欲界及初靜慮有色界不成就
得成就亦眼識界謂無色界殁生欲
界及初靜慮有色界非不成就得成
就亦非眼識界謂除前相

問諸眼界成就得不成就亦色界耶
答應作四句有眼界成就得不成就
非色界謂生欲界已得眼而失有色
界成就得不成就非眼界謂欲界無
眼者殁生無色界有眼界成就得不
成就亦色界謂欲界有眼者殁生無
色界或色界殁生無色界有眼界非
成就得不成就亦非色界謂除前相
問諸眼界成就得不成就亦眼識界
耶答應作四句有眼界成就得不成
就非眼識界謂生欲界已得眼而失
或第二第三第四靜慮殁生無色界

有眼識界成就得不成就非眼界謂
欲界無眼者殞生無色界或欲界初
靜慮殞生第二第三第四靜慮或即
住彼眼識界已現在前而斷有眼界
成就得不成就亦眼識界謂欲界有
眼者殞生無色界或初靜慮殞生无
色界有眼界非成就得不成就亦非
眼識界謂除前相問諸色界成就得
不成就亦眼識界耶各應作四句有
色界成就得不成就非眼識界謂第
二第三第四靜慮殞生無色界有眼
識界成就得不成就非色界謂欲界
初靜慮殞生第二第三第四靜慮或
即住彼眼識界已現在前而斷有色
界成就得不成就亦眼識界謂欲界
初靜慮殞生無色界有色界非成就
得不成就亦非眼識界謂除前相
如眼界色界眼識界展轉相對有十
二論如是耳界聲界耳識界展轉相
對乃至意界法界意識界展轉相對
亦各應有十二論如是則說同分對
同分若不同分對不同分應作是說
眼界色界眼識界有五種三論耳界

聲界耳識界有四種三論鼻界香界
鼻識界有三種三論舌界味界舌識
界有二種三論身界觸界身識界有
一種三論如是一二隨相應知十二處
者謂眼處色處耳處聲處鼻處香
處舌處味處身處觸處意處法處問
何故作此論答為廣分別契經義故
謂契經說有生聞婆羅門來詣佛所
到已頂禮世尊雙足合掌恭敬慰問
佛已退坐一面而白佛言喬答摩尊
常為衆說一切亡何一切齊何施設
此一切言佛告生聞婆羅門曰我說
一切即十二處所謂眼處乃至法處
如來齊此施設一切若有沙門婆羅
門等作如是說我能捨佛所說一切
別更施設有一切言彼但有語而无
實義若還問之便不能了後自思審
轉生迷悶所以者何非彼境故契經
雖作是說而不分別其義經是此論
所依根本彼不說者今欲說之故作
斯論問者作是說言一切者謂十八
界或作是說言一切者謂五蘊及无
為或作是說言一切者謂四諦及虛

空非擇滅或作是說言一切智智心
與色如是等說豈但有語而无實義
若此中遮義不遮於文但遮義施設
不遮文施設佛意說言一切法性皆
攝入此十二處中若有說言我能施
設別更有法不攝在此十二處中彼
但有語而无實義非佛意說十二處
外无名色等差別法門然佛所說十
二處教取上勝妙若此是處中說攝一
切法故十八界教雖攝一切法而是
廣說難可受持五蘊教非唯略說難
可解了而亦不能攝一切法以蘊不
攝三無為故唯佛所說十二處教攝
諸法盡非廣非略是故說為取上勝
妙故作是言若欲觀察諸法性相當
依如是十二處教若依如是十二處
教觀察諸法所有性相便生十二余
焰智光復現十二實義影像如人瑩
拭十二明鏡懸在諸方若入其中便
現十二自身影像一一有情身中有
十二處可得問若一身中有十二處
云何建立十二處耶答以彼自性作

用別故謂十二處雖在一身而十二種自性作用有差別故非互相雜如一室內有十二人伎藝各別雖同一室而有十二自性作用復次以二事故立十二處一以自性二以所依三以所緣自性故者謂立眼處乃至法處所依故者謂立眼處乃至意處所緣故者謂立色處乃至法處如是名為諸處自性我物自體相分本性

已說處自性所以今當說問何故名處處是何義答生門義是處義生路義藏義倉義經義然處義田義池義流義海義白義淨義是處義應知此中生門義是處義者如城邑中出生諸物由此長養諸有情身如是所依及所緣內出生種種心心所法由此長養染淨相續生路義是處義者如道路中通生諸物由此長養諸有情身如是所依及所緣內通生種種心心所法由此長養染淨相續藏義是處義者如庫藏中有金銀等寶物積

集如有所依及所緣內有心心所諸法積集倉義是處義者如菰倉中有稻麥等諸穀積集如有所依及所緣內有心心所諸法積集經義是處義者如織經上編布諸緯如有所依及所緣上遍布種種心心所法然處義是處義者如戰場中斷百千頭令墮於地如有所依及所緣內有無量種心心所法為無常滅之所滅壞田義是處義者如在田中有無量種苗稼生長如有所依及所緣內生長種種心心所法池義是處義者如有問言水從何池出何處道不通何處攝世間苦樂等皆盡

世尊告曰

眼耳鼻舌身意及諸餘處此攝名及色能令無有餘水從此池出此處道不通此處攝世間苦樂等皆盡

流義是處義者如有問言

諸處將流泄以何能制防若從彼已流誰復能堰塞

世尊告曰

諸處將流泄正念能制防若從彼已流

海義是處義者如世尊說苾芻當知
諸有情類以眼為海現前諸色是彼
濤波於色濤波自制抑者能度眼海
得免洄洑還剎娑等種種嶮難乃至
意法廣說亦今白義是處義者謂眼
等處應顯明了淨義是處義者謂眼
外論說此名勃路拏如摩健地迦出
家外道說喬答摩說諸勃路拏皆采
入我呪術章句勃路拏聲含二種義
一根本義二能作義以十二處與心
心所為根本故及能作動心心所故
已惣說處立名所因今當一一別說
其相問眼處云何答諸眼於色已正
當見及彼同分是名眼處已見色等
言如界中已釋乃至意處應知亦今
問色處云何答諸色為眼已正當見
及彼同分是名色處已所見等言如
界中已釋乃至法處應知亦今問若
十色處法處少分皆體是色何故唯
一名色處耶答唯此一處色相應顯
易見易了故名色處餘處不今故立

別名復次唯此一處是二眼境謂肉
天眼故名色處餘處不介故立別名
復次唯此一處是三眼境謂肉天聖
慧眼故名色處餘處不介故立別名
復次唯此一處是二眼境眼識所緣
故名色處是故尊者妙音說曰若二
眼境眼識所緣立色處名餘處不介
復次若有處細長短此彼方處可了
立色處名餘處不介故非色處復次
若形相大及可積聚易了知者立色
處名餘處不介故非色處復次若可
種植增長易了立色處名餘處不介
故非色處種植增長通内外分外分
種植謂下種時增謂萌芽時長謂莖
葉花果時內分種植謂羯刺藍位增
謂頸部曇位長謂閉尸鍵南鉢羅奢
佉等位復次若可施設為方隅性立
色處名餘處不介故非色處唯於色
處施設一切方隅自性非餘處故復
次若可施設踰繕那性立色處名餘
處不介故非色處唯於色處施設一
切踰繕那性非餘處故復次若能覆
蓋諸餘色法如巾帽者立色處名餘

處不介故非色處唯有色處能總覆
蓋諸餘色法非餘處故復次若處具
有形色顯色立色處名餘處不介故
非色處復次若處具有二十種色或
二十一立色處名餘處不介故非色
處問何故名觸處為是可觸故名觸
處為體是觸故名觸處為觸所緣故
名觸處設余何失三皆有過所以者
何若是可觸故名觸處極微展轉既
不相觸如何觸處是可觸耶若體是
觸故名觸處大種造色非觸自性如
何觸處體是觸耶若觸所緣故名觸
處此亦是餘心心所境如何但說觸
所緣耶答應作是說此是可觸故名
觸處問極微展轉既不相觸如何觸
處是可觸耶答應依世俗說不依勝義
謂世共說眼所見境名可見耳所受
境名可聞鼻所受境名可嗅舌所受
境名可嘗身所受境名可觸意所受
境名可知是故可觸故名觸處復次
緣生身識故名觸處如契經說身觸
為緣生於身識此是勝義了別境心
以此所緣名為觸處復次此名觸處

亦名養處由此長養諸餘色法令增
盛故如能增喜名為喜處此能長養
故名養處尊者世友作如是說極微
展轉不相觸不答手不相觸若相觸
者即應住至第二剎那大德說曰一
切極微實不相觸但由無間假立觸
名有作是說極微展轉實不相觸亦
非無間但和合住彼此相近假立觸
名問十二處體无非是法何故唯一
立法處名答雖十二處體皆是法而
但於一立法處名亦無有失有譬喻
故如十八界體雖皆法而但於一立
法界名又如十智雖皆緣法而但於
一立法智名又如七覺支雖皆能擇
法而但於一立擇法覺支名又如六
隨念雖皆緣法而但於一立法隨念
名又如四念住雖皆緣法而但於一
立法念住名又如四證淨雖皆緣法
而但於一立法證淨名又如四無尋
解雖皆緣法而但於一立法無尋解
名又如三寶三歸雖體皆法而但於
一立法寶法歸名此亦如是雖十二
處體皆是法而但於一立法處名亦

無有失復次法處有一名餘處有二
名一名者謂共名以十二處皆是法
故二名者謂共不共名共名如前不
共名者謂眼處等欲令易了顯不共
名法處更無不共名故但顯共名故
名法處復次生有為法生相唯在此
處攝故獨名法處復次四有為相是
一切法印封幪幪簡別有為異元為
故彼相唯在此處攝故獨名法處復
次名句文身詮表顯示諸法性相令
易解了彼三唯在此處攝故獨名法
處復次如諸毘闍通風行故名風行
處法處亦亦通生諸法故名法處諸
煩惱業及定慧等能生一切有為法
故及能通證無為法故復次這一切
法皆空非我空解脫門在此處攝故
名法處問能執諸法為我我所薩迦
耶見亦此處攝如何此處不名我處
答薩迦耶見是虛妄執不稱諸法實
相而解是故此處不立我名空解脫
門證法實相是故此處依彼名法復
次擇滅涅槃是常是善不變不易生
老病死所不能壞是勝義法彼法唯

在此處攝故獨名法處復次分別諸法自性共相安立諸法自相共相破自性慧及所緣慧於一切法不增不減如實解慧唯此處攝故名法處餘處不介故別立名復次此攝多法故名法處攝多法者謂於此處有色非色法相應不相應法有所依无所依法有所緣无所緣法有行相无行相法有警覺无警覺法有為法無為法餘處不介故別立名復次此處對意故名法處謂眼等處唯對色等唯有意處對一切法故對意者別得通名由如是等種種因緣十二處中一名法處

別說諸處一一相已今應復說諸處次第問何故世尊先說內處後說外處答以依六識所依所緣次第說故問何故世尊於六內處先說眼處乃至後說法處答隨順文詞詮表相故復次隨順說者受者持者次第法故復次隨順應細次第法故謂六內處眼耳取處是故前說乃更應取細

是故後說六外處中色處取處是故
前說乃至法處取細是故後說復次
依定不定次第說故六內處中前五
定取現在境故前說意處取境不決
定故後說謂以三世及無為法或惣
或別為所取故前五處中前四定取
所造色故前說身處取境不決定故
後說謂以能造及所造色或惣或別
為所取故前四處中於所取境遠速
明者前說此相違者後說依內六處
前後次第說外六處次第亦亦復次
依處上下次第說故謂一身中眼處
寂上耳處次下鼻處次下舌處次下
身多在下意无方處故寂後說依六
內處前後次第說六外處應知亦亦
復次依諸有情展轉相遇禮儀次第
故作是說謂相遇時先手相見次與
言論次奉香花次設飲食次授細妙
卧具等事由此寂後手相得意故十
二處次第如是

說一切有部發智大毘婆沙論卷第十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅影造

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中十門納息第四之四

問云何建立內處外處為依於法為
依於我設今何失二俱有過所以者
何若依於法法無作用於無作用一
切法中云何建立內處外處若依於
我我實性無如何依我立內外處答
唯依法立然非一切謂六識身是染
淨法所依止處若與六識作所依者
名為內處作所緣者名為外處故依
法立內外處名復次若法是根立為
內處若法是根義立為外處復次若
法是有境立為內處若法是境立為
外處有說依我立內外處我即是心
我執依故於此心上假立我名如契
經說

由善調伏我 智者得生天 應善調伏心
心調能引樂

既善調心即善調我故知心上假立
我名此我所依立為內處我所緣者

立為外處然內外名非圓成實謂於我是內者於他名外於我是外者於他名內故而且依一立內外名非不決定

如契經說汝等苾芻於內六處應如實知問於外六處亦應如實知何故世尊唯勸知內處答世尊欲令諸弟子輩多於內門修靜慮故如契經說汝等苾芻應觀內根不應緣外復次世尊欲令諸弟子輩內修靜慮無所增益如契經說汝等苾芻應內修定勿妄增益常樂我淨汝等苾芻應內修定如實觀察諸行無常苦空非我因集生緣由此八種聖慧行相於一切時應觀諸有復次世尊欲令諸弟子輩於內修習不共靜慮如世尊說汝等苾芻應內修定不應修習諸共靜慮謂貪苦障靜妙離觀汝等苾芻應內修定謂應修習不共靜慮觀察諸有如病如癰如箭惱害无常有苦是空非我由此八種勝尋思杖能遍摧伏一切有生復次此契經中唯勸觀察內六處者以內是外所依止故

亦勸觀彼所以者何以有我故便有
我所有我見故有所見有五我見
故有十五我所見有我執故有所
執有我癡故有所癡有我愛故有
我所愛為養內我求外資具復次世
尊欲令諸弟子等先於內法修念住
故謂修行者先緣內法修習念住既
成滿已方緣於外由如是等種種因
緣是故世尊唯勸知內

如契經說有六內處契經復說有六
觸處問此二六處有何差別或有說
者此二無別所以者何六內處即六
觸處六觸處即六內處聲雖有異而
義無別復有說者亦有差別謂名即
差別名內六處名六觸處故復次諸
同分者名六觸處彼同分者名六內
處復次諸可生法名六觸處不可生
法名六內處復次有業用者名六觸
處無業用者名六內處若作是說諸
現在者名六觸處過去未來者名六
內處復次諸已生者名六觸處未已
生者名六內處若作是說過去現在
名六觸處未來名六內處復次心心

所法正依住者名六觸處心心所法
不正依住唯空轉者名六內處復次
眼等六處作觸所依義名六觸處
餘心心所法所依義名六內處脇背
者言眼等六處自性名內六處若有
所作名六觸處如苾芻鉢若說自性
但名為鉢苾芻用時名苾芻鉢尊者
望滿作如是言眼等六處自體名內
六處若與觸作所依名六觸處如鐵
鉢鉢若說自體但名鐵鉢若感酥時
名鐵鉢酥問眼等六處亦為受等之
所依止何故但名觸處不名受等處
耶答亦應說受等處而不作是說者
當知此義有餘復次契經舉勝兼顯
劣者謂於一切心心所中觸最為勝
若說觸處當知兼顯名受等處復次
心心所法以觸為命觸所住持觸所
引發由觸力故能現在前故名觸處
謂心心所於境流散由觸攝持今得
和合又若無觸諸心心所如死屍
不能觸對自所緣境皆由觸力有觸
境用如有命根身能覺觸是故眼等
六名觸處如契經說六內處名此是

六外處名彼岸問六內外處與此彼岸有何相似而作是說答與心心所作所依緣有近有遠似此彼岸故作是說如河兩岸近者名此遠者名彼如是六處與心心所作所依者近故如此岸作所緣者遠故如彼岸復次是心心所初入已渡如此彼岸故作是說如諸有情初入河處名為此岸已渡河處名為彼岸如是與心心所作所依者如初入故名此岸作所緣者如已度故名彼岸故內外處名與彼岸復次契經中說寂滅涅槃名為彼岸涅槃唯是外處所攝既名彼岸故內六處得此岸名如契經說薩迦耶是此岸薩迦耶滅是彼岸薩迦耶者即是生死於生死中六內處勝故六內處得此岸名既六內處名為此岸故六外處得彼岸名問此中何法如河而說六內外處如此彼岸耶答心心所法如河故內外處如此彼岸如有瀑河漂此彼岸情非情物同趣大海心心所法亦復如是漂內外處所攝有情同趣生老病死大海問

於此河中誰為船棹答八支聖道如
有船棹百千衆生之所依止從河此
岸渡至彼岸隨意遊適如是無量無
邊有情依止聖道從生死此岸至涅
槃彼岸自在遊賞故八聖道猶如船棹
如契經說有八勝處有十遍處問彼
八與十既亦名處何故但有十二處
耶答彼八與十皆攝在此十二處中
謂彼自性俱有相應即此意處法處
攝故如契經說有四無色處謂空無
邊處識無邊處无所有處非想非非
想處問何故世尊於四無色以處聲
說答為破外道解脫執故謂諸外道
執四無色為四涅槃一執空無邊處
名無身涅槃二執識无邊處名無邊
意涅槃三執無所有處名淨聚涅槃
四執非想非非想處名世間牢堵波
涅槃為破如是外道涅槃執故說四
無色名為生處非真解脫真解脫者
乃名涅槃

如契經說復有二處一無想有情處
二非想非非想處問何故世尊說此
二處答為破外道解脫想故謂諸外

道於此二處起解脫想為破彼想佛
說此二名為生處非真解脫復次為
破外道不還想故謂諸外道於此二
處起不還想為破彼想佛說此二名
退還處謂彼處沒退還諸界諸趣諸
生流轉生无無息期故復次為破外
道不散想故謂諸外道執此二處是
真解脫不復散壞為破彼執佛說此
二是散壞處謂從彼歿散向諸界諸
趣諸生无轉生死無息期故若從無
想有情天歿決定散墮欲界受生若
從非想非非想歿非聖散墮下地受
生復次觀此二處壽量長遠諸外道
等執為解脫唯諸異生所受生處壽
量長遠無有過於無想天者謂彼壽
量五百大劫一切有情所受生處壽
量長遠無過非想非非想處謂彼壽
量八万大劫為遠外道此解脫執佛
說此二名為生處非真解脫復次佛
於餘處以二名說一名有情居二名
為識住於此二處亦二名說一名有
情居二名為處故於此二以處聲說
謂受生處復次佛說諸識住定是有

情居有有情居而非識住謂此二處顯非無此故說處名即是有情所居處義

如契經說尊者舍利子往詣佛所作如是言大德世尊施設諸處為無有上謂十二處攝一切法此是世尊無餘知見過此更無所知見法若有沙門婆羅門等覺所知法過世尊者无餘是處問尊者舍利子如何能知此十二處攝一切法而讚佛言施設諸處為無有上答由教故知謂舍利子得四證淨於佛所說決定信受曾聞世尊說十二處攝一切法由此故知問尊者舍利子於十二處唯有教智无證智耶答亦有證智謂舍利子於十二處亦能一一無倒證知問佛舍利子於十二處俱能一一無倒證知佛舍利子有何差別答佛能於此十二處法一一證知自相共相尊者舍利子於此十二處法唯能一一證知共相於彼自相未能一如實證知謂有無量諸處差別皆攝入此十二處中而舍利子須他顯示乃能知故復

次尊者舍利子於十二處一一證知由他教引佛於十二處一一證知皆能自覺不由他教

復次佛於十二處具一切智一切種智尊者舍利子於十二處唯有一切智無一切種智復次佛於十二處不依六識而能證知唯有今所尊者舍利子於十二處要依六識方能證知唯有今所謂舍利子作是念言一切識身唯有六種識身定有所依所緣此所依緣定有十二故十二處不增不減

復次尊者舍利子雖於十二處一一證知而要先思惟佛所說法謂佛先說十二處名後隨此名一一分別世尊分別十一處已時舍利子作是念言前十一處所不攝法必應攝在取後法處故作是說大德世尊施設諸處為無有上謂十二處攝一切法世尊證知十二處相不由思惟他所說教故舍利子雖能證知十二處相而與佛智極有差別是故當知為无上尊正覺者謂色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊

問何故作此論答為廣分別契經義
故謂契經中說有五蘊色乃至識雖
作是說而不廣釋經是此論所依根
本彼不說者今欲說之故作斯論問
色蘊云何答如契經說諸所有色皆
是四大種及四大種所造餘經復說
云何色蘊諸所有色若過去若未來
若現在若內若外若麤若細若劣若
勝若遠若近如是一切略為一聚說
名色蘊乃至識蘊廣說亦今阿毗達
磨作是說言云何色蘊謂十色處及
法處所攝色是名色蘊問此三處說
義有何異答各為遮止他宗所說問
如契經說諸所有色皆是四大種及
四大種所造此為遮止何宗所說答
此為遮止覺天等說謂佛觀察未來
世中有覺天等當作是說四大種外
無別所造為遮彼意故作是說諸所
有色皆是四大種及四大種所造顯
緣大種有所造色問餘經復說諸所
有色若過去若未來若現在乃至廣
說此為遮止何宗所說答此為遮止
外道所說謂佛在世有出家外道名

為杖毘撥無過去未來為遮彼意故
世尊說諸所有色若過去若未來若
現在乃至廣說顯有過去未來色等
問阿毘達磨作如是言云何色蘊謂
十色處及法處所攝色此為遮止何
宗所說答此為遮止譬喻者說謂譬
喻者撥無法處所攝諸色故此尊者
法救亦言諸所有色皆五識身所依
所緣如何是色非五識身所依所緣為
遮彼意故作是說云何色蘊謂十色
處及法處所攝色問若法處所攝諸
色是實有者尊者法救所說當云何
通答不必須通非三藏故若必須通
當正彼說諸所有色皆五識所依及
六識所緣法處所攝色雖非五識所
依所緣而是意識所緣色攝復次法
處所攝色依四大種而得生故從所
依說在身識所緣中故彼尊者謬亦
無失問受蘊云何答六受身謂眼觸
所生受乃至意觸所生受契經及阿
毗達磨皆作是說問想蘊云何答六
想身謂眼觸所生想乃至意觸所生
想契經及阿毗達磨皆作是說問行

蘊云何答契經說此是六思身謂眼觸所生思乃至意觸所生思阿毗達磨說此行蘊略有二種謂相應行不應不相應行蘊中偏說思為行蘊非餘行耶答思於施設行蘊法中取為上首思能導引攝養諸行故佛偏說如愛施設集諦法中取為上首愛能導引攝養諸集故佛偏說復次造作有為故名為行思是造性餘法不尔故佛偏說思為行蘊問識蘊云何答六識身謂眼識乃至意識契經及阿毗達磨皆作是說如是名為諸蘊自性我物自體相分本性

已說自性所以今當說問何故名蘊蘊是何義答聚義是蘊義合義是蘊義積義是蘊義略義是蘊義若世施設即蘊施設若多增語即蘊增語聚義是蘊義者謂諸所有色若過去若未來若現在廣說乃至若遠若近如是一切惣為一聚立為色蘊乃至識蘊聚義亦尔合義是蘊義者謂諸所有色若過去若未來若現在廣說乃

至若遠若近如是一切惣為一合立
為色蘊乃至識蘊合義亦今積義是
蘊義者如種種物惣為一積名雜物
蘊如是諸色惣為一積立為色蘊乃
至識蘊積義亦今略義是蘊義者謂
諸所有色若過去若未來若現在廣
說乃至若遠若近如是一切惣略一
處立為色蘊乃至識蘊略義亦今問
過去未來現在諸色可略聚耶答雖
不可略聚其體而可得略聚其名乃
至識蘊應知亦今問若今无為亦應
立蘊諸無為名可略聚故答諸有為
法有作用故有略聚義雖體有時不
可略聚者而略聚其名立色等蘊諸
無為法無作用故無略聚義雖可略
聚其名而不可立為蘊若世施設即
蘊施設者謂色蘊可施設有三世乃
至識蘊亦可施設有三世故若多增
語即蘊增語者如多財名財蘊多穀
名穀蘊多軍名軍蘊雖多人眾不相
疊肩而同一事故名為軍如是俱脰
那度多等諸極微色雖相去遠以相
同故合立色蘊乃至識蘊无量剎那

雖相去遠而相同故合立識蘊問若多增語是蘊增語者為有一極微名色蘊不有作是說非一極微可立色蘊若立色蘊要多極微復有說者一極微有蘊相故亦可各別立為色蘊若一極微無色蘊相衆多聚集亦應非蘊阿毗達磨諸論師言若觀假蘊應作是說一極微是一界一處一蘊少分若不觀假蘊應作是說一極微是一界一處一蘊如人於穀聚上取一粒穀他人問言汝何所取彼人若觀穀聚應作是答我於穀聚取一粒穀若不觀穀聚應作是答我今聚穀乃至識蘊一一剎那問答亦合如是已釋諸蘊惣名今應分別諸蘊次第問何故世尊先說色蘊乃至最後說識蘊耶答隨順文辭詮表相故復次隨順說者受者持者次第法故復次隨順麤細次第法故謂五蘊內色蘊最麤故佛先說於四蘊內受蘊最微故次色說問受等四蘊無有方處無形質故如何可說有處有細耶答雖無方處亦無形質而依行相立

慮細名如世有言我手足痛我頭腹
痛我支節痛痛即是受以受如色可
施設故於無色蘊說受寂慮於三蘊
內想寂為慮女男等想易了知故次
受後說於二蘊內行蘊相慮貪瞋癡
等相易了故次想後說識蘊寂細惣
取境相難了知故寂在後說
復次從無始來男女於色更相愛樂
故先說色更相愛色由貪受味故次
說受此貪受味由顛倒想故次說想
此顛倒想由煩惱生故次說行一切
煩惱依識而生染汙諸識故後說識
復次二種色觀於入佛法為甘露門
謂不淨觀及持息念故先說色既觀
色已能見受過故次說受見受過已
想不顛倒故次說想想无倒已煩惱
不生故次說行無煩惱故識便清淨
故後說識復次色蘊如器為無色蘊
所依所緣是故先說受如飲食是正
所貪故次說說受想如助味由顛倒想
貪著諸受故次說想行如厨人諸煩
惱業能有造作故次說行識如食者
能了別境故後說識復次依界地故

說五先後謂欲界中有諸妙欲色和
顯了故先說色諸靜慮中有喜樂等
受相顯了故次說受前三無色取空
等相想顯了故次說想有頂地中思
寂為勝行相顯了故次說行色等四
種即四識住識是能依故寂後說
問五蘊有為皆應名行何緣於一獨
立行名答如十八界雖皆是法而但
於一立法界名廣說乃至三寶二歸
雖皆是法而但立一法寶法歸如是
五蘊雖皆是行而但於一立行蘊名
亦無有過復次行蘊有一名餘蘊有
二名一名者謂共名謂五種蘊皆是
行故二名者謂共不共名共名如前
不共名者謂餘四蘊欲令易了顯不
共名行蘊更無不共名故但顯共名
故名行蘊復次生一切行生相唯在
此蘊攝故獨名行蘊復次四有為相
是一切行印封幟幟簡別有為異無
為故彼相唯在此蘊攝故獨名行蘊
復次名句文身詮表顯示諸行性相
作用差別令易解了彼三唯在此蘊
攝故獨名行蘊復次覺一切行皆空

非我空解脫門此蘊攝故獨名行蘊
問能執諸行為我我所薩迦耶見亦
此蘊攝如何此蘊不名我蘊答薩迦
耶見是虛妄執不稱諸行實相而解
是故此蘊不立我名空解脫門覺行
實相是故此蘊依彼名行復次分
別諸行自相共相安立諸行自相共
相破自性愚及所緣愚於一切行不
增不減如實解慧唯此蘊攝故名行
蘊餘蘊不尔故別立名復次此攝多
行故名行蘊攝多行者謂此蘊中有
相應不相應行有所依無所依有所
緣無所緣行有行相無行相行有警
覺無警覺行餘蘊不尔故立別名復
次行謂造作有為法中能造作者思
家為勝思但攝在此行蘊中故此行
蘊獨名為行

問大地法等諸心所中何故別立受
想為蘊餘心所法不別立耶脇尊者
言唯佛通達諸法性相作用差別若
法堪任獨立蘊者便獨立蘊若不堪
任獨立蘊者便共立蘊故不應責
復次世尊欲以異相異文莊嚴於義

故作是說謂佛若以異相異文莊嚴
於義則受化者欣樂受持不生厭倦
復次世尊欲現二門二略二階二隆
二炸二明二光二影故作是說謂如
受想各別立蘊餘心所法亦應別立
如餘心所合立行蘊受想亦應合立
為蘊如是則應蘊有無量或但有三
以現二門乃至二影故蘊有五不減
不增復次世尊欲顯二門法要是故
別立受想為蘊謂諸心所有是根性
有非根性若說受別立蘊當知已說
是根心所若說想別立蘊當知已說
非根心所如根性非根性明性非明性
現見性非現見性喜觀性非喜觀性
妙性非妙性勝性非勝性有勢力性
無勢力性增上性非增上性應知亦
亦復次受想二法二界所顯故別立
蘊謂受蘊色界所顯喜樂等受色界增
故想蘊無色界所顯空識等想无色
界增故復次由二法故諸瑜伽師於
二界勞倦故別立蘊謂受力故諸瑜
伽師於色界勞倦想力故諸瑜伽師
於無色界勞倦復次諸有情類耽著

樂受執顛倒想生死輪迴受諸劇苦
欲今了知此二過患故別立蘊復次
受想二法為因發起二諍根本勝餘
法故別立為蘊謂受能發起愛諍根
本想能發起見諍根本如能發起二
諍根本如是能發起二離染二邊二
箭二戲論二我所應知亦亦復次受
想二法別立識住故獨立蘊餘心所
法惣立識住故共立蘊復次諸瑜伽
師厭惡受想入滅盡定故別立蘊如
施設論說云何加行得滅盡定以何
方便起滅盡定謂初修業者於一切
行不作功用亦不思惟但作是念誰
未生故受想得生誰已生故受想便
滅作是念已能如實知滅定未生故
受想得生若滅定生受想便滅知已
歇離受想二法乃至不生得滅盡定
由如是等種種因緣別立受想各為
一蘊
問無為何故不立蘊耶答無蘊相故
不立為蘊謂蘊是聚積相元為無此
相故不立為蘊復次無為是蘊究竟
滅處故不立蘊如瓶衣等究竟滅處

非瓶衣等復次諸有為法生滅相應
有因有緣得有為相可立為蘊諸无
為法生滅不相應无因無緣不得有
為相故不立蘊復次諸有為法屬因屬
緣因緣和合可立為蘊諸无為法與此
相連故不立蘊復次諸有為法為生
所起為老所衰為无常所滅可立為
蘊諸無為法與此相連故不立蘊復
次諸有為法流行於世取果與果有
諸作用能了所緣可立為蘊諸无為
法與此相連故不立蘊復次諸有為
法墮在三世與苦相應有前後際
有下中上可立為蘊諸无為法與此
相連故不立蘊復次諸無為法无五蘊
相不可立在此五蘊中亦不可立為
第六蘊无聚積等諸蘊相故復次
蘊是作相諸无為法無有作相故不
立蘊復次蘊從他生諸无為法不從
他生故不立蘊由如是等種種因緣
無為非蘊

如契經說有五種功德蘊謂戒蘊定
蘊慧蘊解脫蘊解脫知見蘊問蘊應
有十如何說五答彼戒等蘊皆攝在

此色等五中故蘊唯五如契經說尊者阿難告諸苾芻作如是語我親從佛邊受八万法蘊從諸苾芻所傳受得二千問世尊既說衆多法蘊如何但說有色等五答彼多法蘊皆攝在此色等五中故蘊唯五問彼諸法蘊是何蘊攝有作是說一切法蘊語為自性彼說攝在此色蘊中有餘師說一切法蘊名為自性彼說攝在此行蘊中是故世尊唯說五蘊

問一一法蘊其量云何有作是說有法蘊論六千頌成一法蘊各如彼量復有說者如世尊說蘊處界食緣起諦實念住正斷神足根力覺支道支如是等類一一法門各一法蘊不可定說有今所頌尊者妙音作如是說一一法蘊有五十万五千五百五十頌文有餘師說一一法蘊有十五万五千五百五十頌文有餘復言一一法蘊唯有一万五千五百五十頌文評曰彼皆不應作如是說應作是說受化有情有八万行為對治彼八万行故世尊為說八万法蘊彼諸有

阿毘達磨毘婆沙論卷第六 第三張離

情依佛所說八万法蘊入佛法中作
所應作各得究竟

說一切有部發智大毘婆沙論卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十五

離

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中十門納息第四之五

五取蘊者謂色取蘊受取蘊想取蘊行取蘊識取蘊問何故作此論答為欲分別契經義故謂契經說有五取蘊謂色取蘊乃至識取蘊契經雖作是說而不廣辯其義經是此論所依根本彼不說者今應分別故作斯論問色取蘊云何答若色有漏有取彼色在過去未來現在或起欲或起貪或起瞋或起癡或起怖或復隨起一心所隨煩惱是名色取蘊此中起欲起貪者謂起愛結起瞋者謂起恚結起癡者謂起無明結起怖者有作是說此中不應說或起怖所以者何怖即煩惱若說煩惱即已說怖問若亦此怖以何煩惱為自性有作是說以有身見為自性所以者何執有我者多怖畏故若說有身見即已說怖有餘師說以愛為自性所以者何若有

愛者多怖畏故復有說者以无智為自性所以者何諸无智者多怖畏故若說无明即已說怖評曰應作是說此所起中應別說怖所以者何有別心所與心相應是怖自性此即攝在復有所餘如是類法與心相應心所法內非諸煩惱問此怖自性於何處有答在欲界有非上二界問若怖自性色界中無云何釋通契經所說如契經說必當知有極光淨先生諸天見後生者觀劫火焰心生恐怖而慰喻言大仙勿怖大仙勿怖我數曾見此劫火焰燒空梵宮即於彼滅伽他所說復云何通如說聞說長壽天有妙色名譽深心懷厭怖如鹿對師子

答經頌於厭以怖聲說問若余厭怖有何差別答名即差別謂彼名厭此名為怖尊者世友作如是說怖唯欲界厭通三界復作是說怖在煩惱品厭在善根品復作是說怖通染汙无覆无記厭唯是善大德說曰於衰損事深心疑慮欲得遠離說名為怖已

得遠離深心憎惡說名為厭如是名為厭怖差別問異生聖者誰有怖耶有作是說異生有怖聖者无怖所以者何聖者已離五怖畏故五怖畏者一不活畏二惡名畏三怯死畏四命終畏五惡趣畏証曰應作是說異生聖者二皆有怖問聖者已離五種怖畏如何有怖答聖者雖无五種大怖而有所餘暫時小怖問何等聖者有餘小怖為有學位無學位耶有作是說唯有學位有餘小怖以怖唯是煩惱品故証曰應作是說学无學位皆客有怖學謂預流一來不還者无學謂阿羅漢獨覺除佛世尊佛无恐怖毛豎等事於一切法如實通達得無畏故或復隨起一心所隨煩惱者謂緣色生諸餘遍行及修所斷餘煩惱等問受取蘊土何答若受有漏有取彼受在過去未來現在或起欲或起貪或起瞋或起癡或起怖或復隨起一心所隨煩惱是名受取蘊此中廣釋如前應知有差別者謂隨起一隨煩惱中緣此受生諸餘遍行及見所

斷餘非道行如受取蘊如是想行及
識取蘊廣說應知是名取蘊自性我
物自體相分本性

已說自性所以今當說問何故名取
蘊取蘊是何義答此從取生復能生
取故名取蘊復次此從取轉復能轉
取故名取蘊復次此由取引復能引
取故名取蘊復次此由取長養復能
長養取故名取蘊復次此由取增廣
復能增廣取故名取蘊復次此由取
流洩復能流洩取故名取蘊復次此
蘊屬取故名取蘊如臣屬三故名王
臣諸有漏行都无有我設有問言汝
屬於誰應正答言我屬於取復次諸
取於此應生時生應住時住應執時
執故名取蘊復次諸取於此增長廣
大故名取蘊復次諸取於此長養攝
受故名取蘊復次諸取於此染著難
捨猶如塵垢染著衣服故名取蘊復
次諸取於此深生樂著如魚鱗等樂
著河池故名取蘊復次此是諸取巢
穴舍宅故名取蘊謂依此故貪瞋癡
慢見疑纏皆得生長

應知此中依同分取立取蘊名謂依
欲界取名欲界取蘊依色界取名色
界取蘊依無色界取名無色界取蘊
如依三界同分取立取蘊名依九地
取應知亦今此於界地無雜亂故若
於相續客有雜亂謂依自取他蘊名
取蘊亦依他取自蘊名取蘊若於相
續無雜亂者一切外物應非取蘊以
外物中無諸取故然諸外物依有情
取立取蘊名乎生長故問蘊與取蘊
有何差別答名即差別彼名為蘊此
名取蘊復次蘊通有漏無漏取蘊唯
有漏復次蘊攝三諦取蘊攝二諦復
次蘊攝十七界一界少分取蘊攝十
五界三界少分復次蘊攝十一處一
處少分取蘊攝十處二處少分復次
蘊攝五蘊取蘊攝五蘊各少分復次
於蘊中有流轉者受訶責有還滅者
受讚歎於取蘊中有流轉者受訶責
無還滅者受讚歎蘊與取蘊是謂
差別

六界者謂地界水界火界風界空界
識界問何故作此論答是作論者意

欲令故謂本論師隨自意欲而作此論不違法相故不應責復次不應詰問此本論師所以者何世尊施設十八界已復於此中略出少分施設六界故此六界十八界中攝五界全四界少分五界全者謂前五識界四界少分者謂色觸意及意識界此中空界攝色界少分地水火風界攝觸界少分識界攝意識界意識界少分以此二界通有漏无漏識界唯攝有漏分故由此六界十八界中攝五界全四界少分問置本論師世尊何故十八界中略出少分施設六界答觀受化者所宜差別謂有所化於所知境但愚少分或有所化於所知境愚於一切愚少分者為說六界愚一切者為說十八界復次世尊所化有利根者有鈍根者為利根者說六界為鈍根者說十八界復次世尊所化有開智者有說智者為開智者說六界為說智者說十八界復次世尊所化有樂略者有樂廣者為樂略者說六界為樂廣者說十八界復次於十八界之中

現門故說六界謂十八界中有是色
有非色若說前五界當知已說諸是
色界若說識界當知已說諸非色界
復次十八界中有有見有元見若說
空界當知已說諸有見者若說餘五
界當知已說諸元見者復次十八界
中有有對有無對若說前五界當知
已說諸有對者若說識界當知已說
諸無對者復次十八界中有相應有
不相應若說識界當知已說諸相應
者若說餘五界當知已說不相應者
如相應不相應如是有有所依無所依
有所緣無所緣有行相無行相有警
覺無警覺應知亦復次由此六界
能生能養能長有情色無色身故復
施設能生者謂識界能養者謂地水
火風界能長者謂空界復次由此六
界能引能持能增有情色無色身故
復施設能引者謂識界能持者謂地
水火風界能增者謂空界復次由此
六界是根本有情事是遍行有情事
是無始有情事是無分別有分別有
情事故復施設根本有情事者謂欲

色界受生有情從結生心乃至死有
無此六界無勢用時遍行有情事者
謂欲色界一切有情從結生心乃至
死有無此六界不增上時無始有情
事者謂不可知本際已來諸有情類
從結生心乃至死有無此六界不作
用時無分別有分別有情事者謂有
有情未可分別是男是女如羯刺藍
類部曇闍尸提南位如是六界亦有
勢用或有有情已可分別是男是女
鉢羅奢佉等位如是六界亦有勢用
事者謂身言作如是說由此六界得入
等諸勢用增上於後施設由如是等
種種因緣故佛世尊於十八界略出
五分施設如是六界差別

問地界云何答堅性雖以地界惣是
堅性而此堅性差別无邊謂内外分
堅性各異内分中堅性者謂髮毛爪
齒膚埃皮肉筋骨脉心脾腎肝肺腦
壯腸糞生藏熟藏手足支節如是等
中所有堅性以諸堅性有勝有劣謂
足堅性勝手堅性若諸有情少時手
行時足在內即使壞盡若以足行盡

衆同分足皮血肉都無損壞由此故
知內分堅性有勝有劣外分中堅性
者謂地山礫石磚瓦草木螺蚌鰓蛤
銅鐵金銀白鐵鉛錫末居真珠珊瑚
虎魄珂貝璧玉帝青大青末羅羯多
玳瑁石藏甌頗胆迦及紅頗梨吠琉
璃等所有堅性此內外分種種堅性
以相同故略為一聚揔名地界問水
界云何答濕性雖此水界揔是濕性
而此濕性差別無邊謂內外分濕性
各異內分中濕性者謂淚汗涕唾肪
膏髓腦涎膽痰瘰癧血尿等所有濕
性外分中濕性者謂江河池沼泉井
溝渠四大海等所有濕性此內外分
種種濕性以相同故略為一聚揔名
水界問火界云何答燠性雖此火界
揔是燠性而此燠性差別無邊謂內
外分燠性各異內分中燠性者謂身
中熱等熱通熱由此所飲所食所飲
皆易消熱令身安隱此若增時便成
熱病外分中燠性者謂炬燈燭陶甕
爐等火聚炎焰燒諸城村山林曠野
及諸藥草日輪末居天龍宮殿所出

光焰并地獄等諸火煖性應作是說
內火煖性執於外火所以者何若以
飲食置釜鑊中下然熾火經一日夜
猶不能令形色變易如在腹中經須
臾頃此內外分種種煖性以相同故
略為一聚總名火界問風界云何答
輕等動性雖此風界總是動性而此
動性差別無邊謂內外分動性各異
內分中動性者謂有上行風有下行
風有住脇風有住腹風有住背風有
如鍼風有如刀風有草薺羅風有婆
咀瑟耻羅風有婆咀婁拉摩風有入
息風有出息風有隨身分支節行風
所有動性外分中動性者謂有四方
風或有塵風或無塵風或毗濕縛風
或吠嵐婆風或小風或大風或風輪
風等所有動性此內外分種種動性
以相同故略為一聚總名風界問空
界云何答如契經說有眼穴空有耳
穴空有鼻穴空有面門空有咽喉空
有心中空有心邊空有通飲食處空
有貯飲食處空有棄飲食處空有諸
支節毛孔等空是名空界阿毘達磨

作如是說云何空界謂隣尋色尋謂
積聚即牆壁等有色近此名隣尋色
如牆壁間空叢林間空樹葉間空牀
牖間空往來處空指間等空是名空
界有作是說此文應言云何空界謂
隣難除色然色有二種一者易除謂
有情數二者難除謂无情數此空界
色多近非情牆壁樹等而施設故名
隣難除色舊對法者及此國師俱說
空界處處皆有謂骨肉筋脉皮血身
分晝夜明闇形顯等處皆有此色問
緣空界色眼識生不有說緣此眼識
不生謂空界色雖眼識境而此眼識
畢竟不生復有說者緣空界色眼識
亦生問若尔何故見不明了答此空
界色晝為明所覆夜為闇所覆故眼
雖見而不明了

問虛空空界有何差別答虛空非色
空界是色虛空无見空界有見虛空
無對空界有對虛空无漏空界有漏
虛空无為空界有為問若此虛空是
無為者契經所說當云何通如契經
說世尊以手摩捫虛空告苾芻來豈

佛以手摩捫無為而告弟子答彼於
空界說虛空聲非謂虛空手可摩捫
餘經亦說佛告苾芻若有畫師或彼
弟子持諸彩色來作是言我能彩畫
虛空作種種文像有是事不必苾芻
佛無有是事彼亦於空界說虛空聲
又伽他說

獸歸林藪 鳥歸虛空 聖歸涅槃
法歸分別

彼亦於空界說虛空聲復有頌言
虛空無鳥跡外道無沙門 愚夫樂戲論
如來則無有

彼亦於空界說虛空聲有餘經說鳥
步虛空跡難可現亦不可尋彼亦於
空界說虛空聲有處問虛空而答
以空界如品類足作如是言云何虛
空謂有虛空無障無尋色於中行周
遍增長問何故問虛空而答以空界
答虛空微細難可顯說空界相難易
可開示以麤顯細故作是說

問以何緣故知有虛空尊者世友作
如是說以佛說故知有虛空謂契經
中佛處處說虛空虛空故知實有問

為但信教知有虛空為此虛空亦現
量得答亦現量得若元虛空一切有
物應无容處既有容受諸有物處知
有虛空復作是說以有往來聚集處
故知有虛空若無彼因彼亦不言
彼因者即是虛空虛空是彼容受因
故復作是說容有碍物知有虛空若
無虛空彼無容處復作是說若無虛
空應一切處皆有碍碍既現見有無
碍碍處故知虛空決定實有无碍碍
相是虛空故大德說曰虛空不可知
非所知事故所知事者色非色性虛
空與彼俱不相應所知事者謂此彼
性虛空與彼俱不相應此虛空名但
是世間分別假立評曰應作是說實
有虛空非彼不知即謂非有由前教
理實有虛空間若尔虛空有何作用
答虛空無為無有作用然此能與種
種空界作近增上緣彼種種空界能
與種種大種作近增上緣彼種種大
種能與有對造色等作近增上緣彼
有對造色能與心心所法作近增上
緣若無虛空如是展轉因果次第皆

不成立勿有此失是故虛空體相實有不應撥無

問識界云何答五識身及有漏意識問何故無漏識不立識界耶答與識界相不相應故若法能長養諸有攝益諸有任持諸有者立六界中無漏意識能損減諸有散壞諸有破滅諸有是故不立在六界中復次若法能令諸有相續生老病死流轉不絕者立六界中無漏意識與此相違是故不立在六界中復次若法是有身是事類倒事變事隨眠事與貪瞋癡為要足處有垢有毒有穢有刺有過有漏墮在諸有苦集諦攝者立六界中無漏意識與此相違是故不立在六界中尊者世友作是問言此六界中何故不攝無漏意識即自答言如是六界從諸漏生无漏意識不從漏生復作是說如是六界能生諸漏無漏意識不生諸漏復作是說如是六

界是我執緣無漏意識非我執緣復作是說如是六界是有情依無漏意識非有情依復作是說如是六界是異熟依無漏意識非異熟依復作是說如是六界是入胎緣無漏意識非入胎緣復作是說如是六界無始來有無漏意識非無始有大德說曰如是六界是自體分无漏意識非自體分脇尊者言如是六界是生死依無漏意識非生死依由如是等種種因緣無漏意識不立識界問蘊取蘊界有何差別答名即差別謂名為蘊名為取蘊名為界故復次於有為法施設蘊於有漏法施設取蘊於有情數法施設界復次蘊有流轉還滅作用取蘊唯有流轉作用界有結生入胎作用如是名為蘊取蘊界三種差別有二法謂有色無色法問何故作此論答為欲遮遣補特伽羅及為顯示智殊勝故為欲遮遣補特伽羅者謂顯唯有有色無色法單音无實補特伽羅故及為顯示智殊勝者謂有聰慧殊勝智者由此二法通達一切此

二遍攝一切法故由此二緣故作斯
論問有色法云何答謂十處一處少
分十處者謂眼耳鼻舌身色聲香味
觸處一處少分者謂法處少分問無
色法云何答謂一處一處少分一處
者謂意處一處少分者謂法處少分
問此中何等名有色法無色法耶答
若法有色名體是色者名有色法若
法有非色名體非色者名無色法或
有法雖有色名而體非色如契經說
寂靜解脫超有色法至無色法應知
此中有色法者即有色定又契經說
身證色定具足而住又如言我今
正受如是色受又如佛說我以如是
色經典句付屬汝等應正受持如是
等處雖有色名而體非色若有色名
體是色者名有色法或色體有色用
或色用有色體或體與相承相有故
立有色名復次若法體是四大種或
是四大種所造者名有色法若法體
非四大種或非四大種所造者名無
色法復次若法大種為因及體是所
造色者名有色法若法非大種為因

及體非所造色者名無色法復次若法可種植可增長者名有色法若法不可種植及不可增長者名無色法尊者世友作如是說有色相者名有色法何等名有色相謂有漸次積集相者名有色相復作是說若有漸次散壞相者名有色相復作是說若有形質可取相者名有色相復作是說若有方所可取相者名有色相復作是說若有大小所取相者名有色相復作是說若有躡尋可取相者名有色相復作是說若有怨害可取相者名有色相復作是說若有損害可取相者名有色相復作是說若有增益可取相者名有色相復作是說若有三種色相可得名有色相謂或有色有見有對或復有色無見有對或復有色無見無對復作是說若有牽來引去相者名有色相復作是說有變尋相名有色相問若有變尋相名有色相者過去未來極微無表既無變尋應无色相若無色相體應非色答彼亦是色得色相故謂過去色雖今元變尋

而嘗有變昇未來色雖今元變之昇而
當有變昇極微一一瞬無變昇而多
積集即有變昇无表自體雖無變昇
而彼所依有變昇故亦名變昇所依
者何謂四大種所依有變昇故無表
亦可說有變昇如樹動時影亦隨動
復作是說若有容受障昇相者必有
色相復作是說若有大種為因相者
名有色相復作是說無一切色同一
色相所以者何眼處色相異乃至法
處所攝色相異大德說曰若有能壞
有對色相是有色相與前所說色相
相違名無色相若法有此無色相
者名無色法問墮法處色何不攝在
十色處中答若色可以剎那極微而
分指者立十色處墮法處色雖有剎
那可分指義而無極微可分指義故
不攝在十色處中復次若色可作五
識所依及所緣者立十色處墮法處
色不與五識作所依緣故不攝在十
色處中復次若色有障昇可立十色
處墮法處色既無障昇故不攝在十
色處中問為欲界色多色界色多耶

答若依處說欲界色多色界色少所以者何以欲界色攝二處全九處少分色界色唯攝九處少分若依體說色界色多欲界色少所以者何以色界身處俱廣大故謂色界身形量廣大過於欲界色界處所亦復如是施設論說如從此處至梵衆天從梵衆天至梵輔天其量亦今廣說乃至如從此處至善見天從善見天至色究竟其量亦今故色界色多於欲界復有二法謂有見無見法問何故作此論答為欲遮遣補特伽羅及為顯示智殊勝故為欲遮遣補特伽羅者謂顯唯有見無見法畢竟无實補特伽羅故及為顯示智殊勝者謂有聰慧殊勝智者由此二法通達一切此二遍攝一切法故復次為止他宗顯正理故謂或有執一切法皆是有見如尊者妙音彼作是說一切法皆是有見慧眼境故為止彼意顯一切法或是有見或是无見由此三緣故作斯論問有見法云何答一處謂色處問無見法云何答十一處謂餘十一處

問有見無見是何義耶尊客世友作如是說能現所現及可亦現在此在彼是有見義與此相違是無見義大德說曰是眼所照是眼所行是眼境界是有見義與此相違是无見義勝尊客言若有影像明了可見是有見義與此相違是无見義問何故有色十一處中唯一色處說名有見答唯一色處處顯易了廣說如前十一色內唯一色處立色處名此有見法有二十種謂長短方圓正不正高下青黃赤白影光明暗餘十二色有顯者與有二十一種前二十種加空一顯色同此二十色內幾有顯无形幾有顯有形答二十色內八有顯无形謂青黃赤白影光明暗餘十二色有顯有形有說此中應作四句或有色有顯無形謂青黃赤白影光明暗此八種色有顯可知無形可知故或有色有形無顯謂身表色此有形可知無顯可知故或有色有顯有形謂長短方圓正不正高下雲烟塵霧此十二種有顯有形而可知故或有色无顯

無形謂除前相即空界色問水鏡等
中所有影像為是實有非實有耶譬
喻者說此非實有所以者何面不入
鏡鏡不在面如何鏡上有面像生阿
毗達磨諸論師言此是實有是眼所
見眼識所緣色處攝故問面不入鏡
鏡不在面云何實有答生色因緣有
多種理非一種理故彼非難如緣月
光月愛珠器得有水生非不實有彼
所生水有水用故如緣日光及日愛
珠牛糞末等而有火生非不實有彼
所生火有火用故如緣鑽燧及人功
力而有火生非不實有彼所生火有
火用故如是緣水鏡等及人面等有
影像生非不實有所生影像能為所
緣生覺念故問世間所聞諸谷響等
為是實有非實有耶譬喻者說此非
實有所以者何一切音聲剎那性故
於此處生即此處滅剎那頃生自然
即滅如何能至谷等生響阿毗達磨
諸論師言此是實有是耳所聞耳識
所緣聲處攝故問聲剎那生即此處
滅如何能至谷等生響答生聲因緣

非一種理有多種理故彼非雜如緣
唇齒舌咽喉等相擊出聲彼所出聲
非不亦具有生耳識故如是緣聲及緣
谷等而有響生非不實有能為所緣
生覺念受

說一切有部發智大毘婆沙論卷第五十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中十門納息第四之六

復有二法謂有對无對法問何故作此論答為欲遮違補特伽羅及為顯示智殊勝故為欲遮違補特伽羅者謂顯唯有有對無對法畢竟无實補特伽羅及為顯示智殊勝者謂有聰慧殊勝智者由此二法通達一切此二遍攝一切法故復次為止他宗顯正理故謂或有執若與對俱說名有對不與對俱說名无對若作是說五識身等名為有對所依所緣俱對等故或復有執若與瞋俱說名有對不與瞋俱說名無對若作是說瞋相應品心心所法說名有對為止彼意顯有尋色說名有對此所餘法說名無對由此三緣故作斯論問有對法云何答十處謂五內色處及五外色處問無對法云何答二處謂意處及法處問有對無對是何義耶答諸極微

積聚是有對義非極微積聚是無對
義復次諸可分指是有對義不可分
指是無對義復次諸可積集是有對
義不可積集是無對義復次諸有障
碍是有對義若無障碍是无對義復
次諸有形質是有對義若无形質是
無對義復次若能容受及能障碍是
有對義若不能容受及不能障碍是
無對義脇尊者言若可分指則可積
集若可積集則有障碍若有障碍則
有形質若有形質則能容受及能障
碍若能容受及能障碍是有對義與
上相違是無對義尊者世友作如是
說有細分相有障碍相是有對相無
細分相無障碍相是無對相大德說
曰若能容受及能障碍相是有對相
若不能容受及不能障碍是無對相
尊者妙音作如是說若可施設極微
積聚性顯色長短性隨生音響性者
是有對相與此相違是無對相此中
極微積聚性者說八處顯色長短性
者說色處隨生音響性者說聲處尊
者世友作如是說極微離合積集住

相是有對相與此相違是無對相尊者覺天作如是說能據處所展轉相尋是有對相與此相違是無對相應知有對摠有三種一障尋有對二境界有對三所緣有對障尋有對者如以手擊手以手擊石以石擊石以石擊手以杵擊鍾此等展轉更相障尋如是名為障尋有對境界有對者如眼銀等諸有境法各於自境界有所拘尋如是名為境界有對所緣有對者如心心所有所緣法各於自所緣有所拘尋如是名為所緣有對如是三種有對法中山中但說障尋有對問障尋有對十色處中幾處展轉有相尋義有作是說唯有觸處有相尋義餘十一處無相尋義非所觸故或有說者唯有五處有相尋義謂內處中唯有身處若外處中色香味觸彼作是說若以手擊手即以五擊五若以手擊石即以五擊四若以石擊石即以四擊四若以石擊手即以四擊五若以杵擊鍾亦以四擊四復有說者唯有九處有相尋義十色處中

唯除餘處若不介者有以手等擊眼
處等時應不生苦評曰應作是說十
種色處皆有尋義若聲處無礙者此
應无積聚義又不應名障尋有對施
設論說眼定對色色定對眼廣說乃
至意定對法法定對意彼師但依境
界有對而造彼論故作是說或有眼
於水有尋於陸無尋如魚等眼或有
眼於陸有尋於水無尋如人等眼或
有眼於水於陸二俱有尋如水邏剎
婆捕魚人等眼或有眼於水於陸二
俱無尋謂除前相即被翳眼或有眼
於夜有尋於晝無尋如鵲鵲等眼或
有眼於晝有尋於夜无尋如人等眼
或有眼於晝於夜二俱有尋如馬鹿
獐狸等眼或有眼於晝於夜二俱無
尋謂除前相即被翳眼此中有礙者
謂境界有對

復有二法謂有漏無漏法問何故作
此論答為欲遮遣補特伽羅及為顯
示智殊勝故為欲遮遣補特伽羅者
謂顯唯有有漏無漏法畢竟无實補
特伽羅及為顯示智殊勝者謂有聰

慧殊勝智者由此二法通達一切與
二遍攝一切法故復次為止他宗顯
正理故謂或有執佛身无漏如大衆
部問彼何故作此執答依契經故如
契經說苾芻當知如來生在世間長
在世間出世間住不為世法之所染
汙彼作是說既言如來出世間住不
為世法之所染汙由此故知佛身無
漏為止彼意顯佛生身唯是有漏若
佛生身是無漏者便違契經如契經
說無明所覆愛結所縛愚夫智者感
有識身世尊亦是智者所攝身定應
是無明愛果是故佛身定應有漏又
若佛身是無漏者無比女人不應於
佛生身起愛指鬘於佛不應生瞋諸
憍傲者不應生慢嗚盧頻螺迦葉波
等不應生癡於佛生身既有發起貪
瞋癡慢故知佛身定非無漏問若佛
生身是有漏者云何通彼所引契經
答彼說法身故不成證謂彼經說如
來生在世間長在世間者說佛生身
出世間住不為世法所染汙者說佛
法身復次依佛不隨世法轉義說彼

契經故無有失謂世八法隨世間轉
世間亦隨世八法轉雖世八法隨世
間轉而佛不隨世八法轉復次依佛
解脫世八法義說彼契經故無有失
問佛亦曾遇此世八法如何說佛解
脫此耶謂一日中身猛長者曾奉施
佛三百千衣諸如是等名佛遇利佛
入娑羅婆羅門邑乞食不得空鉢而
還諸如是等名佛遇衰佛於生時名
譽上至他化自在得菩提時名譽上
至色究竟天轉法輪時名譽上至大
梵王宮諸如是等名佛遇譽佛為戰
遮婆羅門女孫陀利女惡心毀謗惡
名流布十六大國諸如是等名佛遇
毀佛為跋羅墮闍梵志以五百頌現
前譏罵諸如是等名佛遇譏即此梵
志須臾現此五百頌言現前讚佛如
是論力及鴈波離以妙伽他現前讚
佛尊者舍利子以衆多頌現前讚佛
無上功德尊者阿難陀以衆多頌現
前讚佛希有妙法諸如是等名佛遇
稱佛有輕安及勝受樂一切有情所
不能及名佛遇樂佛有頭痛背痛腹

痛及有傷足出血等事名佛遇苦既有此事如何解脫答雖遇此事而不生染故說世尊於此解脫謂佛雖遇利等四法而心不生高歡喜愛又佛雖遇衰等四法而心不生下感憂悲如妙高山據金輪上八方猛風不能傾動世尊亦住戒金輪此世八法所不能動是故名爲於此解脫解脫此故說爲不染非謂生身亦是無漏然佛生身從漏生故說爲有漏能生他漏故名有漏是故爲止他宗所說及顯已宗無顛倒理并前二緣故作斯論問有漏法云何答十處二處少分謂意處法處少分問無漏法云何答二處少分謂即意處法處少分問有漏無漏其義云何答若法能長養諸有攝益諸有任持諸有是有漏義與此相違是無漏義復次若法能令諸有相續生老病死流轉不絕是有漏義與此相違是無漏義復次若法是趣苦集行及是趣諸有世間生老病死行是有漏義與此相違是無漏義復次若法是有身見事苦集諦攝

是有漏義與此相違是無漏義復次
若法能令諸漏增長是有漏義若法
能令諸漏損減是無漏義尊者世友
作如是說有漏相者從漏生相是有
漏相能生漏相是有漏相無漏相者
與此相違大德說曰若離此事諸漏
不有應知此事是有漏相若離此事
諸漏得有應知此事是無漏相尊者
覺天作如是說若法是漏生長依處
是有漏相與此相違是無漏相

復有二法謂有為無為法問何故作
此論答為欲遮遣補特伽羅及為顯
示智殊勝故為欲遮遣補特伽羅者
謂顯唯有有為無為法畢竟无實補
特伽羅故及為顯示智殊勝者謂有
聰慧智殊勝者由此二法通達一切
此二遍攝一切法故復次為止他宗
顯正理故謂或有執有對法是有為
無對法是无為或復有執有漏法是
有為無漏法是无為為止彼意顯無
對法及無漏法俱通有為無為由此
三緣故作斯論問有為法云何答十
一處一處少分謂法處少分問無為

法云何答一處少分謂法處少分問
有為無為是何等義答若法有生有
滅有因有果得有為相是有為義若
法無生無滅無因無果得無為相是
無為義復次若法依屬因緣和合作
用是有為義若法不依屬因緣和合
作用是無為義復次若法為生所起
為老所衰為無常所滅是有為義與
此相違是無為義復次若法流轉於
世能取果有作用分別所緣是有為
義與此相違是無為義復次若法墮
世墮蘊與苦相續前後變易有下中
上是有為義與此相違是无為義尊
者世友作如是說何等有為相謂墮
世相墮蘊相是有為相何等無為相
謂不墮世相不墮蘊相是無為相大
德說曰若法由有情加行而有聚散
是有為相若法由有情加行而無聚
散是無為相尊者覺天作如是說若
法由因緣作是有為相若法不由因
緣作是無為相尊者妙音作如是說
若法與有為相合是有為相若法一
與有為相合是無為相

後有三法謂過去未來現在法問何故
作此論答為止他宗顯正理故謂或
有執世與行異如譬喻者分別論師
彼作是說世體是常行體無常行行
世時如器中果從此器出轉入彼器
亦如多人從此舍出轉入彼舍諸行
亦亦從未來世入現在世從現在世
入過去世為止彼意顯世與行體無
差別謂世即行行即是世故大種蘊
作如是說世名何法謂此增語所顯
諸行復有異於三世自性謂撥无過
去未來執現在是無為法為止彼意
顯過去未來體相實有及顯現在是
有為法所以者何若過去未來非實
有者應無成就及不成就如第二頭
第三手第六蘊第十三處第十九界
無有成就及不成就過去未來法亦
應余既有成就及不成就故知實有
過去未來又應詰彼撥無過去未來
體者若有異執因在現在世時彼所
得果當言在何世過去耶未來耶現
在耶若言在過去應說有過去若言
在未來應說有未來若言在現在

說異熟因果同時如是便違伽他所說
作惡不即受非如乳成酪猶灰覆火上
愚蹈久方燒

若言彼果不在三世彼應无果以異
熟果非無為故若無果者目亦應無
如第二頭第三手等若有異熟果在
現在在世時彼所酬因當言在何世過
去耶未來耶現在耶若言在過去應
說有過去若言在未來應說有未來
若言在現在應說異熟因果同時如
是便違前所引頌若言彼因不在三
世彼應無因以異熟因非無為故若
無因者果亦應無如第二頭第三手
等復次若過去未來非實有者應无
出家受具戒義如有頌言

若執無過去應無過去佛若無過去佛
無出家受具

復次若過去未來非實有者應出家
衆皆有正知而虛誑語如有頌言

若執無過去而言歲少多彼應日日增
正知虛誑語

復次若過去未來非實有者彼現在
世應亦是無觀過去未來施設現在

故若無三世便無有為若無有為亦無無為觀有為法立無為故若無有為無為應無一切法若無一切法應無解脫出離涅槃如是便成大邪見者勿有斯過故知實有過去未來又現在世非無為法因緣生故有作用故無為不尔如是為遮他宗所說及顯正理故作斯論

問過去法云何答五蘊十二處十八界各一分問未來法云何答五蘊十二處十八界各一分問現在法云何答五蘊十二處十八界各一分問如是三世以何為自性答以一切有為法為自性如說自性我物自體相分本性應知亦尔已說自性所以今當說問何故名世世是何義答行義是世義問諸行無來無去云何行義是世義所以者何諸行若來不應有去來相合故諸行若去不應有來去相合故復次諸行若來則來處應空缺諸行若去則去處應盈足是故尊者世及說言諸行無來亦無有去剎那性故住義亦無諸行既無來去等相

如何立有三世差別答以作用故立
三世別即依此理說有行義謂有為
法未有作用名未來正有作用名現
在作用已滅名過去復次色未變導
名未來正有變導名現在變導已滅
名過去受未領納名未來正能領納
名現在領納已滅名過去想未取相
名未來正能取相名現在取相已滅
名過去行未造作名未來正有造作
名現在造作已滅名過去識未了別
名未來正能了別名現在了別已滅
名過去復次眼未見色名未來正能
見色名現在見色已滅名過去廣說
乃至意未了法名未來正能了法名
現在了法已滅名過去問現在眼等
若彼同分無見等用應非現在答彼
雖無有見等作用而決定有取果作
用是未來法同類因故諸有為法在
現在時皆能為因取等流果此取果
用遍現在法無雜亂故依之建立過
去未來現在差別復次諸有為法三
有為相未已作用名未來一已作用
二正作用名現在三已作用名過去

復次諸有為法未有四緣作用名未來正有四緣作用名現在四緣作用已滅名過去復次諸有為法未有六因作用名未來正有六因作用名現在六因作用已滅名過去復次諸有為法未取未與士用果名未來正取正與士用果名現在取與士用果已滅名過去復次諸有為法未取未與等流果名未來正取或與等流果名現在取或與等流果已滅名過去復次不善善有漏法未取未與異熟果名未來正取未與異熟果名現在取異熟果已滅名過去復次諸有為法未酬相應俱有因名未來正酬相應俱有因名現在酬相應俱有因已滅名過去復次諸有為法未已酬同類遍行因名未來已酬未滅名現在已酬已滅名過去復次異熟無記法未已酬異熟因名未來已酬未滅名現在已酬已滅名過去復次諸有為法未已起滅名未來已起未已滅名現在已起已滅名過去復次諸有為法未已起壞名未來已起未已壞名現

在已起已壞名過去復次諸有為法
未已起離名未來已起未已離名現
在已起已離名過去如起對滅壞離
生對滅壞離亦亦然契經中未來亦
說已生等者依彼種類故作是說如
說有法已生已有已作有為有所作
緣已生有盡法有費法有離法有滅
法有壞法欲令不壞無有是處此中
已生者唯說生所生法已有者顯有
自性已作者顯有過患有為者顯有
造作有所作者顯業有果緣已生者
顯因緣合有盡費離滅壞法者顯定
當有欲令不壞無有是處者顯不自
在復次諸有為法在二世前名過去
在二世後名未來在二世中名現在
復次諸有為法為三世因名過去
為二世因名現在為一世因名未來
復次諸有為法是三世果名未來是
二世果名現在是一世果名過去復
次諸有為法觀過去現在故施設未
來不觀未來故施設未來無第四世
故觀未來現在故施設過去不觀過
去故施設過去無第四世故觀過去

未來故施設現在不觀現在故施設
現在無第四世故如是名為三世差
別依此建立諸行行義由此行義世
義得成

問諸有為法未來生時為已生而生
為未已生而生設今何失二俱有過
所以者何若已生而生者云何諸行
非轉還耶若未已生而生者云何諸
行非本無而有耶答應作是說有因
緣故已生而生謂一切法已有自性
本來各住自體相故已有體故說名
已生非從已緣已生自體因緣和合
起故名生有因緣故未已生而生謂
未來法名未已生有從因緣正得生
故問諸有為法未來生時為已生故
而生為未已生有故而生設今何失二
俱有過所以者何若已生故而生者
自體已有復何用生若未已生有故而
生者應一切法本無今有說一切有
應不得成答應作是說已有而生問
若今善道後所設難前所設難當云
何通答體雖已有而無作用今遇因緣
而生作用問作用與體為一為異答

不可定說為一為異如有漏法一一體上有無常等眾多義相不可定說為一為異此亦如是故不應責問為此法生即此法滅為餘法生餘法滅耶設今何失二俱有過所以者何若此法生即此法滅者應未來生即未來滅若餘法生餘法滅者應色等生餘受等滅答應作是說有因緣故說此法生即此法滅謂色蘊生即色蘊滅乃至識蘊生即識蘊滅有因緣故說餘法生餘法滅謂未來世生現在世滅問諸有為法未來生時為世體生為世中生設今何失二俱有過所以者何若世體生者一法生時應未來世一切法生此既生已應无未來此復已滅應无現在便壞三世一切有義若世中生者云何諸行非異世耶答應作是說有因緣故說世體生以一剎那行生時即是未來世生故有因緣故說世中生未來世行有多剎那於中唯一剎那生故問諸有為法未來生時為自性生為他性生設今何失二俱有過所以者何若

自性生者云何非本無自性今有自性本無實物今有實物若他性生者云何不捨自性成無性相答應作是說非自性生亦非他性生然於自性有如是法生已而滅

問若法是色性彼法是過去性耶答應作四句有法是色性非過去性謂未來現在色性有法是過去性非色性謂過去四蘊性有法是色性亦過去性謂過去色性有法非色性亦非過去性謂未來現在四蘊性及無為性如以色性對過去性有四句以色性對未來現在性亦各有四句如色蘊對三世有三四句受想行識蘊對三世亦亦如是便有十五四句問若法是色性彼法是方處性耶答應法是色性彼定是色性有法是色性非方處性謂過去未來色及現在極微無表色性問若法是受性彼法非方處性耶答應法是受性彼定非方處性有法非方處性而非是受性謂想行識蘊及極微無表色無為性如受蘊想乃至識蘊應知亦亦

問者法是色彼法有變尋耶答若法有變尋彼定是色有法是色而無變尋謂過去未來色及現在極微无表色問若法受彼法能領納耶答若法能領納彼定是受有法是受非能領納謂過去未來受問若法是想彼法能取像耶答若法能取相彼定是想有法是想非能取相謂過去未來想問若法是行彼法能造作耶答若法能造作彼定是行有法是行非能造作謂過去未來行問若法是識彼法能了別耶答若法能了別彼定是識有法是識非能了別謂過去未來識問未來諸法有出無入過去諸法有入無出如何未來不施設減如何過去不施設增尊者世友作如是說為已計數而言未來不施設減復言過去不施設增耶既未計數如何可言不可施設未來有減過去有增然過去未來法無邊量故不可施設有增有減如大海水無量无邊取百千示不知其減投百千粒不知其增復作是說未來諸法未已起未已滅故不

施設減過去諸法已起已滅故不施設增復作是說未來諸法未已起已壞故不施設減過去諸法已起已壞故不施設增復作是說未來諸法未已起已離故不施設減過去諸法已起已離故不施設增如起對滅壞離以生對滅壞離廣說亦尔大德說曰若有尋物流行世者可言施設有減有增然有為法緣合故生生已即滅如何施設過去有增未來有減勝尊者曰過去未來法無作用如何施設有增有減

問過去未來為有積聚如現在世牆壁等物為無積聚各離散耶設尔何失二俱有過所以者何若有積聚如現在世牆壁等者云何施主造所捨物功不唐捐云何去來非有方所云何壁等不皆是常云何去來非可現見若無積聚各離散者云何可說有過去事如契經說過去有王名大善見都香茅城居善法殿如是等事无量無邊云何可說有未來事如契經說未來有佛号慈氏尊尔時有王名曰

鍊法所都大城名鷄觀末如是等事
無量無邊云何宿住隨念智觀過去
事死生智觀未來事妙願智觀過去
未來事未來諸法來集現在時如何
聚物非本無今有現在諸法散往過
去時如何聚物非有已還無有作是
說過去未來亦有積聚如現在世牆
壁等物問若今善通後所設難前所
設難當云何通且諸施主造所捨物
所設功力豈不唐捐答為現見故謂未
造時物雖已有而未現見施主造已
方可現見故不唐捐云何去來非有
方所答許有方所復有何過去何壁
等不皆是常答利鄰元常與彼合故
云何去來非可現見答彼非現在五
識境故非可現見要與現在五識為
境方可現見評曰過去未來非有積
聚如現在物但各離散問若今善通
前所設難後所設難當云何通且云
何說有過去事答如曾現在說亦無
失云何可說有未來事答如當現在
說亦無失云何宿住隨念智等觀察
過去未來事耶答如曾所更如當所

受而無過去未來世事此有何過而
不能通復有說者如呼諸字次第相
續引生名白顯所說義雖彼諸字不
可積集而能引生名白顯義如是過
去未來世法雖無積聚而能生智隨
其所應知所知境復有說者以現在
事類觀去來猶如農夫以現稼穡類
知前後未來諸法來集現在時如何
聚物非本無今有現在諸法散往過
去時如何聚物非有已還無答三世
諸法因性果性隨其所應次第安立
體實恒有無增無減但依作用說有
說無諸積聚事亦實有物假施設有
時有時无如是此宗許有元義有何
過難而不能通分位有無是所許故
說一切有部發智論婆沙論卷第十六

甲辰歲高麗國大正歲都監奉

勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十七 離

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第三中十門納息第四之七

說一切有部有四大論師各別建立
二世有異謂尊者法救說類有異尊
者妙音說相有異尊者世友說位有
異尊者覺天說待有異說類異者彼
謂諸法於世轉時由類有異非體有
異如破金器等作餘物時形雖有異
而顯色無異又如乳等變成酪等時
捨味勢等非捨顯色如是諸法從未
來世至現在在世時雖捨未來類得現
在類而彼法體無得無捨復從現在
世至過去世時雖捨現在類得過去
類而彼法體亦無得無捨說相異者
彼謂諸法於世轉時由相有異非體
有異二世法有三世相一相正合二
相非離如人正添一女色時於餘女
色不名離添如是諸法住過去世時
正與過去相合於餘二世相不名為
離住未來世時正與未來相合於餘

二世相不名為離住現在世時正與現在相合於餘二世相不名為離說位異者彼謂諸法於世轉時由位有異非體有異如運一籌置一位名一置十位名十置百位名百雖歷位有異而等體無異如是諸法經三世位雖得三名而體無別此師所立世無雜亂以依作用立三世別謂有為法未有作用名未來世正有作用名現在世作用已滅名過去世說待異者彼謂諸法於世轉時前後相待立名有異如一女人待母名女待女名母體雖無別由待有異得女母名如是諸法待後名過去待前名未來俱待名現在彼師所立世有雜亂所以者何前後相待一一世中有三世故謂過去世前後剎耶名過去未來中間名現在未來三世類亦應然現在世法雖一剎耶待後待前及俱待故應成三世豈應正理說相異者所立三世亦有雜亂一一世法彼皆許有三世相故說類異者離法自性說何為類故亦非理諸有為法從未來世至

現在時前類應滅從現在世至過去時後類應生過去有生未來有滅豈應正理故唯第三立世為善諸行客有作用時故

復有三法謂善不善無記法問善法云何答善五蘊及擇滅問不善法云何答不善五蘊問無記法云何答無記五蘊及虛空非擇滅餘義廣說如前不善納息

復有三法謂欲界色界無色界繫法問欲界繫法云何答欲界繫五蘊問色界繫法云何答色界繫五蘊問無色界繫法云何答無色界繫四蘊餘義廣說亦如前不善納息復有三法謂學無學非學非無學法問學法云何答學五蘊問無學法云何答無學五蘊問非學非無學法云何答有漏五蘊及三無為問學等三法其義云何答以無貪瞋癡道學斷貪瞋癡是學義以無貪瞋癡道不學斷貪瞋癡已學斷故是無學義與二相違是非學非無學義復次以無愛道學斷愛非愛事是學義以無愛道學斷愛者

遮無學道非愛事者遮世俗道以無
愛道不學斷愛已學斷故亦非愛事
是無學義以無愛道不學斷愛者遮
學道非愛事者遮世俗道與二相違
是非學非無學義復次學斷煩惱學
諦現觀是學義不學斷煩惱已學斷
故亦不學諦現觀已學諦現觀故是
無學義與二相違是非學非無學義
復次學斷二求謂欲求有求學滿一
求謂梵行求是學義不學斷二求已
學斷故不學滿一求已學滿故是無
學義與二相違是非學非無學義復
次若相續中有煩惱得亦有無漏道
得而學斷煩惱是學義若相續中無
煩惱得而有無漏道得不學斷煩惱
已學斷故是無學義與二相違是非
學非無學義復次若相續中未離貪
愛有無漏道得而學斷貪愛是學義
若相續中已離貪愛而有無漏道得
不學斷貪愛已學斷故是無學義與
二相違是非學非無學義復次見修
道攝是學義無學道攝是無學義與
二相違是非學非無學義復次見修

地攝是學義無學地攝是無學義與
二相違是非學非無學義復次未知
當知已知根攝是學義具知根攝是
無學義與二相違是非學非無學義
復次隨信行隨法行信勝解見至身
證五聖者身中諸無漏道是學義慧
解脫俱解脫二聖者身中諸無漏道
是無學義與二相違是非學非無學
義復次四向及前三果七聖者身中
諸無漏道是學義第四果一聖者身
中諸無漏道是無學義與二相違是
非學非無學義復次十八學聖者身
中諸無漏道是學義九無學聖者身
中諸無漏道是無學義與二相違是
非學非無學義問住學果者乃至
未起勝果道時諸無漏道云何名學
答學阿世耶猶未息故彼無漏道亦
得名學

復有三法謂見所斷修所斷無斷法
問見所斷法云何答隨信隨法行現
觀邊忍所斷此復云何謂見所斷八
十八隨眠及彼相應心心所法彼所
等起不相應行是名見所斷法問修

所斷法云何答學見迹修所斷山復
云何謂修所斷十隨眠及彼相應彼
所等起身語二業彼所等起不相應
行非不染汙諸有漏法是名修所斷
法問無斷法云何答無漏五蘊及三
無為餘義廣說如前不善納息四諦
者謂苦諦集諦滅諦道諦問何故作
此論答為廣分別契經義故謂契經
說有四聖諦雖作是說而不廣辯經
是此論所依根本彼未說者今欲說
之故作斯論問如是四諦自性云何
阿毘達磨諸論師言五取蘊是苦諦
有漏因是集諦彼擇滅是滅諦學無
學法是道諦譬喻者說諸名色是苦
諸業煩惱是業諦業煩惱盡是滅諦
奢摩他毗鉢舍那有道諦分別論者
作如是說若有八苦相是苦是苦諦
餘有漏法是苦非苦諦招後有愛是
集是集諦餘愛及餘有漏因是集非
集諦招後有愛盡是滅是滅諦餘愛
盡及餘有漏因盡是滅非滅諦學八
支聖道是道是道諦餘學法及一切
無學法是道非道諦若作是說諸阿

羅漢但成就苦滅二諦不成就集道
二諦所以者何招後有愛諸阿羅漢
已斷盡故學八支聖道得阿羅漢果
時皆已捨故尊者妙音作如是說若
墮自相續五蘊若墮他相續五蘊若
有情數及無情數諸蘊如是一切皆
是苦是苦諦修觀行者起現觀時唯
觀墮自相續五蘊為苦不觀墮他相
續五蘊及無情數諸蘊為苦所以者
何逼切行相是苦現觀墮他相續及
無情數蘊於自相續非逼切故彼生
智論作如是說自相續蘊極自逼切
非他相續及無情數蘊非離自身他
及非情能相逼切無自身者他及非
情何所逼切故現觀時唯觀墮自相
續五蘊為苦非餘若墮自相續五蘊
因若墮他相續五蘊因若有情數及
無情數諸蘊因如是一切皆是集是
集諦修觀行者起現觀時唯觀墮自
相續五蘊因為集不觀墮他相續五
蘊因及無情數諸蘊因為集若墮自
相續五蘊盡若墮他相續五蘊盡若
有情數及無情數諸蘊盡如是一切

皆是滅是滅諦修觀行者起現觀時
唯觀墮目相續五蘊盡為滅不觀墮
他相續五蘊盡及無情數諸蘊盡為
滅若墮自相續五蘊對治若墮他相
續五蘊對治若有情數及無情數諸
蘊對治如是一切皆是道是道諦修
觀行者起現觀時唯觀墮自相續五
蘊對治為道不觀墮他相續及無情
數諸蘊對治為道如是說者若墮自
相續五蘊若墮他相續五蘊若有情
數及無情數諸蘊如是一切皆是苦
是苦諦修觀行者起現觀時皆觀其
苦問這切行相是苦現觀墮他相續
及無情數蘊於自相續既非這切修
觀行者起現觀時何故亦觀為苦答
設彼於自不能這切亦觀為苦所以
若何此等時來於一切苦皆起無智
為對治彼皆應起若無始時來於一
切苦行相相續及無情數等應起決
定無始時來於一切苦行相相續為
對治彼等皆應起若無始時來於一
切苦行相相續及無情數等應起決
定無始時來於一切苦行相相續為
對治彼等皆應起若無始時來於一
切苦行相相續及無情數等應起決
定無始時來於一切苦行相相續為

切若有空中木石瓦等墮自身上亦生大苦豈非逼切既有逼切自相續義故現觀時亦觀為苦若墮自相續五蘊因若墮他相續五蘊因若有情數及無情數諸蘊因如是一切皆是集是集諦修觀行者起現觀時皆觀為集若墮自相續五蘊盡若墮他相續五蘊盡若有情數及無情數諸蘊盡如是一切皆是滅是滅諦修觀行者起現觀時皆觀為滅若墮自相續五蘊對治若墮他相續五蘊對治如有情數及無情數諸蘊對治如是一切皆是道是道諦修觀行者起現觀時皆觀為道如是名為四諦自性我物自體相分本性

已說諦自性所以今當說問何故名諦諦是何義答實義是諦義真義如義不顛倒義無虛誑義是諦義問若實義是諦義乃至無虛誑義是諦義者虛空非擇滅亦有實義乃至無虛誑義何故世尊不立為諦答若法是苦是苦因是苦盡是苦對治者世尊立為諦虛空非擇滅非苦非苦因非苦

蓋非苦對治是故世尊不立為諦後
次若法是蘊是蘊因是蘊盡是蘊對
治者立為諦虛空非擇滅非蘊非蘊
因非蘊盡非蘊對治故不立為諦復
次若法是疾病是疾病因是疾病盡
是疾病對治者立為諦虛空非擇滅
非疾病非疾病因非疾病盡非疾病
對治故不立為諦復次若法是癱箭
惱害過患是癱箭惱害過患因是癱
箭惱害過患盡是癱箭惱害過患對
治者立為諦虛空非擇滅於彼皆非
故不立為諦復次若法是重擔是能
荷重擔是重擔盡是重擔對治者立
為諦虛空非擇滅於彼皆非故不立
為諦復次若法是一岸是彼岸是河
是船筏者立為諦虛空非擇滅於彼
皆非故不立為諦復次若法是苦是
苦因是道是道果者立為諦虛空非
擇滅非苦非苦因非道非道果故不
立為諦復次若法有因性果性者立
為諦虛空非擇滅無因性果性故不
立為諦復次虛空非擇滅無漏故非
苦集諦無記故非滅諦無為故非道

諦復次虛空非擇滅不墮世故非三
諦無記故非滅諦復次虛空非擇滅
非蘊自性故非三諦無記故非滅諦
復次虛空非擇滅不隨苦故非三諦
無記故非滅諦復次若法是邪見及
無漏慧所緣者立為諦虛空非擇滅
非邪見及無漏慧所緣故不立為諦
復次若法は無明及明所緣者立為
諦虛空非擇滅非無明及明所緣故
不立為諦復次若法是雜染事及清
淨事者立為諦虛空非擇滅非雜染
事及清淨事故不立為諦復次若法
是可欣事及可厭事者立為諦虛空
非擇滅非可欣事及可厭事故不立
為諦復次若法是欣作意事及厭作
意事者立為諦虛空非擇滅非欣作
意事及厭作意事故不立為諦

問若不顛倒義是諦義者四種顛倒
應非諦攝所以者何顛倒轉故答以
餘緣故立為顛倒以餘緣故是諦所
攝謂三緣故立為顛倒一決度故二
增益故三一向倒故是有是實實相
相應故是諦攝復次彼於無常計常

苦計為樂不淨計淨無我計我故立為倒以有因性果性故是諦攝問若無虛誑義是諦義者諸虛誑語應非諦攝所以者何虛誑轉故答以餘緣故立虛誑語謂違自想誑惑他故以餘緣故是諦所攝謂是有是實實相相應復次以餘緣故立虛誑語謂不見言見見言不見不聞言聞聞言不言不知以餘緣故是諦所攝謂有因性果性是故實義是諦義乃至無虛誑義是諦義

問此四聖諦云何建立為依實事為依因果為依現觀而建立耶設今何失三皆有過所以者何若依實事而建立者諦應有三謂苦集諦無別體故應合為一滅為第二道為第三故有三諦若依因果而建立者諦應有五謂有漏法因果別故既立為二諸無漏道亦有因果應分為二滅為第五故有五諦若依現觀而建立者諦應有八謂瑜伽師入現觀位先別觀欲界苦後合觀色無色界苦先別觀

欲界諸行因後合觀色無色界諸行因先別觀欲界諸行滅後合觀色無色界諸行滅先別觀欲界諸行對治後合觀色無色界諸行對治故有八諦答應作是說此四聖諦依因果立問若今應有五諦非四答聖道因果合立一故諦四非五謂無漏道因性果性皆是能趣苦有世間生老病死流轉集行亦應合一諦應唯三答雖今行相有別有惣是故建立聖諦唯四謂於有漏果性有四行相一苦二非常三空四非我於有漏因性有四行相一因二集三生四緣於無漏道因性果性惣唯有四行相一道二如三行四出有作是說以三緣故建立四諦一實事故二因果故三誘信故實事故者謂此四諦實事有二者有漏二者無漏因果故者謂有漏事有因果性果性立苦諦因性立集諦無漏事中有二種類一有因性有果性二有果性無因性有因性有果

性者立道諦有果性無因性者立滅
諦問何故有漏事因性果性各立一
諦無漏道因性果性合立一諦耶答
緣彼謗信有別惣故謂於有漏因性
果性各別起謗一於果性謗實非苦
二於因性謗實非集又於有漏因性
果性各別生信一於果性信實是苦
二於因性信實是集於無漏道因性
果性惣起一謗謂謗非道惣生一信
謂信是道是故三緣建立四諦復有
說者依現觀故建立四諦問若余聖
諦應八非四答諦行相同故四非八
謂欲界苦及色無色界苦雖別現觀
而同是苦諦及同苦等行相所觀故
合立一欲界諸行因及色無色界諸
行因雖別現觀而同是集諦及同因
等行相所觀故合立一欲界諸行滅
及色無色界諸行滅雖別現觀而同
是滅諦又同滅等行相所觀故合立
一欲界諸行對治及色無色界諸行
對治雖別現觀而同是道諦又同道
等行相所觀故合立一故依現觀建
立四諦不增不減

問苦集滅道各有何相協尊者目逼
迫是苦相生長是集相寂靜是滅相
出離是道相尊者世友作如是說流
轉是苦相能轉是集相止息是滅相
還滅是道相復作是說生依流轉是
苦相能轉生依是集相生依止息是
滅相能滅生依是道相大德說曰於
實有事建立諦名謂五取蘊如從爐
出極熱鐵團三苦所隨順苦流轉沒
在苦海雜苦而住如苦合成猶如鐵
團與火合故火勢隨逐極熱如火此
五取蘊亦復如是與苦合故如苦合
成故與苦合是苦諦相如是苦蘊從
煩惱生由業轉受諸趣流轉無始相
續故能生轉是集諦相此煩惱業究
竟離故於諸趣生不復流轉故不流
轉是滅諦相修淨戒定正觀生滅能
斷有因能證有盡故能斷證是道
諦相
問若諦有四何故世尊說有一諦如
如他說
一諦無有二衆生於此疑別說種種諦
我說無沙門

此頌意言唯有一諦外道猶預別說
有多佛說彼法中無沙門道果沙門
道果依一諦故脇尊者曰言一諦者
謂四聖諦各唯有一唯一苦諦無第
二苦唯一集諦無第二集唯一滅諦
無第二滅唯一道諦無第二道故說
一諦不違說四復次言一諦者謂一
滅諦為欲遮遣餘解脫故謂諸外道
說四解脫一無身解脫即空無邊處
二無邊意解脫即識無邊處三淨聚
解脫即無所有處四世率堵波解脫
即非想非非想處佛作是說彼非真
實解脫出離是無色有真解脫者唯
一滅諦究竟涅槃復次言一諦者謂
一道諦為欲遮遣餘道諦故謂諸外
道說多道諦如執自餓為道或執卧
灰為道或執隨日轉為道或執飲風
飲水食果食菜為道或執露形為道
或執卧刺棘等為道或執不卧為道
或執著弊故衣為道或執服諸藥物
斷食為道佛作是說彼非真道是邪
僻道是虛偽道是矯詐道如是諸道
非諸善士所應習行是諸惡人所應

遊履真淨道者謂一道諦即正見等
八支聖道復次言一諦者謂一滅諦
永捨一切生死苦故又一諦者謂一
道諦能斷一切生死因故餘契經中
說有二諦一世俗諦二勝義諦問世
俗勝義二諦云何有作是說於四諦
中前二諦是世俗諦男女行住及瓶
衣等世間現見諸世俗事皆入苦集
二諦中故後二諦是勝義諦諸出世
間真實功德皆入滅道二諦中故復
有說者於四諦中前三諦是世俗諦
苦集諦中有世俗事義如前說佛說
滅諦如城如宮或如彼岸諸如是等
世俗施設滅諦中有是故滅諦亦名
世俗唯一道諦是勝義諦世俗施設
此中無故或有說者四諦皆是世俗
諸攝前三諦中有世俗事義如前說
道諦亦有諸世俗事佛以沙門婆羅
門名說道諦故唯一切法空非我理
是勝義諦空非我中諸世俗事絕施
設故評曰應作是說四諦皆有世俗
勝義苦集中有世俗諦者義如前說
苦諦中有勝義諦者謂苦非常空非

我理集諦中有勝義諦者謂因集生緣理滅諦中有世俗諦者佛說滅諦如園如林如彼岸等滅諦中有勝義諦者謂滅靜妙離理道諦中有世俗諦者謂佛說道如船拔如石山如梯墜如臺觀如花如水道諦中有勝義諦者謂道如行出理由說四諦皆有世俗勝義諦故世俗勝義俱攝十八界十二處五蘊虛空非擇滅亦二諦攝故

問世俗中世俗性為勝義故有為勝義故無設今何失二俱有過所以者何若世俗中世俗性勝義故有者應唯有一諦謂勝義諦若世俗中世俗性勝義故無者亦應唯有一諦謂勝義諦答應作是說世俗中世俗性勝義故有若世俗中世俗性勝義故無佛說二諦言應非實佛說二諦言既是實故世俗中世俗性勝義故有問若今唯應有一諦謂勝義諦答應唯有一諦謂勝義諦問若今何故立有二諦答應差別緣立有二諦不依實事若依實事唯有一諦謂勝義諦依

差別緣建立二種若依此緣立世俗諦不依此緣立勝義諦若依此緣立勝義諦不依此緣立世俗諦譬如一受有四緣性若依此緣立因緣性不依此緣乃至立增上緣性若依此緣乃至立增上緣性不依此緣乃至立因緣性又如一受有六因性若依此緣立相應因性不依此緣乃至立能作因性若依此緣乃至立能作因性不依此緣乃至立相應因性二諦亦不依此緣乃至立相應因性二諦亦不依別緣立不依實事問世俗勝義亦可施設各是一物不相雜耶荅亦可施設其事云何尊者世友作如是說能顯名是世俗所顯法是勝義復作是說隨順世間所說名是世俗隨順賢聖所說名是勝義大德說曰宣說有情瓶衣等事不虛妄心所起言說是世俗諦宣說緣性緣起等理不虛妄心所起言說是勝義諦尊者達羅達多說曰名自性是世俗此是苦集諦少分義自性是勝義此是苦集諦少分及餘二諦二無為如契經說出家梵志惣有三種婆羅

門諦云何為三謂有出家梵志作如是說一切有情皆不應害如是所說是諦非虛是名第一婆羅門諦復有出家梵志作如是說我非彼所有彼非我所有如是所說是諦非虛是名第二婆羅門諦復有出家梵志作如是說諸有集法皆有滅法如是所說是諦非虛是名第三婆羅門諦問此中何者是婆羅門何者是諦答此中意說出家外道名婆羅門彼所說中前三是諦餘皆虛妄一切有情皆不應害者謂諸有情皆不應殺我非彼所屬我諸有集法皆有滅法者謂諸有生皆歸於滅復有說者此中意說住佛法者名婆羅門即前所說三種名諦為對外道佛說此經謂有外道自謂我是真婆羅門而為祠祀殺諸牛羊及多聚集雜類衆生而斷其命佛對彼故作如是說損害他者非真婆羅門真婆羅門者於諸有情皆不應害復有外道自謂我是真婆羅門而為三天受諸欲樂勤修梵行佛對彼故

作如是說為天欲樂修梵行者非真婆羅門真婆羅門者於諸所有志元繫屬而修行梵行復有外道自謂我是真婆羅門而執斷常乖於中道佛對彼故作如是說執斷常者非真婆羅門真婆羅門者知有集法皆有滅法集故非斷滅故非常非斷非常契於中道復次此經意說三解脫門所省加行一切有情皆不應害者說空解脫門加行我非彼所有彼非我所省者說無願解脫門加行諸有集法皆有滅法者說無相解脫門加行有作是說此經意說三解脫門如其次第或有說者此經意說三三摩地謂空無願無相三種如其次第復有說者此經意說戒蘊定蘊慧蘊三種如其次第如說三蘊如是三學三修三淨應知亦尔

如契經說佛告苾芻觀四方者謂觀四諦問世尊何故於四聖諦以方聲說答觀所化者宜聞說故謂有所化聞以方聲說四聖諦即易悟入故佛於諦說四方聲如餘契經佛為所化

於八解脫說八方聲所化聞之即易
悟入此經亦尔故於四諦說四方聲
問四諦四方有何相似而於四諦說
四方聲答四諦四方四數等故問佛
於何諦說何方聲答佛於苦諦說東
方聲於彼集諦說西方聲以現觀時
先觀苦諦次觀集故有作是說東方
如集西方如苦先因後果次第說故
佛於道諦說南方聲道諦南方俱應
供故佛於滅諦說北方聲滅諦北方
俱寂勝故

如契經說於四聖諦應知慧根問此
為依攝為緣所緣若依攝者四諦慧
根互不相攝如何於四諦說應知慧
根若依所緣即一切法皆是所緣何
獨四諦答應作是說此不依攝不依
所緣而作是說然於建立四聖諦時
慧用寂勝故作是說於四聖諦應知
慧根如於建立四證淨時信用寂勝
故作是說於四證淨應知信根如於
建立四正勝時精進用寂勝故作是
說於四正勝應知精進根如於建立
四念住時念用寂勝故作是說於四

念住應知念根如於建立四神足時
定用軍勝故作是說於四神足應知
定報此中亦亦有作是說此依所緣
問慧根既能緣一切法何獨四諦作
是說耶答若法有漏無漏慧緣此中
偏說虛空非擇滅唯有漏慧緣故此
不說

說一切有部發智大毘婆沙論卷第七

甲辰辰高麗國大哉都監奉
勅彫造

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中十門納息第四之八

如契經說尊者舍利子作如是言諸善法生皆四聖諦攝趣四聖諦問三諦有為說生可令滅諦無為既無生義如何可說諸善法生攝在四諦答此經意說諸善法生無不攝在四聖諦中不言四諦一一皆攝所生善法於理何違復次生有二種一有自性故名為生二從緣起故名為生有自性故名為生者生言顯體非滅壞義從緣起故名為生者生言欲顯從緣起義諸善法中具二生者三諦所攝唯有自性故名生者滅諦所攝故經所說亦不違理復次生有二種一作用生二彼得生諸善法中具二生者三諦所攝唯彼得生者滅諦所攝擇滅雖不生而得生故勝尊者曰此契經中說諸忍智名所生善此諸忍智隨應攝在四聖諦中不言遍攝言趣

諦者是緣諦義謂苦忍苦智道諦攝
緣苦諦集忍集智道諦攝緣集諦滅
忍滅智道諦攝緣滅諦道忍道智道
諦攝緣道諦

如契經說佛告必當一切如來應正
等覺說拔濟法謂四聖諦宣說開示
四聖諦法拔濟有情出生死故問何
故說此拔濟法耶答欲顯要由自勤
修道有拔濟義不由他修云何知然
契經說故如契經說有婆羅門名道
德迦來詣佛所到已頂礼世尊雙足
合掌恭敬而說頌言

稽首此人間勇猛莫能忘淨眼普觀照
願能除我疑

問今此頌中欲顯何義答彼婆羅門
稟性懶惰謂他修道能除自惑故對
佛說愛語伽他欲顯世尊是天梵志
乘勇猛願來生人間為濟有情已終
聖道唯願哀慈除我疑惑世尊於具
為說頌言

我於脫汝疑必獲自在力要汝見勝法
方能越瀑流

今此頌中世尊欲顯無他修道斷自

惑義若有此義我坐樹下修聖道時
一切有情煩惱應斷我於一切具人
慈悲而諸有情感未煩斷故無他道
斷自惑義如他服藥自病不除要自
服藥其病方愈由此故知要自修道
有拔濟義不由他修是故世尊說拔
濟法此拔濟法即四聖諦欲令有情
依此修道見四聖諦斷自疑惑問言
拔濟者是何義耶答從嶮難處引諸
有情置平坦處故名拔濟嶮難處者
謂異生性如深坑谷及山巖等諸可
畏處平坦處者謂諸聖性如大王路
由佛宣說四聖諦法從異生性極嶮
難處引諸有情置諸聖性極平坦處
謂令入道及得道果故名拔濟復次
從平等處引入正性故名拔濟平等
處者謂世第一法正性者謂苦法智
忍由佛宣說四聖諦法引諸有情從
世第一法入苦法智忍故名拔濟復
次從大苦處引諸有情置大樂處故
名拔濟大苦處者謂生死大樂處者
謂涅槃由佛宣說四聖諦法引諸有
情令出生死得大涅槃故名拔濟問

何故四諦名拔濟法非界處蘊荅觀
四聖諦入道得果離染盡漏觀界處
蘊不如是故復次觀四聖諦令所化
者近入聖道近證法身觀界處蘊是
遠加行謂修行者遠加行中初習業
位觀十八界已串修位觀十二處超
作意位觀於五蘊煇頂忍等近加行
中方觀四諦能入聖道證果法身故
唯四諦名拔濟法

問言聖諦者是何義耶為是善故名
為聖諦為無漏故名為聖諦為聖者
成就故名聖諦耶設余何失三皆有
過所以者何若是善故名聖諦者四
中後二可名聖諦唯是善故前一既
通三種如何亦名聖諦若無漏故名
聖諦者四中後二可名聖諦是元漏
故前二既有漏如何名聖諦若聖者
成就故名聖諦者非聖者亦成就如
何獨名聖諦如說誰成就苦集諦謂
一切有情誰成就滅諦謂不具縛者
荅應作是說聖者成就故名聖諦問
若余善通前二種難第三難云何通
荅聖具成四故名聖諦異生不尔問

不有聖者不具成四如具縛者見道
初心滅諦余時猶未成故答時分少
故非如異生謂具縛者見道初心雖
未成四此後必具成就四種異生恒
時不具成四是故苦等獨名聖諦復
次聖者品中有具成四故名聖諦異
生品中無成四者故非彼諦復次若
聖法印印相續者得聖者名彼所有
諦故名聖諦復次若已得聖所愛戒
名為聖者彼所有諦故名聖諦復次
若已得聖慧名為聖者彼所有諦故
名聖諦復次若已得聖奢摩他毗鉢
舍那名為聖者彼所有諦故名聖諦
復次若已得聖財名為聖者彼所有
諦故名聖諦復次若已入聖胎名為
聖者彼所有諦故名聖諦復次若已
得聖覺支道支名為聖者彼所有諦
故名聖諦尊者僧伽筏蘇說曰佛在
世時異生聖者共興諍論諸異生說
諸行是常樂淨有我諸聖者說諸行
無常苦空非我諸異生說我言是諸
聖者復說我言是諦為滅諍故共詣
佛所請佛決之佛作是言聖言是諦

餘言非諦所以者何聖於苦等現知見覺所言是諦異生不介是故四諦唯屬聖者非諸異生故名聖諦尊者世友作如是說如是四諦唯諸聖者聖慧通達故名聖諦

問苦聖諦云何答如契經說生苦老苦病苦死苦非愛會苦愛別離苦求不得苦略說一切五取蘊苦是名苦聖諦應知此中與生相合故名生苦與住異相合故名老苦與逼惱相合故名病苦與滅相合故名死苦與非愛會相合故名非愛會苦與愛別離相合故名愛別離苦與不自在不隨所欲相合故名求不得苦如是諸苦皆是有漏取蘊所攝故名略說一切五取蘊苦復次生是一切苦安足處苦之良田故名生苦老苦能衰變可愛盛年故名老苦病能損壞可愛安適故名病苦死能斷滅可愛壽命故名死苦不可愛境與身合時引生衆苦故名非愛會苦諸可愛境遠離身時引生衆苦故名愛別離苦求如意事不果遂時引生衆苦故名求不得苦如

是諸苦皆是有漏取蘊所攝故名略說
一切五取蘊苦問五取蘊苦其量廣
大何故名略答苦雖廣大而略說之
故名為略謂五取蘊苦患極多不可
廣說欲令所化捨生厭離故略說之
譬如有人多諸過惡不可廣說有問
彼過但可為答是極惡人言雖是略
而過甚廣此亦如是故名略說五取
蘊苦

問於諸蘊中為有樂不設今何失三
俱有過所以者何若諸蘊中亦有樂
者何故名苦諦而不名樂諦若諸蘊
中全無樂者契經所說當云何還知
契經說大名當知色若一向有苦無
樂非樂所隨不生喜樂遠離樂者有
情不應為樂於色起貪起著以諸色
中有苦有樂亦樂所隨亦生喜樂不
離樂故有情為樂於諸色中起貪起
著乃至於識廣說亦尔又說三受各
定建立不相雜亂謂樂及苦不苦不
樂又契經說道依資賴涅槃依道以
道樂故得涅槃樂道既是樂如何蘊
中可說無樂答應作是說於諸蘊中

亦有少樂以諸蘊中苦多樂少少故但名苦蘊如毒瓶中置一一滴蜜少從多故但名毒瓶諸蘊亦亦樂少苦多唯名苦諦有作是說於諸蘊中全無樂故但名苦諦問若今經說當云何通答相待立名假說有樂謂受上苦時於中苦起樂想受中苦時於下苦起樂想受地獄苦時於傍生苦起樂想受傍生苦時於鬼界苦起樂想受鬼界苦時於人苦起樂想受人苦時於天苦起樂想受有漏苦時於無漏道亦生樂想故說有樂復有說者若依世間施設於諸蘊中亦說有樂謂諸世間飢時得食渴時得飲寒時得煖熱時得冷行疲倦時得車馬等皆言得樂若依賢聖施設於諸蘊中應說無樂謂諸聖者從無間獄乃至有頂諸蘊界處皆等觀見如熱鐵團評曰應知此中初說為善苦多樂少但名苦諦

問苦集聖諦云何答如契經說諸所有愛及後有愛喜俱行愛彼彼喜愛是名苦集聖諦問諸有漏法能為因

皆是集諦何故世尊但說集諦之
愛非餘答愛於施設集聖諦中執
增強非餘有漏故偏說愛是集非餘
然有漏法皆是集諦如施設行蘊中
思取勝故說思非餘而實相應不相
應行皆是行蘊是故偏說愛為集諦
復次愛是三世衆苦因本道路由緒
能作生緣集起勝故偏說集諦復次
愛能數數招集苦果勝故偏說如有
頌言

如樹根未拔 斫斫還復生 未斷愛隨眠
數數感衆苦

復次愛於有情能燒能潤是故偏說
因時能潤果時能燒如熱油滴墮在
身時能燒能潤愛於有情亦復如是
復次以愛能起如起尸鬼能招生業
是故偏說如有水處有起尸鬼能起
死尸有愛身中有招生業能招生死
復次以愛能攝有情无情內外諸事
是故偏說攝有情者由愛勢力攝受
妻子奴婢作使象馬牛羊馳驅等事
攝无情者由愛勢力攝受宮殿舍宅
衣服及穀麥等復次愛能長養男身

女身是故偏說謂諸有情由愛勢力能正供養父母師長又能養育妻子作使朋友眷屬乃至禽獸由愛勢力從一谷中殘害生類持至餘谷養育其子復次以愛勢力欲得未來生趣自體由欲得故便起希望由希望故即便求覓由求覓故得生趣體故偏說愛復次愛能滋潤諸有生死令不萎枯是故偏說如水能潤樹木藥草令不萎枯復次愛能潤識生後有芽謂由愛力得入母胎滋潤精血令住胎藏是故偏說復次若有所依所緣行相能起愛者即此所依所緣行相起餘煩惱猶如魚王所遊止處小魚皆隨此亦如是由此說愛名煩惱王是故偏說復次若相續中有貪愛者諸餘煩惱皆集其中如潤濕衣塵垢劣著是故偏說愛為集諸復次若相續中有貪愛水諸餘煩惱皆悉樂住如有水處魚蝦蟹等皆悉樂住是故偏說復次愛如熾火能燒一切又如鹹水飲無足時是故偏說如熾火中炎諸物類悉皆燒盡無充足時又如

渴人飲以鹹水隨飲隨渴無厭足時
如是身中未離愛者貪著境界無
足時復次愛能和合別異有情今不
別異是故偏說如水和合別異砂等
令不相離復次愛今有情善法生滅
無所堪能愛潤有情今有住著不能
出離是故偏說謂諸有情由愛勢力
所修善法生滅無能又潤有情令於
生死所在執著不能超昇如蠅蜂等
至酥油蜜濕皮等上膠粘翅足不能
飛空復次愛於有情因位果位所作
有異是故偏說謂所起愛於諸有情
因時隨順如善親友果時違害如惡
怨家如諸商人入海採寶至一洲渚
遇邏剎斯先現善顏作諸愛語以禮
供事請以為夫後知委信方便誘引
禁鐵城中飲食血肉漸至都盡唯有
餘骨愛邏剎斯亦復如是先令有情
嬉戲造惡後令墮惡趣受種種劇苦
復次愛是起因是故偏說如契經說
業為生因愛為起因生死流轉復次
愛難斷離是故偏說如人忽遇二邏
剎斯一作母形難可免離二作怨形

易可免離如是有情未離欲染有二
煩惱數數現行一者貪欲難可斷離
二者瞋恚易可斷離復次愛數現行
微細難覺是故偏說如善鎡師所用
利器所有斷盡微細難知復次愛於
有支漸立三種是故偏說謂初起時
說名為愛次增廣位說名為取死後
得果說名無明復次有十染法愛為
上首是故偏說如契經說佛告阿難
緣愛故求緣求故得緣得故集緣集
故貪緣貪故著緣著故慳緣慳故攝
受緣攝受故守護緣守護故執持刀
杖鬪諍欺誑詐輕侮生无量種種惡
不善法復次愛於染汙八等至中勢
力增強是故偏說如說味相應初靜
慮為在定時味為出定已味應言出
定已味非在定時味乃至味相應非
想非非想處廣說亦今復次佛說貪
愛縛諸異生如繩繫鳥是故偏說復
次佛說貪愛如網如藤籠縛難免是
故偏說復次佛說貪愛深廣難渡猶
如大海是故偏說復次佛說貪愛長
遠如河難可尋偃是故偏說如契經

說言長河者喻三種愛謂欲愛色愛
無色愛復次以佛說貪愛難斷難破
難可越度是故偏說復次佛說貪愛
多諸過患熾盛堅牢是故偏說復次
佛說貪愛能令界別地別部別及能
主長一切煩惱是故偏說由如是等
種種因緣有漏法中唯愛一種世尊
偏說為集聖諦而集聖諦非唯愛攝
問苦滅聖諦云何答如契經說即諸
所有愛及後有愛喜俱行愛彼彼喜
愛無餘斷棄吐盡離滅靜沒是名苦
滅聖諦問既說諸愛无餘斷等名滅
聖諦即集亦滅如何但說苦滅聖諦
答此亦應說集滅聖諦而不說者是
有餘說復次已說苦滅當知即說集
諦亦滅以苦與集是一物故復次若
說苦滅應知已說集諦亦滅要滅其
因果乃滅故復次為所化者欣樂滅
故但說苦滅謂所化者於苦歇心勝
於歇集無始時來為苦逼故今聞佛
說苦滅聖諦便生歡喜言此弊惡眾
苦滅盡甚為快哉由此喜心速求證
滅由如是等種種因緣世尊但說苦

滅聖諦而不說為集滅聖諦問趣苦
滅道聖諦云何答如契經說八支聖
道謂正見乃至正定是名趣苦滅道
聖諦問此亦應說趣集滅道如何但
說趣苦滅道答此亦應說趣集滅道
而不說者是有餘說復次已說趣苦
滅道當知即說趣集滅道以苦與集
非別物故復次若說趣苦滅道應知
已說趣集滅道要滅因已果方滅故
復次為所化者欣樂滅道故作是說
謂所化者厭苦情深聞說此道能趣
苦滅極生歡喜由此速能修道加行
是故但說趣苦滅道復次欲顯聖道
唯能遮苦令永不生故作是說謂設
問道汝為有力令因非因果非果不
道答不能然諸因緣能生苦者我能
對治令不生苦是故但說趣苦滅道
復次為欲遮遣於道誹謗是故但說
趣苦滅道謂有幼年七八歲等證無
學果乃至百歲壽命方盡其中心
受種種苦如受四百四病等苦世人
見之便誹謗道言此聖道不能盡苦
是故世尊作如是說聖道能滅後有

衆苦由如是等種種因緣世尊但託趣苦滅道而不說為趣集滅道

問何故世尊先說苦諦乃至最後說道諦耶答隨順文辭故作是說謂作是說文辭隨順復次若作是說隨順說者受者持者非餘次第復次依現觀時故作是說謂次第法略有三種一生起次第第二易說次第三現觀次第生起次第者謂四念住四靜慮四無色等諸瑜伽師先起身念住是故先說乃至後起法念住是故後說靜慮無色廣說亦尔易說次第者謂四正勝四神足五根五力七等覺支八道支等雖四正勝俱時而有而易說故先說斷惡後說修善於斷惡中先說斷已生惡後說遮未生惡於修善中先說起未生善後說增已生善若作是說言辭輕便四神足等廣說亦尔現觀次第者謂四聖諦諸瑜伽師於現觀位先現觀苦故佛先說次現觀集故佛次說次現觀滅故佛次說後現觀道故佛後說

問因論生論何故行者入現觀時先

現觀苦乃至最後現觀道耶答依所
細故謂四諦中苦諦最急故先現觀
漸次乃至道諦最細故後現觀如學
射時先射急物漸次乃至能射毛端
復次以迷苦愚能持迷集愚乃至迷
滅愚能持迷道愚若未除迷苦愚終
不能除迷集愚乃至若未除迷滅愚
終不能除迷道愚故先現觀苦乃至
最後現觀道復次以迷苦愚能引迷
集愚乃至迷滅愚能引迷道愚若未
除迷苦愚必不能除迷集愚乃至若
未除迷滅愚必不能除迷道愚故先
現觀苦乃至最後現觀道復次以苦
諦觀能引集諦觀乃至滅諦觀能引
道諦觀若未起苦諦觀必不能起集
諦觀乃至若未起滅諦觀必不能起
道諦觀故先現觀苦乃至最後現觀
道復次以苦諦觀是集諦觀因本道
路由緒能作生緣集起乃至滅諦觀
是道諦觀因本道路由緒能作生緣
集起若未起苦諦觀必不能起集諦
觀乃至若未起滅諦觀必不能起道
諦觀故先現觀苦乃至最後現觀道

復次苦諦觀是集諦觀加行所依門
安足處乃至滅諦觀是道諦觀加行
所依門安足處若未起苦諦觀必不
能起集諦觀乃至若未起滅諦觀必
不能起道諦觀故先現觀苦乃至寂
後現觀道脇尊者言修觀行者知五
取蘊如病如癰如箭等已次求其因
知是集諦次求無處知是滅諦後求
對治知是道諦如羸弱人身遭病等
為苦所逼便起念言我此病等因何
而生知因風熱殘癰等起復作是念
何當得愈知除滅時復作是念由何
當愈知服藥等由此因緣故先現觀
苦乃至寂後現觀道復次修觀行者
知五取蘊多諸過患次求其因次求
其滅後求對治如人有子專行劫盜
作如是念我子因誰而作此惡知因
惡友復作是念子所行惡何時當止
知調善時復作是念誰令調善知由
善友由此因緣故先現觀苦乃至寂
後現觀道

問先因後果隨順次第何故行者先
現觀苦後現觀集答知苦斷集次第

順故問知苦斷集順何次第答此順世間伐樹次第謂伐樹者先斷枝等然後拔根伐生死樹次第亦尔先知苦者如斷枝等後斷集者如拔樹根問先道後滅隨順次第何故行者先現觀滅後現觀道答證滅修道次第順故問證滅修道順何次第答此順所趣能趣次第若先說修道後說證滅者不知此道為是誰道若先說證滅後說修道者即知此道是趣滅道如人問他當示我道他反詰言汝問何道其人報言問某城道他遂答言此是彼道先說證滅後說修道應知亦尔舉滅亦道順次第故復次諸瑜伽師先以緣三諦道斷迷三諦愚後以緣道諦道斷迷道諦愚故先現觀滅後乃現觀道譬如有人先觀他面知其好醜後欲自知面好醜故取鏡照之由此因緣先現觀滅後現觀道問現觀諦時為觀自相為觀共相設亦何失二俱有過所以者何若觀自相諸法自相差別無邊應無觀諦得究竟者且地自相無邊差別觀未窮

盡而便命終况更能觀諸餘自相者
觀共相如何四諦不頻現觀復於何
時以如實智觀諦自相於諦自相若
不能觀去何名為現觀諦者答應作
是說觀於共相問如何四諦不頻現
觀答現觀諦時雖觀共相而不現觀
一切共相謂但現觀少分共相然自
共相差別無邊且地大種亦名自相
亦名共相名自相者對三大種名共
相者一切地界皆堅相故大種造色
合成色蘊如是色蘊亦名自相亦名
共相名自相者對餘四蘊名共相者
諸色皆有變異相故即五取蘊合成
苦諦如是苦諦亦名自相亦名共相
名自相者對餘三諦名共相者諸蘊
皆有逼迫相故思惟如是共逼迫相
即是思惟苦及非常空非我相亦即
名為苦諦現觀如是現觀若對諸諦
名自相觀若對諸蘊名共相觀由對
諸蘊名共相觀故現觀時名觀共相
由對諸諦名自相觀故於四諦不頻
現觀復次一諦非四四諦非一故於
四諦不頻現觀復次一行相非四四

行相非一故於四諦不頻現觀復次
有漏無漏相各差別故於四諦不頻
現觀復次有為無為相各差別故於
四諦不頻現觀復次果因所證能證
各別故於四諦不頻現觀復次以四
聖諦或相有異或性相異故無一
時頻現觀義復次能覺所覺根與相
義行相所緣境與有境相各有別故
於四諦不頻現觀復次於一一諦尚
不頻觀況有一時頻觀四諦謂現觀
位先別觀欲界苦後合觀色无色界
苦先別觀欲界集後合觀色无色界
集先別觀欲界滅後合觀色无色界
滅先別觀欲界道後合觀色无色界
道故無頻觀四聖諦義

問因論生論何故行者先別觀欲界
苦後合觀色无色界苦耶答依應細
相而起現觀欲界苦應故先現觀色
无色界苦細故後現觀問若尔色界
苦應應先現觀无色界苦細應後現
觀如何一時觀二界苦答俱定地攝
故合現觀謂欲界苦非定地攝故先
別觀色无色界苦俱定地攝故後合

觀復次欲界苦與身俱現執受故先別觀色无色苦不與身俱非現執受故後合觀復次欲界苦現痛逼迫如荷重擔故先別觀色无色界苦非現界苦現惱行者如現怨敵故先別觀色無色界苦非現惱行者如現怨敵故後合觀復次欲界苦近故先別觀色無色界苦遠故後合觀如近遠如是隣逼非隣逼和合非和合此身衆同分餘身衆同分應知亦尔復次欲界苦現見故先別觀色無色界苦不現見故後合觀問入現觀位於色无色界苦若不現見云何名現觀耶答現見有二種一執受現見二離染現見入現觀位於欲界苦具二現見故名現觀於色无色界苦唯有離染現見故名現觀如商賈者有兩擔財一自身擔二使他擔自身擔者具二現見一知重現見二知財現見使他擔者唯一現見謂知財現見復次欲界苦有善不善無記三種故先別觀色无色界苦唯有善无記二種故後合觀復

次行者成就欲界異生性故先別觀
欲界苦不成就色无色界異生性
後合觀色无色界苦謂法應尔若成
就此界異生性者即先觀此界苦後
次於欲界苦先起誹謗故先別現觀
而生於信於色无色界苦後起誹謗
故後合現觀而生於信由如是等種
種因緣先別觀欲界苦後合觀色无
色界苦三諦現觀准此應知

問若以共相現觀諦者復於何時以
如實智觀諦自相於諦自相若不能
觀云何名為現觀諦者答非如實智
於諸自相以自相觀名諦現觀而如
實智於諸自相以共相觀名諦現觀
復次於諦自相共相無知現觀諦時
一切煩惱雖觀共相而亦得名如實
現觀諸諦自相復次苦非常等名諦
自相此於諸諦即名共相故於諸諦
觀苦等時即名現觀自相共相並等
自相差別無邊觀之不能斷諸煩惱
故現觀位不各別觀問入現觀時既
惣觀蓋如何於諦不惣觀耶答入現
觀時觀四諦理斷迷四諦列相煩惱

無一煩惱惣迷四諦故於四諦不惣
現觀於諸蘊中有惣迷惑故於諸蘊
得惣現觀又蘊自相非諸諦理無始
已了故不復觀四諦自相無始未了
故今於彼各別現觀

說一切有部發智大毘婆沙論卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中十門納息第四之九

如契經說苦聖諦應以慧遍知阿毘
達磨說智所遍知謂一切法問若一
切法是所遍知如阿毘達磨說何故
契經唯說以慧應遍知苦答契經唯
依出世間慧說苦聖諦是應遍知阿
毘達磨惣依世間出世間慧說一切
法是所遍知如世間出世間有漏無
漏縛解繫不繫應知亦亦復次契
經唯依近遍知慧說苦聖諦是應遍
知阿毘達磨依近遠慧說一切法是
所遍知如近遠隣逼非隣逼和合非
和合應知亦亦復次契經唯依觀共
相慧說苦聖諦是應遍知阿毘達磨
惣依觀自相共相慧說一切法之所
遍知如自相共相慧自相共相覺自
相共相作意應知亦亦復次契經唯
依不共慧說苦聖諦是應遍知阿毘
達磨惣依共不共慧說一切法之所

通知復次契經依現觀時說苦聖諦
是應通知阿毘達磨依行諦時說一
切法之所通知復次契經依施設覺
說苦聖諦是應通知阿毘達磨依勝
義覺說一切法之所通知問施設覺
者義何謂耶答依果處顯易見方便
說通知苦依生死因不續方便說永
斷集依具二德不在身方便說應證
滅依能永斷諸煩惱道方便說應修
道如是名為施設覺義非盡理故立
施設名脇尊者言世尊唯說應通知
苦或謂唯苦是應通知故對法中說
一切法之所通知世尊唯說集應永
斷或謂唯集是應永斷故對法中說
有漏法皆應永斷世尊唯說滅應作
證或謂唯滅是應作證故對法中依
得作證說諸善法皆應作證世尊唯
說道應修習或謂唯道是應修習故
對法中惣說一切善有為法皆應修
習此則顯示經義不了阿毘達磨是
了義說復次為令永斷生死道路故
佛唯說應通知苦謂有身見是六十二
見趣根本見趣是餘煩惱根本諸餘

煩惱是業根本諸業復是異熟根本
依止異熟生長一切善不善无記法
由此輪轉生死無窮遍知苦時斷有
身見身見斷故生死路絕故佛唯說
應遍知苦復次為令永斷五我見十
五我所見故佛唯說應遍知苦復次
為令永斷有身見邊執見及為證得
空無願三摩地故佛唯說應遍知苦
復次從無始來諸有情類於五取蘊
起我有情命者生者及養育者數
取趣想誰能斷此諸惡倒想令得法
想謂苦遍知故佛唯說應遍知苦復
次從無始來於苦非常空非我蘊起
常樂我淨想誰能斷此諸顛倒想令
得無顛倒想謂苦遍知故佛唯說應
遍知苦復次從無始來諸有情類雖
為諸蘊損惱逼切如荷重擔而於諸
蘊希求貪著如諸嬰兒雖為乳母打
罵逼切而歸附之欲令有情斷蘊貪
著故佛唯說應遍知苦復次從無始
來諸有情類由諸煩惱惡行顛倒令
心心所於境邪曲誰令正直謂苦遍
知故佛唯說應遍知苦復次諸人知

師若遍知苦便能安住無倒想心設
彼現觀苦聖諦已於餘聖諦不復現
觀有人問言此五取蘊為苦為樂答
言唯苦如熱鐵團復問取蘊為常非
常答言非常一剎那後決定不住復
問取蘊為淨不淨答言不淨如糞穢
聚復問取蘊有我無我答言无我作
者受者皆不可得唯空行聚此无顛
倒由苦遍知故佛唯說應遍知苦復
次取蘊如病性不調適取蘊如癱性
能逼惱取蘊如箭性能損害取蘊如
刀性能傷切取蘊如毒性能煞害取
蘊如火性能焚燒取蘊如怨性不饒
益取蘊如邊城恒為種種業煩惱賊
之所侵擾能知此者謂苦遍知故佛
唯說應遍知苦復次諸瑜伽師若遍
知苦名遇真佛出現世間名入勝義
如理正法名真出家名真受用正法
財寶得無障尋故佛唯說應遍知苦
復次諸瑜伽師若遍知苦名捨曾緣
得未曾緣名捨共得不共名捨世間
得出世間故佛唯說應遍知苦復次
諸瑜伽師若遍知苦開未曾開聖道

門故能捨未曾捨異生性能得未曾
得聖性故佛唯說應遍知苦復次諸
瑜伽師若遍知苦捨名得名捨界得
名得聖者名捨界得界者謂捨異生
界分得聖者界分捨性得性者謂捨
異生種性得聖者種性故佛唯說應
遍知苦復次諸瑜伽師若遍知苦得
心不得心因得苦不得苦因得明不
得明因故佛唯說應遍知苦復次諸
瑜伽師若遍知苦捨五同分得八同
分五同分者謂五無間業同分八同
分者謂四向四果同分故佛唯說應
遍知苦復次諸瑜伽師若遍知苦則
捨如柳絮異生性住如帝幢佛法性
故佛唯說應遍知苦復次諸瑜伽師
若遍知苦名為奉初得法證淨故佛
唯說應遍知苦復次諸瑜伽師若遍
知苦名取初得无有是處如契經說
無有是處見聖諦者故斷他命越所
學處乃至廣說故佛唯說應遍知苦
復次諸瑜伽師若遍知苦名為取初
入大法海登大法山摧大怨敵昇大

法座故佛唯說應遍知苦復次苦應遍知非皆永斷集應永斷不應唯遍知滅應作證不應唯遍知道應修習不應唯遍知故佛唯說應遍知苦復次於四聖諦皆應遍知苦在最初故唯說苦

如契經說苦集聖諦應以慧永斷阿毗達磨說應永斷者謂有漏法若說唯愛是集諦者應問彼言諸有漏法皆應永斷如對法說何故世尊唯說愛應永斷非餘一切有漏法耶彼應如前愛為集答若說一切有漏法因是集諦者應問苦諦亦應永斷何故唯說集應永斷答佛為捨苦故作是說汝等若欲捨衆苦者應永斷集永斷故苦則不生名真捨苦復次佛為捨果故作是說汝等若欲捨苦果者應永斷因因永斷故苦果不生名真捨果復次為止苦流故作是說如止流者當堰水源欲止苦流應永斷集復次永斷集故便害俱因離俱繫得無漏離繫得滅有頂遍行因故佛唯說集應永斷復次若斷因者果

即隨斷若滅因者果即隨滅若棄因者果即隨棄若吐因者果即隨吐故佛唯說集應永斷復次世尊欲令諸有情類捨蘊重擔故作是說謂如有人荷負重擔經嶮難處而復蹢躅為擔逼切欲脫無由有人語言欲脫此擔當斷擔索乃可脫之如是有情荷蘊重擔經歷生死諸嶮難處為蘊重擔之所逼切故佛告言汝等若欲脫脫復次為對外道故作是說謂諸外道苦果所逼雖厭苦果而不斷因如愚癡荷捨人逐塊故佛告彼汝等厭苦當永斷集集因斷已苦果不生便得解脫復次集引三界下中上果若永斷集苦果不生是故世尊告有情類汝等厭苦當永斷集復次集能生長三種苦果若永斷集彼不生長是故世尊告有情類若厭三苦當永斷集復次集能生長四種苦生若永斷集彼不生長是故世尊告有情類若厭四苦當永斷集復次集能生長五種苦趣若永斷集彼不生長是故世

尊告有情類者。獸五苦當永斷。集復次苦。但應捨不應斷之故。佛唯說集應永斷。由如是等種種因緣。世尊唯說集應永斷。

如契經說。苦滅聖諦。應以慧作證。阿毘達磨說。得作證者。謂諸善法。問。若諸善法皆應作證。如對法說。何故世尊唯作是說。滅應作證。答。滅是解脫。離繫為相。故佛唯說滅應作證。復次。滅無處所。亦无所依。故佛唯說滅應作證。復次。滅雖是因。而無有果。滅雖是果。而無有因。故佛唯說滅應作證。復次。滅雖是因。而無有因。滅雖是果。而無有果。故佛唯說滅應作證。復次。滅是能作。非有能作。是緣。非有緣。是離非有離。故佛唯說滅應作證。復次。滅令蘊無而不變。法故佛唯說滅應作證。復次。滅能息三障。四遮。五故佛唯說滅應作證。復次。滅是一味。廣大。道果能淨四姓。及諸名言。名無上法。故佛唯說滅應作證。復次。滅唯無漏。得道二種。滅唯非學。非无學。得道三種。滅一諦攝。得三諦攝。滅唯不繫。得道

三種滅唯不斷得通二種故佛唯說
滅應作證復次滅是善亦是常是善
亦離世是善亦離蘊是善无三品是
善無前後故佛唯說滅應作證復次
滅是沙門果非沙門是婆羅門果非
婆羅門是梵行果非梵行是道果非
道故佛唯說滅應作證復次為證滅
故證有為善故佛唯說滅應作證由
如是等種種因緣故佛唯說滅應
作證

如契經說趣苦滅道聖諦應以慧修
習阿毘達磨說應修習法者謂有為
善法問諸有為善皆應修習如對法
說何故世尊唯作是說應修聖道答
聖道應修不應永斷非如餘善應斷
應修故佛唯說應修聖道復次聖道
唯有得修習修非如餘善具四種修
所謂得習對治除遣故佛唯說應修
聖道復次聖道具善無漏二聖非如
餘善唯有善聖故佛唯說應修聖道
復次聖道應修不斷緣彼貪等煩惱
非如餘善亦修亦斷緣彼煩惱故佛
唯說應修聖道復次聖道應修是出

非沒非如餘善雖是應修亦出亦沒
謂出欲界沒初靜慮乃至出无所有
處沒非想非非想處故佛唯說應修
聖道問得聖道者離欲染已生初靜
慮乃至離無所有處染已生非想非
非想處如何聖道是出非沒答雖有
是事而諸聖道不招異熟非如餘善
能招異熟故諸聖道唯名為出復次
修習聖道能損諸有能害諸有能破
諸有修習餘善長養諸有攝益諸有
任持諸有故佛唯說應修聖道復次
修習聖道斷有流轉生老病死令不
相續修習餘善續有流轉生老病死
不令間斷故佛唯說應修聖道復次
修習聖道是趣苦有世間生老病死
滅行修習餘善是趣苦有世間生老
病死集行故佛唯說應修聖道復次
修習聖道非有身見事乃至不墮苦
集諦攝修習餘善是有身見事乃至
墮在苦集諦攝故佛唯說應修聖道
復次修習聖道非界趣生生老病死
流轉之因修習餘善是界趣生生老
病死流轉之因故佛唯說應修聖道

復次修習聖道令界趣生生老病死
流轉都盡修習餘善令界趣生生老
病死流轉無盡故佛唯說應修聖道
後次聖道唯是可愛可愛果可憐可
憐果可意可意果可欣可欣果可樂
可樂果餘善不令故佛唯說應修聖
道復次聖道是沙門是沙門果是婆
羅門是婆羅門果是梵行是梵行果
是道是道果故佛唯說應修聖道復
次修習聖道定趣涅槃修習餘善所趣
不定故佛唯說應修聖道由如是等
種種因緣故佛唯說應修聖道
有十六行相緣四聖諦定謂緣苦諦
有四行相一苦二非常三空四非我
緣集諦有四行相一因二集三生四
緣滅諦有四行相一滅二靜三妙
四離緣道諦有四行相一道二如三
行四出間十六行相名有十六實體
有幾有作是說名有十六實體有七
謂緣苦諦四種行相名有四種實體
亦四緣餘三諦各四行相名雖有四
實體唯一問何故緣苦有四行相名
有四種實體亦四緣餘三諦而不令

耶答緣苦行相是四顛倒近對治故
如四顛倒名體各四緣餘三諦所起
行相非四顛倒近對治故名雖有四
實體唯一評曰應作是說十六行相
名與實體俱有十六如名與體名施
設體施設名異相體異相名異性體
異性名差別體差別名建立體建立
名覺了體覺了應知亦今問言行相
者自性是何答自性是慧應知此中
慧是行相亦是能行亦是所行與慧
相應心心所法雖非行相而是能行
亦是所行與慧俱有不相應行及餘
有法雖非行相亦非能行而是所行
有作是說言行相者惣以一切心心
所法為其自性若作是說諸心心所
皆是行相亦是能行亦是所行餘一
切法雖非行相亦非能行而是所行
復有說者所言行相以一切法為其
自性若作是說諸相應法亦是行相
亦是能行亦是所行不相應法雖是
行相亦是所行而非能行評曰應作
是說言行相者自性是慧如初所說
如是名為行相自性我物自體相分

本性

已說自性所以今當說問何故名行相行相是何義答於諸境相簡擇而轉是行相義問何故名苦廣說乃至何故名出答傷痛逼迫如荷重擔違逆聖心故名為苦由二緣故說名非常一由所作二由屬緣由所作者諸有為法一剎那頃能有所作第二剎那不復能作由屬緣者諸有為法繫屬衆緣方有所作違我所見故名為空違於我見故名非我如種子法故名為因能等出現故名為集今有續起故名為主能有成辦故名為緣譬如塗圓輪繩水等衆緣和合成辦瓶等取蓋承盡故名為滅有為相息故名為靜是善是常故名為妙寂極安隱故名為樂是離自體非有離故違害邪道故名為道違害非理故名為如趣涅槃官故名為行能永超度故名為出是能出性非沒性故復次魚重所逼故名為苦性不究竟故名非常內離士夫作者受者遣作受者故名為空性不自在故名非我引發諸

有故名為因今有等現故名為集能有滋產故名為生有所造作故名為緣性不相續盡諸相續故名為滅三火永寂故名為靜脫諸災橫故名為妙出眾過患故名為離是出要路故名為道能契正理故名為如能正趣向故名為行永超生死故名為出間有四行相觀生死果何故此果但名苦諦不名非常空非我諦答亦應說為非常等諦而不說者是有餘說復次既說為苦諦當知已說為非常空及非我諦以相同故復次苦相不共唯有渴法是苦非餘故名苦諦非常等三是餘共相謂非常相三諦皆有空非我相遍一切法故與不名非常等諦復次苦遠諸有有情關之能捨生死故名苦諦美妙飲食持與小兒者語是苦彼便遠棄語非常等彼為捨心是故不名非常等諦復次生死有苦愚智同信外道聞之亦不誹謗聞非常等有不生信故名苦諦非常等復次能知所知易分別故但名苦諦非常等謂佛世尊說有苦

智故此所知但名苦諦如智所知覺
所覺根根義行相所緣有境及境應
知亦亦復次此苦諦名舊所傳說是
舊文句過去諸佛過苑伽沙皆以苦
名表示此諦今佛亦亦故不應責復
次此諦四相苦相寂初是故世尊但
名苦諦問有四行相觀生死因何故
此因但名集諦不名因等三種諦耶
答亦應說為因生緣諦而不說者是
有餘說復次既說為集諦當知已說
因生緣諦以相同故復次能知所知
易分別故但名集諦非因生緣謂佛
世尊說有集智故此所知但名集諦
如智所知覺所覺等應知亦亦復次
此集諦名舊所傳說是舊文句過去
諸佛過苑伽沙皆以集名表示此諦
今佛亦亦故不應責復次集相但於
有漏法有招集生死非無漏故因生
緣相無漏亦有聖道亦名因生緣故
集不共故立以諦名是故世尊但名
集諦問有四行相觀於法照何故但
勝唯名滅諦不名靜等三種諦耶答
亦應說為靜妙離諦而不說者是有

餘說復次既說為滅諦當知已說靜
妙離諦以相同故復次能知所知易
分別故但名滅諦非靜妙離謂佛世
尊說有滅智故此所知但名滅諦如
智所知覺所覺等應知亦今復次滅
名不共故立諦名滅名唯顯究竟滅
故靜名濫定妙離濫道故不名為靜
妙離諦復次此滅諦名舊所傳說是
舊文句過去諸佛過堯伽沙皆以滅
名表示此諦今佛亦今故不應責復
次此諦四相滅相最初是故世尊但
名滅諦問有四行相觀於聖道何故
聖道但名道諦不名如等三種諦耶
答亦應說為如行出諦而不說者是
有餘說復次既說為道諦當知已說
如行出諦以相同故復次能知所知
易分別故但名道諦非如行出謂佛
世尊說有道智故此所知但名道諦
如智所知覺所覺等應知亦今復次
道名唯顯趣涅槃路故立諦名如濫
正理行通有漏出通涅槃故此不名
如行出諦復次此道諦名舊所傳說
是舊文句過去諸佛過堯伽沙皆以

道名表示此諦今佛亦尔故不應責
復次此諦四相道相寂初是故世尊
但名道諦

毗奈耶說世尊有時為四天王先以
聖語說四聖諦四天王中二能領解
二不領解世尊憐愍愍益彼故以南印
度邊國俗語說四聖諦謂墜淫迷淫
踰部達曠部二天王中一能領解一
不領解世尊憐愍愍益彼故復以一
種幾矣車語說四聖諦謂摩奢觀奢
僧攝摩薩縛怛羅毗刺達時四天王
皆得領解問佛以聖語說四聖諦能
令所化皆得解不設尔何失二俱有
過所以者何若言能者後二天王聞
聖語說何故不解若不能者伽他所
說當云何通如有頌言

佛以一音演說法 衆生隨類各得解

皆謂世尊同其語 獨為我說種種義

一音者謂梵音若至那人未曾在會坐
謂佛為說至那音義如是礫迦葉筏
那達刺陀末曠婆佉沙觀什羅博喝
羅等人未曾在會坐各各謂佛獨為我
說自國音義聞已隨類各得領解又

貪行者來在會坐聞佛為說不淨觀
義若瞋行者來在會坐聞佛為說慈
悲觀義若癡行者來在會坐聞佛為
說緣起觀義憍慢行等類此應知此
伽他中既作是說如何可說佛以聖
語說四聖諦不令一切所化有情皆
得領解有作是說佛以聖語說四聖
諦能令一切所化有情皆得領解問
若亦何故後二天王聞聖語說而不
能解答彼四天王意樂有異為滿彼
意故佛異說謂二天王作如是念若
佛為我以聖語說四聖諦者我能受
行第三天王作如是念若佛為我以
南印度邊國俗語說四諦者我能受
行第四天王作如是念若佛為我隨
以一種幾戾車語說四諦者我能受
行是故世尊隨彼意說復次世尊欲
顯於諸言音皆能善解故作是說謂
有生疑佛唯能作聖語說法於餘言
音未必自在為決彼疑佛以種種言
音說法顯於諸方言音自在所說法
要聞皆受行復次有所化者依佛不
變形言而得受化有所化者依佛轉

變形言而得受化依佛不變形言得受化者若變形言而為說法彼不能解如說佛在摩揭陀國為度池堅步行十二踰繕那故七萬衆生皆得見諦彼皆依佛不變形言而得受化若變形言為說法者彼諸衆生應不見諦依佛轉變形言得受化者若不變形言而為說法彼不能解是故世尊作三種語為四天王說四聖諦復有說者佛以一音說四聖諦不令一切所化有情皆能領解世尊雖有自在神力而於境界不能改越如不能令耳見諸色眼聞聲等問若今前頌當云何通答不必須通非三藏故諸讚佛頌言多過實如分別論者讚說世尊心常在定善安住念及正知故又讚說佛恒不睡眠離諸蓋故如彼讚佛實不及言前頌亦然故不須釋復次如來言音遍諸聲境隨所欲語皆能作之謂佛若作至那國語勝在至那中華生者乃至若作博喝羅語勝在彼國中都生者以佛言音遍諸聲境故彼伽他作如是說復次佛語輕

利達疾迴轉雖種種語而謂一時謂
佛若作王都語已無間復作磔迦國
語乃至復作博唱羅語以速轉故皆
謂一時如旋火輪非輪輪想前頌依
此故亦無違復次如來言音雖有多
種而同有益故說一音

如契經說佛告苾芻此苦聖諦我昔
未聞於此法中如理作意由此便生
眼智明覺此苦聖諦慧應遍知我昔
未聞乃至廣說此苦聖諦慧已遍知
我昔未聞乃至廣說集滅道諦廣說
亦余此苦聖諦我昔未聞等顯未知
當知根此苦聖諦慧應遍知等顯已
知根此苦聖諦慧已遍知等顯具知
根集滅道諦各顯三根應知亦余大
德法救作如是說我思此經舉身毛
豎以諦所說必不違義定有次第今
此契經越次第說具知根後復說未
知當知根故非佛獨覺及諸聲聞得
有如是觀行次第具知根後如何復
起初緣若捨此經必不應理佛
所說故以五苾芻而為上首八萬諸
大德此所說皆證法故若欲不捨復

達次第故思此經舉身毛豎然後大德雖作是言而不捨經但迴文句彼作是說此經應言此苦聖諦我昔未聞乃至廣說集滅道諦廣說亦亦此苦聖諦慧應遍知此集聖諦慧應永斷此滅聖諦慧應作證此道聖諦慧應修習昔未聞等廣說如前此苦聖諦慧已遍知此集聖諦慧已永斷此滅聖諦慧已作證此道聖諦慧已修習昔未聞等廣說如前若作是說不失次第隨順現觀非如經說阿毘達磨諸論師言不應輒迴此經文句過去無量諸大論師利根多聞過於大德尚不敢迴此經文句況今大德而可輒迴但應尋求此經意趣謂說法者依二次第一依隨順說法次第如此經說二依隨順現觀次第如大德說脇尊者言此經不說三無漏根但說苦薩苦提樹下欲界聞思所成慧力修行四諦問世尊既說我由此觀證得無上正等菩提豈有聞思證菩提義答苦薩由此聞思慧力伏除一切四聖諦愚由此定當證無上覺故

說由此證得菩提如人先時濕皮覆面後得除去以穀覆之其障輕微可言無障故此非說三無漏根

如契經說佛告苾芻我於四聖諦三轉十二行相生眼智明覺問此應有三轉十二行相耶答雖觀一一諦皆有三轉十二行相而不過三轉十二行相故作是說如預流者極七反有及七憂善并二法等此中眼者謂法智忍智者謂諸法智明者謂諸類智忍覺者謂諸類智復次眼是觀見義智是決斷義明是照了義覺是警察義

問此四聖諦若自性斷者亦所緣斷耶答應作四句有自性斷非所緣斷謂緣無漏苦集及無所緣諸有漏法有所緣斷非自性斷謂緣有漏聖道有自性斷亦所緣斷謂緣有漏苦集有非自性斷亦非所緣斷謂緣無漏聖道及無所緣聖道滅諦

說一切有部發智大毗婆沙論卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十

離

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中十門納息第四之十

四靜慮者謂初靜慮第二靜慮第三靜慮第四靜慮問何故作此論答欲令疑者得決定故謂品類足說云何初靜慮謂初靜慮攝善五蘊乃至云何第四靜慮謂第四靜慮攝善五蘊彼唯說善靜慮或有生疑靜慮唯善非染亦非無覆無記為決彼疑顯四靜慮通善及染無覆無記故作斯論問此四靜慮自性云何答各以自地五蘊為自性是名靜慮自性我物自體相分本性

已說自性所以今當說問何故名靜慮為能斷結故名靜慮為能正觀故名靜慮若能斷結故名靜慮則無色定亦能斷結應名靜慮若能正觀故名靜慮則欲界三摩地亦能正觀應名靜慮有作是說以能斷結故名靜慮問諸無色定亦能斷結應名靜慮

答若定能斷不善無記二種結者名
為靜慮諸無色定唯斷無記非不善
故不名靜慮問若作是說唯未至定
可名靜慮上地不斷不善結故答上
地雖無彼斷對治而有不善獸壞對
治以能獸壞亦名能斷問若作是說
上地滅道法智品及彼一切類智品
應非靜慮皆非欲界斷及獸壞二對
治故答彼於欲界雖無全界全地對
治而彼界地容有不善獸壞對治由
此勢力餘亦得名復次四靜慮中有
能對治不善結者無色全無故靜慮
名不通無色尊者妙音作如是說色
界六地於欲界結皆有斷對治及獸
壞對治然未至定已斷彼結餘地對
治無彼可斷雖無彼可斷而有對治
用如日三分皆能破暗初分已破餘
無可破又如六人共一怨家一人已
煞餘無可煞又如六燈皆能破暗持
一入室其暗已除餘五入時無暗可
破如是六地於欲界結皆有斷能非
唯未至若不合者依上五地入見道
時應不證得欲見所斷諸結離繫既

能證得故知六地於欲界結有新對
治復次若定能斷見修所斷二結盡
者名為靜慮諸无色定唯能斷修所
斷結盡故非靜慮復次若能斷結五
蘊俱生能為所依起多功德能具攝
受四支五支能發六通具四通行三
種變現三明三根三道三地四沙門
果九遍知道見修二道法類二智及
忍智者名為靜慮諸无色定雖能斷
結而不具上所說功德故非靜慮復
有說者以能正觀故名靜慮問若今
欲界有三摩地亦能正觀應名靜慮
答若能正觀亦能斷結名為靜慮欲
界三摩地雖有能正觀而不能斷結
故不名靜慮復次若能正觀堅固難
壞相續久住於所緣境長時注意而
不捨者名為靜慮欲界三摩地無如
是德故非靜慮復次若三摩地具有
定名定用能正觀者名為靜慮欲界
三摩地雖有定名而無定用如泥掾
梁有名無用故非靜慮復次若三摩
地非散亂風之所搖動如密室燈能
正觀者名為靜慮欲界三摩地多散

亂風之搖動如四衢燈故非靜慮如
是說者要具二義方名靜慮謂能斷
結及能正觀欲界三摩地雖能正觀
而不能斷結諸无色定雖能斷結而
不能正觀故非靜慮復次若能遍觀
遍斷結者名為靜慮欲界三摩地雖
能遍觀而不能遍斷結諸无色定二
義俱無故非靜慮復次若能靜息一
切煩惱及能思慮一切所緣名為靜
慮欲界三摩地雖能思慮一切所緣
不能靜息一切煩惱諸无色定兩義
都無故非靜慮復次諸無色定有靜
無慮欲界三摩地有慮无靜色定俱
有故名靜慮靜謂等引慮謂遍觀故
名靜慮

四靜慮支惣有十八謂初靜慮有五
支一尋二伺三喜四樂五心一境性
第二靜慮有四支一內等淨二喜三
樂四心一境性第三靜慮有五支一
行捨二正念三正慧四受樂五心一
境性第四靜慮有四支一不苦不樂
受二行捨清淨三念清淨四心一境
性四靜慮支名有十八實體有幾

答唯有十一謂初靜慮支名與實體俱有五種第二靜慮支雖有四而三如前增內等淨第三靜慮支雖有五而第五如前但增前四第四靜慮支雖有四而後三如前但增第一故靜慮支名有十八實體十一復有說者實體唯十謂三靜慮樂合為一評曰彼不應作是說初二靜慮是輕安樂第三靜慮別是受樂初二靜慮樂行蘊攝第三靜慮樂受蘊攝故前所說於理為善如名實體名施設體施設名異相體異相名異性體異性名差別體差別名建立體建立名覺體覺應知亦今問此中何者是靜慮何者是靜慮支答心一境性是靜慮以三摩地為自性故此及所餘是靜慮支問若三摩地是靜慮者初第三靜慮應各唯四支第二第四靜慮應各唯三支則靜慮支應唯十四云何乃說十八支耶答三摩地是靜慮亦是靜慮支餘是靜慮支非靜慮故有十八如擇法是覺亦是覺支餘是覺支非覺正見是道亦是道支餘是道

支非道離非時食是齋亦是齋支餘
是齋支非齋此亦如是如是名為靜
慮支自性我物自體相分本性
已說自性所以今當說問何故名靜
慮支靜慮支是何義答寂靜思慮故
名靜慮隨順此靜慮故名靜慮支以
隨順義負重擔義成大事義堅勝義
分別義是支義故隨順義者若法隨
順此地靜慮名此地靜慮支負重擔
義者若法能引此地靜慮名此地靜
慮支成大事義者若法能辦此地靜
慮名此地靜慮支堅勝義者若法助
成此地靜慮令其堅勝名此地靜慮
支分別義者如軍車等諸分別異故
名軍車等支如是靜慮諸分別異名
靜慮支如是已釋靜慮支名次應分
別雜無雜相問若是初靜慮支亦是
第二靜慮支耶答應作四句有是初
支非第二支謂尋伺有是第二支非
初支謂內等淨有是初支亦是第二
支謂喜樂心一境性有非初支亦非
第二支謂除前相問若是初靜慮支
亦是第三靜慮支耶答應作四句有

是初支非第三支謂尋伺喜樂有是
第三支非初支謂捨念慧樂有是初
支亦是第三支謂心一境性有非初
支亦非第三支謂除前相問若是初
靜慮支亦是第四靜慮支耶答應作
四句有是初支非第四支謂尋伺喜
樂有是第四支非初支謂不苦不樂
捨念有是初支亦是第四支謂心一
境性有非初支亦非第四支謂除前
相問若是第二靜慮支亦是第三靜
慮支耶答應作四句有是第二支非
第三支謂內等淨喜樂有是第三支
非第二支謂捨念慧樂有是第二支
亦是第三支謂心一境性有非第二
支亦非第三支謂除前相問若是第
二靜慮支亦是第四靜慮支耶答應
作四句有是第二支非第四支謂內
等淨喜樂有是第四支非第二支謂
不苦不樂捨念有是第二支亦是第
四支謂心一境性有非第二支亦非
第四支謂除前相問若是第三靜慮
支亦是第四靜慮支耶答應作四句
有是第三支非第四支謂慧樂有是

第四支非第三支謂不苦不樂有是
第三支亦是第四支謂捨念心一境
性有非第三支亦非第四支謂除前相
問輕安行捨一切地有何故初二靜
慮立輕安為支非行捨第三第四靜
慮立行捨為支非輕安耶答先說隨
順是支義故謂輕安唯隨順初二靜
慮故立為支行捨唯隨順第三第四
靜慮故立為支復次互相覆故謂初
二靜慮輕安用勝能覆行捨故立為
支第三第四靜慮行捨用勝能覆輕
安故立為支問何故此二能互相覆
答此二行相更相違故謂輕安相輕
舉行捨相沉靜俱時而有更互相違
如人一時亦行亦住亦睡亦覺一向
相違而善心中對治各異故得俱起
謂輕安能對治惛沉行捨能對治掉
舉復次為對治欲界五識身及所引
身盛重故初靜慮立輕安為支為對
治初靜慮三識身及所引身盛重故
第二靜慮立輕安為支第二第三靜
慮無盛識身及所引身盛重可對治
故第二第四靜慮不立輕安為支彼

既不立輕安為支故立行捨為支復
次初二靜慮有染汙喜擾動身心故
世尊說應習輕安不應住捨是故初
二靜慮唯立輕安為支第三第四靜
慮無染汙喜擾動身心故世尊說但
應住捨勿習輕安是故第三第四靜
慮唯立行捨為支復次初二靜慮輕
安有因謂諸善喜如契經說心有喜
故身則輕安是故初二靜慮唯立輕
安為支第三第四靜慮輕安无因謂
無善喜唯應住捨故彼但立行捨為
支復次第三靜慮棄捨極喜第四靜
慮棄捨極樂故此唯立行捨為支初
二靜慮既不立行捨為支故立輕安
為支無相違故問内等淨即是信諸
地皆有何故唯在第二靜慮立為支
耶答前說隨順是支義故謂信唯順
第二靜慮是故唯此立信為支復次
初靜慮中尋伺如火身識如泥令心
相續熱惱濁乱信不明淨如熱泥中
面像不現第二靜慮無尋伺火及識
身泥心相續中信相明淨如清冷水
面像得現故於此立内等淨支第三

靜慮有極悅受第四靜慮有勝捨受
覆心相續信相不顯故彼及初皆不
建立內等淨支復次第二靜慮諸喻
伽師於離染中初生信勝故唯此立
內等淨支謂瑜伽師離欲界染起初
靜慮現在前時作是思惟我雖已離
不定界染諸定地染為可離耶彼後
復離初靜慮染第二靜慮現在前時
於界地染俱可離中初生大信如欲
界染我既能離色無色染亦必可離
如初靜慮染既可離乃至非想非非
想處染定可離彼初靜慮現在前時
未生定信後二靜慮現在前時雖有
定信而非初故信相不顯故皆不立
內等淨支復次起增上信必依大喜
因喜信者信必堅固第二靜慮有極
勝喜故唯此立內等淨支問慧遍諸
地何故唯於第三靜慮立為支耶答
前說隨順是支義故謂慧唯順第三
靜慮故但於彼立正慧支復次第三
靜慮有適悅受諸適悅中此最為勝
能著此故諸瑜伽師不欲欣求上地
勝法此受即是自地留難對治此故

立正慧支是故世尊作如是說應以正慧覺了此樂勿因貪著不求上地上下地中無有自地極樂留難如此地者故彼不立正慧為支復次初靜慮中有麤尋伺覆障正慧第二靜慮有極喜躍覆障正慧第四靜慮有勝捨受覆障正慧以勝捨受是无明分正慧是明明無明分不相違害故皆不立正慧為支第三靜慮无有如彼覆正慧法故立為支問念遍諸地何故唯在後二靜慮立念為支答前說隨順是支義故謂念唯順後二靜慮故但於彼立念為支復次後二靜慮俱有地地增上留難對治彼故立念為支餘地不尔謂第二靜慮有極勝喜輕躁漂溺如邏剌斯諸瑜伽師由此衰退不能堅固離自地染為對治彼第三靜慮立念為支是故世尊作如是說應住正念勿為下地喜所漂溺退失自地第三靜慮有極勝樂生死樂中此為寂上留礙行者如詐親怨諸瑜伽師由此衰退不能堅固離自地染為對治彼第四靜慮立

念為支是故世尊作如是說應住正
念勿為下地樂所留尋退失自地復
次初靜慮中有應尋伺猶如暴風覆
障正念第二靜慮有極喜躍如水濤
波覆障正念故俱不立正念為支後
二靜慮无此過失是故俱立正念為支
問若是靜慮支亦是菩提分耶答應
作四句有是靜慮支非菩提分謂伺
樂受捨受有是菩提分非靜慮支謂
精進正語正業正命有是靜慮支亦
是菩提分謂餘菩提分法有非靜慮
支亦非菩提分謂除前相問何故伺
樂受捨受不立菩提分耶答被覆損
故謂伺被正思惟之所覆損樂受被
輕安樂之所覆損捨受被行捨之所
覆損故不立為菩提分法問若余何
故立靜慮支答菩提分中為策正見
立正思惟為菩提分伺行相細策正
見中為尋覆損立靜慮支為遮下地
惡不善法不相覆損菩提分中輕安
樂受同一剎那有相覆損靜慮支中
地別建立无覆損義菩提分中行捨
受捨同一剎那有相覆損靜慮支中

對治利益支用各別不相覆損問何故精進非靜慮支答諸靜慮支順自地勝精進於順他地為勝謂初靜慮精進順第二靜慮為勝乃至无所有處精進順非想非非想處為勝故彼不立為靜慮支復次精進損害三摩地因三摩地因即是勝樂如契經說樂故心定勤精進者身心多苦修三摩地身心多樂是故精進非靜慮支問何故正語正業正命非靜慮支答靜慮支者謂與靜慮相應住境必有所依所緣行相及有警覺乃名相應正語業命无如是義是故不立為靜慮支由此四相及諸得等不相應法皆不應立為靜慮支非助等持住一境故問何故慚愧無貪无瞋不放逸不害等非靜慮支耶答非極隨順諸靜慮故此諸善法多於欲界散地惡法為近對治勢力增强非於定地是故不立為靜慮支問心想思等何故不立為靜慮支答非極隨順諸靜慮故心順流轉定順還滅故心不立為靜慮支復次心勝如王諸心所法皆

知臣佐定是心所故心不立為靜慮
支如諸國王不事臣佐想思觸欲皆
順流轉作用偏勝定順還滅故彼不
立為靜慮支作意唯在欲界散地對
境用勝非諸定地故亦不立為靜慮
支勝解唯於无學位勝靜慮遍於一
切位勝故彼不立為靜慮支復次此
中應以諸靜慮支對四念住四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道
支展轉相攝復應以初靜慮支乃至
第四靜慮支對菩提分法展轉相攝
復應以初靜慮支乃至第四靜慮支
對四念住乃至八聖道支展轉相攝
應隨其相一一廣說

問靜慮近分及无色定為立支不若
立支者此何不說若不立者施設論
說當云何通如說頗有空無邊處定
於空無邊處定根勝道勝定勝而支
等耶答有謂從空无邊處定起无間
復入空無邊處定有作是說靜慮近
分及無色定亦建立支問若尔善通
施設論說今於此中何故不說答理
亦應說而不說者應知此中是有餘

說謂初靜慮近分如根本亦有五支
然除喜受增捨受第二靜慮近分如
根本亦有四支亦除喜受增捨受第
三靜慮近分如根本亦有五支然除
樂受增捨受第四靜慮近分及无色
定如根本第四靜慮皆亦有四支評
日應作是說靜慮近分及无色定皆
不立支功德少故苦道攝故問若余
善通此中所說施設論說當云何通
答依因長養故說為勝言支等者謂
覺道支

問何故初及第三靜慮俱立五支第
二第四靜慮俱立四支耶答前說隨
順是支義故謂四靜慮各有余所能
隨順法不增不減復次欲界諸惡難
斷難破難可越度故初靜慮建立五
支為牢強對治第二靜慮重地極喜
難斷難破難可越度第三靜慮建立
五支為牢強對治初及第三靜慮俱
無如是難斷難破難越度法是故第
二第四靜慮唯立四支以彼俱不假
牢強對治故復次為對治欲界增上
五欲境貪故初靜慮立五支為對治

第二靜慮五部重地喜愛故第三靜慮亦立五支初及第三靜慮俱无如是所對治故第二第四靜慮俱唯立四支復次為欲隨順超定法故謂從五支定起入五支定復從四支定起入四支定以支等者易可起入問若從第三靜慮起入空无邊處復從第四靜慮起入識无邊處彼俱无支云何隨順答諸外內事初作時難後成辦時不假隨順且外事者如遮諾迦與目懷月十二年中學造金法初成一粒如糠麦量便師子吼我等今者能造金山言內事者如瑜伽師修神境通初學離地如半莖勝次復離地如一莖勝如是漸漸半麦一麦半指一指半標一標半肘一肘半尋一尋彼後成時隨心欲往色究竟天自在能往超定亦今初時難故假支齊等後時易故設不立支亦能起入故初第三各立五支第二第四各立四支如契經說必當知有四天道能令有情未淨者淨淨者轉明問何故世尊作如是說答欲令有情於生天道

深生厭怖欣求安住勝義天道生天者謂三十三天彼有四苑莊嚴殊妙一名衆車二名鹿惡三名歡喜四名雜林如是四苑有四衢道天諸婁女遊集其中諸勝美人於中遊止種種音樂恒時擊奏安置種種餽膳飲食寶樹行列枝條蔭映花葉茂盛香氣氤氳果實繁多光淨甘美隨欲變鳥雅韻和鳴諸天於中受諸欲樂遊戲既畢相與入苑於此正法毗奈耶中擇減沮睭如彼天苑四妙靜慮如四衢道通明婁女遊集其中解脫無尋美人遊止三歲音樂恒時擊奏安置淨喜餽膳飲食菩提分法寶樹行列無量解脫勝處遍覆枝條蔭映覺支道支花葉茂盛諸妙淨戒香氣氤氳諸沙門果光淨甘美學與无學隨欲變鳥雅韻和鳴衆聖於中受勝定樂遊戲既畢俱入涅槃

云何名為四種天道謂離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂初靜慮具足住是名第一天道離欲惡不善法者問得初靜慮時惣離欲界一切法何

故但說離欲惡不善法耶答惡不善法以為上首惣離欲界故作是說復次惡不善法違害聖道自性應斷彼若斷已不復成就是故偏說諸有漏善无覆無記不違聖道非自性斷彼若斷已猶可成就是故不說然有漏善無覆无記斷惡不善時亦隨說斷同一對治故一時斷故如燈違暗非炷油罌而破暗時亦能燒炷盡油熱罌復次惡不善法難斷難破難可越度是故偏說復次惡不善法多諸過患熾盛堅牢是故偏說復次惡不善法難欲染時極為障罣留難繫縛如暴獄卒故偏說之復次諸瑜伽師重為斷彼惡不善法修初靜慮是故偏說復次諸瑜伽師憎惡彼故惣捨欲界故偏說離惡不善法復次惡不善法上地所無故偏說離由如是等種種因緣唯說離欲惡不善法問此中何者是欲何者是惡不善法耶答事具欲是欲煩惱欲是惡不善法復次欲謂五欲惡不善法謂五蓋復次欲謂欲愛惡不善法謂欲界諸餘煩惱

復次欲謂欲尋惡不善法謂惡害尋
復次欲謂欲界惡不善法謂惡害界
復次欲謂欲想惡不善法謂惡害想
復次欲謂欲愛惡不善法謂即欲愛
此即說離種種欲愛有尋有伺者與
尋俱法名有尋與伺俱法名有伺離
生者問上地中離勝妙清淨過初靜
慮何故唯說此名離生答此中舉初
顯初如說云何非自他害謂在非想
非非想處如舉初後始入已度加行
究竟應知亦今復次初得離生發希
奇想後時不介故作是說復次以初
靜慮唯從離生後諸靜慮亦從定生
從離生故名為離生如水生者說名
水生陸地生者說名陸生復次初靜
慮離二無漏定為耆屬故獨名離生
謂未至定靜慮中間復次初靜慮離
是後離門所依加行因本道路及安
足處獨得離名復次初靜慮離牽引
任持長養後離獨得離名復次初靜
慮離是後諸離生緣集起獨得離名
復次上地諸離決定依止初靜慮離

得及前起故初靜慮獨得離名復次
諸瑜伽師離欲界染起初靜慮現在
前時歡喜踴躍勝於後時故獨名離
如飢渴人初得飲食雖復慮惡而生
歡喜勝於後時得美飲食復次三種
行者依初靜慮得入離生得果練根
及盡諸漏故獨名離三種行者謂具
縛者分離欲者全離欲者復次為令
疑者得決定故獨立離名如欲界中
有尋有伺有諸識身尊昇眷屬初靜
慮中亦有此事或有生疑如欲界無
離初靜慮亦尔為決此疑說初靜慮
有離非欲復次欲界无離近對治彼
故初靜慮獨立離名復次唯初靜慮
能離三界一切煩惱獨立離名復次
唯初靜慮有四沙門果道九遍知果
道具三十七菩提分法故獨名離復
次唯初靜慮能離所有苦根憂根男
根女根无慚无愧食愛婬愛五蓋五
欲慳貪嫉恚五蘊十二處及十八界
等故獨名離由如是等種種因緣唯
初靜慮獨名離生喜樂者喜謂喜悅
樂謂輕安樂復次喜受蘊攝樂行蘊

攝初靜慮具足住者謂得獲成就初
靜慮善五蘊得獲成就名具足住
復次尋伺滅內等淨心一起無尋无
伺定生喜樂第二靜慮具足住是名
第二天道尋伺滅者問得第二靜慮
時惣滅初靜慮一切法何故但說尋伺
滅耶答以尋伺為上首惣滅初靜慮
故作是說復次尋伺難斷難破難可
越度是故偏說復次尋伺多諸過患
熾盛堅牢是故偏說復次尋伺難初
靜慮染時極為障碍留難繫縛如暴
獄卒故偏說之復次諸瑜伽師專為
斷尋伺修第二靜慮是故偏說復次
諸瑜伽師憎惡尋伺故惣捨初靜慮
故偏說之復次尋伺上地所無是故
偏說由如是等種種因緣但說尋伺
滅內等淨者內謂心等淨謂信由信
平等今內心淨故名內等淨尊者世
友作如是說尋伺躁動擾亂定心信
能除彼令心等淨如波浪息水則澄
清是故說信名內等淨復作是說染
喜騰躍渾濁定心信能除彼令心等
淨如離泥濁水則澄清是故說信名

內等淨大德法救作如是說行者將入第二靜慮心於定境信向樂住不派馳散久住一境得第二定斯有是處此由信力是故說信名內等淨心一起者謂一門轉非如欲界心六門轉初靜慮中心四門轉第二靜慮心一門轉故名一起即是心行一境界義元尋無伺者謂尋伺已滅定生者問初靜慮亦有定何故唯說第二靜慮名定生耶答第二靜慮等持增盛勝妙清淨過初靜慮是故偏說復次第二靜慮定所引發定所長養初靜慮後現在前故名為定生非如初靜慮非定所引發非定所長養欲界心後現在前故不名定生復次初靜慮心有定不定有內門轉有外門轉有緣內事有緣外事第二靜慮心多在定多唯內門轉唯緣內事故名定生復次第二靜慮滅語言本語言本者謂尋與伺如契經說要尋伺已能發語言非不尋伺第二靜慮尋伺已滅無語言本故說定生復次第二靜慮名定然故名定生如契經說佛告

目連汝等勿輕第二靜慮此是聖者
默然法故由如是等種種因緣定生
唯在第二靜慮喜樂者喜謂喜根樂
謂輕安樂復次喜受蘊攝樂行蘊攝
第二靜慮具足住者得獲成就第二
靜慮善五蘊得獲成就名具足住
說一切有部發智大毗婆沙論卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第廿一

持

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔

結慈第二十門納息第四之十一

復次離喜住捨正念正慧身受樂時
應說捨第三靜慮具足住是名第三
天道離喜者問得第三靜慮時捨離
第二靜慮諸有漏法何故但說離喜
耶答以喜為上首捨離第二靜慮諸
有漏法故偏說喜復次以喜難斷難
破難可越度故偏說之復次以喜多
諸過患熾盛堅牢是故偏說復次以
喜離第二靜慮深時極為障罣繫縛
留難如暴獄卒故偏說之復次諸瑜
伽師專為對治喜故修第三靜慮是
故偏說復次諸瑜伽師憎厭喜故捨
捨第二靜慮故偏說之復次喜上地
無餘法容有故偏說喜由如是等種
種因緣唯說離喜住捨正念正慧者
捨謂行捨正念謂勝善念正慧謂勝
善慧身受樂者身謂意身有作是說
意有樂時亦令大種所造色身有適

悅樂此即意識相應樂受名身受樂
聖應說捨者聖謂諸佛及聖弟子應
為他說應自住捨問聖於諸地皆應
說捨何故唯說第三靜慮答第三靜
慮具自他地二種留難故偏說之他
地留難者謂第二靜慮喜漂沒輕躁
如邏剎斯能令瑜伽師於第二靜慮
離染衰退故說應捨勿為此喜之所
留難自地留難者謂第三靜慮樂生
死樂中此樂寂勝諸瑜伽師染著此
樂不求上地勝妙功德故說道者為
初習業諸瑜伽師說此樂受是留難
處不應染著後次佛及弟子應為他
說第三靜慮自地他地留難過失勸
他令捨是故名為聖應說捨謂為他
說第三靜慮有勝樂受能令衆生染
著迷悶不求上地勝妙功德汝等應
住正念正知勿為此樂之所留難亦
為他說第二靜慮有勝喜受能令衆
生漂溺輕躁退失第二靜慮離染汝
等應住正念及捨勿為此喜之所留
難如舊商主為新商人說諸國邑所
有過患謂如是國如是邑中多諸

女憐戲矯詐酒肆賊難應遠防之勿
令汝等喪失財貨第三靜慮具足住
者謂得獲成就第三靜慮善五蘊得
獲成就名具足住

復次斷樂斷苦先喜憂沒不苦不樂
捨念清淨第四靜慮具足住是名第
四天道斷樂者問得第四靜慮時捨
離第三靜慮諸有漏法何故但說斷
樂耶答以樂為上首捨離第三靜慮
諸有漏法故偏說樂復次以樂難斷
難破難可越度故偏說之復次以樂
多諸過患熾盛堅牢是故偏說復次
以樂離第三靜慮染時極為障罽繫
縛留難如暴獄卒故偏說之復次諸
瑜伽師專為對治樂故修第四靜慮
是故偏說復次諸瑜伽師憎厭樂故
捨離第三靜慮故偏說之復次樂上
地無餘法容有故偏說樂由如是等
種種因緣唯說斷樂斷苦者問離欲
染時修觀行者已斷苦根何故今離
第三靜慮染時乃說斷苦答此於已
斷說名為斷謂於遠事而說近聲如
已來者亦說今來如說大王從何處

來如已解脫說解脫聲如說由此知見心解脫欲漏有漏無明漏離欲染時心已解脫欲漏離非想非非想處染時心解脫有漏無明漏如於已入而說入聲如說菩薩入正性離生得現觀邊世俗智如於已受而說受聲如說受樂受時如實知受樂受無有自知現在受者故知已受而說受聲此中亦今已斷說斷謂於遠事而說近聲復次依雙法盡俱說斷聲言雙法者謂苦與樂離欲染時雖苦已盡而樂未盡今離第三靜慮染已苦樂俱盡俱說斷聲復次斷樂者謂斷第三靜慮樂根斷苦者謂斷第三靜慮入出息諸賢聖者於入出息生於苦想過諸異生於無間獄所起苦想復次斷樂者謂斷第三靜慮樂根斷苦者謂即斷彼樂根如說无常故苦先喜憂沒者離欲染時憂根已沒離第二靜慮染時喜根已復沒是故說今先喜憂沒不苦不樂者謂不苦不樂受捨清淨者

請行捨念清淨者謂善念問下地亦有無漏捨念何故但說第四靜慮捨念清淨答第四靜慮捨念俱離八擾亂事故名清淨苦樂憂喜入息出息尋伺名為八擾亂事此中皆無獨名清淨復次第四靜慮無內外灾故名清淨下三靜慮有內外灾不名清淨謂初靜慮內有尋伺火故外為火灾所燒第二靜慮內有極喜水故外為水灾爛第三靜慮內有出入息風故外為風灾飄第四靜慮無此三灾故說清淨復次第四靜慮所依身器三灾不及念無忘失捨無誼雜非如下地故說清淨復次第四靜慮離諸煩惱及隨煩惱故說捨念清淨非餘謂有捨念離諸煩惱非隨煩惱謂下三靜慮无漏捨念或有捨念離隨煩惱非諸煩惱謂第四靜慮有漏捨念或有捨念離諸煩惱及隨煩惱謂第四靜慮无漏捨念或有捨念非離煩惱及隨煩惱謂下三靜慮有漏捨念及欲界一切捨念應知此中隨煩惱者即上所說八擾亂事

復次第四靜慮所依色身澄潔明淨
譬如燈光捨念依彼故亦清淨復次
第四靜慮是圓滿依諸依中勝是究
竟地諸地中尊故彼捨念亦名清淨
復次第四靜慮定名不動定之勢力
遍所依身故彼捨念亦名清淨復次
第四靜慮是七依定齊下上俱有三
無漏定故由此捨念亦名清淨復次
第四靜慮有二事廣一處所廣二善
根廣故彼捨念亦名清淨復次第四
靜慮過現伽沙菩薩依之入正性離
生證得無上正等菩提故彼捨念亦
名清淨復次第四靜慮三瑜伽師依
之得入正性離生得果盡漏謂佛獨
覺及諸聲聞故彼捨念亦名清淨復
次第四靜慮大種造色顯色形色皆
極勝妙故彼捨念亦名清淨復次依
第四靜慮宿住隨念智能緣欲界及
四靜慮諸宿住事故彼捨念亦名清
淨由如是等種種因緣第四靜慮所
有捨念獨名清淨第四靜慮具足住
者謂得獲成就第四靜慮善五蘊得
獲成就名具足住

契經說有四種增上心所現法樂住問何故名為增上心所答此中心所即三摩地无三摩地具大勢力有大功用能成大事能如根本四靜慮者故此獨名增上心所復次四靜慮中有無量種增上心所殊勝功德如无量解脫勝處遍處無尋解无諍願智邊際定等是故獨名增上心所復次依四靜慮諸瑜伽師以無量門受心所樂謂前所說諸功德門及空空等三三摩地是故獨名增上心所復次此四靜慮樂通行攝是故獨名增上心所問四靜慮中亦有能引後樂功德何故但說現法樂住答亦應說為後法樂住而不說者應知此經是有餘說復次若說此為現法樂住應知已說後法樂住以後法樂用現法樂為因得故

契經說先於此間修彼等至後方上彼復次後法樂住依止繫屬現法樂住現法樂住不依止繫屬後法樂住是故但說現法樂住即已說彼復次現法樂住與後法樂住為加行門

已說此即已說彼復次現法樂住是
因後法樂住是果若已說因即已說
果如因果如是能作所作能生所生
能成所成能續所續能引所引能轉
所轉能相所相應知亦亦復次現法
樂近後法樂遠若已說近即已說遠
如近遠如是隣逼非隣逼和合非和
合此身衆同分餘身衆同分應知亦
亦復次現法樂住若愚若智內道外
道正觀邪觀皆共信有故偏說之後
法樂住有不信者如諸外道是故不
說復次諸愚夫類多貪現樂不求後
樂於現樂中貪少欲樂不求廣大離
欲妙樂世尊欲令捨小欲樂得四靜
慮廣大妙樂作如是說汝等若求廣
大樂者當捨欲樂修四靜慮是故但
說現法樂住復次以四靜慮現在前
時必受現樂故偏說之後樂不定或
退生下或進生上或般涅槃是故不
說由如是等種種因緣世尊但說四
種靜慮名現法樂近分無色雖亦有
樂義而苦通行攝故不說之

如契經說如是四遙增上心所現法

樂住諸修定者數數入出應正了知
寂靜解脫超過諸色四無色定諸修
定者數數入出應正宣示問何故世
尊於四靜慮勸應了知於四無色勸
應宣示答靜慮麤顯明了易見諸修
定者從彼出已復樂欲入故佛言言
若欲復入應正了知入出定相勿有
謬失無色微細相隱難見諸修定者
從彼出已不樂復入故佛告言若不
樂復入應正宣示他入出定相勿令
忘失復次四靜慮中多有種種異相
功德諸修定者從彼出已復樂欲入
故佛告言若樂復入應正了知入出
定相勿有謬失無色定中無有多種
異相功德諸修定者從彼出已不樂
復入故佛告言若不樂復入應正宣
示他入出定相勿令忘失復次四靜
慮中根受心所有多異相諸修定者
從彼出已復樂欲入故佛告言若樂
復入應正了知入出定相勿有謬失
無色定中根受心所无多異相諸修
定者從彼出已不樂復入故佛告言
若不樂復入應正宣示他入出定相

勿令忘失復次四靜慮中有无量種
功德勝利諸修定者從彼出已復樂
欲入故佛告言若樂復入應正了知
入出定相勿有謬失无色定中無无
量種功德勝利諸修定者從彼出已
不樂復入故佛告言若不樂復入應
正宣示他入出定相勿令忘失復次
四靜慮中有遍照智慧緣自上下諸修
定者從彼出已復樂欲入故佛告言
若樂復入應正了知入出定相勿有
謬失无色定中無遍照智慧緣自上
不緣下地諸修定者從彼出已不樂
復入故佛告言若不樂復入應正宣
示他入出定相勿令忘失由如是等
種種因緣佛於靜慮勸應了知於四
無色勤應宣示

如契經說四種靜慮有四勝利四無
色定有一勝利問何故靜慮勝利有
四無色定中勝利唯一答即由前說
種種因緣靜慮無色勝利有異此中
復有二不共答謂靜慮中有三種定
一有尋有伺二無尋有伺三無尋无
伺無有伺中住三種無尋无伺復

次四靜慮中有三種受謂喜樂捨無色定中唯有捨受故四靜慮勝利有四无色定中勝利唯一問靜慮勝利有何差別答名即差別謂名靜慮名勝利故復次靜慮三種謂善染汙无覆無記勝利唯善復次靜慮二種謂有漏无漏勝利唯無漏復次靜慮或色界繫或不繫勝利唯不繫復次靜慮或學或無學或非學非無學勝利唯學無學復次靜慮或見所斷或修所斷或非所斷勝利唯非所斷復次靜慮通染不染勝利唯不染復次靜慮通有異熟无異熟勝利唯無異熟復次靜慮三諦攝除滅諦勝利唯道諦攝是謂靜慮勝利差別如契經說初靜慮憂相滅第二靜慮苦根滅問離欲染時斷憂及苦契經何故作是說耶答依過對治故作是說謂離欲染位雖斷苦根而未名於過苦對治於初靜慮得離染時過等對治故說苦滅苦對治者謂初靜慮復次依過族姓及苦所依故作是說謂離欲染位雖斷苦根而未過苦可

依族姓於初靜慮得離染時過苦所
依及苦族姓故說苦滅所依族姓謂
諸識身間離欲染位雖斷憂根而未
過彼對治所依及彼族姓不應說憂
初靜慮滅答憂根對治所依族姓皆
在意識既與憂根同在意識故正斷
時即說彼滅苦根所依及苦族姓不
與對治同在一識故過對治所依族
姓方說苦滅有作是說第二靜慮苦
根滅者謂尋伺滅以諸賢聖於尋伺
中發生苦想過諸異生臥地獄苦能
生苦想故名苦根

有契經中說四靜慮猶如床座問世
尊何故說四靜慮如床座耶答是高
勝性攝受性故高勝性者對欲界說
以四靜慮出欲界故攝受性者對善
法說靜慮攝受多善法故復次諸賢
聖者於无始來生死長途極生疲歇
故於靜慮暫時憩息如倦長途暫居
牀座故於靜慮說牀座譬

有契經說四靜慮如涼風耶答此能
尊何故說四靜慮如涼風耶答此能
止業煩惱熱故謂初靜慮能止欲界

種種不善業煩惱熱第二靜慮能止
初靜慮尋伺相應業煩惱熱第二靜
慮能止第二靜慮極意相應業煩惱
熱第四靜慮能止第三靜慮極樂相
應業煩惱熱故說靜慮譬如涼風
有契經中說四靜慮如妙飲食問世
尊何故說四靜慮如飲食耶答有能
任持法身義故如村邑中諸妙飲食
皆送王城長養尊勝如是種種勝妙
善根皆集靜慮長養法身故說靜慮
如妙飲食

有契經中佛為梵志說第四靜慮名
究竟迹問世尊何故為婆羅門捨前
三靜慮說第四靜慮名究竟迹答有
婆羅門聞佛具有一切智見復聞諸
佛无不皆依第四靜慮證得无上正
等菩提一切施設第四靜慮為究竟
迹彼作是念若佛施設第四靜慮是
究竟迹決定具有一切智見作是念
已來聞世尊佛知彼意故但為說第
四靜慮是究竟迹彼聞決定信佛具
有一切智見佛又告彼婆羅門言第
四靜慮是如來迹是佛所行佛所習

近如野龍爲夏日中時從稠林出見
地方所其地沃潤花果茂盛流泉浴
池其水清美雜花映發甚可愛樂見
已歡喜以牙掘地而安其足世尊亦
令第四靜慮行捨現前掘令陷地而
安智足應知此中如來逆者說第四
靜慮究竟奢摩他佛所行者說第四
靜慮究竟毗鉢舍那佛所習近者說
說第四靜慮究竟止觀

有契經中說四靜慮皆是樂住問世
尊何故說四靜慮是樂住耶答根本
靜慮易現在前故名樂住非如近分
及無色定難現在前所以者何諸有
情類爲欲界業煩惱繫縛引未至定
今現在前極爲艱難如被反縛甚難
自解有情亦尔既爲欲界業煩惱縛
爲解自縛引未至定極爲艱難修不
淨觀或持息念經於十年或十二年
有能引起未至定者有不能引故極
艱難若離欲染起初靜慮不由功用
故易現前從初靜慮復欲引起靜慮
中間多用功力異心所滅異心所生
麤心所滅細心所生尋俱者滅伺俱

者生故定中間亦難現起譬如有人以木破木多用功力然後乃破以初靜慮自地心所有滅有生亦復如是後三靜慮近分難起根本易起如初應知問已離下染起無色定亦不艱難寧非樂住答雖離下染以無色定極微細故起亦艱難起靜慮時易於彼故又無色界既無諸色非皆信有故修行者欲起彼定亦甚艱難如小長者來白具壽阿難陀言我等在家長夜貪著色等五境聞無色界極生驚恐如臨深坑云何有情而都无色故難信有以難信故起極艱難復次依四靜慮易可離染非近分等故名樂住譬如二人俱往一處一從陸路一則乘船雖俱到彼而乘船者不為艱難非陸路者如有情有依靜慮而離染者有依近分或依無色而離染者雖俱離染而依靜慮不為艱難非近分等故唯靜慮得樂住名復次唯靜慮中具二種樂故名樂住一樂受樂二輕安樂前三靜慮皆具二樂第四靜慮雖無受樂而輕安樂勢用

廣大勝前二樂近分无色雖有輕安而不廣大故不名樂復次樂有二種一者主樂二者客樂主樂者謂依靜慮起靜慮客樂者謂依靜慮起无色住住靜慮地具起二樂故名樂住住无色地不具二樂故非樂住近分非勝故不得名復次四靜慮中無惱害樂勢用廣大非近分等故名樂住如契經說若於是處無諸惱害說名為樂復次根本靜慮現在前時長養大種遍身中生令身充悅故名樂住近分定等現在前時長養大種唯心身生而長養用不及靜慮現在前時長養大種故非樂住譬如二人同一池浴一身入水一用手澆雖俱洗浴而入水者潤益為勝非手澆者復次四靜慮中止觀力等故名樂住近分定中觀強止劣無色定中止強觀劣俱非樂住復次四靜慮中精進與止平等而轉故名樂住雖一切地精進力強而靜慮中為止所制故平等轉

餘地不余故非樂住復次四靜慮中
增上捨斷離染可得故名樂住謂離
染時有二種斷一增上捨斷二有切
用斷依近分無色離諸染時名有切
用斷極艱難故依根本靜慮離諸染
時名增上捨斷任運轉故譬如二人
俱詣一方一乘良馬一乘惡馬乘良
馬者甚不艱難至所詣處乘惡馬者
甚為艱難方得至彼復次四靜慮中
無功用道離染可得故名樂住近分
無色有功用道而得離染故非樂住
如多人衆俱渡大河有依草束有依
浮瓠有依排筏有依船舫依船舫者
任運安樂得至彼岸依餘物者怖畏
艱難而到彼岸有情亦余度煩惱河
有依靜慮有依餘地雖俱從生死此
岸度至涅槃彼岸而依靜慮者安樂
易到故名樂住非依近分無色者由
如是等種種因緣唯四靜慮名為樂
住如名樂住如是亦名觸住俱住

四無量者一慈二悲三喜四捨問何
故靜慮無間說無量耶答靜慮引起
四無量故復次靜慮無量更相引致

復次以四無量是靜慮中勝功德故
問此四无量自性是何答慈悲俱以
無瞋善根為自性對治瞋故若兼取
相應隨轉則四蘊五蘊為自性欲界
者四蘊色界者五蘊問若慈悲俱以
無瞋善根為自性對治瞋者慈悲對治
何等瞋悲對治何等瞋耶答慈對治
斷命瞋悲對治捶打瞋復次慈對治
應瞋處瞋悲對治不應瞋處瞋有作
是說慈無量以无瞋善根為自性對
治瞋故悲無量以不害為自性對治
害故喜以喜根為自性若兼取相應
隨轉則欲界者四蘊為自性色界者
五蘊為自性問若喜無量以喜根為
自性者品類足說當云何通如說云
何喜無量謂喜及喜相應受想行識
若彼所起身語二業若彼所起心不
相應行皆名為喜豈有喜受與受相
應答彼文應說謂喜及喜相應想行
識不應言受而言受者是誦者課復
次彼論於說五蘊為喜無量自性雖
喜受與受不相應而餘心心所法與
受相應故作是說亦不違理有餘師

說此喜無量欣為自性欣體非受別有心所與心相應有說欣在喜根相應聚中可得有作是說喜根後生欣由喜力所引起故若作是說此喜無量與受相應亦不違理捨以無貪善根為自性對治貪故若兼取相應隨轉則欲界者四蘊為自性色界者五蘊為自性如是名為無量自性問此四無量其相云何答自性即是相相即是自性自性與相不相離故尊者世友作如是說授與饒益是慈捨除去棄損是悲相應慰得捨受喜相忘懷平等是捨相

已說無量自性及相所以今當說問何故名无量無量是何義答普緣有情對治無量戲論煩惱故名无量問戲論有二種一愛戲論二見戲論何無量對治何戲論耶答无量不能斷諸煩惱但能制伏或令轉遠有時四種皆對治愛有時四種皆對治見若依四種近對治說應言慈悲近對治見戲論以見行者多瞋恚故喜捨近對治愛戲論以愛行者多親附故有

仁是說慈悲近對治愛戲論喜捨近對治見戲論復次普緣有情對治無量放逸煩惱故名無量謂四无量能近對治欲界放逸諸煩惱故復次如是四種是諸賢聖廣遊戲處故名无量如富貴人有無量種廣遊戲處謂諸園苑宮殿臺閣遊獵等處復次如是四種能緣無量有情為境生无量福引無量果故名无量

此四无量界者在欲色界地者慈悲捨三在七地謂欲界四靜慮及未至定靜慮中間有說在十地謂四靜慮四近分靜慮中間及欲界喜无量在三地謂欲界初二靜慮有餘師說初二靜慮無悲无量所以者何初二靜慮有勝喜受歡行相轉悲无量感行相轉初二靜慮若有悲者則一心中有歡有感便違正理問若今初二靜慮如何有無漏歡喜无漏歡與真實作意相應不違於喜如如於境覺真實相如是如是深生喜慰如如於境深生喜慰如是如是復欣彼覺如人求實而掘於地如如掘地如是如是

得諸寶物如如得寶如是如是復
欣攝地悲無量與勝解作意相應故
違於喜評曰應作是說初二靜慮有
悲無量云何知然有至教故如定慈
說初二靜慮攝初二靜慮四無量等
故知有悲此四無量所依者唯依欲
界身而得現起行相者慈有與樂行
相悲有拔苦行相喜有喜慰行相捨
有捨置行相所緣者唯緣欲界唯緣
聚集唯緣和合唯緣有情謂緣欲界
五蘊二蘊有情為境若諸有情住自
地心者則緣彼五蘊若諸有情住他
地心或無心者則緣彼二蘊有作是
說初靜慮無量緣欲界有情第二靜
慮無量緣欲界及初靜慮有情第
三靜慮无量緣欲界及初二靜慮有
情第四靜慮無量緣欲界及下三靜
慮有情復有說者初靜慮无量緣欲
界及初靜慮有情第二靜慮無量緣
欲界及初二靜慮有情第三靜慮无
量緣欲界及下三靜慮有情第四靜
慮無量緣欲界及四靜慮有情有餘
師說慈無量緣欲界及下三靜慮所

以者何慈无量與樂行相轉唯四地
中有樂受故悲無量唯緣欲界所以
有悲無量拔苦行相轉唯欲界中
有苦受故喜无量緣欲界及初二靜
處所以者何喜無量喜慰行相轉唯
三地中有喜受故捨无量緣欲界四
靜慮所以者何捨無量捨置行相轉
一切地中有捨受故評曰此諸說中
初說為善謂四但緣欲界為境念住
者此四唯與法念住俱智者此四唯
與世俗智俱三摩地者此四不與三
摩地俱唯有漏故根相應者慈悲捨
三與喜樂捨三想相應喜全不與受
根相應若兼說彼相應隨轉則喜亦
與喜根相應過去未來現在者此四無
量皆通三世過去緣過去現在緣現
在未來可生法緣未來不可生法緣
三世善不善無記者此四無量唯是
善緣三種欲界色界无色界繫者此
四無量欲色界繫唯緣欲界繫學无
學非學非無學者此四無量唯非學
非無學唯緣非學非無學見所斷修
所斷非所斷者此四无量唯修所斷

緣見修所斷緣名緣義者此四無量
通緣二種緣自相續緣他相續者此
四無量唯緣他相續加行得離染
得者此四無量皆通二種應知此
中離染得者謂初靜慮元量離欲
界染故得第二靜慮無量離初靜慮
染故得第三靜慮元量離第二靜慮
染故得第四靜慮無量離第三靜慮
染故得或離自地染時修得无
量加行得者謂四無量多由加行而
現在前佛不由加行而現在前獨覺
由下加行而現在前聲聞由中上加
行而現在前異生不定種姓多故曾
得未曾得者此四无量皆通二種一
切聖者及位後有異生皆通二種諸
餘異生唯是曾得有作是說一切聖
者及住內法異生皆通二種外法異
生唯是曾得

說一切有部發智大毗婆沙論卷第八十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

結集第三十門納息第四之十二

問此四無量加行云何答緣上有情而起加行七有情者謂分欲界一切有情為怨親中三品差別怨親二品復各分三謂下中上品有情捨為一種無差別故於此七品有情境中若欲修慈先緣親品於親品中先緣上品上品親者謂自父母軌範親教或餘隨一可尊重處智慧多聞同梵行者於此上品親有情境作是思惟云何當令此有情類得如是樂然於剛強難可調伏從無始來串習成於極有恩諸有情所惡阿世耶任其生長善阿世耶雖作意起而不能復應勇勵思其重恩制心令住如芥子投於錐鋒雖有善時而難可久習不已加行乃成由善巧力投於方位如是行者於上品親要勤修習與樂意樂經於多時乃得堅住於二

曰親與樂意樂得堅住已次於中親復修如是與樂意樂此既成已次於下親復修如是與樂意樂此既成已次於中品次於下怨次於中怨後於上怨各修如是與樂意樂漸次修習至成滿時普於欲界一切有情與樂意樂平等相續如於上親上怨亦亦齊此名為修慈究竟修悲修喜次第亦然拔苦慶慰意樂有別云何當令此有情類離如是苦是悲意樂此有情類得樂離苦豈不快哉是喜意樂欲修捨時先緣中品謂於彼起捨置意樂中品有情最易捨故緣親發愛緣怨發瞋故緣處中初修於捨捨中品已次捨下怨次捨中怨次捨上怨次捨下親次捨中親次捨上親先捨其怨後捨親者瞋心易捨非愛心故漸次修習至成滿時普於欲界一切有情捨置意樂平等相續無異分別猶如持秤緣有情類如提觀林齊此名為修捨究竟問何等有情能修无量若有情種性略有二種一於有情樂求過失二於有情樂求功德若於

有情樂求失者於四無量多不能修
所以者何阿羅漢等欲求其失亦可
得故彼於先時亦有瑕隙故令我等
今輕毀之誰能於彼作饒益事若於
有情樂求德者於四無量多分能修
所以者何斷善根者欲求其德亦可
得故彼於先時多修善業故今感得
尊貴家生形貞端嚴衆所樂見言詞
威肅聞皆敬受智慧多聞人皆推仰
我應於彼作饒益事

問此四無量次第云何為如說而生
為別有次第有作是說如說而生謂
瑜伽師先於欲界諸有情類欲與饒
益與饒益者即是慈相故佛說慈以
為第一次於欲界諸有情類欲除衰
損除衰損者即是悲相故佛說悲以
為第二彼諸有情既得饒益復離衰
損次應於彼而生慶慰慶慰彼者即
是喜相故佛說喜以為第三既於有
情生慶慰已次應於彼平等捨置等
捨置者即是捨相故佛說捨以為第
四故四無量如說而生復有說者此
四無量先悲次慈次喜後捨謂瑜伽

師先於欲界諸有情類欲除衰損次復於彼欲與饒益次復於彼深生慶慰取後於彼平等捨置尊者僧伽筏蘇說曰悲喜二種互相制御若先起悲次必生喜悲令心下須喜策故若先生喜次必起悲喜令心舉須悲制故評曰應作是說非四無量如說而生所以者何修觀行者隨樂生故有觀行者先起於慈次悲次喜後起於捨廣說乃至有觀行者先起於捨次喜次悲後起於慈或有不定有觀行者得慈非餘廣說乃至有觀行者得捨非餘或有不定非四元量有順次入或逆次入或順起入或逆起入如通解脫勝處遍處

問若未起初靜慮無量能起第二靜慮元量不乃至若未起第三靜慮無量能起第四靜慮元量不有說不能初靜慮無量與第二靜慮元量為加行門依梯陞故乃至第三靜慮無量與第四靜慮元量為加行門依梯陞故有說亦能謂觀行者若依此地得自在力即依此地先起無量不起下

地無漏聖道尚起上地無漏聖道況
四无量而不能起問為下地無量後
起上地無量速疾為上地無量後起
下地无量速疾耶答上地无量後起
下地無量速疾非下地無量後起上
地無量速疾如學梵書後學佉盧瑟
吒書速疾非學佉盧瑟吒書後學梵
書速疾問初靜慮無量无間即能起
第二靜慮無量不乃至第三靜慮無
量無間即能起第四靜慮無量不像
逆次第為問亦尔有說不能必修自
地加行引發方現前故有說亦能已
熟修者起一加行或无加行能歷諸
地或上或下起無量故問慈無量等
無間即能起悲无量等不答如定蘊
說思惟何等入慈等至謂樂有情乃
至思惟何等入捨等至謂捨有情有
此是說彼說無量俱生行相復有說
古彼說无量等無間緣若作是說彼
說無量俱生行相慈無量等無間能
生悲無量等若作是說彼說無量等
無間緣慈無量等無間不能生悲無
量等四種加行各有差別自加行後

現在前故應知作意略有三種一自相作意二共相作意三勝解作意自相作意者如有思惟地蒸堅相水為濕相火為煖相風為動相如是一切共相作意者如十六聖行相俱生作意等勝解作意者如不淨觀持息念解脫勝處遍處等俱生作意問此四無量於三種中為與何等作意俱生答唯與勝解作意俱生假想起故問且慈無量欲與他樂緣何等樂與有情耶有作是說彼緣第三靜慮中樂欲與有情生死樂中此取勝故若作是說諸有未得第三靜慮彼應不能起慈無量或有說者彼餘生中曾受第三靜慮中樂今復依止第三靜慮起宿住隨念智緣曾受樂欲與有情若作是說諸有未得第三靜慮宿住智者彼應不能起慈無量復有說者彼緣無間所受諸樂欲與有情謂飲食樂或車乘樂或衣服樂或卧具樂或餘種種近所受樂緣此諸樂欲與有情尊者世友作如是說彼緣有情所受樂相欲今有情恒受此樂者

作是說慈應不能普緣有情所以前
問非諸有情皆有樂故復作是說彼
緣有清起樂根相欲令有情恒受此
樂若作是說慈應不能普緣有情所
以者何非諸有情於一切位恒起樂
根現在前故復作是說彼緣有情所
受飲食車乘衣服及卧具等種種樂
相欲令有情恒受此樂若作是說慈
應不能普緣有情所以者何非諸有
情皆得如是諸樂具故大德說曰先
加行時緣曾所見諸有情樂以憐愍
心起勝解想欲令一切欲界有情平
等皆得如是樂具由此因緣皆受勝
樂此中意說諸瑜伽師居近村城阿
練若處於日初分著衣持鉢入近村
城如法乞食於所經處見諸有情純
受勝樂謂乘鳥馬輦轡等行衆寶嚴
身備候侍衛音樂讚詠陳列香花受
極悅樂如諸天子見諸有情唯受劇
苦謂著衣服頭髮蓬亂身體臭穢手
足皸裂執破瓦盂巡行乞食飢窮苦
逼如諸餓鬼見是事已速還住處取
水澆足結跏趺坐柔軟身心令其調

適離諸障盖有所堪能憶想先時所見苦樂於有情類等起憐愍欲令皆受所見勝樂問所緣有情非皆得樂如何慈觀非顛倒耶答利益意樂所等起故安樂意樂所等起故調善意樂所等起故憐愍意樂所等起故如理作意所等起故善根相應故慚愧相應故自性是善故伏諸煩惱故遠離煩惱故不名顛倒復有說者設名顛倒亦無有失問若名顛倒應成不善答顛倒有二種一自性二所緣具二顛倒乃名不善慈無量觀雖有所緣顛倒而非自性顛倒故非不善尊者世友作如是說慈無量觀雖不能令所緣有情皆得勝樂而亦緣彼諸有情類樂具為境故非顛倒復作是說緣諸有情樂根為境故非顛倒復作是說修此加行能伏瞋經故非顛倒大德說曰如是慈觀能違瞋心故非顛倒問此慈無量為緣一有情欲與其樂為緣多有情欲與其樂答以慈無量初修習時緣多有情欲與其樂緣緣有情修慈心收後成滿已後

一緣多欲與其樂隨意自在如慈無量問答分別悲亦應令

如契經說慈俱行心無怨无對無惱無害廣大无量善修習故與樂勝解遍緣一方二方三方四方上下若豎若橫緣此世間遍一切分遍一切處一切有情慈俱行心與樂勝解遍具足住乃至廣說問此慈無量緣諸有情何故經說緣一方等答此經應言緣東方等諸有情類而言遍緣一方等者於有情類以方聲說如舉其器示器中物此經復說緣此世間遍一切分遍一切處一切有情慈俱行心與樂勝解遍具足住者問此慈無量緣諸有情為以方域邊際而觀為以有情邊際而觀設余何失二俱有過所以者何若以方域邊際觀者何故經說緣此世間遍一切分遍一切處一切有情若以有情邊際觀者何故非別得有情無邊際有作是說此以方域邊際而觀問若余善通後所設難前所設難當云何通答應知此說少分一切謂一切言略有二種一少

分一切二一切一切此經但說少分
一切故不違理復有說者此以有情
邊際而觀問若令善通前所設難後
所設難當云何通答雖無別得有情
邊際而有摠得有情邊際如四生攝
一切有情無一有情非四生攝或有
說者佛以有情邊際而觀餘以方域
邊際而觀有餘師說佛及獨覺俱以
有情邊際而觀聲聞異生但以方域
邊際而觀評曰應作是說此不決定
以四無量皆是假想皆與勝解作意
相應或有一切皆以有情邊際而觀
或有一切皆以方域邊際而觀如世
尊說悉瞿當知我七歲中修慈心故
七成壞劫不來生此世界壞時生極
光淨世界成已生空梵宮作大梵王
威德自在於千世界我為獨尊復於
後時來生欲界三十六及作天帝釋
於无量世作轉輪王具四種兵成就
七寶以法御世亦号法王此經所言
七歲中者佛意正說經七兩時謂昔
勝時有一菩薩名大威勇於中印度
作大國王以大威恩統攝一切然從

國土時多暑熱去城不遠有一大林
其地高涼花果茂盛草木青翠泉沙
清冷時彼國人於雨四月多捨城邑
來此避暑各隨所樂作諸事業時菩
薩王以國事務及諸城邑委任大臣
亦往此林居高靜處離欲界染修四
無量雨四月中無時懈廢旣度雨際
節氣漸涼林中諸人各還城邑作諸
事業今時菩薩亦從林出還詣王都
設大法祀廣修施福以諸飲食衣服
香花烏馬輦輦房舍僮僕燈明卧具
孤獨遠行羈客諸乞求者旣修施已
受持淨戒如是往還經於六反至第
七反過雨際時有說壽終生極光淨
有作是說壞劫時至菩薩命終生極
光淨故知七歲謂七雨時問菩薩所
修四無量定是色界繫可由此故生
極光淨及生梵天云何復作帝釋輪
王豈色界業招欲界果答菩薩今時
起三無量一欲界繫由此得作帝釋
輪王二初靜慮繫由此得作大梵天
王三第二靜慮繫由此得生極光淨

天復次欲界雖無根本無量而有元量入出定心此招輪王帝釋異熟根本無量感極光淨或大梵王復次欲界雖無究竟無量而有加行由此得作帝釋輪王究竟無量能招梵王或極光淨復次欲界具有一切善根相似種子乃至亦有相似滅定由有無量相似善根得作輪王或天帝釋由有无量真實善根得生梵天或極光淨復次菩薩林中修無量故生極光淨或作梵王由還王都談大施會作轉輪王由受持戒作天帝釋復次此經中說三福業事謂施戒修如彼經說苾芻當知我念過去造三種業得三種果由彼我今具大威德所謂布施調伏寂靜布施即是施福業事調伏即是戒福業事寂靜即是修福業事施福業事能感輪王戒福業事感天帝釋修福業事感大梵王或極光淨如契經說有三種福業事一施性福業事謂以諸飲食衣服香花廣說乃至及醫藥等奉施沙門婆羅門等二戒性福業事謂離斷生念離不與

取離欲邪行離虛誑語離飲酒等二
修性福業事謂慈俱行心無怨對
無惱無害廣說如前悲喜捨俱行心
廣說亦尔問色無色界有多善根何
故唯說此四无量為修性福業事即
答世間唯於饒益他事起福業想色
無色界諸善根中無欲饒益他如四
无量者是故偏說此為修福業事復
次世於福果起於福想諸善根中無
有能感廣饒益果如無量者是故偏
說復次此四無量及所得果堅牢難
壞故獨名福如伽他說

福非火所燒風亦不能碎福非水所爛
能淨持世間福能與王賊勇猛相抗抗
不為人非人之所能侵奪福終無損失
如堅固伏藏以決定能招此世他世樂
問非福亦非火所燒等此中何故唯
說福耶答非福雖非火所燒等而非
福果為火等壞四無量福及所得果
於去來今非火等壞

如契經說佛告苾芻妙眼弟子於
學處若有一切及一切種善圓滿者
身壞命終生於梵世於諸學處若有

一切及一切種不善圓滿者身壞命終或生他化自在天或生樂變化天或生覩史多天或生夜摩天或生三十三天或生四大王衆天或生大剎帝利家或生大婆羅門家或生大長者家或生隨一大富貴家生如是等諸尊勝家豐饒財寶倉庫盈溢具天宗葉多諸眷屬僮僕作使爲馬輦轡恒受快樂問若令妙眼應勝世尊所以者何妙眼弟子於諸學處善圓滿者得生梵世不善圓滿者生六欲天及生人中受富貴快樂世尊弟子於諸學處善圓滿者生天解脫不善圓滿者墮諸惡趣受諸劇苦理豈不耶答不應以佛格量妙眼所以者何佛弟子中取卑小者謂預流果尚勝妙眼況餘尊者又即世尊昔菩薩位作梵志師名為妙眼不應以彼格量世尊問豈菩薩時勝已成佛答非彼勝佛但有別意謂彼妙眼樂修梵住彼諸弟子求生梵世故爲開示修梵住法彼弟子中樂修梵住若已圓滿起梵住者身壞命終生於梵世彼弟子

中樂修梵住者未圓滿起梵住者身壞命終隨福多少生六欲天及生人趣諸尊勝家受大快樂又彼勝時人皆純善不修无量加行善根亦得生天人中受樂况修無量加行善根而不生天人中受樂佛為弟子證得涅槃制別解脫律儀學處若有弟子不犯律儀不破學處不越軌則不踰界分彼得生天及證解脫若有弟子犯律儀破學處越軌則踰界分彼命終已墮諸惡趣妙眼弟子於四梵住諸學處中修滿未滿等尊弟子於別解脫律儀學處有持有犯故彼與佛不應格量又彼經說今時妙眼作如是念吾今不應與諸弟子同生一處應修上慈生極光淨作是念已便速修起第二靜慮勝慈無量於此命終生極光淨問妙眼菩薩既近佛地決定應離財法二憊何緣自修第二靜慮勝慈無量生彼上天但為弟子說初靜慮四梵住法今生梵世答彼觀弟子根器所宜故但為彼說初靜慮修次彼諸弟子是婆羅門長夜期心常

求梵世故但為說生梵世因復次世
無佛時無有能起後三靜慮諸元量
者唯除隣近佛地菩薩問上地無量
明淨勝妙過於下地何故彼說第二
靜慮名上慈耶答觀初靜慮說彼為
上復次勝彼弟子所修無量故名上
慈復次妙眼所修是未曾得過曾得
者故名上慈復次世無佛時元有能
起後三靜慮諸元量者唯有妙眼能
起第二靜慮無量故名為上是故尊
者妙音說曰異生无能起上三地諸
元量者由佛說力世尊弟子亦能起
之問何故元量名梵位耶答梵世在
初具可得故謂未至定雖在初而
非具有彼無喜故第二靜慮雖復具
有而非初上地俱闕唯初靜慮梵
天所居取初具有故名梵住復次對
治非梵故名梵住非梵即是欲界
惱初靜慮中慈悲喜捨近對治彼故
名梵住復次對治非梵行故名梵住
非梵行者謂婬欲事初靜慮中慈悲
喜捨近對治彼故名梵住復次修梵
行者身中可得故名梵住復次梵謂

世尊慈悲喜捨佛所施設故名梵住
復次梵謂梵音慈悲喜捨梵音所說
故名梵住復次修此四種得生梵天
為大梵王故名梵住復次以四無量
於梵福中取勝尊故名梵住問梵
住无量有何差別有作是說無有差
別謂四梵住即四無量復有說者亦
有差別謂名即差別此名梵住彼名
無量故復次對治非梵名為梵住對
治戲論名為無量復次對治非梵行
名為梵住對治戲論行名為無量復
次修梵行者身可得名為梵住離戲
論者身中可得名為無量復次對治
不信名為梵住對治放逸名為无量
復次在梵世者名為梵住在上地者
名為无量復次在未至定及梵世者
名為梵住在上地者名為无量復次
在未至定及梵世者名為梵住亦名
無量在上地者唯名為无量復次曾
所得者名為梵住未曾得者名為無
量復次內道所得名為梵住亦名无
量外道所得唯名梵住復次共所得
者名為梵住不共得者名為無量是

故尊者妙音說曰梵住是共異生
聖者共競此法故無量是不共聖者
與異生不共競此法故梵住無量是
謂差別

佛說有四補特伽羅能生梵福云何
為四謂有一類補特伽羅於未曾立
寧堵波處為佛舍利起寧堵波是名
第一補特伽羅能生梵福復有一類
補特伽羅於未曾立僧伽藍處為佛
弟子起僧伽藍是名第二補特伽羅
能生梵福復有一類補特伽羅佛弟
子眾既破壞已還今和合是名第三
補特伽羅能生梵福復有一類補特
伽羅修四梵住是名第四補特伽羅
能生梵福譬喻者說如是契經非皆
佛說此中前三亦非一切皆生梵福
彼所得果不相似故謂若有人在佛
生處得菩提處轉法輪處般涅槃處
起大剎多衆寶嚴飾復有餘人更於
諸處聚砂石等作小剎多彼二生福
豈得相似又若有人為佛弟子造僧
伽藍高廣嚴飾如誓多林竹林大林
竹林寺等復有餘人為佛弟子隨宜

又若有人令彼天授所破僧衆還得和合復有餘人能善和息憍餉彌等僧聞諍事彼二生福豈得相似故知彼經非皆佛說亦非一切皆生梵福四梵住經是佛所說此四梵住皆是梵福阿毗達磨諸論師言如是契經皆佛所說此中四種皆生梵福問彼所得果豈相似耶答所為等故皆生梵福謂未曾立宰堵波處為佛世尊真實大梵起宰堵波若大若小皆生修梵行者起僧伽藍若大若小皆生梵福佛弟子衆若大若小旣破壞已不得同修清淨梵行若令和合還得同修清淨梵行故和合者皆生梵福所為旣等故前三中事雖有異而福無別復次旣益等故皆生梵福如修無量為欲饒益无量有情如是未立宰堵波處為佛舍利起宰堵波亦為饒益無量有情謂於是處无量百千諸有情類以諸香花寶幢幡蓋及伎樂等諸供養具而供養之由此起善

身語意業或種豪族多饒財寶形身
端嚴衆所愛敬具大威德勝善種子
或種輪王及天帝釋并魔王等諸善
種子或種聲聞獨覺及佛菩提種子
如是饒益無量有情如修無量為欲
饒益无量有情如是未立僧伽藍處
為佛弟子起僧伽藍亦為饒益无量
有情謂於是處无量百千諸有情類
以諸飲食卧具醫藥種種資具奉施
供養或經一日或經七日半月一月
或經五年或常相續由此起善身語
意業佛弟子衆由此因緣受持讀誦
思惟解說三藏文義起不淨觀或持
息念別認念住或燭頂忍世第一法
入正決定得果漏盡由此因緣令施
主等或種豪族廣說乃至或種聲聞
獨覺及佛菩提種子如是饒益無量
有情如修無量為欲饒益無量有情
如是和合佛弟子衆亦為饒益無量
有情謂僧破已應入見道得果盡漏受
持讀誦思惟解說三藏文義住阿練
若修不淨觀持息念等所有善品以
不得成應種三樂善是種者亦能

種由此三千大千世界法輪不轉乃
至淨居諸天亦有異心現起佛弟子
衆還和合時應入見道得果盡漏乃
至應種三乘種者皆能成辦由此三
千大千世界法輪復轉乃至淨居諸
天皆無異心現起如是饒益無量有
情饒益等故皆生梵福尊者世友作
如是說若未曾立宰堵波處為佛舍
利起宰堵波由四因緣能生梵福一
以廣大思願捨多財故二令無量有
情種善根故三諸所營造善究竟故四
安置如來身界藏故若未曾立伽藍
處為佛弟子起僧伽藍由四因緣能
生梵福一以廣大思願捨多財故二
令無量有情種善根故三諸所營造
善究竟故四无所依止佛弟子衆令
得依止修善業故若僧破已還令和
合由四因緣能生梵福一捨離四種
諸惡行故二攝受四種語妙行故三
破壞非法故四建立正法故若有修
習四無量者由四因緣能生梵福一
離違順故二斷諸蓋故三得梵果故
四繫屬梵故由此四種皆生梵福

同此四梵福其量云何有作是說者
業能招轉輪王果齊此名為一梵福
量有餘師說若業能招天帝釋果齊
此名為一梵福量或有說者若業能
招他化自在天王勝果齊此名為一
梵福量復有說者若業能招梵天王
果齊此名為一梵福量或復有說世
界成時一切有情能感世界增上果
業齊此名為一梵福量有餘復說除
近佛地菩薩善業諸餘有情能招財
富增上果業齊此名為一梵福量復
有餘說大梵天王寧初請佛轉正法
輪所得梵福齊此名為一梵福量問
梵王何時得此梵福有作是說彼初
發心欲往請佛當於今時即得梵福
彼師不應作如是說若作是說應未
作業而便得福復有說者正請佛時
得此梵福彼亦不應作如是說正請
佛時心是欲界無覆无記無覆无記
無異熟果豈名梵福應作是說大梵
天王既請佛已還歸梵宮世尊於後
轉正法輪五苾芻衆八万諸天皆得
見諦諸神傳唱聲至梵宮梵王聞已

歡喜踊躍作是念言由我請佛轉法輪饒益無邊諸有情類我所應作念已作訖梵王亦時乃得梵福許曰如是諸說一梵福量皆是讚美此梵福言未為稱實而實梵福無量无邊是廣大思所引發故

說一切有部發智大毘婆沙論卷第八十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十三

妙

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

結蘊第十門納息第四之十三

如契經說住慈定者刀毒水火皆不能害必無災橫而致命終問何故余耶尊者世友作如是說以慈三摩地是不害法故復作是說慈三摩地威勢大故復作是說慈三摩地為饒益他諸天善神皆擁衛故復作是說修靜慮者靜慮境界具神通者神通增界所有威德不思議故復作是說住慈定者起勝分心非勝分心有死生故大德說曰若住慈定色界大種遍身分生令所依身堅密如石故不可害問悲喜捨定為可害不若可害者何故慈定與悲喜捨俱無量攝而獨慈定不可害耶若不可害者經何故不說答應作是說悲喜捨定亦不可害問若余此經何故不說答應說而不說者當知此義有餘復次既說決定應知亦說悲喜捨定種類同故復

次慈定在初若說慈定應知已說
喜捨定復次住悲等定雖不可害而
出定時身有微苦慈定不介是故偏
說復次住悲等定雖不可害而皮有
損慈定不介是故偏說復次悲等根
本雖不可害而加行時則可傷害慈
則不介是故偏說曾聞有人雖得欲
界慈定加行而犯王法時法司者執
送見王自言此人犯應死罪時王乘
鳥欲出城遊見已遣人檢王法律知
其所犯王應手害王遂大瞋以矛積
彼其人見已便起慈心令所積矛還
趣王所去王不遽而投於地王見驚
怖問罪人言汝有何術能為此事其
人答言我无異術見王瞋故遂起慈
心令惡心者不能為害王因懺謝遂
釋放之由此故知修慈加行亦不可
害悲等不介

如契經說修慈斷瞋修悲斷害修喜
斷不樂修捨斷貪瞋問既說慈捨俱
對治瞋所對治瞋有何差別答慈對
治斷命瞋捨對治捶打瞋復次慈對
治是處瞋捨對治非處瞋問無量為

能斷煩惱不若能斷者定蘊所說當
云何通如說慈悲喜捨皆不能斷諸
結若不能斷者此經云何通答應作
是說無量不能斷諸煩惱問若余善
通定蘊所說此經所說當云何通答
斷有二種一暫時斷二畢竟斷依暫
時斷此經說能斷依畢竟斷定蘊說
不斷如是經論二說善通如暫斷畢
竟斷如是有片斷无片斷有影斷无
影斷有餘斷无餘斷有隨縛斷無隨
縛斷有分斷無分斷制伏斷拔根斷
伏諸經斷害隨眠斷應知亦尔

問若四無量不斷煩惱餘經所說復
云何通如說苾芻修慈心定若不勝
進住不還果廣說乃至修捨心定應
知亦尔答彼經說聖道名慈等心定如
諸經中佛於聖道或說為想或說為
受或說為思或說為意或說為燈或
說為信精進念定慧或說為船筏或
說為山石或說為水華一一引經如
餘處說彼經亦尔於無漏道說慈等
學亦不違理復次為求慈等四種梵
住離欲染者或見異生或是聖者若

是曰與生先離欲染得慈等定於後得入正性離生證不還果若彼先時於欲界染未得全離後時得入正性離生證預流果或一來果彼後證得不還果者是慈等力若是聖者離欲染時得慈等定及不還果依此故說修慈等定得不還果亦不違理

如契經說修不淨觀能斷欲貪修捨無量亦斷欲貪此二何別答修不淨觀對治淫欲貪修捨無量對治境界貪復次修不淨觀對治顯色貪修捨無量對治形色貪復次修不淨觀對治細觸貪修捨無量對治客儀貪復次修不淨觀對治形臭貪修捨無量對治有情貪是謂差別

如契經說與慈俱修念等覺支依止離依止無欲依止滅迴向於捨悲喜捨三說亦如是問無量有漏覺支無漏云何有漏與無漏俱尊者世友作如是說由四元量調伏其心令心質直有所堪能從此無間引起覺支覺支無間引起無量无量覺支相離而起故說為俱而實不並

問曰無量中何者取勝有作是說慈
實為勝所以者何不可害故有餘師
說悲取為勝所以者何佛以大悲說
正法故或有說者喜取為勝所以者
何斷不樂故復有說者捨取為勝所
以者何斷貪瞋故大德說曰由二因
緣捨取為勝一由所作謂若修捨能
斷貪瞋二由寂靜謂於有情無分別
轉故捨取勝問世尊何故但說大
悲不說大慈大喜大捨答皆應說大
以佛身中一切功德皆是大故為欲
饒益无量有情心所起故為欲拔濟
无量有情心所起故為欲哀愍无量
有情心所起故於諸有情善心平等
相續轉故然於此中不應為問所以
者何若悲自性即是大悲可為此問
然悲大悲自性各別故不應問而諸
經中亦有處說大慈大喜及大捨言
問悲與大悲有何差別答名即差別
謂名為悲名大悲故復次悲以無瞋
善根為自性大悲以無癡善根為自
性復次悲對治瞋不善根大悲對治
癡不善根復次悲在四靜慮大悲唯

在第四靜慮復次悲是元量攝大悲
非元量攝復次悲在異生聖者身中
成就大悲唯在聖者身中成就復次
唯在佛身成就復次悲但能悲而不
能救大悲能悲亦復能救如有二人
住大河岸見有一人為水所溺一唯
扼手悲嗟而已不能救之悲亦如是
第二悲念投身入水而救濟之大悲
亦亦尊者世友作如是說悲但緣欲
界苦所苦有情大悲緣三界苦所苦
有情復作是說悲但緣麤苦所苦有
情大悲緣麤細苦所苦有情復作是
說悲但緣苦苦所苦有情大悲緣三
苦所苦有情復作是說悲但緣身苦
所苦有情大悲緣身心苦所苦有情
復作是說悲但緣現法苦所苦有情
大悲緣現法及後法苦所苦有情復
作是說悲但緣近苦所苦有情大悲
緣近遠苦所苦有情復作是說悲但
緣現在苦所苦有情大悲緣三世苦
所苦有情大悲說曰大悲是佛第四
靜慮不共佳法能遠隨行能細隨行

能遍隨行普於一切怨親中品諸有情類平等而轉悲與異生聲聞獨覺皆等成就定不能緣色無色界悲與大悲是謂差別

問以何義故名為大悲答拔濟大苦諸有情類故名大悲大苦者謂地獄傍生鬼界中苦復次拔濟沉溺三毒淤泥諸有情類安置聖道及聖道果故名大悲復次以大利益大安樂事攝有情類故名大悲謂令有情修身語意三種妙行感大尊貴多饒財寶形貞端嚴衆所愛敬輪王帝釋魔王等果及種三乘菩提種子如是等事皆由大悲復次大價所得故名大悲非如獨覺聲聞菩提於一齋日以一搏食施與一人發勝思願便名樹彼菩提種子由斯展轉得彼菩提大悲要由經多時分於一切處以一切種上妙樂具施諸有情乃至身命都元慘悴發勝思願方名樹彼大悲種子由斯展轉乃得大悲復次大加行得故名大悲非如聲聞菩提唯六十劫大加行得獨覺菩提唯經百劫修加

行得如來大悲三無數劫修習百千
難行苦行然後乃得故名大悲復次
依大身住故名大悲非如獨覺聲聞
菩提依下劣身亦得現起大悲要依
具三十二大丈夫相所莊嚴身八十
隨好間飾支體身真金色圓光一尋
觀無厭足像如是身方得現起故名
大悲復次捨大法樂故名大悲謂佛
棄捨最上勝妙圓滿清淨不共法樂
數數踰越無量百千俱胝輪圍山等
為他說法不辭勞倦故名大悲復次
由此勢力能令大士作難作事故名
大悲謂佛世尊為衆生故捨尊貴位
或作陶師或作力士或作樂人或作
獵師或作姓女或作乞人或引難陀
遍遊五趣或現近遠而化指歸雖具
慚愧為化女人現陰藏相雖離掉舉
為化衆生現廣長舌作如是等極難
作事故名大悲復次由此勢力動大
捨山今不安住故名大悲如有二種
不共住法一者大捨二者大悲若佛
大捨現在前時假使一切世界有情皆
被燒然如乾薪聚雖佛前住而不見

之若起大悲乃至見一衆生受苦卽
羅延身雖極堅固難可搖動而猶猛
風吹芭蕉葉由此等義故名大悲毗
奈耶說佛以普慈慈蔭有情而為說
法問諸有情類由常普慈慈蔭之時
為得樂不若得樂者何故地獄傍生
鬼界及餘苦厄諸有情類由佛慈蔭
而不離苦若不得樂伽他所說當云
何通如說

鬼神以惡意欲來起向人雖未觸害身
而已生苦怖

惡意向人即令苦怖佛心慈蔭寧不
得樂有作是說佛以普慈慈蔭有情
亦令得樂問若尔善通伽他所說前
所設難當云何通答佛觀有情業可
轉者普慈緣彼即令得樂若觀彼業
不可轉者佛不緣彼而起普慈復有
說者佛雖以普慈慈蔭有情而諸有
情不即得樂問若尔善通前所設難
伽他所說當云何通答佛以普慈慈
蔭他故現種種事乃令得樂鬼神亦
應現可畏事方令苦怖非唯慈心世
尊所現種種事者或現神通或現愛

事成現妙藥或現妙觸或現樂影如
是所現其類極多現神通者曾聞佛
生三舍大城驚鷺鷥池邊竹林精舍時
有居士請佛及僧欲往其家設大施
會佛日初分著衣持鉢與苾芻衆入
三舍城未生怨王惡友天授所教化
故縱極狂醉護財大爲欲害如來亦
時如來申舉右手於五指端化五師
子爲見驚爲怖反顧避之佛於其後化
作大坑其坑深廣各百千肘爲見轉
怖便顧左右佛於左右化作高牆俱
欲顛壓爲見惶懼仰視虛空佛於空
中化作大石周匝猛焰將欲墮落爲
見驚惶周惶遍顧佛又處處化作猛
火唯佛足邊清涼安靜爲既見已醉
心醒悟佛知調伏滅五師子爲前以
鼻摩世尊足佛以百福莊嚴相手摩
彼爲頂便以爲語而爲說法諸行无
常諸法无我涅槃寂靜汝應於我起
敬信心不久必得脫傍生趣爲聞法
已起敬信心厭離爲身不復飲食命
終生在三十三天念荷佛恩來詣佛
所佛爲說法見四聖諦礼敬佛已還

六宮時世皆言護財大約佛慈愍
狂醒生大此中慈蔭謂現神通佛
亦餘處復現神通曾聞佛欲般涅槃
時遊力士邑至播波村住彼村邊尺
蠖林內力士聞已共集議言我等皆
應同詐佛所若不從者當罰五百古
大金錢充邑家用時有力士名曰盧
遮豪望多財心不信佛竊作是念我
不惜錢但不能違親友制約遂與邑
人同詣佛所頂礼佛足却住一面尔
時阿難謂盧遮曰汝來見佛甚為善
哉无上福田不久當往娑羅林聞入
大家滅盧遮性直白阿難言我來見
佛非自心願但不能違親友制約阿
難以手牽盧遮辭前詣佛所而白佛
言盧遮力士不信三寶唯願世尊為
說法要佛作是念此受行人貪著五
欲若為說法卒未能解佛愍彼故為
現神通化作一坑屍糞充滿臭烟煙
燄猛火洞然其中出聲盧遮力士若
不信佛聽受法者彼命終已定生此
中盧遮見聞身心戰懼便歸投佛佛
為說法心生信已即受三歸時世皆

言盧遮力士佛慈蔭故令信三寶此
中慈蔭謂現神通現愛事音曾聞佛
住祇絺羅邑大自在天菴羅林內有
梵志婦名婆斯搆喪失六子心遂狂
亂追念于故露形馳走遇來入此菴
羅林中遙見世尊多百千衆前後圍
繞而為說法狂者見佛法今便醒彼
既著慟曲躬而坐今時佛告尊者阿
難汝可取衣與梵志婦吾欲為彼說
正法要阿難受教取衣與之彼著衣
已礼佛而坐佛作是念此婆斯搆心
沒憂海假使令者過殍伽沙佛為說
法亦不能解佛慈彼故為現神通化
作太子在其前位彼見歡喜憂惱便
息佛為說法見四聖諦時世皆言此
婆斯搆佛慈蔭故狂醒見諦此中慈
蔭謂現愛事佛於餘處復現愛事曾
聞佛往室羅筏國住誓多林給孤獨
園有一梵志稻田成熟垂當刈令
一子守忽遇灾雹田壞子亡梵志發
狂露形馳走遇來入此誓多林中遙
見世尊多百千衆前後圍繞而為說
法狂者見佛法今便醒前礼佛足退

第二回併作是念此婆羅門心沒憂
海假使今者過殤伽沙佛為說法亦
不能解佛愍彼故為現神通化作鵝
田及所愛子彼見歡喜憂惱便息佛
為說法見四聖諦時世皆言此婆羅
門佛慈蔭故狂醒見諦此中慈蔭謂
現愛事現妙藥者曾聞世尊遊迦尸
邑展轉來至婆羅疸斯住施鹿林仙
人墮處有一居士名曰大軍彼居士
婦亦名大軍夫婦二人俱信三寶恒
以資具恣佛及僧有一苾芻服吐下
藥吐下過量因致風虛醫人處方須
服肉汁時看病者往居士家具以上
事告居士婦彼居士婦遣使持錢向
市買肉時彼國王名為梵授生子歡
喜普勅城中一日斷殺使者遍城求
肉不得時居士婦知已念言我恣佛
僧諸資身具彼病苾芻藥須肉汁今
既不獲或因致死復念世尊昔菩薩
位為救他命數捨身肉今我亦應與
等隨行即入靜室手執利刀自割膝
肉持與使者令辦肉汁施病苾芻病
者得已不作憶念因即服之所患頓

愈時居士婦苦痛所逼呻吟在室不
任自安居士外來問其所在家人因
以先事具白居士入室見婦呻吟遂
發瞋念沙門釋子極无慚愧如何受
施不知時宜施雖無狀又應知量尋
往佛所欲白世尊正值如來為衆說
法瞻仰尊顏瞋心便止竊作是念未
應白佛先當請佛及苾芻僧因至家
中乃可具白遂前礼佛退坐一面佛
說法竟即從坐起請佛及僧明當受
供佛知請意默然許之居士還家夜
辦供具晨朝敷座遣使白佛營供已
訖惟聖知時尔時世尊以日初分著
衣持鉢將苾芻僧往居士家敷座而
坐知而故問家母在何居士答言在
室病苦佛告居士汝可語之大悲世
尊今令喚汝佛非唯解內緣起法亦
善能知外緣起事即以神力引香山
中療刀瘡藥封塗其瘡令止苦痛平
復如本居士入室告其妻言大悲世
尊令我喚汝妻曰佛力不可思議纔
聞世尊令仁喚我瘡苦痛止乎復如
本夫妻喜躍倍加敬信共詣佛所頂

禮雙足佛為說法俱見聖諦時世皆
言大軍夫妻佛慈蔭故瘡愈見諦此
中慈蔭謂現妙藥佛於餘處復現妙
藥昔勝軍王斷賊手足棄城塹中世
尊余時著衣持鉢為乞食故將欲入
城彼賊見佛舉聲大喚唯願世尊垂
哀救苦佛非唯解內緣起法亦善能
知外緣起事即以神力引香山中療
刀瘡藥封塗其瘡令止苦痛因為說
法賊聞法已見四聖諦時世皆言乃
至惡賊佛慈蔭故苦止見諦此中慈
蔭謂現妙藥現妙觸者曾聞佛住鷲
峯山南提婆達多居鷲峯北晝夜頭
痛不能寢食阿難愍彼具白世尊佛
申右手如鳥王鼻穿鷲峯山摩天授
頂現細妙觸發誠諦言我於天授慈
心憐愍與羅怛羅等無異者當令天
授頭痛即止天授頭痛應聲便止遂
顧念言誰手見觸既知佛手而作是
言善達醫方可用自活時人皆曰乃
至天授佛慈蔭故頭痛得除此中慈
蔭謂現妙觸佛於餘處復現妙觸曾
聞世尊巡行房舍至一房內見一苾

病臥重床中不能起動彼見佛已悲
號白佛世尊我今无歸無救世尊告
曰汝本出家豈不歸依三界慈父彼
言如是佛復告言汝何乃言无歸无
救汝曾瞻養病苾芻耶答言不曾佛
言故宜他不看汝世尊便自扶病苾
芻脫彼身衣安置一處復以竹片刮
去彼身所著糞穢以白土泥塗摩支
體天帝注水而沐浴之復以牛糞塗
其房中更敷新草扶令安坐浣所汙
衣曝乾令著佛分半食而與食之以
福莊嚴細妙觸手摩其頂上令彼病
苦應時即愈因為說法成阿羅漢時
世皆言乃至病者佛慈蔭故病除得
果此中慈蔭謂現妙觸現樂影者曾
聞世尊與舍利子一處經行時有一
鳥為鷹所逐怖急便趣舍利子影怖
猶不止舉身戰慄復趣佛影身心坦
然時舍利子合掌白佛如何此鳥至
我影中猶有恐懼纔至佛影心无驚
怖身不戰慄世尊告言汝六十劫修
不害意我於三大無數劫中修不害
意汝有善習我已永斷故今如是時

世皆言乃至小島佛慈蔭故令怖畏
除此中慈蔭謂現樂影佛於餘處復
現樂影曾聞愚暴毗盧宅迦壞如天
宮劫比羅國誅戮釋種劫奪珍財將
五百釋女還室羅筏國共昇臺觀而
自矜誇釋種豪慢我已誅訖釋女語
言釋種為戒所防制故令汝誅殺毗
盧宅迦聞已大忿此諸釋女猶懷懺
悔皆截手足棄城塹中釋女亦時苦
痛所逼各專念佛請垂哀愍佛知彼
念大悲所牽屈申辭頃尋至其所念
天帝釋令持衣覆自放身光照諸釋
女時諸釋女蒙光影覆苦痛皆除身
心安隱因為說法皆見聖諦命終生
妙三十三天世人皆言佛慈蔭故乃
至釋女皆獲利樂此中慈蔭謂現樂
影由如是等種種因緣故非慈蔭即
今得樂

如契經說修慈究竟極至遍淨天修
悲究竟極至空无邊處修喜究竟極
至識无邊處修捨究竟極至无所有
處問修慈究竟極至遍淨是事可分
得彼果故繫屬彼故修三無量究竟

極至下三無色去何可尔豈有色界

善招無色果耶答有作是說此說甚深

弥勒下生當解此義復有說者尊者

寂授能解此義此本論師當造論時

逢彼在定不獲請問有餘師說佛觀

所化宜於无色說无量聲乃能悟解

故作是說如於解脫說八方聲或有

說者此中佛於第三靜慮下三无色

對治覺支說為慈等故不違理有餘

復言與彼相似故作是說謂慈无量

樂行相轉樂受極至第三靜慮悲无

量苦行相轉有色便有斷手足等種

種苦事空无邊處訶責諸色似悲行

相喜无量歡行相轉識无邊處於識

歡悅似喜行相捨无量捨行相轉无

所有處多所棄捨似捨行相故依相

似說无量聲復次至彼樂住故作是

說謂樂修慈者離欲界染起初靜慮

心不樂住更求勝進離初靜慮染起

第二靜慮亦復如是離第二靜慮染

起第三靜慮時心便樂住樂修悲者

離欲界乃至第三靜慮染起第四靜

慮心不樂住更求勝進離第四靜慮

染起空无邊處時心便樂住樂修喜
者離欲界乃至第四靜慮染起空无
邊處心不樂住更求勝進離空无邊
處染起識无邊處時心便樂住樂修
捨者離欲界乃至空无邊處染起識
无邊處心不樂住更求勝進離識无
邊處染起無所有處時心便樂住故
依樂住說無量聲復次依相隨順故
作是說謂慈所起欲界等流順第三
靜慮第三靜慮所起欲界等流順慈
廣說乃至捨所起欲界等流順无所
有處無所有處所起欲界等流順捨
故依相順說无量聲復次為對外道
於無色界起解脫想故於无色說无
量聲顯无色界皆如无量非真解脫
是故尊者妙音說曰諸外道輩惡无
色界執為解脫故佛於彼說無量聲
顯似无量非真解脫
四無色者謂空无邊處識无邊處无
所有處非想非非想處問何故作此
論答為止他宗顯正義故謂或有說
无色界有色如分別論者或復有說
無色界无色如應理論者問分二論

者依何教理說无色界亦有色耶答
依契經故謂契經說名色緣識識緣
名色无色界既有識亦應有名色餘
經復說壽煖識三恒和合不相離不
可施設離別殊異无色界中既有壽
識亦應有煖餘經復說離色受想行
不應說識有去來住有死有生无色
界中既得有識亦應具足有四識住
復有過難若无色界全無色者欲色
界死生无色界或二万劫或四万劫
或六万劫或八万劫諸色斷已後死
還生欲色界時色云何起若色斷已
還得起者般涅槃已諸行既斷亦應
後時還起諸行勿有此失故无色界
決定有色問應理論者依何教理說
无色界全無色耶答依契經故謂契
經說色界出離欲无色界出離色寂
滅涅槃出離有為既說无色界出離
色故无色界定無諸色餘經復說入
靜慮時觀一切色受想行識如病如
癰乃至廣說入无色定時觀一切受
想行識如病如癰乃至廣說由此故
知无色界中定无諸色餘經復說无

色諸定寂靜解脫超過諸色由此故知無色界中定无諸色餘經復說超諸色想滅有對想不思惟種種想入无邊空空無邊處具足住故无色界定无諸色復有過難若無色界猶有色者應無漸次滅法若无漸次滅法應无究竟滅法若無究竟滅法應无解脫出離涅槃勿有此過故无色界決定无色問此二說中何者為善答應理論師所說為善問應理論者云何釋通分別論者所引契經答彼所引經是不了義是假施設有別意趣所以者何如來說法或依欲界或依色界或依無色界或依欲色界或依色无色界或依三界或依離三界依欲界者如說三界三尋三想謂欲志害修色界者如說四靜慮依無色界者如說四無色依欲色界者如彼所引經依色无色界者如說修定意所成等依三界者如說三界及三有等依離三界者如說涅槃及聖道等且彼所引等一契經名色與識等為緣等依欲色界說若無色界唯名與識

更亦為緣者即如文而取義者即彼
經說六處緣觸豈无色界具有六處
又彼所引第二契經壽煖識三不相
離者亦依欲色界說若无色界唯壽
與識亦不相離者即如文而取義者
即彼經說壽煖識三不可施設離別
殊異豈此三種蘊界處門不可施設
離別殊異又彼所引第三契經離色
受想行不應說識有去來等者亦依
欲色界說若无色界應說離受想行
不應說識有去來等若即如文而取
義者如餘經說一切有情皆依食住
豈上二界亦資段食問云何通彼所
說過難答此不須通非三藏故若必
須通應示義趣謂於三界死生往來
或色續色或色續无色或無色續无
色或无色續色故不應說諸色斷已
復云何起无斷義故問若離色已復
還生色般涅槃已應還起行答離有
二種一暫時離二究竟離暫時離者
復可還生究竟離者必不復起故不
應難問分別論者云何釋通應理論
者所引契經彼作是說此所引經是

不了義是假施設有別意趣所以云
何謂彼經說无色界出離色者出離
底色非无細色如說色界出離諸欲
而色界中猶許有色說无色界出離
諸色无色界中應許有色彼不應作
是說不說色界出離色故可猶有色
說无色界出離色故應定无色又如
色界說出離欲細欲亦無說无色界
出離色故亦無細色又无色界無麤
受等亦應說为无受等界又色界色
細於欲界應說色界亦名无色下三
無色麤於有頂應說下三名有色界
故彼所說定不應理彼於餘經及說
過難皆不能通是故應知分別論者
是无知果黑闇果无明果不勒加行
果說无色界猶有細色然無色界諸
色皆無為止如是他宗所說顯示已
宗所有正義非但止他顯已所說亦
為顯示諸法正理今他解了故作
斯論

一切有部論義大毘婆沙論卷第廿三

高麗王族大德寺論議八三卷論三三三

高麗王族

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

經蘊第二中十門納息第四之十四

云何空無邊處品類足說空無邊處
總有二種謂定及生若生彼處无覆
無記受想行識如是總名空無邊處
乃至非想非非想處說亦如是此中
定者謂無色定生者即說無色界生
若生彼處無覆无記受想行識此言
說彼四蘊異熟契經中說起諸色想
滅有對想不思惟種種想入無邊空
空無邊處具足住是名空无邊處此
中起諸色想者謂起眼識相應想門
離初靜慮染時已起此想何故今說
起諸色想耶答過所依故過有二種
一過自性二過所依離初靜慮染時
過彼自性說名為起離第四靜慮染
時過彼所依說名起彼復次過現行
故過有二種一者斷過二者不現行
過離初靜慮染時斷諸色想說名為
起離第四靜慮染時彼不現行說名

定彼復次過住處故過有二種一過
欲貪二過住處離初靜慮染時過彼
欲貪說名為起離第四靜慮染時過
彼住處說名起彼復次若生第四靜
慮耶識引彼色貪現前故離第四靜
慮染時亦說起諸色想不復引起緣
色貪故滅有對想者謂滅耳鼻舌身
識相應想問離欲界染時已滅鼻舌
識相應想何故今說滅有對想耶答
前諸答中隨其所應亦通此問有餘
師說眼相應想名有對想問離欲界
染時已滅一切眼相應想何故今說
滅有對想耶答過依處故謂諸依處
能起眼想今離第四靜慮染時皆起
過彼故名為滅問何故不名滅諸色
想起有對想答亦應云說欲現異文
今生愛樂復次欲現二門乃至廣說
不思惟種種想者謂不現起第四靜
慮意識相應諸雜亂想問種種想者
義何謂耶答此想緣種種處差別相
故謂染污者緣十處差別相不染污
者緣十二處差別相是故此想名種

種種想問何故說不思惟種種想耶若
以種種想離第四靜慮染時恒作留
難繫縛障礙如暴獄卒故世尊說離
第四靜慮染時不應思惟起種種想
如是便能速離此染入无邊空空無
邊處者問此何故名空無邊處為以
自性為以所緣設亦何失二俱有過
所以者何若以自性空無邊處以四
蘊為自性不應名空若以所緣空無
邊處緣四聖諦及虛空非擇滅去何
但名空无邊處答應作是說此不以
自性亦不以所緣但以加行故名空
無邊處如施設論說以何加行修空
无邊處定由何加行入空無邊處定
謂初業者先應思惟牆上樹上崖上
舍上等諸虛空相取此相已假想勝
解觀察照了無邊空相以先思惟無
邊空相而修加行展轉引起初無色
定故說此名空無邊處復次法令初
遠離色地名空无邊處復次法令初
解脫色地名空無邊處謂瑜伽師先
攀上色地離下色地染若離第四靜
慮染時攀空無邊處四蘊而離第四

靜慮染先緣上地作虛空想後方引
起離下染道如人上樹先攀上枝而
捨下枝若至樹端更无上枝而可攀
故但起空想復次依等流故說此定
名空無邊處謂瑜伽師從此定出必
起相似空想現前曾聞芟葛出此定
已便舉兩手捫摸虛空有見問言汝
何所覓芟葛答曰我覓自身彼言汝
身即在牀上如何餘處更覓自身故
從此出起虛空想此想即是前定等
流具足住者謂得獲成就空無邊處
善四蘊於得獲成就說具足住聲是
故名為空無邊處

云何識無邊處如契經說起一切空
無邊處入无邊識識無邊處具足住
是名識無邊處問此何故名識无邊
處為以自性為以所緣設奈何失二
俱有過所以者何若以自性識无邊
處以四蘊為自性不應但名識無邊
處若以所緣識無邊處緣四聖諦及
虛空非擇滅亦不應但名識无邊處
答應作是說此不以自性亦不以所
緣但以加行名識無邊處如施設論

說以何加行修識無邊處定由何加
行入識無邊處定謂初業者先應思
惟清淨眼等六種識相取此相已假
想勝解觀察照了無邊識相以先思
惟無邊識相而修加行展轉引起第
二无色定故說此名識無邊處復次
依等流故說此定名識无邊處謂瑜
伽師從此定出必起相似識相現前
謂於識相歡悅而住具足住者謂得
獲成就識無邊處善四蘊於得獲成
就說具足住聲是故名為識无邊處
云何無所有處如契經說超一切識
无邊處入無所有無所有處具足住
是名無所有處問此何故名無所有
處答此中無我无我所故問一切地
中無我我所何獨此名無所有處答
無有餘地能令我執及我所執羸劣
穿薄勢力減少如此地者故此獨名
無所有處復次此地無有真實常恒
不變易法損伏常見勝諸餘地故此
獨名無所有處復次此地無有所趣
所歸屋舍室宅能為救護摧伏憍慢
懈怠放逸勝諸餘地故此獨名無所

有處復次此地中無无邊行相初捨
彼相故此獨名無所有處尊者世友
作如是說於此定中無能所攝行相
轉故如說非我有處有時有所屬物
亦無處時物屬我者故此獨名無所
有處具足住者謂得獲成就无所有
處善四蘊於得獲成就具足住聲
是故說名無所有處問佛何故說無
所有處獨名捨耶答捨謂聖道能盡
捨故有聖道地此處為後故於此地
獨立捨名尊者世友作如是說此地
近捨假想勝解无邊行相廢觀解故
獨立捨名大德說曰此地棄捨作意
功用無邊行相心心所法無功用生
故獨名捨

云何非想非非想處如契經說超
切無所有處入非想非非想處具足
住是名非想非非想處問此何故名
非想非非想處答此地中無明了相
相亦無无想相故名非想非非想處
無明了想相者非如七地有想定故
亦無无想相者非如無想及滅定故
由此地想闇鈍羸劣不明了不決定

故名非想非非想處具足住者謂得
獲成就非想非非想處善四蘊於得
獲成就說具足住聲是故名為非想
非非想處

問欲界非想非非想處何緣無有無
漏道耶答非由器故謂彼二地非無
漏道所依由器故無漏道二地中無
復次斷有想故謂彼二地是有根本
諸無漏道斷有根本故無漏道二地
中無復次斷二邊故謂彼二地是下
上邊諸無漏道能斷二邊在於中道
故彼地無復次欲界無定亦非修地
非離染地有頂闇鈍不決似疑諸無
漏道必依定界修離染地明利決定
故二地無復次欲界地中掉舉增上
有頂地中寂止增上非無漏道所依
止處

問何故世尊於無色定皆說起言靜
慮不尔答佛於靜慮亦說起言如世
尊告鴈鵝夷言必勤離欲惡不善法
有尋有伺離生喜樂入初靜慮具足
而住我說是火亦是所斷亦是應超
乃三第四靜慮亦尔問唯一經說靜

處應起餘經皆說無色是起此有何
意答靜慮中有種種異相不相似法
故不說起無色不尔故獨說起復次
靜慮中有異相諸根異相諸受及有
異相心心所法故不說起無色不尔
故獨說起復次靜慮中有多种功德
多种勝利故不說起無色不尔故獨
說起復次靜慮應顯明了現見故不
說起无色細隱不明了不現見故獨
說起復次靜慮遍緣自上下地故不
說起無色唯能緣自上地故獨說起
復次以諸靜慮與上下地雖不死生
而有往來謂神通力從下往上從上
來下故不說起無色地中無如是義
故獨說起復次以諸靜慮與上下地
中有交雜下地中有上地現前上地
中有下地現前既有交雜故不說起
無色地中無如是義故獨說起復次
生上靜慮起下地法如諸識身變化
心等故不說起生上無色必不起下
諸有漏法故獨說起復次生上靜慮
有下地法得常隨轉如變化心等故
不說起生上無色必無下地諸有漏

法得隨轉義故獨說起由如是等種
種因緣佛於無色說有起言靜慮
不尔

如契經說空無邊處二万劫壽識无
邊處四万劫壽無所有處六万劫壽
非想非非想處八万劫壽問何故無
色壽量有倍增者有增半者有增少
分者耶答如異熟因有尔所力還受
尔所異熟果故復次空識無邊處有
無邊行相亦有餘行相謂空無邊處
無邊行相招万劫壽餘行相亦招万
劫壽識无邊處無邊行相招二万劫
壽餘行相亦招二万劫壽此上更無
无邊行相唯有餘行相故彼壽量不
倍增下然無所有處別有摧伏我我
所等勝善觀行異於餘地由彼善招
二万劫壽故餘行相所招壽量亦倍
倍增復次空識無邊處有奢摩他毗
鉢舍那謂空无邊處奢摩他招万劫
壽毗鉢舍那亦招万劫壽識無邊處
奢摩他招二万劫壽毗鉢舍那亦招
二万劫壽此上無勝毗鉢舍那唯有
奢摩他故彼壽量不倍增下餘如前

說後次四無色地皆無多種功德法
故一一等有二万劫壽上三無色離
下地染有少多故倍倍增壽謂識無
邊處已離下一無色地染招二万劫
壽并本二万為四万劫無所有處已
離下二無色地染招四万劫壽并本
二万為六万劫非想非非想處已離
下三無色地染招六万劫壽并本二
万為八万劫

八解脫者一有色觀諸色解脫二內
無色想觀外色解脫三淨解脫身作
證具足住四起諸色想滅有對想不
思惟種種想入無邊空空無邊處具
足住解脫五起一切空無邊處入無
邊識識无邊處具足住解脫六起一
切識無邊處入無所有無所有處具
足住解脫七起一切無所有處入非
想非非想處具足住解脫八起一切
非想非非想處入想受滅身作證具
足住解脫問此八解脫自性是何等
初三解脫以無貪善根為自性皆對
治貪故若兼取相應隨轉則欲界者
以四蘊為自性色界者以五蘊為自

性四無色處解脫皆以四蘊為自性
想受滅解脫以不相应行蘊為自性
如是名為解脫自性我物自體相分
今性已說自性所以今當說問何故
名解脫解脫是何義答棄背義是解
脫義問若棄背故名解脫者何等解
脫棄背何心答初二解脫棄背色貪
心第三解脫棄背不淨觀心四無色
處解脫各自棄背次下地心想受滅
解脫棄背一切有所緣心故棄背義
是解脫義尊者世友作如是說心於
煩惱解脫清淨故名解脫大德說曰
由勝解力而得解脫故名解脫脇尊
者言有所背捨故名解脫此八解脫
界者初三解脫是色界前三無色處
解脫有漏者是無色界無漏者是不
繫後二解脫是無色界地者初二解
脫在初二靜慮及未至定靜慮中間
餘地亦有相似善根而不立為初二
解脫所以者何欲界散乱棄背力劣
故不建立初二解脫棄背欲界及初
靜慮識身所引緣色貪心故初二靜
慮立初二不淨解脫第二第三靜慮

无識身所引緣色貪心故第三第六
靜慮不立初二不淨解脫第三解脫
在第四靜慮下地亦有相似善根而
不立為第三解脫所以者何立淨解
脫為欲棄背不淨觀心若在下地為不
淨觀力所摧伏不廣不明故不建立
第三靜慮雖无初二不淨解脫而為
勝樂所迷乱故不廣不明故不建立
第四解脫在空无邊處問於此地中
何法是解脫何法非解脫答離第四
靜慮染諸加行道九無間道八解脫
道及生得善等非解脫餘有為善是
解脫第五解脫在識無邊處問於此
地中何法是解脫何法非解脫答離
空無邊處染諸加行道九無間道八
解脫道及生得善等非解脫餘有為
善是解脫第六解脫在無所有處問
於此地中何法是解脫何法非解脫
答離識无邊處染諸加行道九無間
道八解脫道及生得善等非解脫餘
有為善是解脫第七解脫在非想非
非想處問於此地中何法是解脫何
法非解脫答離無所有處染諸加行

這六无間道八解脫道及生得善等
非解脫餘有為善是解脫想受滅解
脫在非想非非想處所依者初三解
脫依欲界身起想受滅解脫依欲色
界身起餘四解脫依三界身起行相
者初二解脫作不淨行相第三解脫
作淨行相四無色處解脫作十六行
相或餘行相想受滅解脫不作行相所
緣者初三解脫緣欲界色處第四解
脫緣四無色及彼因彼滅一切類智
品若四無色及類智品非擇滅并虛
空若謂一物若謂多物一切皆緣第
五解脫緣後三无色及彼因彼滅一
切類智品若後三無色及類智品非
擇滅并虛空若謂一物若謂多物一
切皆緣第六解脫緣後二无色及彼
因彼滅一切類智品若後二无色及
類智品非擇滅并虛空若謂一物若
謂多物一切皆緣第七解脫緣非想
非非想處及彼因彼滅一切類智品
若非想非非想處及類智品非擇滅
并虛空若謂一物若謂多物一切皆
緣想受滅解脫無所緣有作是說空

无邊處解脫亦緣第四靜慮非擇滅
餘所緣如前說乃至非想非非想處
解脫亦緣无所有處非擇滅餘所緣
如前說念住者初三解脫身念住俱
四無色處解脫四念住俱想受滅解
脫若依自性相雜念住應言非念住
俱若依所緣念住應言是法念住智
者初三解脫世俗智俱前三無色處
解脫六智俱謂苦集滅道智類智世
俗智非想非非想解脫世俗智俱想
受滅解脫不與智俱三摩地者初三
及後二解脫非三摩地俱前三無色
處解脫三三摩地俱或非三摩地俱
根相應者初二解脫喜捨根相應想
受滅解脫非根相應餘五解脫皆捨
根相應三世者皆通三世緣三世者
初三解脫過去緣過去現在緣現在
未來若生法緣未來若不生法緣三
世四無色處解脫緣三世及離世想
受滅解脫無所緣善不善無記者皆
唯是善緣善不善無記者初三解脫
緣三種四无色處解脫唯緣善无記
想受滅解脫無所緣三界繫及不繫

者初三解脫唯色界繫後二解脫唯無色界繫前三無色處解脫有漏者无色界繫无漏者是不繫緣三界繫及不繫者初三解脫唯緣欲界繫四无色處解脫緣無色界繫及不繫想受滅解脫无所緣學無學非學非無學者初三及後二解脫唯非學非无學前三無色處解脫通三種緣學無學非學非無學者初三解脫唯緣非學非无學四無色處解脫緣三種想受滅解脫无所緣見所斷修所斷非所斷者初三及後二解脫唯修所斷前三無色處解脫有漏者修所斷无漏者非所斷緣見所斷修所斷非所斷者初三解脫唯緣修所斷四無色處解脫緣三種想受滅解脫無所緣緣名緣義者初三解脫唯緣義四無色處解脫若謂無色界亦有名者彼說通緣名義若謂無色界無名者彼說唯緣義想受滅解脫無所緣緣自相續他相續非相續者初解脫緣自他相續第二第三解脫有說唯他相續有說通緣自他相續四無色處解

脫緣三種想受滅解脫無所緣加行
得離染得者想受滅解脫唯加行得
餘七解脫亦加行得亦離染得離染
得者初靜慮地解脫離欲界染時得
乃至非想非非想處解脫離無所有
處染時得彼後由加行現在前加行
得者由加行故得亦由加行故現在
前聲聞或由中加行或由上加行獨
覺由下加行佛不由加行得及現前
曾得未曾得者想受滅解脫唯未曾
得餘七解脫通曾得未曾得謂諸聖
者及內法異生皆通曾得及未曾得
外法異生唯是曾得

如是已說解脫揔相一一別相今應
廣說有色觀諸色是初解脫有色者
謂有內各別色想未離未捨未除觀
諸色者謂為離捨除內各別色想由
勝解作意觀外諸色若青瘀若膿爛
若臃脹若骨鏹是初解脫者初謂名
數次第在初或入此定次第在初解
脫謂入此定時所有善色受想行識
揔名解脫內無色想觀外色是第二
解脫內無色想者謂內各別色想已

離已捨已除觀外色者謂不為離捨
除內各別色想而由勝解作意觀外
諸色若青瘀等廣說如前第二及解
脫亦如前說問為觀外色時有內無
色想為觀外色時無內無色想耶設
今何失二俱有過所以者何若觀外
色時有內无色想者云何一心不作
二解若作二解應有二體一心二體
與理相違若觀外色時無內無色想
者此中所說當云何通謂內無色想
觀外色是第二解脫答應作是說若
觀外色時無內无色想問若今善通
前所設難此中所說當云何通答依
觀行者期心說故謂觀行者先作期
心我若於內無色想時應觀外色世
尊依彼故作是說內無色想觀外色
復次依觀行者先起分別修行說故
謂觀行者先作如是分別修行我若
於內無色想時應觀外色故作是說
復次此中文句依義准說謂若內无
色想時義准必應觀外諸色若觀外
色時義准必應內无色想復次此中
文句兼加行善根說內無色想者說

加行善根觀外色者說究竟善根復
次內無色想者約所依說觀外色者
約所緣說淨解脫身作證具足住是
第三解脫問此淨解脫為即有色觀
諸色為即內無色想觀外色耶若即
有色觀諸色者此與初解脫有何差
別若即內無色想觀外色者此與第
二解脫有何差別答應作是說此淨
解脫即內无色想觀外色問若今此
與第二解脫有何差別答名即差別
謂彼名第二此名第三復次地亦有
差別謂彼在初二靜慮此在第四靜
慮復次相續亦有差別謂第二解脫
通依內外道相續淨解脫唯依內道
相續復次第二解脫作不淨行相淨
解脫作淨行相復次第二解脫對治
色貪淨解脫對治不淨觀復次第二
解脫少加行少功用得淨解脫多加
行多功用得復次第二解脫自性明
淨所緣不明淨自性勝妙所緣非勝
妙淨解脫自性所緣俱明淨俱勝妙
是謂第二第三差別問修觀行者何
故修此淨解脫耶答欲滅善根漏未

滿故謂觀行者作是念言雖觀不淨
相不起煩惱而未知善根為成滿不
若觀淨相煩惱不生乃知善根已得
成滿故觀淨相修淨解脫復次修觀
行者觀不淨相心沉感故善品不增
為令善品更增進故復觀淨相修淨
解脫如遊塚間數觀屍穢心沉感故
善品不增為令善品更增進故觀妙
園林流泉池沼或遊城邑觀諸妙事
令心欣悅能修勝善此亦應然故觀
淨相復次修觀行者久觀不淨心便
樂著善品不增為令善品得增進故
捨不淨觀修淨解脫復次修觀行者
欲顯自心堅牢不退謂緣淨境煩惱
不生况緣餘境故觀淨相修淨解脫
復次修觀行者顯自善根有大勢力
謂緣淨境煩惱不生况緣餘境故觀
淨相修淨解脫復次顯淨解脫非諸
有情皆能修起唯妙勝解樂淨天殁
來生人中乃能修起故修行者修淨
解脫曾聞苾芻於日後分來詣佛所
求好房舍佛勅阿難與好房舍阿難
已勅而授與之彼苾芻言宜淨掃灑

思緒惱蓋燒香散花敷軟牀褥安置
如執我乃受之不尔不用阿難於是
具以白佛佛言隨索皆應與之尔時
阿難具辨授與苾芻受已於夜初分
起淨解脫因是次第起餘解脫諸漏
永盡成阿羅漢復修加行引起神通
於晨朝時乘通而去阿難於後往詣
彼房不見苾芻但見牀座尋往白佛
佛告阿難汝勿輕彼彼於昨夜起淨
解脫及餘解脫成阿羅漢引起神通
晨朝已去然彼苾芻從妙勝解樂淨
天歿來生人中彼若不得淨妙房舍
便不能修第三解脫乃至不得極果
神通由是故知此淨解脫非諸有情
皆能修起唯樂淨者乃能起之第三
與解脫亦如前說四無色解脫如四
無色說想受滅解脫如後報蘊當廣
分別數及解脫准前應知
問何故靜慮少分善根立為解脫无
色地一切皆立解脫耶答靜慮麤顯
明了見見故少善根立為解脫无色
細隱不明了不現見故根本地皆立
解脫復次靜慮中有種種異相不相

此法故少善根立為解脫无色不念
是故摠立復次靜慮中有異相根受
心心所法故少善根立為解脫無色
不念是故摠立復次靜慮有多功德
勝利故少善根立為解脫無色不念
是故摠立復次靜慮遍緣自上下地
故少善根立為解脫無色唯緣自上
非下是故摠立復次靜慮解脫唯是
有漏故別建立無色解脫亦通無漏
是故摠立問因論生論何故靜慮解
脫唯有漏无色解脫通有漏無漏耶
答前說五門亦通答此此中復有一不
共答謂靜慮中所有解脫唯與勝解
作意相應諸無色中所有解脫多與
真實作意相應故不相似

問何故世尊於八解脫以方聲說答
觀所化故如於四諦說四方聲問解
脫與方有何相似答解脫與方俱有
八故問方乃有十如何相似答如調
象法唯依八方非上下方是故相似
復次如人平面唯視八方如是正心
修八解脫復次如依八方能調龍象
解脫亦依八加行而現在前除解

脫障尊者妙音作如是說方與解脫
三同三異言三同者一如調象者要
趣於方乃能調象世尊亦尔要趣解
脫能調所化二如調象者於一時間
唯趣一方而調一象世尊亦尔一時
唯依一種解脫調一所化三如調象
者令所調象趣一方時去餘方遠世
尊亦尔令所化生起一解脫現在前
時餘解脫遠不現行故言三異者一
如調象者要趣於方乃能調象世尊
不尔端坐一處亦尔令所化能起解脫
二如調象者於一時間唯趣一方面調
一象世尊不尔於一時間令多所化
起多解脫三如調象者令所調象趣
一方時去餘方遠世尊不尔令所化
生起一解脫現在前時餘解脫近由
成就故復次佛欲自顯是勝調御故
於解脫說以方聲曾聞憍薩羅主勝
軍大王勅捕象人捕大野象令調象
者依調象法善調御之象既調已王
與象師共乘遊獵時所乘象見雌象
群欲心熾盛即便奔逐象師盡術制
不能迴王與象師俱被傷折過因禁

拘命濟還宮王責象師付法刑罰時
調象者曰大王言彼象實調願王許
驗時象貪息便速還宮象師見之將
詣王所遂於象頂置熱鐵丸徐語之
言此是軍後調伏汝法應忍受之若
不忍受必以先來調汝苦事次第調
汝象聞便忍不動如山時熱鐵丸燒
然象頂如燒樺皮王見嗟怪令去鐵
丸告象師曰此象既調先何故尔象
師跪白我能調身不能調心王言頗
有能調心者象師曰有謂佛世尊能
調衆生身心諸病王聞歡喜尋與象
師乘所調象往詣佛所見佛世尊多
百千衆圍遶說法前礼佛足退坐一
面佛即為王說甚深法非諸獨覺聲
聞所知因告苾芻如調象者正調象
時於八方內但趣一方而調於象調
馬牛等亦復如是無上調御調所化
時類依八方而調所化言八方者喻
八解脱故顯世尊是勝調御於八解
脫說以方聲

說一切有部發智大毗婆沙論卷第八十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第八十三

節

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

總論第二中十門納息第四之十五

如契經說有一苾芻來詣佛所頂禮
佛足退坐一面而白佛言世尊說有
明界淨界空無邊處界識無邊處界
無所有處界非想非非想處界滅界
如是七界緣何施設世尊告曰緣闇
故施設明界緣不淨故施設淨界緣
色趣故施設空無邊處界緣邊際故
施設識無邊處界緣所有故施設無
所有處界緣有身故施設非想非非
想處界緣有身滅故施設滅界問此
中苾芻依何事問世尊復以何事而
答答此中苾芻依八解脫覆相而問
佛亦以此覆相而答明界者謂初二
解脫淨界者謂第三解脫四無色處
界者謂四無色解脫滅界者謂想受
滅解脫問何故苾芻依八解脫覆相
而問答以彼苾芻少欲喜足覆藏已
善不欲令他知自有德故作此問問

何故世尊以八解脫覆相而答答欲
令苾芻意樂滿故謂彼苾芻作如是
念若佛爲我覆相而答八解脫者豈
不善哉由此世尊覆相而答此中緣
闇故施設明界者闇謂欲界緣色處
貪初二解脫是彼對治故緣彼立緣
不淨故施設淨界者不淨謂初二解
脫第三解脫是彼對治故緣彼立緣
色趣故施設空無邊處界者色趣謂
第四靜慮第四解脫是彼對治故緣
彼立緣邊際故施設識無邊處界者
邊際謂空無邊處彼住色邊際故第
五解脫是彼對治故緣彼立緣所有
故施設无所有處界者所有謂識無
邊處彼有無邊行相轉故第六解脫
是彼對治故緣彼立緣有身故施設
非想非非想處界者有身謂無所有
處此猶有生死身非全無所有故第
七解脫是彼對治故緣彼立緣有身
滅故施設滅界者有身滅謂非想非
非想處以彼能滅無所有處有身法
故第八解脫是彼對治故緣彼立有
作是說此中苾芻依略廣離三界染

覆相而問世尊亦以此覆相而答明
界者略顯欲界染加行道此緣間
施設者間謂欲界緣五欲貪色界加
行是彼對治故緣彼立淨界者略顯
離欲界染空無邊處界者略顯離色
界染識無邊無所有非想非非想處
界者廣顯離無色界染滅界者略顯
離無色界染此中有說明界者略顯
離欲界染唯未至定斷欲間故淨界
者廣顯離色界染以四靜慮等皆名
淨故空无邊處界者略顯離色界染
後三無色處界者廣顯離無色界染
滅界者略顯離無色界染欲界唯有
一地染故略顯對治色無色界各有
四地染故廣略顯彼對治譬喻者說
此中慈尊可依八等至覆相而問佛亦
以此覆相而答然此經文誦者增減
謂增減界而滅廣界明界者謂初二
靜慮此緣間施設者間謂外緣諸蓋
初二靜慮是彼對治故緣彼立淨界
者謂第三靜慮廣界者謂第四靜慮
四無色處界即四無色處
即此經說時彼慈尊聞佛所說歡喜

敬受復白佛言世尊明界乃至滅界
由何定得佛告苾芻如是諸界由自
行餘定得苾芻聞已歡喜敬受礼佛
而去此中有說彼問得界復有說者
彼問得斷

若問得界彼問意言如是諸界由何
定得彼體佛答意言明界乃至非想
非非想處界由自行定得自行定者
謂自近分由自近分離下地染得自
地解脫謂由初靜慮近分離欲界染
得初二解脫由第四靜慮近分離第
三靜慮染得淨解脫由空無邊處近
分離第四靜慮染得空無邊處解脫
乃至由非想非非想處近分離無所
有處染得非想非非想處解脫唯有
滅界由餘定得餘定者謂有所依定
即是非想非非想處彼是諸有根本
定故或有說此名有勝定於諸有中
此軍勝故或說此名想受滅定是想
受滅入出定故由此定得第八解脫
若問得斷彼問意言如是諸界由何
定得彼斷佛答意言明界乃至無所
有處界由自行餘定得自行定者謂

自近分即有漏定餘定者謂諸無漏定欲界乃至無所有處皆由此二定離染得彼斷非想非非想處界但由餘定得唯無漏定能離非非想處染得彼斷故滅界但由餘得餘謂有身滅即是涅槃般涅槃時捨滅盡定說名為斷由餘涅槃而得彼斷故說彼由餘得

八勝處者一內有色想觀外色少二內有色想觀外色多三內無色想觀外色少四內無色想觀外色多內無色想觀外諸色青黃赤白復為四種如是八種名八勝處問此八勝處自性是何答無貪善根以為自性對治貪故若兼取相應隨轉則欲界者以四蘊為自性色界者以五蘊為自性如是名為勝處自性我物自體相分本性已說自性所以今當說問何故名勝處勝處是何義答勝所緣境故名勝處復次勝諸煩惱故名勝處雖觀行者非一切能勝所緣境而於所緣不起煩惱亦名為勝如契經說於此處勝故名勝處此八勝處界者皆

是色界地者前四勝處在初二靜慮
及未至定靜慮中間後四勝處在第四靜慮所依者皆依欲界身起行相
者一切皆非分明行相所緣者皆緣
欲界一切色處問若介經說當云何
通尊者無減在室羅筏住一精舍介
時有四悅意天女來至尊尊者座前而
立自言我等於四色處轉變自在隨
所愛色皆能化作以相娛樂隨心所
玩衣服嚴具皆能現之願垂納受以
充供侍尊者无減作是念言我應緣
彼起不淨觀作是念已入初靜慮緣
彼不能起不淨想乃至後入第四靜
慮緣亦不能起不淨想復作是念此
天女身有種種色惑亂人意若彼純
作一種色者我能於彼起不淨觀念
已語言姉等前說於四色處轉變自
在願能為我皆現青色天女奉教即
為現青緣亦不能起不淨想復作是
念彼於四色轉變自在若作餘色或
能緣之起不淨觀念已語言願現黃
色天女即為皆現黃色緣亦不能起
不淨想復語天女皆現赤色緣亦不

能起不淨想復作是念於諸色中白
色最能順不淨觀我當令彼皆現白
色念已語言願現白色天女復為皆
現白色緣亦不能起不淨想尊者無
減作是念言天色殊妙不可勝伏於
是閉目默然而坐天和尊者都無恣
心相顧既慚忽然不現時尊者定不
勝彼境境亦不能勝尊者定如二力
士展轉力齊不能相勝此亦如是此
經所說當云何通答尊者无減於天
色境雖不能勝舍利子等利根勝定
皆能勝之問緣佛身色頗有能起不
淨觀不有證不能以佛身色光明赫
曜清淨無垢元有能緣起不淨想有
作是說一切異生聲聞獨覺皆不能
緣諸佛身色起不淨想唯佛世尊於
佛身色客有能緣起不淨想或有言
者不淨觀有二種一觀色過惡二觀
色緣起觀色過惡者不能得淨起不
淨想觀色緣起者亦能緣淨起不淨
想復有說云不淨觀有二種一於自
身二於共相轉於自相時言不能
緣淨起不淨想於共相轉時亦能緣

併起不淨想問諸不淨觀為在在在
為在五識答在意地非五識問若介
經說當云何通如說眼見色已隨觀
不淨如理思惟廣說乃至身覺觸已
隨觀不淨如理思惟答由五識身方
便引起諸不淨觀故作是說如意近
行實唯意地五識引起此亦應亦問
諸不淨觀唯緣色處但應說言眼見
色已隨觀不淨如理思惟何故亦言
耳聞聲已廣說乃至身覺觸已如理
思惟答如不淨觀能伏色貪亦能伏
餘四境貪故作如是說亦不違理有
作是說眼見色已廣說乃至身覺觸
已二皆能引起緣色不淨觀故作
如是說或有說者非不淨觀緣聲等
起別有殊勝不淨行相能緣聲等不
淨相生復有說者諸瑜伽師先緣色
處修不淨觀得成熟已後緣聲等起
厭患想勝伏彼境能伏者善若不能
伏復緣色處起不淨觀如習聞戰而
活命者從木冊出與他聞戰得勝者
意若不得勝還入木冊此亦如是故
不相違有餘師說此契經中不說緣

色六淨觀但說於色等起能思
觀此或滿已乃至能厭心心所法故
彼經說意知法已隨觀不淨如理思
惟故不淨言顯厭思想非不淨觀故
八勝處唯以欲界一切色處為所緣
境念住者此八唯與身念住俱智者
一切唯與世俗智俱三摩地者一切
不與三摩地俱想相應者總說但與
喜捨相應三世者皆通三世緣三世
者此八勝處過去緣過去現在緣現
在未來若生法緣未來若不生法緣
三世善不善无記者皆唯是善緣善
不善无記者皆緣三種三界繫及不
繫者皆唯色界繫緣三界繫及不繫
者皆唯緣欲界繫學無學非與非无
學者皆唯非學非無學緣學無學非
學非無學者皆唯緣非學非無學見
所斷修所斷非所斷者皆唯修所斷
緣見所斷修所斷非所斷者皆唯緣
修所斷緣名緣義者皆唯緣義緣自
相續他相續非相續者初二緣自他
相續後六有說唯緣他相續有說通
緣自他相續加行得離染得者皆自

二種離淨得者在初靜慮者離欲界
時得在第二靜慮者離初靜慮染
時得在第四靜慮者離第三靜慮沈
由加行故得亦由加行故現在前聲
聞或由中加行或由上加行獨覺由
下加行佛不由加行得及現前曾得
未曾得者皆通曾得未曾得謂諸聖
者及內法異生皆通二種外法異生
唯是曾得如是已說勝處換相一一
別相今應廣說內有色想觀外色少
若好若惡於彼諸色勝知勝見是初
勝處此中內有色想者謂有內各別
色想未離未捨未除觀外色者謂為
離捨除各別內色想由勝解作意觀
外諸色少者謂二種少一兩緣少二
自在少若好者謂不弊壞青黃赤白
色若惡者謂弊壞青黃赤白色於彼
諸色勝知勝見者謂為調伏欲貪故
斷壞欲貪故超越欲貪故於彼諸色
起勝知見勝伏彼色謂攝受彼及調
伏彼猶如大家及大家子攝受調伏
自諸僕使是故名為勝知勝見是初

勝處者初謂名數次第在初或入初
定次第在初勝處者謂入彼定時所有
善色受想行識總名勝處如初勝處
應知第二勝處亦亦有差別者謂此
第二觀外色多多有二種一所得多
二自在多餘如前說內无色想觀外
色少若好若惡於彼諸色勝知勝見
是第三勝處此中內无色想者謂內
各別色想已離已捨已除觀外色者
謂不為離捨除內各別色相而由勝
解作意觀外諸色餘如前說如第三
勝處應知第四勝處亦亦有差別者
謂第四勝處觀外色多內无色想觀
外色青青顯青現青光量無量淨
妙可喜可樂不可違逆如臨莫迦花
或婆羅痘斯染青色於彼諸色勝
知勝見有如是想是第五勝處此中
內无色想外觀色義如前說青者謂
諸青色若大若小總說為青青顯者
謂彼青色眼所照了眼所行境故名
青顯青現者謂彼青色如為眼識所
了別已引生意識亦分別之故名青
現青光者謂彼青色光明照曜故名

青光無量者謂彼青色廣无邊際故名無量无量淨妙者謂如青色廣无邊際彼淨妙相亦无邊際是故名爲無量淨妙可意者謂彼青色可欣可悅令意悅豫故名可意可樂者謂彼青色可愛可玩若緣於此不復希餘故名可樂不可違逆者謂彼青色令心堪忍隨順趣向是故名爲不可違逆如鴈莫迦花或婆羅迦斯染青衣色者謂彼極青故引爲喻於彼諸色勝知勝見義如前說有如是想者謂於彼青色有如前說青想現前是第五勝處義亦如前如說青勝處說黃赤白勝處應知亦今有差別者黃勝處應說如羯尼迦羅花赤勝處應說如縣度時縛迦花白勝處應說如臨殺私星婆羅迦斯黃赤白衣隨類應說問四顯色中何者最勝尊者世友作如是說白色最勝世共說此是吉祥故如四方中東方最勝是吉祥故白色亦余大德說曰綠白色時令心明淨以不隨順惛沉睡眠能任持身故軍爲勝

十遍處者謂青黃赤白地水火風空
无邊處識無邊處遍處問此十遍處
自性是何答前八遍處以無貪善根
為自性對治貪故若兼取相應隨轉
即欲界者以四蘊為自性色界者以
五蘊為自性後二遍處俱以四蘊為
自性如是名為遍處自性我物自體
相分本性已說自性所以今當說問
何故名遍處遍處是何義答由二緣
故名為遍處一由無間二由廣大由
無間者謂純青等勝解作意不相間
雜故名无間由廣大者謂緣青等勝
解作意境相無邊故名廣大德說
曰所緣寬廣無有間隙故名遍處
此十遍處界者前八遍處是色界後
二遍處是无色界地者前八遍處在
第四靜慮第九遍處在空无邊處第
十遍處在識无邊處所以者何以淨
解脫在第四靜慮由此能入後四勝
處此後四勝處復能入前八遍處此
中解脫唯於所緣捨取淨相未能分
別青黃赤白後四勝處雖能分別青
黃赤白而未能作無邊行相前四遍

處非唯分別青黃赤白而亦能作無邊行相謂觀青等一一无邊復思青等為何所依知依大種故次觀地等一二無邊復思此所覺色由何廣大知由虛空故次起空無邊處復思此能覺誰為所依知依廣識故次復起識无邊處此所依識无別所依故更不立上為遍處所依者前八遍處唯依欲界身起後二遍處通依三界身起行相者此十皆作無邊行相所緣者前八遍處唯緣欲界色處後二遍處各緣自地四蘊念住者前八遍處身念住俱後二遍處法念住俱智者一切皆與世俗智俱三摩地者一切不與三摩地俱根相應者一切唯與捨根相應三世者皆通三世緣三世者前八遍處過去緣過去現在緣現在未來若生法緣未來若不生法緣三世後二遍處俱緣三世善不善无記者皆唯善緣善不善无記者前八遍處緣三種後二遍處緣善无記三界繫及不繫者前八遍處唯色界繫後二遍處唯無色界繫緣三界繫及

不繫者前八遍處唯緣欲界繫後二
遍處唯緣无色界繫學無學非學非
無學者皆唯非學非無學緣學無學
非學非無學者皆唯緣非學非無學
見所斷修所斷非所斷者皆唯修所
斷緣見所斷修所斷非所斷者前八
遍處唯緣修所斷後二遍處緣見修
所斷緣名緣義者皆緣義緣自相續他
相續非相續者前八遍處有說唯緣他
相續有說通緣自他相續後二遍處
俱緣自他相續加行得離染得者皆
通加行得及離染得離染得者前八
遍處離染三靜慮染時得第九遍處
離染第四靜慮染時得第十遍處離空
无邊處染時得後由加行現在前
加行得者由加行故得亦由加行故
現在前聲聞或由中加行或由上加
行獨覺由下加行佛不由加行得及
現前曾得未曾得者皆通曾得未曾
得謂諸聖者及內法異生通曾得未
曾得外法異生唯是曾得

問此十遍處加行云何答前四遍處
以眼識為加行至成滿時緣青黃赤

白四色處為境中四遍處以身識為
加行至成滿時緣地水火風四觸處
為境有作是說前七遍處以眼識為
加行中一遍處以身識為加行所以
者何地水火遍處以形顯色為所緣
故風遍處以動性觸為所緣故復有
說者前八遍處皆以眼識為加行所
以者何風遍處亦以色為所緣故如
世間說東風南風西風北風有塵風
無塵風毗闍縛風吠嵐婆風風輪風
等故風遍處亦緣色處空無邊處以
空為加行識無邊處以識為加行
如是已說遍處揔相一一別相今應
略說於一切青若上若下若傍無二
无量起一青想是初遍處一切青者
謂諸青色若小若大揔名為青上者
謂上方下者謂下方傍者謂四方四
維無二者謂純青相无餘間雜無量
青謂無邊際起一青想者謂由勝解
作意於一切處起一青想是初遍處
者初謂名數次第在初或八此定次
第在初遍處謂入此定時所有善色
受想行識揔名遍處如青遍處廣說

乃至識无邊處遍處亦介有差別者
後二遍處不應說色唯應說受想行
識蘊問前八遍處可有上下彼所緣
境有方處故後二遍處緣空緣識所
緣既無方處上下云何可說有上下
耶答後二遍處所緣雖無上下方所
而所依定有三品故可說上下上謂
依上品定下謂依下品定復言傍者
依中品定復次修觀行者身所居處
有上下故可言上下傍謂處等其事
云何下者住人中中者住四大王衆
天上者住三十三天如是乃至他化
自在展轉相望為下中上上者名上
下者名下中者名傍

問何故第三靜慮无解脫勝處遍處
耶答非田器故乃至廣說復次對治
欲界初靜慮中識身所引緣色貪故
初二靜慮立緣不淨解脫勝處第三
第三靜慮無識身所引緣色貪故第
三第四靜慮不立緣色不淨解脫勝
處前三靜慮有尋伺喜樂及入出息
擾亂事故無淨解脫後四勝處前八
遍處緣淨妙境能伏煩惱其意甚難

是故必依無擾亂地乃得成就後次
第三靜慮去欲界遠於靜慮中又非
寂勝故无解脫勝處遍處復次第三
靜慮如第三无色无多功德故无解
脫等謂空識無邊處有无边行相功
德非想非非想處有滅定功德無所
有處无無邊行相又無滅定是故此
地功德減少第三靜慮如彼亦無解
脫勝處遍處功德復次第三靜慮有
生死中寂勝受樂能令行者耽著迷
乱故無解脫勝處遍處問若余應無
无量通等諸餘功德答言功德少不
說全无若此地中無无量等應此靜
慮空无功德復次無量捻緣通慧遊
戲此地得有解脫勝處遍處功德別
緣色等伏諸煩惱以難成故此地中無
如契經說得地遍處定者作如是念
地即是我我即是地地之與我無二
無別得餘遍處定者隨自所緣廣說
亦余問得遍處定者必已離第三靜
慮除彼所起我見必是第四靜慮若
第四靜慮我見必唯緣第四靜慮地
等前八遍處但緣欲界色處為境如

何可說與彼我見同緣地等有作是說此中於未得彼定者說得彼定者聲如非沙門說名沙門非婆羅門說名婆羅門謂以欲界聞思所成初學修習地等遍處猶未能斷欲界煩惱未得根本地等遍處故緣地等容起我見或有說者仍舊名說亦不相違如有國王雖失王位仍舊名說亦呼為王如是先得地遍處等今雖退失仍名得者彼起欲界我見緣欲界地等計我於理無違復有說者依速入出遍處我見作如是說亦不相違謂彼先得地遍處等後速退起欲界我見緣執欲界地等為我速復還得第四靜慮地遍處等彼緣欲界地等為境如提婆達多先得靜慮以神境通力變作小兒著金縷俗衣作五花頂在未生怨太子膝上婉轉而戲仍令太子知是尊者提婆達多時未生怨憐愛抱持嗚而復以唾置口中提婆達多貪利養故遂咽其唾故佛訶曰汝是死屍食人唾者彼咽唾時便退靜慮速復還得令所變身在太子

勝如故而戲遍處我見應知亦尔有
餘師說此中有身見執第四靜慮地
等為我前八遍處亦緣第四靜慮地
等問豈不前八遍處緣欲界色耶答
亦緣欲界色亦緣第四靜慮色問色
界諸天純一白色云何緣彼作青等
耶荅色界有情純一白色彼非情數
亦有青等評曰彼不應作是說若有
身見與八遍處相應俱有可設難言
如何相應俱有法或緣第四靜慮或
緣欲界然有身見前八遍處非相應
非俱有不應為難而一有情名計我
者亦名得定者以有身見故名計我
者以遍處故名得定者有身見執第
四靜慮地等為我前八遍處緣欲界
色非俱時故善通此經此有身見與
八遍處所依身同所緣境異
如契經說有地等定有地等遍處問
此地等定與地等遍處有何差別荅
地等定在欲界四靜慮地等遍處唯
在第四靜慮復次加行時名地等定
成滿時名地等遍處復次因時名地
等定果時名地等遍處復次若作少

分解時名地等定若作周遍解時名地等遍處是謂差別

問解脫勝處遍處有何差別答名即差別謂此名解脫此名勝處此名遍處復次下品善根名解脫中品善根名勝處上品善根名遍處復次小善根名解脫大善根名勝處无量善根名通處復次唯因名解脫唯果名遍處通因果名勝處復次能有棄背名解脫能勝伏境名勝處能廣所緣名遍處復次唯作勝解名解脫能伏煩惱名勝處於所緣境无二無量名遍處復次若得解脫未必已得勝處遍處若得勝處未必已得解脫未必已得遍處若得遍處未必已得解脫及勝處所以者何從解脫入勝處從勝處入遍處故是謂解脫勝處遍處差別

此中八智三三摩地三重三摩地如後智蘊當廣分別三結乃至九上八隨眠如此蘊初已廣分別

說一切有部發智大毗婆沙論卷第八十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第八十六

節

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

結蘊第二中十門納息第四之十六

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
於九十八隨眠中一一有幾隨眠隨
增耶問何故作此論答為依前章顯
門義故謂依前說四十二章顯隨眠
等十種門義復次為止他宗顯正理
故謂或有執無學身中眼根等法亦
是無漏為遮彼執顯眼根等唯是有
漏是諸隨眠所隨增故或復有執煩
惱顛倒無實所緣為遮彼執顯諸煩
惱有實所緣或復有執無有所緣相
應縛義若於所緣有縛義者緣無漏
法應有縛義若於相應有縛義者彼
得斷已亦應有縛為遮彼執顯有所
緣相應縛義所緣縛者唯於有漏隨
眠緣彼必隨增故雖緣無漏而不隨
增故無縛義相應縛者要彼相應煩
惱未斷煩惱斷已雖有相應而無縛
義復次為遮有縛而於自身起增上

憍謂已解脫謂彼暫時伏諸煩惱而
得自身已得解脫欲令彼知於自眼
等猶有貪等隨眠隨增復次為廣分
別契經義故謂契經中說眼根等有
諸貪等隨眠隨增雖有此言不廣分
別今欲分別故作斯論

應知此中有五部法即為五部隨眠
隨增五部法者謂見苦所斷法乃至
修所斷法五部隨眠應知亦余此中
見苦所斷法為見苦所斷一切隨眠
及見集所斷遍行隨眠之所隨增見
集所斷法為見集所斷一切隨眠及
見苦所斷遍行隨眠之所隨增見滅
所斷法為見滅所斷一切隨眠及遍
行隨眠之所隨增見道所斷法為見
道所斷一切隨眠及遍行隨眠之所
隨增修所斷法為修所斷一切隨眠
及遍行隨眠之所隨增復次有十種
法復為九種隨眠隨增十種法者謂
見苦集滅道所斷各有二種法一相
應二不相應修所斷亦有二種法一
染汙二不染汙九種隨眠者謂見苦
集所斷隨眠各有二種一遍行二不

遍行見滅道所斷隨眠各有二種一
有漏緣二無漏緣及修所斷隨眠按
為九種此中見苦所斷相應法為見
苦所斷一切隨眠及見集所斷遍行
隨眠之所隨增自部者隨其所應有
所緣相應縛他部者唯有所緣縛見
苦所斷不相應法為見苦所斷一切
隨眠及見集所斷遍行隨眠之所隨
增皆唯有所緣縛見集所斷相應法
為見集所斷一切隨眠及見苦所斷
遍行隨眠之所隨增自部者隨其所
應有所緣相應縛他部者唯有所緣
縛見集所斷不相應法為見集所斷
一切隨眠及見苦所斷遍行隨眠之
所隨增皆唯有所緣縛見滅所斷相
應法為見滅所斷一切隨眠及遍行
隨眠之所隨增自部有漏緣者隨其
所應有所緣相應縛無漏緣者唯有
相應縛他部者唯有所緣縛見滅所
斷不相應法為見滅所斷有漏緣隨
眠及遍行隨眠之所隨增皆唯有所
緣縛見道所斷相應法為見道所斷
一切隨眠及遍行隨眠之所隨增自

部有漏緣者隨其所應有所緣相應
縛无漏緣者唯有相應縛他部者唯
有所緣縛見道所斷不相應法為見
道所斷有漏緣隨眠及遍行隨眠之
所隨增皆唯有所緣縛修所斷染汙
法為修所斷一切隨眠及遍行隨眠
之所隨增自部者隨其所應有所緣
相應縛他部者唯有所緣縛修所斷
不染汙法為修所斷一切隨眠及遍
行隨眠之所隨增皆唯有所緣縛應
知此中見苦所斷遍行隨眠於見苦
所斷遍行隨眠相應法隨其所應為
所緣相應縛於餘自地自部他部諸
有漏法但為所緣縛見苦所斷不遍
行隨眠於見苦所斷不遍行隨眠相
應法隨其所應為所緣相應縛於餘
自地自部他部諸有漏法但為所緣
縛見集所斷遍行隨眠於見集所斷
遍行隨眠相應法隨其所應為所緣
相應縛於餘自地自部他部諸有漏
法但為所緣縛見集所斷不遍行隨
眠於見集所斷不遍行隨眠相應法
隨其所應為所緣相應縛於餘自地

自部諸有漏法但為所緣縛見滅所
斷有漏緣隨眠於見滅所斷有漏緣
隨眠相應法隨其所應為所緣相應
縛於餘自地自部諸有漏法但為所
緣縛見滅所斷無漏緣隨眠於見滅
所斷無漏緣隨眠相應法隨其所應
但為相應縛見道所斷有漏緣隨眠
於見道所斷有漏緣隨眠相應法隨
其所應有所緣相應縛於餘自地自
部諸有漏法但為所緣縛見道所斷
無漏緣隨眠於見道所斷無漏緣隨
眠相應法但為相應縛修所斷隨眠
於修所斷隨眠相應法隨其所應為
所緣相應縛於餘自地自部諸有漏
法但為所緣縛

復次有四十一種法復為三十六種
隨眠隨增四十一種法者謂見苦所
斷有十一法即十隨眠相應法并不
相應法為十一見集所斷有八法即
七隨眠相應法并不相應法為八見
滅所斷亦尔見道所斷有九法即八
隨眠相應法并不相應法為九修所
斷有五法即四隨眠相應法并不相

應法為五三十六種隨眠者謂見苦
所斷有十見集滅所斷各七見道所
斷有八修所斷有四唯依部說不依
界故此中有身見相應法為有身見
及彼相應無明隨眠之所隨增隨其
所應為所緣相應縛此即總說若別
說者若於彼為所緣縛即於彼非相
應縛若於彼為相應縛即於彼非所
緣縛餘應准此此復為餘見苦所斷
一切隨眠及見集所斷遍行隨眠之
所隨增但為所緣縛如有身見相應
法邊執見及見苦所斷邪見乃至慢
相應法隨應亦尔見苦所斷不共無
明相應法為見苦所斷不共无明隨
眠之所隨增隨其所應為所緣相應
縛此復為餘見苦所斷一切隨眠及
見集所斷遍行隨眠之所隨增但為
所緣縛見苦所斷不相應法為見苦
所斷一切隨眠及見集所斷遍行隨
眠之所隨增但為所緣縛如見苦所
斷十一法見集所斷八法隨應亦尔
見滅所斷邪見相應法為見滅所斷
邪見及彼相應無明隨眠之所隨增

但為相應縛此復為餘見滅所斷不
漏緣隨眠及遍行隨眠之所隨增但
為所緣縛如見滅所斷邪見相應法
見滅所斷疑相應法隨應亦亦見滅
所斷見取相應法為見滅所斷見取
及彼相應元明隨眠之所隨增隨其
所應為所緣相應縛此復為餘見滅
所斷有漏緣隨眠及遍行隨眠之所
隨增但為所緣縛如見滅所斷見取
相應法見滅所斷貪瞋慢相應法隨
應亦亦見滅所斷不共無明相應法
為見滅所斷不共元明隨眠之所隨
增但為相應縛此復為餘見滅所斷
有漏緣隨眠及遍行隨眠之所隨增
但為所緣縛見滅所斷不相應法為
見滅所斷有漏緣隨眠及遍行隨眠
之所隨增但為所緣縛如見滅所斷
八法見道所斷九法隨應亦亦修所
斷貪相應法為修所斷貪及彼相應
無明隨眠之所隨增隨其所應為所
緣相應縛此復為餘修所斷隨眠及
遍行隨眠之所隨增但為所緣縛如
六所斷貪相應法修所斷真慢相應

法隨應亦余修所斷不共無明相應
法為修所斷不共元明隨眠之所隨
增隨其所應為所緣相應縛此復為
餘修所斷隨眠及通行隨眠之所隨
增但為所緣縛修所斷不相應法為
修所斷一切隨眠及通行隨眠之所
隨增但為所緣縛若說攝法應依十
八界若說諸識應依十二處若說諸
智應依四聖諦若說諸隨眠應依五
部今說隨眠故依五部分別隨眠隨
增差別眼根欲色界通行及修所斷
隨眠隨增者眼根通欲色界唯修所
斷故有餘所隨眠隨增然此眼根通
在五地謂欲界四靜慮此五各為自
地遍行及修所斷隨眠隨增耳鼻舌
身根亦余者亦通欲色界五地唯修
所斷如眼根故女根欲界通行及修
所斷隨眠隨增者女根唯欲界修所
斷故有餘所隨眠隨增男苦根亦余
者亦唯欲界修所斷如女根故命根
三界通行及修所斷隨眠隨增者命
根通三界唯修所斷故有餘所隨眠
隨增然此命根通在九地謂欲界四

靜慮四無色此九各為自地遍行及
修所斷隨眠隨增信等五根亦余者
信等五根通有漏无漏有漏者亦通
三界九地唯修所斷如命根故無漏
者非隨眠隨增意根一切隨眠隨增
者意根通有漏無漏有漏者通三界
五部故有余所隨眠隨增然此意根
在九地謂欲界四靜慮四无色此九
各為自地一切隨眠隨增无漏者非
隨眠隨增捨根亦余者亦通有漏无
漏有漏者亦通三界九地五部如意
根故樂根色界一切欲界遍行及修
所斷隨眠隨增者樂根通欲色界唯
三地有謂欲界初及第三靜慮欲界
者在五識初靜慮者在三識此二俱
唯修所斷故一一各為自地遍行及
修所斷隨眠隨增第三靜慮者在意
識通有漏无漏有漏者通五部及通
一切隨眠相應故自地一切隨眠隨
增無漏者非隨眠隨增喜根色界上
切欲界除無漏緣疑及彼相應无明
餘一切隨眠隨增者喜根通欲色界
唯三地有謂欲界初二靜慮欲界者

通五部不與瞋疑隨眠相應由喜
根歡行相轉瞋疑感行相轉歡感相
違不相應故欲界喜根除見滅道所
斷疑及彼相應無明為餘一切欲界
隨眠隨增見滅道所斷疑及彼相應
無明於喜根非所緣縛緣无漏故非
相應縛不相應故餘疑及瞋雖不相
應而於喜根有緣縛義故說喜根欲
界除無漏緣疑及彼相應無明餘一
切隨眠隨增初二靜慮喜根俱通有
漏無漏有漏者俱通五部及通一切
隨眠相應定地疑亦與喜樂相應故
各自地一切隨眠隨增故說喜根色
界一切隨眠隨增無漏者非隨眠隨
增憂根欲界一切隨眠隨增者憂根
唯欲界通五部及一分隨眠相應故
有余所隨眠隨增三無漏根無隨眠
隨增者一切無漏法非諸隨眠隨增
事故所以者何若法是有身見事是
顛倒事是隨眠事是貪瞋癡所安足
處有垢有穢有濁者為諸隨眠之所
隨增无漏法不尔故非隨眠之所隨
增復次若處有受是處即為隨眠隨

增如濕膩塵塵穢易著無漏法不介
故非隨眠之所隨增復次若法有身
見執為我我所是處即為隨眠隨增
無漏法不介復次若法是隨眠所緣
事及隨增事者即為隨眠之所隨增
無漏法雖是隨眠所緣事而非隨增
事故非隨眠之所隨增復次若法是
隨眠所緣處亦是隨增處者即為隨
眠之所隨增無漏法雖是隨眠所緣
處而非隨增處故非隨眠之所隨增
脅尊者言曰無漏滑淨非諸隨眠能安
其足是故不為隨眠隨增如吠琉璃
極滑淨者蚊室繩等不能安足大德
說曰無漏焰熱非諸隨眠能安其足
是故不為隨眠隨增如焰熱地不可
安足尊者妙音作如是說无漏威猛
隨眠緣彼而不隨增如梅茶羅子觀
威猛王面心極戰怯尊者世友作如
是說緣有漏法起隨眠時隨眠漸增
如人觀月眼根增長故有漏法隨眠
隨增緣無漏法起隨眠時隨眠漸減
如人觀日眼根損減故無漏法不為
隨眠之所隨增

眼耳鼻舌身色聲觸眼可身識界欲
色界遍行及修所斷隨眠隨增者此
十一界通欲色界唯修所斷故有亦
所隨眠隨增此依界說然地有異謂
眼等八通在五地故為五地遍行及
修所斷隨眠隨增眼耳鼻舌身識唯在二
地謂欲界初靜慮故唯二地遍行及
修所斷隨眠隨增眼耳鼻舌身色聲
觸處色蘊色取蘊前五界有色有見
有對法亦亦者如是諸法亦通欲色
界五地唯修所斷如眼界等故香味
鼻舌識界欲界遍行及修所斷隨眠
隨增者如是四界唯欲界修所斷故
有亦所隨眠隨增香味處亦亦者亦
唯欲界修所斷如香界等故意法意
識界一切隨眠隨增者如是三界皆
通有漏无漏有漏者通三界九地五
部及通一切隨眠相應故為一切隨
眠隨增无漏者非隨眠隨增意法處
後四蘊後四取蘊識界無色无見无
對有漏有為法過去未來現在非學
非無學法亦亦者此諸法中有唯有
漏有通有漏無漏諸有漏皆皆通三

界九地五部及通一切隨眠相應。故為一切隨眠隨增無漏者非隨眠隨增无漏無為法无隨眠隨增學无學无斷法亦尔者皆无漏故義如前說善及修所斷法三界通行及修所斷隨眠隨增者此中善法通有漏无漏修所斷法唯有漏諸有漏者皆通三界九地唯修所斷故有尔所隨眠隨增无漏者非隨眠隨增不善及欲界繫法欲界一切隨眠隨增者如是二法唯欲界通五部故有尔所隨眠隨增無記法色無色界一切欲界二部及見集所斷遍行隨眠隨增者無記法謂色无色界諸染汙法及無覆无記法欲界有身見邊執見品諸染汙法及无覆无記法并虚空非擇滅若色無色界無記法通二界八地五部故為色無色界一切隨眠隨增若欲界无記法染汙者唯見苦所斷故為欲界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增不染汙者唯修所斷故為欲界修所斷一切及遍行隨眠隨增虚空非擇滅非隨眠隨增色界繫

法色界一切隨眠隨增者此唯色界
通四地五部故有今所隨眠隨增无
色界繫法無色界一切隨眠隨增者
此唯無色界通四地五部故有今所
隨眠隨增見所斷法見所斷一切隨
眠隨增者此通三界九地及前四部
故有今所隨眠隨增修所斷隨眠不
能緣見所斷法故非修所斷隨眠隨增
苦集諦一切隨眠隨增者苦集二諦
攝攝三界九地五部諸有漏法故為
一切隨眠隨增滅道諦无隨眠隨增
法類苦集滅道智三三摩地亦今者
皆无漏故一切不為隨眠隨增三三
摩地唯無漏者此中唯說三解脫門
所攝定故四靜慮色界一切隨眠隨
增者此四靜慮通有漏无漏有漏者
唯色界通五部通染汙不染汙若
定若生皆是此四靜慮所攝是故總
為色界一切隨眠隨增無漏者非隨
眠隨增四无量色界通行及修所斷
隨眠隨增者此中唯說成滿无量唯
在色界然喜無量唯在初二靜慮餘
三無量通在四靜慮皆唯修所斷定

故總說色界遍行及修所斷隨眠隨
增前三解脫八勝處前八遍處他心
智亦亦者此中亦說成滿解脫勝處
遍處故唯色界修所斷攝依地差別
如前應知他心智通有漏无漏有漏
者唯在色界通四靜慮唯修所斷故
此及前三種有漏如无量說四无色
无色界一切隨眠隨增者四无色中
前三通有漏无漏第四唯有漏諸有
漏者唯无色界通五部通染汙不染
汙若定若生皆是此四无色所攝是
故總為无色界一切隨眠隨增无漏
者非隨眠隨增後五解脫後二遍處
无色界遍行及修所斷隨眠隨增者
此中有漏者隨地差別皆唯无色界
唯修所斷故有今所隨眠隨增无漏
者非隨眠隨增世俗智除无漏緣見
餘一切隨眠隨增者此世俗智通三
界九地五部染汙不染汙一切有漏
慧故有今所隨眠隨增除无漏緣見
者謂除見滅道所斷邪見彼於世俗
智非所緣縛緣无漏故非相應縛自
性與自性不相應故邪見即是世俗

智故然諸隨眠於世俗智所緣相應

二縛差別應作四句或有隨眠於世

俗智為所緣縛非相應縛謂有漏

緣見或有隨眠於世俗智為相應

縛非所緣縛謂除无漏緣見諸餘无

漏緣隨眠或有隨眠於世俗智為所

緣縛亦相應縛謂除有漏緣見諸餘

有漏緣隨眠此即摠說若別說者若

於彼為所緣縛即於彼非相應縛若於

彼為相應縛即於彼非所緣縛或有

隨眠於世俗智非所緣縛亦非相應

縛謂无漏緣見於此義中霧尊者說

四句有異或有隨眠於世俗智為所

緣縛非相應縛謂自地緣世俗智見

隨眠未斷或有隨眠於世俗智為相

應縛非所緣縛謂除自地他界緣或

他地緣或自界他界緣或自地餘法

緣或無漏緣見隨眠諸餘自地他界

緣或他地緣或自界他界緣或自地

餘法緣或無漏緣隨眠未斷或有隨

眠於世俗智為所緣縛亦相應縛謂

除自地緣世俗智見隨眠諸餘自地

緣世俗智隨眠未斷此即摠說若別

說者若於彼為所縛縛即於彼非相應縛若於彼為相應縛即於彼非所縛縛或有隨眠於世俗智非所縛縛亦非相應縛謂一切他地隨眠及自地隨眠已斷設未斷者而是他界緣或他地緣或自界他界緣或自地餘法緣或無漏緣見隨眠三重三摩地三界遍行及修所斷隨眠隨增者重三摩地通三界九地唯修所斷故有亦所隨眠隨增有身見結見苦所斷一切及見集所斷遍行見道所斷有漏緣隨眠隨增者謂三結中戒禁取結通三界九地唯見苦道所斷唯有漏緣故有亦所隨眠隨增見道所斷无漏緣隨眠於戒禁取非所縛縛緣无漏故非相應縛不相

應故戒禁取及戒禁取身繫順下分
結戒禁取亦尔者謂四取中戒禁取
四身繫中戒禁取五順下分結中戒
禁取五見中戒禁取亦通三界九地
唯見苦道所斷唯有漏緣如三結中
戒禁取故疑結見所斷有漏緣及疑
相應無漏緣无明睡眠隨增者謂三
結中疑結通三界九地前四部通有
漏无漏緣故有尔所睡眠隨增見所
斷有漏緣者謂見苦集所斷一切及
見滅道所斷有漏緣睡眠見滅道所
斷无漏緣睡眠於疑結非所緣縛緣
无漏故非相應縛或異聚故或自性
與自性不相應故疑順下分結疑隨
眠疑結亦尔者謂五順下分結中疑
結七睡眠中疑睡眠九結中疑結亦
通三界九地前四部有漏无漏緣如
三結中疑結故貪瞋不善根欲界有
漏緣睡眠隨增者謂三不善根中貪
瞋唯欲界通五部唯有漏緣故有尔
所隨眠隨增无漏緣睡眠於貪瞋非
所緣縛緣无漏故非相應縛異聚故
餘唯應知前二身繫前二結結前

二順下分結前二隨眠盡結亦亦者
謂四身繫中貪瞋五蓋中貪瞋五結
中瞋結五順下分結中貪瞋七隨眠
中欲貪瞋盡九結中盡結亦唯欲界
通五部唯有漏緣如貪瞋不善根故
癡不善根欲界除无漏緣无明餘一
切隨眠隨增者謂三不善根中癡唯
欲界通五部有漏无漏緣故有今所
隨眠隨增除无漏緣无明者見滅道
所斷无漏緣相應不共无明於癡不
善根非所緣縛緣无漏故非相應縛
自性與自性不相應故欲漏欲界一
切隨眠隨增者謂三漏中欲漏唯欲
界通五部有漏無漏緣故有今所隨
眠隨增欲暴流取捨沉睡眠掉舉
蓋亦亦者謂四暴流中欲暴流四軀
中欲軀四取中欲取五蓋中惛沉睡
眠掉舉蓋亦唯欲界通五部有漏无
漏緣如欲漏故有漏色无色界一切
隨眠隨增者謂三漏中有漏通色無
色界八地五部有漏無漏緣故有亦
所隨眠隨增有暴流取捨我語取亦亦
者謂四暴流中有暴流四軀中有也

四取中我語取亦通色無色界八地
五部有漏无漏緣如有漏故无明漏
除无漏緣无明餘一切隨眠隨增者
謂三漏中無明漏通三界九地五部
有漏无漏緣故有今所隨眠隨增除
無漏緣无明者彼於无明漏非所緣
縛緣无漏故非相應縛自性與自性
不相應故無明暴流轉无明隨眠无
明結亦今者謂四暴流中無明暴流
四轉中無明轉七隨眠中无明隨眠
九結中無明結亦通三界九地五部
有漏无漏緣如无明漏故見暴流轉
見所斷有漏緣及見相應无漏緣无
明隨眠隨增者謂四暴流中見暴流
四轉中見轉通三界九地前四部有
漏无漏緣故有今所隨眠隨增除无
漏緣邪見疑及彼疑相應无明并无
漏緣不共无明以彼於見暴流轉非
所緣縛緣无漏故非相應縛自性與
自性不相應故或他聚故見取邪見
見隨眠見結亦今者謂四取中見取
五見中邪見七隨眠中見隨眠九結
中見結亦通三界九地前四部有漏

无漏緣如見暴流輒故此實執身繫
見所斷有漏緣隨眠隨增者謂四身
繫中此實執身繫通三界九地前四
部唯有漏緣故有余所隨眠隨增見
取取結亦余者謂五見中見取九結
中取結亦通三界九地前四部唯有
漏緣如此實執身繫故惡作蓋欲界
遍行及修所斷隨眠隨增者謂五蓋
中惡作蓋唯欲界修所斷故有余所
隨眠隨增嫉慳結鼻舌觸所生愛身
嫉慳結亦余者謂五結中嫉慳結六
愛身中鼻舌觸所生愛身九結中嫉
慳結亦唯欲界修所斷如惡作蓋故
疑蓋欲界見所斷有漏緣及疑相應
無漏緣无明隨眠隨增者謂五蓋中
疑蓋唯欲界通前四部有漏无漏緣
故有余所隨眠隨增除欲界無漏緣
疑邪見及彼邪見相應无明并無漏
緣不共無明以彼於疑蓋非所緣縛
緣無漏故非相應縛自性與自性不
相應故或他聚故貪慢結三界有漏
緣隨眠隨增者謂五結中貪慢結通
三界九地五部唯有漏緣故有余所

隨眠隨增意觸所生愛身慢隨眠愛
慢結亦尔者謂六愛身中意觸所生
愛身七隨眠中慢隨眠九結中愛慢
結亦通三界九地五部唯有漏緣如
五結中貪慢結故色貪色界遍行及
修所斷隨眠隨增者謂五順上分結
中色貪唯色界四地修所斷不還者
身中現行故有余所隨眠隨增異生
位中色界遍行已於彼貪有所緣縛
故無色貪无色界遍行及修所斷隨
眠隨增者謂五順上分結中無色貪
唯無色界四地修所斷不還者身中
現行故有余所隨眠隨增餘如前說
後三順上分結色無色界遍行及修
所斷隨眠隨增者謂五順上分結中
掉舉慢無明通色无色界八地唯修
所斷不還者身中現行故有余所隨
眠隨增餘如前說眼耳身觸所生愛
身欲色界遍行及修所斷隨眠隨增
者謂六愛身中眼耳身觸所生愛身
通欲界初靜慮唯修所斷故有余所
隨眠隨增有貪隨眠色無色界有漏
緣隨眠隨增者謂七隨眠中有貪等

眠通色無色界八地五部唯有漏緣
故有今所隨眠隨增欲界見苦所斷
隨眠欲界見苦所斷一切及見集所
斷遍行隨眠隨增者謂九十八隨眠
中欲界見苦所斷十隨眠一一皆為
欲界見苦所斷一切隨眠及見集所
斷遍行隨眠隨增欲界見集所斷隨
眠欲界見集所斷一切及見苦所斷
遍行隨眠隨增者謂九十八隨眠中
欲界見集所斷七隨眠一一皆為欲
界見集所斷一切隨眠及見苦所斷
遍行隨眠隨增欲界見滅所斷隨眠
欲界見滅所斷除無漏緣不共无明
餘一切及遍行隨眠隨增者謂九十
八隨眠中欲界見滅所斷七隨眠一
一皆為今所隨眠隨增欲界見道所斷
隨眠欲界見道所斷除無漏緣不共無
明餘一切及遍行隨眠隨增者謂九
十八隨眠中欲界見道所斷八隨眠
一一皆為今所隨眠隨增見滅道所
斷中俱說除無漏緣不共无明者彼
於隨眠非所縛縛緣无漏故非相應
縛不與隨眠相應故欲界修所斷隨

眠欲界修所斷一切及遍行隨眠隨增者謂九十八隨眠中欲界修所斷四隨眠二皆為余所隨眠隨增色無色界五部隨眠廣說亦余等者謂九十八隨眠中色界五部三十一無色界五部三十一一皆為自界自部及遍行隨眠隨增廣如欲界說以相同故

說一切有部發智大毘婆沙論卷第八十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十七 節

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中十門納息第四之十七

此中隨眠於諸隨眠為所緣縛及相應縛寬狹不等應作四句或有隨眠於諸隨眠為所緣縛非相應縛謂有漏緣不共無明或有隨眠於諸隨眠為所緣縛亦相應縛謂除共無明諸餘无漏緣隨眠或有隨眠於諸隨眠為所緣縛亦相應縛謂除有漏緣不共無明諸餘有漏緣隨眠此即按說若別說者若於彼為所緣縛即於彼非相應縛若於彼為相應縛即於彼非所緣縛或有隨眠於諸隨眠非所緣縛亦非相應縛謂無漏緣不共無明於此義中霧尊者說四句有異或有隨眠於諸隨眠為所緣縛非相應縛謂自地不共无明緣彼未斷或有隨眠於諸隨眠為相應縛非所緣縛謂除自地他界緣或他地緣或自界他界緣或自地餘法緣或

無漏緣不共无明諸餘自地他界緣
或他地緣或自界他界緣或自地餘
法緣或无漏緣隨眠未断或有隨眠
於諸隨眠為所緣縛亦相應縛謂除
自地緣彼不共無明諸餘自地緣彼
隨眠未断此即搃說若別說者若於
彼為所緣縛即於彼非相應縛若於
彼為相應縛即於彼非所緣縛或有
隨眠於諸隨眠非所緣縛亦非相應
縛謂諸隨眠已断設未断者若他地
隨眠若自地他界緣或他地緣或自
界他界緣或自地餘法緣或無漏緣
不共無明

問若諸隨眠有尋有伺彼於有尋有
伺法為所緣縛耶答應作四句有諸
隨眠有尋有伺而於有尋有伺法非
所緣縛謂諸隨眠有尋有伺而已断
設未断而他界緣或他地緣或自界
他界緣或自地餘法緣或無漏緣有
諸隨眠於有尋有伺法為所緣縛而
非有尋有伺謂諸隨眠無尋唯伺是
有漏緣緣彼未断有諸隨眠有尋有
伺亦於有尋有伺法為所緣縛謂諸

隨眠有尋有伺是自地有漏緣緣彼未斷有諸隨眠非有尋有伺亦於有尋有伺法非所緣縛謂諸隨眠無尋唯伺而已斷設未斷而他界緣或他地緣或自界他界緣或自地餘法緣或無漏緣及諸隨眠無尋无伺問若諸隨眠無尋唯伺彼於無尋唯伺法為所緣縛耶答應作四句有諸隨眠無尋唯伺而於無尋唯伺法非所緣縛謂諸隨眠無尋唯伺而已斷設未斷而他界緣或他地緣或自界他界緣或自地餘法緣或無漏緣有諸隨眠於無尋唯伺法為所緣縛而非无尋唯伺謂諸隨眠有尋有伺是自地有漏緣緣彼未斷有諸隨眠無尋唯伺亦於無尋唯伺法為所緣縛謂諸隨眠無尋唯伺是有漏緣緣彼未斷有諸隨眠非無尋唯伺亦於無尋唯伺法非所緣縛謂諸隨眠有尋有伺而已斷設未斷而他界緣或他地緣或自界他界緣或自地餘法緣或無漏緣若諸隨眠有尋有伺而是他地又諸隨眠無尋无伺

問若諸隨眠無尋無伺彼於無言爲
伺法為所緣縛耶答應作四句有諸
隨眠無尋無伺而於無尋無伺法非
所緣縛謂諸隨眠無尋無伺而已斷
設未斷而他界緣或他地緣或自界
他界緣或無漏緣有諸隨眠於無尋
無伺法為所緣縛而非無尋無伺謂
諸隨眠有尋有伺或無尋唯伺是自
地有漏緣緣彼未斷有諸隨眠無尋
無伺亦於無尋無伺法為所緣縛謂
諸隨眠無尋無伺是自地有漏緣緣
彼未斷有諸隨眠非無尋無伺亦於
無尋無伺法非所緣縛謂諸隨眠有
尋有伺或無尋唯伺而已斷設未斷
而他界緣或他地緣或自界他界緣
或自地餘法緣或無漏緣
問若諸隨眠有尋有伺彼於有尋有
伺法為相應縛耶答若諸隨眠於有
尋有伺法為相應縛彼必有尋有伺
或有隨眠有尋有伺而於有尋有伺
法非相應縛謂諸隨眠有尋有伺而
已斷問若諸隨眠無尋唯伺彼於無
尋無伺法為相應縛耶答應作四句

有諸隨眠無尋唯伺而於無尋唯伺
法非相應縛謂諸隨眠無尋唯伺而
已斷有諸隨眠於無尋唯伺法為相
應縛而非無尋唯伺謂諸隨眠有尋
有伺於無尋唯伺法為相應縛有諸
隨眠無尋唯伺亦於無尋唯伺法為
相應縛謂諸隨眠無尋唯伺而未斷
有諸隨眠非無尋唯伺亦於無尋唯
伺法非相應縛謂諸隨眠有尋有伺
而已斷及諸隨眠無尋無伺問若諸
隨眠無尋無伺彼於無尋無伺法為
相應縛耶答應作四句有諸隨眠無
尋無伺而於無尋無伺法非相應縛
謂諸隨眠無尋無伺而已斷有諸隨
眠於無尋無伺法為相應縛而非無
尋無伺謂諸隨眠無尋唯伺於無尋
無伺法為相應縛有諸隨眠無尋無
伺亦於無尋無伺法為相應縛謂諸
隨眠無尋無伺而未斷有諸隨眠非
無尋無伺亦於無尋無伺法非相應
縛謂諸隨眠無尋唯伺而已斷及諸
隨眠有尋有伺頗有法是有漏是心
所無尋唯伺未斷未遍知而非無尋

唯伺隨眠隨增耶答有謂欲界尋頗
有法是有漏是心所無尋唯伺未斷
未遍知而為有尋有伺隨眠隨增耶
答有謂欲界初靜慮尋頗有法是有
漏是心所無尋无伺而非無尋無伺
隨眠隨增耶答有謂靜慮中間伺頗
有聚一時生一時住一時滅一所依
一所緣同行相生時俱生滅時俱滅
而隨眠於彼有是相應縛有非相應
縛耶答有謂不共無明聚無明於彼
有是相應縛謂於無明相應法有非
相應縛謂於無明自性眼根乃至無
色界將所斷无明隨眠緣識及緣緣
識於九十八隨眠中一一有幾隨眠
隨增耶問何故作此論答為止他宗
顯正義故謂譬喻者作如是說眼等
六識身所緣境各別彼說意識別有
所緣不緣眼等五識所緣又說六識
唯緣外境不緣內根亦不緣識為遮
彼意顯前五識各別所緣唯緣外境
不緣根識意識所緣與五識境有同
有異亦緣內根亦緣諸識復次為欲
顯示諸法正理令他了知故作斯論

應知此中所緣諸法有十六種謂三界各五部及無漏法能緣諸識亦有如是十六種異問此中何法幾識所緣答欲界見苦所斷一切隨眠相應識二欲界見集所斷善及無覆無記識四色界修所斷善及無覆無記識五法智品無漏識欲界見集所斷法五識所緣亦亦有差別者謂見集所斷一切隨眠相應識見苦所斷通行隨眠相應識欲界見苦所斷通行隨眠相應識二欲界見集所斷通行隨眠相應識三欲界見滅所斷有漏緣隨眠相應識四欲界修所斷善及无覆無記識五色界修所斷善及無覆無記識六法智品無漏識欲界見道所斷法六識所緣亦亦有差別者謂見道所斷有漏緣隨眠相應識欲界修所斷法五識所緣一欲界見苦所斷通行隨眠相應識二欲界見集所斷通行隨眠相應識三欲界修所斷善及无覆無

覆無記識四色界修所斷善及無覆
无記識五法智品無漏識色界見苦
所斷法八識所緣一欲界見苦所斷
他界緣遍行隨眠相應識二欲界見
集所斷他界緣遍行隨眠相應識三
欲界修所斷善識四色界見苦所斷
一切隨眠相應識五色界見集所斷
遍行隨眠相應識六色界修所斷善
及無覆無記識七無色界修所斷善
識八類智品無漏識色界見集所斷法
八識所緣亦亦有差別者謂色界見
集所斷一切隨眠相應識見苦所斷
遍行隨眠相應識色界見滅所斷法
九識所緣一欲界見苦所斷他界緣
遍行隨眠相應識二欲界見集所斷
他界緣遍行隨眠相應識三欲界修
所斷善識四色界見苦所斷遍行隨
眠相應識五色界見集所斷遍行隨
眠相應識六色界見滅所斷有漏緣
隨眠相應識七色界修所斷善及無
覆无記識八无色界修所斷善識九
類智品無漏識色界見道所斷法九
識所緣亦亦有差別者謂色界見道

所斷有漏緣隨眠相應識色界修所
斷法八識所緣一欲界見苦所斷他
界緣通行隨眠相應識二欲界見集
所斷他界緣遍行隨眠相應識三欲
界修所斷善識四色界見苦所斷遍
行隨眠相應識五色界見集所斷遍
行隨眠相應識六色界修所斷善及
染汙無覆无記識七無色界修所斷
善識八類智品无漏識無色界見苦
所斷法十識所緣一欲界見苦所斷
他界緣通行隨眠相應識二欲界見
集所斷他界緣通行隨眠相應識三
欲界修所斷善識四色界見苦所斷
他界緣通行隨眠相應識五色界見
集所斷他界緣通行隨眠相應識六
色界修所斷善識七無色界見苦所
斷一切隨眠相應識八無色界見集
所斷通行隨眠相應識九無色界修
所斷善及無覆无記識十類智品無
漏識無色界見集所斷法十識所緣
亦亦有差別者謂無色界見集所斷
一切隨眠相應識見苦所斷遍行隨
眠相應識無色界見滅所斷法十一

識所緣一欲界見苦所斷他界緣遍
行隨眠相應識二欲界見集所斷他
界緣遍行隨眠相應識三欲界修所
斷善識四色界見苦所斷他界緣遍
行隨眠相應識五色界見集所斷他
界緣遍行隨眠相應識六色界修所
斷善識七無色界見苦所斷遍行隨
眠相應識八無色界見集所斷遍行
隨眠相應識九無色界見滅所斷有
漏緣隨眠相應識十無色界修所斷
善及無覆無記識十一類智品無漏
識無色界見道所斷法十一識所
緣亦亦有差別者謂無色界見道
所斷有漏緣隨眠相應識無色界
修所斷法十識所緣一欲界見苦所
斷他界緣遍行隨眠相應識二欲界
見集所斷他界緣遍行隨眠相應識
三欲界修所斷善識四色界見苦所
斷他界緣遍行隨眠相應識五色界
見集所斷他界緣遍行隨眠相應識
六色界修所斷善識七無色界見苦
所斷遍行隨眠相應識八無色界見
集所斷遍行隨眠相應識九無色界

修所斷善及染汙無覆無記識十類
智品無漏識無漏法十識所緣一欲
界見滅所斷無漏緣隨眠相應識二
欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識
三欲界修所斷善識四色界見滅所
斷無漏緣隨眠相應識五色界見道
所斷無漏緣隨眠相應識六色界修
所斷善識七無色界見滅所斷無漏
緣隨眠相應識八無色界見道所斷
無漏緣隨眠相應識九無色界修所
斷善識十法類智品無漏識問此十
六識一一有幾隨眠隨增答欲界見
苦所斷識欲界見苦所斷一切及見
集所斷通行隨眠隨增欲界見集所
斷識欲界見集所斷一切及見苦所
斷通行隨眠隨增欲界見滅所斷識
欲界見滅所斷一切及通行隨眠隨
增欲界見道所斷識欲界見道所斷
一切及通行隨眠隨增欲界修所斷
識欲界修所斷一切及通行隨眠隨
增色無色界各五部識亦亦有差別
者謂各應說自界無漏識非隨眠隨
增義如前說

復次此中所緣法有三十二種謂前十六法各有二種前四部二種言一相應二不相應修所斷二種者一染汙二不染汙無漏法二種者一有為二元為有為无漏謂法類智品無為无漏謂三無為能緣識亦有三十二種謂前十六識各有二種見苦集所斷二者一遍行隨眠相應識二不遍行隨眠相應識見滅所斷二者一有為緣隨眠相應識二元為緣隨眠相應識見道所斷二者一有漏緣隨眠相應識二无漏緣隨眠相應識修所斷二者一染汙識二不染汙識无漏有二者一法智品无漏識二類智品无漏識此中一一法有尔所識所緣一二識有尔所隨眠隨增各隨所應准前應說

復次此中所緣法有百二十謂三界五部染汙法有九十八即九十八隨眠品此中若彼自性若彼相應若彼等起皆名彼品三界修所斷不染汙法有十七謂欲界七色界六无色界口欲界七者謂善有二一生得善法

二加行善法无記有五 一異熟生法
二威儀路法 三工巧處法 四通果无
記法 五自性無記法 色界六者謂善
有二如欲界說无記有四 除工巧處
餘如欲界說無色界四者謂善有二
如欲界說无記有二 一異熟生 二自
性无記 無漏法有五 謂法智品類智
品及三无為能緣識 有百一十四 謂
三界五部 染汙識有九十八 即九十
八隨眠相應識 三界修所斷不染汙
識有十四 謂欲界有六 一生得善識
二加行善識 三異熟生識 四威儀路
識 五工巧處識 六通果無記識 色界
有五 除工巧處識 餘如欲界說無色
界有三 一生得善識 二加行善識 三
異熟生識 无漏識有二 一法智品無
漏識 二類智品无漏識 此中 一 一法
有余所識所緣 二 一識有余所隨眠
隨增各隨所應 准前應說 問 生得善
識能緣何法 答 欲色界者能緣三界
及无漏一切法 无色界者能緣自上
地有漏无漏一切法 及虛空問 加行
善識能緣何法 答 欲色界者能緣三

界及无漏一切法无色界者能緣自
上地有漏无漏一切法及虚空并次
下地有漏法問異熟生無記識能緣
何法荅欲界不善果者唯緣欲界修
所斷法善果者唯緣欲界五部法色
界者緣自下地一切有漏法有說唯
緣自地五部法無色界者唯緣自地
五部法問威儀路識能緣何法荅欲
界者唯緣欲界五部法色界者唯緣
欲色界五部法問工巧處識能緣何
法荅唯緣欲界五部法問通果無記
識能緣何法荅欲界者唯緣欲界修
所斷法色界者唯緣欲色界修所斷
法問虚空非擇滅何識所緣荅三界
修所斷善識所緣眼根緣識欲色界
三部無色界遍行及修所斷緣緣識
三界四部者眼根通欲色界五地唯
修所斷十六識內八識所緣一欲界
見苦所斷遍行隨眠相應識此識欲
界見苦所斷一切及見集所斷遍行
隨眠隨增二欲界見集所斷遍行隨
眠相應識此識欲界見集所斷一切
及見苦所斷遍行隨眠隨增三欲界

修所斷善及染汙無覆无記識此識
欲界修所斷一切及遍行隨眠隨增
四色界見苦所斷遍行隨眠相應識
此識色界見苦所斷一切及見集所斷
遍行隨眠隨增五色界見集所斷遍
行隨眠相應識此識色界見集所斷
一切及見苦所斷遍行隨眠隨增六
色界修所斷善及染汙無覆无記識
此識色界修所斷一切及遍行隨眠
隨增七無色界修所斷善識即空無
邊處近分善心此識无色界修所斷
一切及遍行隨眠隨增八无漏識謂
苦集法類智品此識非隨眠隨增故
說眼根緣識欲色界三部无色界遍
行及修所斷隨眠隨增眼根緣識十
六識內十三識所緣一欲界見苦所
斷一切隨眠相應識是眼根緣緣識
緣緣眼根欲界見苦所斷遍行隨眠
相應識等故此識欲界見苦所斷一
切及見集所斷遍行隨眠隨增二欲
界見集所斷一切隨眠相應識是眼
根緣緣識緣緣眼根欲界見集所斷
遍行隨眠相應識等故此識欲界見

集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠
隨增三欲界見道所斷無漏緣隨眠
相應識是眼根緣緣識緣緣眼根苦
集法智品相應識故此識欲界見道
所斷一切及遍行隨眠隨增四欲界
修所斷善及染汙无覆無記識是眼
根緣緣識緣緣眼根欲界修所斷識
等故此識欲界修所斷一切及遍行
隨眠隨增五色界見苦所斷一切隨
眠相應識是眼根緣緣識緣緣眼根
色界見苦所斷遍行隨眠相應識等
故此識色界見苦所斷一切及見集
所斷遍行隨眠隨增六色界見集所
斷一切隨眠相應識是眼根緣緣識
緣緣眼根色界見集所斷遍行隨眠
相應識等故此識色界見集所斷一
切及見苦所斷遍行隨眠隨增七色
界見道所斷无漏緣隨眠相應識是
眼根緣緣識緣緣眼根苦集類智品
相應識故此識色界見道所斷一切
及遍行隨眠隨增八色界修所斷善
及染汙無覆無記識是眼根緣緣識
緣緣眼根色界修所斷識等故此識

色界修所斷一切及遍行隨眠隨增
九无色界見苦所斷遍行隨眠相應
識是眼根緣緣識緣緣眼根无色界
修所斷善識故此識無色界見苦所
斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增
十无色界見集所斷遍行隨眠相應
識是眼根緣緣識緣緣眼根無色界
修所斷善識故此識无色界見集所
斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增
十一无色界見道所斷無漏緣隨眠
相應識是眼根緣緣識緣緣眼根苦
集類智品相應識故此識無色界見
道所斷一切及遍行隨眠隨增十二
無色界修所斷善及染汙無覆無記
識是眼根緣緣識緣緣眼根无色界
修所斷善識等故此識無色界修所
斷一切及遍行隨眠隨增十三苦集
道智品无漏識是眼根緣緣識緣緣
眼根有漏无漏識故此識非隨眠隨
增故說眼根緣緣識三界四部隨眠
隨增耳鼻舌身根亦尔者謂耳等根
亦通欲色界五地唯修所斷女眼根
故女根緣識欲界三部色界遍行及

修所斷緣緣識欲界四部色界三部
無色界通行及修所斷者女根唯欲
界修所斷十六識內五識所緣一欲
界見苦所斷通行隨眠相應識此識
欲界見苦所斷一切及見集所斷遍
行隨眠隨增二欲界見集所斷通行
隨眠相應識此識欲界見集所斷一
切及見苦所斷通行隨眠隨增三欲
界修所斷善及染汙无覆無記識此
識欲界修所斷一切及遍行隨眠隨
增四色界修所斷善及無覆无記識
此識色界修所斷一切及遍行隨眠
隨增五無漏識謂苦集法智品此識
非隨眠隨增故說女根緣識欲界三
部色界通行及修所斷隨眠隨增女
根緣緣識十六識內九識所緣一欲界
見苦所斷一切隨眠相應識是女根
緣緣識緣緣女根欲界見苦所斷遍
行隨眠相應識等故此識欲界見苦
所斷一切及見集所斷通行隨眠隨
增二欲界見集所斷一切隨眠相應
識是女根緣緣識緣緣女根欲界見
集所斷通行隨眠相應識等故此識

欲界見集所斷一切及見苦所斷遍
行隨眠隨增三欲界見道所斷无漏
緣隨眠相應識是女根緣緣識緣緣
女根苦集法智品相應識故此識欲
界見道所斷一切及遍行隨眠隨增
四欲界修所斷善及染汙无覆無記
識是女根緣緣識緣緣女根欲界修
所斷識等故此識欲界修所斷一切
及遍行隨眠隨增五色界見苦所斷
遍行隨眠相應識是女根緣緣識緣
緣女根色界修所斷善及無覆无記
識故此識色界見苦所斷一切及見
集所斷遍行隨眠隨增六色界見集
所斷遍行隨眠相應識是女根緣緣
識緣緣女根色界修所斷善及無覆
無記識故此識色界見集所斷一切
及見苦所斷遍行隨眠隨增七色界
修所斷善及染汙无覆無記識是女
根緣緣識緣緣女根色界修所斷善
及无覆無記識等故此識色界修所
斷一切及遍行隨眠隨增八无色界
修所斷善識是女根緣緣識緣緣女
根色界修所斷善及無覆无記識故

此識无色界修所斷一切及遍行隨眠隨增九苦集道智品无漏識是女根緣緣識緣緣女根有漏无漏識故此識非隨眠隨增故說女根緣緣識欲界四部色界三部無色界遍行及修所斷隨眠隨增男苦根亦尔者謂男苦根亦唯欲界修所斷如女根故命根緣識三界三部緣緣識三界四部者命根通三界九地唯修所斷十六識内十識所緣一欲界見苦所斷遍行隨眠相應識此識欲界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增二欲界見集所斷遍行隨眠相應識此識欲界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增三欲界修所斷善及染汙无覆無記識此識欲界修所斷一切及遍行隨眠隨增如欲界三部識色无色界各三部識亦尔合為九識十无漏識謂苦集法類智品此識非隨眠隨增故說命根緣識三界三部隨眠隨增命根緣識十六識内十三識所緣一欲界見苦所斷一切隨眠相應識是命根緣緣識緣緣命根欲

界見苦所斷遍行隨眠相應識等故
此識欲界見苦所斷一切及見集所
斷遍行隨眠隨增一欲界見集所斷
一切隨眠相應識是命根緣緣識緣
緣命根見集所斷遍行隨眠相應識
等故此識欲界見集所斷一切及見
苦所斷遍行隨眠隨增三欲界見道
所斷无漏緣隨眠相應識是命根緣
緣識緣緣命根苦集法智品相應識
故此識欲界見道所斷一切及遍行
隨眠隨增四欲界修所斷善及染污
無覆无記識是命根緣緣識緣緣命
根欲界修所斷識等故此識欲界修
所斷一切及遍行隨眠隨增如欲界
四部識色无色界各四部識亦亦有
等別者謂見道所斷無漏緣隨眠相
應識緣緣命根苦集類智品相應識
後准應知合為十二識十三苦集道
智品无漏識是命根緣緣識緣緣命
根有漏無漏識故此識非隨眠隨增
故說命根緣緣識三界四部隨眠隨增
說一切有部發智大毘婆沙論卷第七

阿毘達磨大毘婆沙論卷第八十八

節

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

結蘊第二中十門納息第四之十八

意根緣識緣緣識有為緣者意根通三界九地五部有漏及無漏法類智品故十六識所緣一欲界見苦所斷一切隨眠相應識此識欲界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增二欲界見集所斷一切隨眠相應識此識欲界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增三欲界見滅所斷有為緣隨眠相應識此識欲界見滅所斷有為緣及遍行隨眠隨增四欲界見道所斷一切隨眠相應識此識欲界見道所斷一切及遍行隨眠隨增五欲界修所斷善及淨行無覆無記識此識欲界修所斷一切及遍行隨眠隨增如欲界五部有為緣識色無色界各五部有為緣識亦合為十五識十六無漏識謂苦集道法類忍智品此識非隨眠隨增故說意根

緣識有為緣隨眠隨增意根緣緣識亦
十六識所緣此意根緣緣識隨眠隨
增亦如意根緣識說故說意根緣緣
識有為緣隨眠隨增捨根亦舍者捨
根亦通三界九地五部有漏及無漏
法類智品如意根故

樂根緣識欲界四部色界有為緣無
色界二部及遍行緣緣識欲無色界
四部色界有為緣者樂根通欲界初
及第三靜慮欲界者五識身相應初
靜慮者三識身相應此二唯有漏修
所斷第三靜慮者意識相應通有漏
無漏有漏者通五部無漏者通法類
智品故此樂根十六識內十二識所
緣一欲界見苦所斷遍行隨眠相應
識此識欲界見苦所斷一切及見集
所斷遍行隨眠隨增二欲界見集所
斷遍行隨眠相應識此識欲界見集
所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨
增三欲界見道所斷無漏緣隨眠相
應識此識欲界見道所斷一切及遍
行隨眠隨增四欲界修所斷善及染
汙無覆無記識此識欲界修所斷一

切及遍行隨眠隨增五色界見苦所
斷一切隨眠相應識此識色界見苦
所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨
增六色界見集所斷一切隨眠相應
識此識色界見集所斷一切及見苦
所斷遍行隨眠隨增七色界見滅所
斷有為緣隨眠相應識此識色界見
滅所斷有為緣及遍行隨眠隨增八
色界見道所斷一切隨眠相應識此
識色界見道所斷一切及遍行隨眠
隨增九色界修所斷善及染汙无覆
無記識此識色界修所斷一切及遍
行隨眠隨增十無色界見道所斷无
漏緣隨眠相應識此識无色界見道
所斷一切及遍行隨眠隨增十一無
色界修所斷善識此識無色界修所
斷一切及遍行隨眠隨增十二無漏
識謂苦集道法類智品此識非隨眠
隨增故說樂根緣識欲界四部色界
有為緣無色界二部及遍行隨眠隨
增樂想緣識十六識內十四識所緣
一欲界見苦所斷一切隨眠相應識
是樂根緣緣識緣緣樂根欲界見苦

所斷遍行隨眠相應識等故此識欲
界見苦所斷一切及見集所斷遍行
隨眠隨增二欲界見集所斷一切隨
眠相應識是樂根緣緣識緣緣樂根
見集所斷遍行隨眠相應識等故此
識欲界見集所斷一切及見苦所斷
遍行隨眠隨增三欲界見道所斷一
切隨眠相應識是樂根緣緣識緣緣
樂根欲界見道所斷无漏緣隨眠相
應識及苦集道法智品相應識故此
識欲界見道所斷一切及遍行隨眠
隨增四欲界修所斷善及染汙無覆
無記識是樂根緣緣識緣緣樂根欲
界修所斷識等故此識欲界修所斷
一切及遍行隨眠隨增五無色界見
苦所斷遍行隨眠相應識是樂根緣
緣識緣緣樂根無色界見道所斷无
漏緣隨眠相應識等故此識無色界
見苦所斷一切及見集所斷遍行隨
眠隨增六無色界見集所斷遍行隨
眠相應識是樂根緣緣識緣緣樂根
無色界見道所斷无漏緣隨眠相應
識等故此識無色界見集所斷一切

及見苦所斷遍行隨眠隨增七無色界見道所斷一切隨眠相應識是樂根緣緣識緣緣樂根無色界見道所斷無漏緣相應識及道類智品無漏識故此識無色界見道所斷一切及遍行隨眠隨增八無色界修所斷善緣緣樂根無色界修所斷善識等故此識无色界修所斷一切及遍行隨眠隨增及色界五部有為緣識是樂根緣緣識緣緣樂根隨其所應有漏無漏識故此識隨其所應色界有為緣隨眠隨增此五并前八合為十三識十四苦集道智品無漏識是樂根緣緣識緣緣樂根有漏無漏識故此識非隨眠隨增故說樂根緣緣識欲無色界四部色界有為緣隨眠隨增喜根緣識欲色界有為緣無色界二部及遍行緣緣識欲色界有為緣無色界四部者喜根通欲界及初二靜慮唯意識相應欲界者唯有漏通五部初二靜慮者通有漏無漏有漏者通五部無漏者通法類忍智品故此

喜根十六識內十三識所緣一欲界見苦所斷一切隨眠相應識此識欲界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增二欲界見集所斷一切隨眠相應識此識欲界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增三欲界見滅所斷有為緣隨眠相應識此識欲界見滅所斷有為緣及遍行隨眠隨增四欲界見道所斷一切隨眠相應識此識欲界見道所斷一切及遍行隨眠隨增五欲界修所斷善及染汙无覆無記識此識欲界修所斷一切及遍行隨眠隨增如欲界五部有為緣識色界五部有為緣識亦介合為十識十一无色界見道所斷无漏緣隨眠相應識此識無色界見道所斷一切及遍行隨眠隨增十二无色界修所斷善識此識無色界修所斷一切及遍行隨眠隨增十三无漏識謂苦集道法類智品此識非隨眠隨增故說喜根緣識欲色界有為緣無色界二部及遍行隨眠隨增喜根緣識十六識內十五識所緣一欲界見

苦所斷一切隨眠相應識是喜根緣緣識緣緣喜根自部他部隨其所應有漏識故此識欲界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增二見集所斷一切隨眠相應識是喜根緣緣識緣緣喜根自部他部隨其所應有漏識故此識欲界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增三欲界見滅所斷有為緣緣識緣緣喜根自部有為緣隨眠相應識故此識欲界見滅所斷有為緣及遍行隨眠隨增四欲界見道所斷一切隨眠相應識是喜根緣緣識緣緣喜根自部一切隨眠相應識及苦集道法智品相應識故此識欲界見道所斷一切及遍行隨眠隨增五欲界修所斷善及染汙無覆無記識是喜根緣緣識緣緣喜根欲界修所斷識等故此識欲界修所斷一切及遍行隨眠隨增如欲界五部有為緣識色界五部有為緣識亦合為十識十二无色界見苦所斷遍行隨眠相應識是喜根緣緣識緣緣喜根無

色界見道所斷無漏緣隨眠相應識等故此識无色界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增十二無色界見集所斷遍行隨眠相應識是喜根緣緣識緣緣喜根無色界見道所斷无漏緣隨眠相應識及苦集道類智品相應識故此識無色界見道所斷一切及遍行隨眠隨增十四無色界修所斷善及淨行無覆無記識是喜根緣緣識緣緣喜根無色界修所斷善識等故此識無色界修所斷一切及遍行隨眠隨增十五苦集道智品无漏識是喜根緣緣識緣緣喜根有漏无漏識故此識非隨眠隨增故說喜根緣緣識欲色界有為緣无色界四部隨眠隨增

憂根緣識欲界有漏緣色界通行及
修所斷緣緣識欲界有為緣色界三

部無色界遍行及修所斷者憂根唯
欲界有漏意識相應通五部十六識
內七識所緣一欲界見苦所斷一切
隨眠相應識此識欲界見苦所斷一
切及見集所斷遍行隨眠隨增二欲
界見集所斷一切隨眠相應識此識
欲界見集所斷一切及見苦所斷遍
行隨眠隨增三欲界見滅所斷有為
緣隨眠相應識此識欲界見滅所斷
有為緣及遍行隨眠隨增四欲界見
道所斷有漏緣隨眠相應識此識欲
界見道所斷有漏緣及遍行隨眠隨
增五欲界修所斷善及淨行無覆无
記識此識欲界修所斷一切及遍行
隨眠隨增六色界修所斷善及无覆
無記識此識色界修所斷一切及遍
行隨眠隨增七无漏識謂苦集法智
品此識非隨眠隨增故說憂根緣識
欲界有漏緣色界遍行及修所斷隨
眠隨增憂根緣識十六識內十識所
緣一欲界見苦所斷一切隨眠相應
識是憂根緣緣識緣緣憂根自部他
部隨定所應有漏識故此識欲界見

苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠
隨增二欲界見集所斷一切隨眠相
應識是憂根緣緣識緣緣憂根自部
他部隨其所應有漏識故此識欲界
見集所斷一切及見苦所斷遍行隨
眠隨增三欲界見滅所斷有為緣隨
眠相應識是憂根緣緣識緣緣憂根
自部有為緣隨眠相應識故此識欲
界見滅所斷有為緣及遍行隨眠隨
增四欲界見道所斷有漏緣隨眠相
應識是憂根緣緣識緣緣憂根自部
有漏緣隨眠相應識故此識欲界見
道所斷有漏緣及遍行隨眠隨增五
欲界修所斷善及染汙无覆無記識
是憂根緣緣識緣緣憂根欲界修所
斷識等故此識欲界修所斷一切及
遍行隨眠隨增六色界見苦所斷遍
行隨眠相應識是憂根緣緣識緣緣
憂根色界修所斷善及无覆無記識
故此識色界見苦所斷一切及遍行
隨眠隨增七色界見集所斷遍行隨
眠相應識是憂根緣緣識緣緣憂根
色界修所斷善及无覆無記識故此

識色界見集所斷一切及見苦所斷
遍行隨眠隨增八色界修所斷善及
法汙無覆元記識是憂根緣緣識緣
緣憂根色界修所斷善及无覆无記
識等故此識色界修所斷一切及遍
行隨眠隨增九无色界修所斷善識
是憂根緣緣識緣緣憂根色界修所
斷善及無覆無記識故此識无色界
修所斷一切及遍行隨眠隨增十苦
集道智品无漏識是憂根緣緣識緣
緣憂根有漏無漏識故此識非隨眠
隨增故說憂根緣緣識欲界有為緣
色界三部無色界通行及修所斷隨
眠隨增

信等五根緣識緣緣識三界四部者
信等五根通有漏无漏有漏者通三
界九地唯修所斷无漏者通九地法
類智品故此信等五根十六識內十
三識所緣一欲界見苦所斷遍行隨
眠相應識此識欲界見苦所斷一切
乃見集所斷遍行隨眠隨增二欲界
見集所斷遍行隨眠相應識此識欲
界見集所斷一切及見苦所斷通行

隨眠隨增三欲界見道所斷無漏緣
隨眠相應識此識欲界見道所斷一
切及遍行隨眠隨增四欲界修所斷
善及染汙無覆无記識此識欲界修
所斷一切及遍行隨眠隨增如欲界
四部識色無色界各四部識亦亦合
為十二識十三无漏識謂苦集道法
類智品此識非隨眠隨增故說信等
五根緣識三界四部隨眠隨增信等
五根緣識十六識內亦十三識所緣
一欲界見苦所斷一切隨眠相應識
是信等五根緣緣識緣緣信等五根
自部他部隨其所應有漏識故此識
欲界見苦所斷一切及見集所斷遍
行隨眠隨增二欲界見集所斷一切
隨眠相應識是信等五根緣緣識緣
緣信等五根自部他部隨其所應有
漏識故此識欲界見集所斷一切及
見苦所斷遍行隨眠隨增三欲界見
道所斷一切隨眠相應識是信等五
根緣緣識緣緣信等五根自部無漏
緣隨眠相應識及苦集道法智品相
應識故此識欲界見道所斷一切及

遍行隨眠隨增四欲界修所斷善及
染汙無覆无記識是信等五根緣緣
識緣緣信等五根欲界修所斷識等
故此識欲界修所斷一切及遍行隨
眠隨增如欲界四部識色无色界各
四部識亦合為十二識十三苦集
道智品无漏識是信等五根緣緣識
緣緣信等五根有漏无漏識故此識
非隨眠隨增故說信等五根緣緣識
三界四部隨眠隨增

三元漏根緣識三界二部及遍行緣
緣識三界四部者三元漏根通苦集
滅道法類智品十六識內七識所緣
一欲界見道所斷无漏緣隨眠相應
識此識欲界見道所斷一切及遍行
隨眠隨增二欲界修所斷善識此識
欲界修所斷一切及遍行隨眠隨增
如欲界二部識色无色界各二部識
亦合為六識七无漏識謂道法類
智品此識非隨眠隨增故說三元漏
根緣識三界二部及遍行隨眠隨增
三元漏根緣識十六識內十三識所
緣一欲界見苦所斷遍行隨眠相應

識是三元漏根緣緣識緣緣三元漏
根欲界見道所斷无漏緣隨眠相應
識等故此識欲界見苦所斷一切及
見集所斷通行隨眠隨增二欲界見
集所斷通行隨眠相應識是三元漏
根緣緣識緣緣三元漏根欲界見道
所斷无漏緣隨眠相應識等故此識
欲界見集所斷一切及見苦所斷遍
行隨眠隨增三欲界見道所斷一切
隨眠相應識是三元漏根緣緣識緣
緣三元漏根欲界見道所斷无漏緣隨眠
相應識及道法智品相應識故此識欲
界見道所斷一切及通行隨眠隨增四
欲界修所斷善及捺汙无覆无記識是
三元漏根緣緣識緣緣三元漏根欲
界修所斷善識等故此識欲界修所
斷一切及通行隨眠隨增如欲界四
部識色无色界各四部識亦尔合為
十二識十三苦集道智品无漏識是
三元漏根緣緣識緣緣三元漏根有
漏无漏識故此識非隨眠隨增故說
三元漏根緣緣識三界四部隨眠隨增
眼耳鼻舌身色聲觸界緣識欲色界

三部无色界遍行及修所斷緣緣識
三界四部眼耳鼻舌身色聲觸處色
取慈前五界有見有對法亦尔者如
是諸法皆通欲色界五地唯修所斷
故如眼根等應知其相香味鼻舌識
界緣識欲界三部色界遍行及修所
斷緣緣識欲界四部色界三部无色
界遍行及修所斷香味處亦尔者如
是諸法皆唯欲界修所斷故如女根
等應知其相眼耳鼻身識界緣識欲色
界三部緣緣識欲色界四部无色界
二部及遍行者如是諸法通欲界及
初靜慮唯修所斷十六識內七識所
緣一欲界見苦所斷遍行隨眠相應
識二欲界見集所斷遍行隨眠相應
識三欲界修所斷善及染汙无覆无
記識如欲界三部識色界三部識亦
合合為六識七无漏識謂苦集法類
智品故眼耳鼻身識界緣識欲色界三
部隨眠隨增如是緣識十六識內十
一識所緣一欲界見苦所斷一切隨
眠相應識二欲界見集所斷一切隨
眠相應識三欲界見道所斷无漏緣

隨眠相應識四欲界修所斷善及染
汙无覆无記識如欲界四部識色界
四部識亦尔合為八識九無色界見
道所斷无漏緣隨眠相應識十无色
界修所斷善識十一苦集道法類智
品无漏識故眼耳身識界緣緣識欲
色界四部無色界二部及遍行隨眠
隨增意界意識界緣識緣緣識有為
緣意處後四蘊有為法過去未來現
在法亦尔者如是諸法皆通三界九
地五部有漏及无漏法類智品如意
根等應知其相法界緣識三界一切
緣緣識有為緣法處无色無見無對
善法亦尔者此諸法中除善餘法皆
通三界九地五部有漏及无漏法類
智品并三无為故十六識所緣此諸
緣識亦十六識所緣唯除无為緣識
善法通有漏无漏有漏者通三界九
地唯修所斷無漏者通法類智品并
擇滅故此善法亦十六識所緣然見
苦集所斷中唯取遍行隨眠相應識
見滅道所斷中唯取無漏緣隨眠相
應識此善法緣識亦十六識所緣唯

除无為緣識故此諸法緣識三界一
切隨眠隨增緣緣識有為緣隨眠隨
增色蘊緣識欲色界四部无色界二
部及遍行緣緣識三界四部有色法
亦余者色蘊及有色法俱通有漏无
漏有漏者通欲色界五地唯修所斷
无漏者通六地法類智品故十六識
內十一識所緣一欲界見苦所斷遍
行隨眠相應識二欲界見集所斷遍
行隨眠相應識三欲界見道所斷无
漏緣隨眠相應識四欲界修所斷善
及染汙无覆無記識如欲界四部識
色界四部識亦余合為八識九無色
界見道所斷无漏緣隨眠相應識十
无色界修所斷善識十一無漏識謂
苦集道法類智品故色蘊等緣識欲
色界四部無色界二部及遍行隨眠
隨增此色蘊等緣識十六識內十三
識所緣謂三界各四部識除見滅所
斷識然无色界見苦集所斷中唯取
遍行隨眠相應識合為十二識十三
苦集道智品无漏識故色蘊等緣緣
識三界四部隨眠隨增後四取蘊緣

識有漏緣緣緣識有為緣識界有漏
法見所斷法亦尔者此諸法中除見
所斷餘法皆通三界九地五部唯有
漏見所斷法通三界九地前四部唯
有漏故皆十六識所緣然除見滅道
所斷无漏緣識此諸緣識亦十六識
所緣然除見滅所斷无為緣識故此
諸法緣識有漏緣隨眠隨增緣緣識
有為緣隨眠隨增无漏法緣識三界
三部及遍行緣緣識有為緣无斷法
亦尔者無漏及無斷法謂滅道諦及
虚空非擇滅故十六識内十識所緣
一欲界見滅所斷无為緣隨眠相應
識二欲界見道所斷无漏緣隨眠相
應識三欲界修所斷善識如欲界三
部識色無色界各三部識亦尔合為
九識十無漏識謂滅道法類智品故
此二法緣識三界三部及遍行隨眠
隨增此二法緣識十六識所緣於中
唯除无為緣識故此二法緣緣識有
為緣隨眠隨增无為法緣識三界二
部及遍行緣緣識有為緣者二元為
法十六識内七識所緣一欲界見滅

所斷无為緣隨眠相應識二欲界修
所斷善識如欲界二部識色无色界
各二部識亦合為六識七無漏識
詞滅法類智品故無為法緣識三界
二部及遍行隨眠隨增无為法緣識
十六識所緣於中唯除无為緣識故
无為法緣緣識有為緣隨眠隨增不
善法緣識欲界有漏緣色界遍行及
修所斷緣緣識欲界有為緣色界三
部無色界遍行及修所斷欲界繫法
亦合者不善等法唯欲界通五部故
如前憂根應知其相无記法緣識欲
界三部色無色界有漏緣緣緣識欲
界四部色無色界有為緣者无記法
通三界欲界者修所斷及見苦所斷
中有身邊執見品色无色界者通五
部并二無為故無記法十六識內十
四識所緣一欲界見苦一切隨眠相
應識二欲界見集所斷遍行隨眠相
應識三欲界修所斷善及染行无覆
無記識及色无色界各五部識於中
唯除无漏緣識合為十三識十四无
漏識謂苦集法類智品故无記法

識欲界三部色无色界有漏緣隨眠
隨增无記法緣識十六識內十五識
所緣除欲界見滅所斷識色无色界
各五部識中除无為緣識故無記法
緣緣識欲界四部色無色界有為緣
隨眠隨增色界繫法緣識欲界三部
色界有漏緣无色界遍行及修所斷
緣緣識欲界三部色界有為緣無色
界四部者色界繫法通五部故十六
識內十識所緣一欲界見苦所斷他
界緣遍行隨眠相應識二欲界見集
所斷他界緣遍行隨眠相應識三欲
界修所斷善識及色界五部有漏緣
識合為八識九无色界修所斷善識
十無漏識謂苦集類智品故色界繫
法緣識欲界三部色界有漏緣無色
界遍行及修所斷隨眠隨增色界繫
法緣識十六識內十三識所緣一欲
界見苦所斷一切隨眠相應識二欲
界見集所斷一切隨眠相應識三欲
界修所斷善及染汙无覆無記識及
色界五部有為緣識合為八識九无
色界見苦所斷遍行隨眠相應識一

無色界不見集所斷遍行隨眠相應識
十一無色界見道所斷无漏緣隨眠
相應識十二无色界修所斷善及染
汙无覆無記識十三苦集道智品无
漏識故色界繫法緣緣識欲界三部
色界有為緣无色界四部隨眠隨增
無色界繫法緣識欲色界三部無色
界有漏緣緣緣識欲界三部色界四
部无色界有為緣者无色界繫法通
五部故十六識內十二識所緣一欲
界見苦所斷他界緣遍行隨眠相應
識二欲界見集所斷他界緣遍行隨
眠相應識三欲界修所斷善識如欲
界三部識色界三部識亦合為六
識及无色界五部有漏緣識合為十
一識十二無漏識謂苦集類智品故
无色界繫法緣識欲色界三部無色
界有漏緣隨眠隨增無色界繫法緣
識十六識內十三識所緣謂欲界見
苦集修所斷三部識色界四部識除
見滅所斷識於見道所斷識中唯取
無漏緣隨眠相應識无色界五部有
為緣識合為十二識十三苦集道智

品無漏識故无色界繫法緣緣識欲
界三部色界四部无色界有為緣隨
眠隨增學无學法緣識三界二部及
遍行緣緣識三界四部者學無學法
唯無漏通四諦法類智品故如三无
漏根應知其相非學非無學法緣識
三界四部及見道所斷有漏緣緣緣
識有為緣者此法通三界五部唯有
漏故十六識所緣唯除見道所斷无
漏緣識故非學非無學法緣識三界
四部及見道所斷有漏緣隨眠隨增
此法緣識亦十六識所緣然除無為
緣識故此法緣緣識有為緣隨眠隨
增修所斷法緣識三界三部緣緣識
三界四部者修所斷法通三界九地
故如命根應知其相

說一切有部發智大毗婆沙論卷第八十八

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十九

節

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中十門納息第四之十九

苦集諦緣識有漏緣緣識有為緣
世俗智亦尔者苦集諦等皆通三界
九地五部唯有漏故如後四取蘊等
應知其相滅諦緣識三界二部及遍
行緣緣識有為緣者如無為法應知
其相道諦緣識三界二部及遍行緣
緣識三界四部苦集滅道智及三三
摩地亦尔者如三無漏相應知其相
四靜慮緣識欲界四部色界有為緣
無色界二部及遍行緣緣識欲無色
界四部色界有為緣者四靜慮通有
漏無漏有漏者唯色界通五部無漏
者通四諦法類智品故四靜慮十六
識內十二識所緣一欲界見苦所斷
他界緣遍行隨眠相應識二欲界見
集所斷他界緣遍行隨眠相應識三
欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識
四欲界修所斷善識此及色界五部

所斷無漏緣隨眠相應識十一無色
界修所斷善識十二無漏識謂苦集
類智品道法類智品故四靜慮緣識
欲界四部色界有為緣無色界二部
及遍行隨眠隨增四靜慮緣識十六
識內十四識所緣除欲無色界各見
滅所斷識及除色界無為緣識無漏
識中取苦集道智品故四靜慮緣緣
識欲無色界四部色界有為緣隨眠
隨增慈悲捨無量緣識欲色界三部
無色界遍行及修所斷緣緣識欲界
三部色無色界四部淨解脫後四勝
處前八遍處亦亦者三無量通色界
四地淨解脫等唯第四靜慮皆唯有
漏修所斷故十六識內八識所緣一
欲界見苦所斷他界緣遍行隨眠相
應識二欲界見集所斷他界緣遍行
隨眠相應識三欲界修所斷善識四
色界見苦所斷遍行隨眠相應識五
色界見集所斷遍行隨眠相應識六
色界修所斷善及染污無覆无記識
七無色界修所斷善識八無漏識謂

苦集類智品故三無量等緣識欲色界三部无色界通行及修所斷隨眠隨增三無量等緣識十六識內十二識所緣謂欲界見苦集修所斷識及色無色界各四部識除見滅所斷識於見道所斷中唯取無漏緣隨眠相應識無色界見苦集所斷中唯取遍行隨眠相應識合為十一識十二苦集道智品無漏識故三無量等緣緣識欲界三部色無色界四部隨眠隨增喜無量緣識欲色界三部緣緣識欲界三部色無色界二部及遍行初二解脫前四勝處亦余者喜無量等唯初二靜慮有漏修所斷故十六識內七識所緣一欲界見苦所斷他界緣遍行隨眠相應識二欲界見集所斷他界緣遍行隨眠相應識三欲界修所斷善識四色界見苦所斷遍行隨眠相應識五色界見集所斷遍行隨眠相應識六色界修所斷善及染汙無覆無記識七無漏識謂苦集類智品故喜無量等緣識欲色界三部隨眠隨增喜無量等緣識一

六識內十識所緣謂欲界見苦集修
所斷識及色界四部識除見滅所斷
識於見道所斷中唯取無漏緣隨眠
相應識合為七識八無色界見道所
斷無漏緣隨眠相應識九無色界修
所斷善識十苦集道智品無漏識故
喜無量等緣緣識欲界三部色界四
部無色界二部及遍行隨眠隨增前
三無色緣識緣緣識欲界三部色界
四部無色界有為緣者前三無色通
有漏無漏有漏者唯無色界通五部
無漏者通四諦類智品故十六識內
十三識所緣一欲界見苦所斷他界
緣遍行隨眠相應識二欲界見集所
斷他界緣遍行隨眠相應識三欲界
修所斷善識如欲界三部識色界三
部識亦今及色界見道所斷無漏緣
隨眠相應識并無色界五部有為緣
識合為十二識十三無漏識謂苦集
道類智品前三無色緣識亦十六識
內十三識所緣謂欲界見苦集修所
斷識及色界四部識除見滅所斷識
并無色界五部有為緣識合為十二

識十三苦集道智品無漏識故前三
無色緣識及緣緣識俱欲界三部色
界四部無色界有為緣隨眠隨增非
想非非想處緣識欲色界三部無色
界有漏緣緣識欲界三部色界四
部無色界有為緣者非想非非想處
空有漏通五部故十六識內十二識
以緣一欲界見苦所斷他界緣通行
隨眠相應識二欲界見集所斷他界
緣通行隨眠相應識三欲界修所斷
善識如欲界三部識色界三部識亦
亦及無色界五部有漏緣識合為十
一識十二無漏識謂苦集類智品故
非想非非想處緣識欲色界三部無
色界有漏緣隨眠隨增非想非非想
處緣識十六識內十二識所緣謂欲
界見苦集修所斷識及色界四部識
除見滅所斷識於見道所斷中唯取
無為緣緣隨眠相應識并無色界五部
有為緣緣合為十二識十三苦集道
智品無漏識故非想非非想處緣緣
識欲界三部色界四部無色界有為
緣隨眠隨增非想非非想處緣識

解脫緣識緣緣識欲界三部色無色
界四部者此三解脫通有漏無漏有
漏者唯無色界修所斷加行善攝無
漏者唯類智品故十六識內十二識
所緣一欲界見苦所斷他界緣遍行
隨眠相應識二欲界見集所斷他界
緣遍行隨眠相應識三欲界修所斷
善識如欲界三部識色界三部識亦
亦及色界見道所斷無漏緣隨眠相
應識合為七識八無色界見苦所斷
遍行隨眠相應識九無色界見集所
斷遍行隨眠相應識十無色界見道
所斷無漏緣隨眠相應識十一無色
界修所斷善及染汙無覆無記識十
二無漏識謂苦集道類智品此三解
脫緣識亦十二識所緣謂欲界見苦
集修所斷識色無色界各四部識除
見滅所斷識合為十一識十二苦集
道智品無漏識故此三解脫緣識緣
緣識俱欲界三部色無色界四部隨
眠隨增後二解脫及後二遍處緣識
三界三部緣緣識欲界三部色無色
界四部者此四法唯無色界修所斷

阿毘達磨大毘婆沙論第八十九卷第七張 所
加行善攝故十六識內十識所緣一

欲界見苦所斷他界緣遍行隨眠相
應識二欲界見集所斷他界緣遍行
隨眠相應識三欲界修所斷善識如
欲界三部識色界三部識亦合為
六識七無色界見苦所斷遍行隨眠
相應識八無色界見集所斷遍行隨
眠相應識九無色界修所斷善及漆
汙無覆無記識十無漏識謂苦集類
智品故此四法緣識三界三部隨眠
隨增此四法緣識十六識內十二識
所緣謂三界各見苦集修所斷識及
色無色界各見道所斷无漏緣隨眠
相應識并苦集道智品無漏識故此
四法緣緣識欲界三部色無色界四
部隨眠隨增法智緣識欲界二部及
遍行色界遍行及修所斷緣緣識欲
界四部色界三部無色界遍行及修
所斷者法智在六地故十六識內四
識所緣一欲界見道所斷無漏緣隨
眠相應識二欲界修所斷善識三色
界修所斷善識四無漏識謂道法智
品故法智緣識欲界二部及遍行色

界遍行及修所斷隨眠隨增法智緣
識十六識內九識所緣一欲界見苦
所斷遍行隨眠相應識二欲界見集
所斷遍行隨眠相應識三欲界見道
所斷一切隨眠相應識四欲界修所
斷善及染汙无覆無記識五色界見
苦所斷遍行隨眠相應識六色界見
集所斷遍行隨眠相應識七色界修
所斷善及染汙无覆無記識八無色
界修所斷善識九苦集道智品無漏
識故法智緣緣識欲界四部色界三
部無色界遍行及修所斷隨眠隨增
類智緣識色無色界二部及遍行欲
界遍行及修所斷緣緣識欲界三部
色無色界四部者類智在九地故十
六識內六識所緣謂色無色界各見
道所斷無漏緣隨眠相應識及三界
修所斷善識合為五識六無漏識謂
道類智品故類智緣識色無色界二
部及遍行欲界遍行及修所斷隨眠
隨增此類智緣識十六識內十二識
所緣謂三界各見苦集所斷遍行隨
眠相應識及修所斷善及染汙无

無記識并色無色界各見道所斷一切隨眠相應識合為十一識十二苦集道智品無漏識故類智緣緣識欲界三部色無色界四部隨眠隨增問何界何地見道所斷邪見緣何品何地聖道耶有作是說彼邪見但緣斷對治聖道若作是說欲界邪見但緣未至定所攝聖道初靜慮邪見但緣三地所攝聖道第二靜慮邪見但緣四地所攝聖道第三靜慮邪見但緣五地所攝聖道第四靜慮及無色界邪見皆但緣六地所攝聖道復有說者彼邪見亦緣欲壞對治聖道若作是說欲色界邪見皆緣六地所攝聖道空無邊處邪見緣七地所攝聖道識無邊處邪見緣八地所攝聖道無所有處及非想非非想處邪見俱緣九地所攝聖道評曰應作是說欲界見道所斷邪見緣六地一切法智品聖道色無色界見道所斷邪見皆緣九地一切類智品聖道以種類同故他心智緣識欲色界四部無色界二部及遍行緣緣識三界四部者他心

智通有漏無漏有漏者通色界四地
唯修所斷加行善攝無漏者通四靜
慮地道法類智品故他心智十六識
內十一識所緣一欲界見苦所斷他
界緣遍行隨眠相應識二欲界見集
所斷他界緣遍行隨眠相應識三欲
界見道所斷無漏緣隨眠相應識四
欲界修所斷善識五色界見苦所斷
遍行隨眠相應識六色界見集所斷
遍行隨眠相應識七色界見道所斷
無漏緣隨眠相應識八色界修所斷
善及染汙無覆無記識九無色界見
道所斷無漏緣隨眠相應識十無色
界修所斷善識十一無漏識謂苦集
類智品及道法類智品故他心智緣
識欲色界四部無色界二部及遍行
隨眠隨增他心智緣識十二識內十三
識所緣謂三界各四部識除見滅所
斷無色界見苦集所斷識中唯取遍
行隨眠相應識合為十二識十三苦
集道智品無漏識故他心智緣緣識
三界四部隨眠隨增三蘊三摩地緣
識三界三部緣緣識三界四部者三

重三摩地通三界九地唯修所斷加
行善攝故十六識內十識所緣一欲
界見苦所斷通行隨眠相應識二欲
界見集所斷通行隨眠相應識三欲
界修所斷善及染汙無覆無記識如
欲界三部識色無色界各三部識亦
亦合為九識十無漏識謂苦集法類
智品故三重三摩地緣識三界三部
隨眠隨增三重三摩地緣識十六識
內十三識所緣謂三界各四部識除
見滅所斷合為十二識十三苦集道
智品無漏識故三重三摩地緣緣識
三界四部隨眠隨增

有身見結緣識三界三部者謂此結
緣識三界各見苦集修所斷三部隨
眠隨增緣緣識三界四部者謂此結
緣緣識三界各四部隨眠隨增除見
滅所斷有身見順下分結有身見邊
執見亦尔者謂五順下分結中有身
見五見中有身見邊執見緣識緣緣
識隨眠隨增亦如三結中有身見結
說戒禁取結緣識三界三部及見道
所斷有漏緣者謂此結緣識三界六

見苦集修所斷三部及見道所斷有漏緣隨眠隨增緣緣識三界四部者謂此結緣緣識三界各四部隨眠隨增除見滅所斷戒禁取及戒禁取身繫戒禁取順下分結戒禁取亦尔者謂四取中戒禁取四身繫中戒禁取五順下分結中戒禁取五見中戒禁取緣緣識緣緣識隨眠隨增亦如三結中戒禁取結說疑結緣緣識有漏緣者謂此結緣緣識三界各五部有漏緣隨眠隨增緣緣識有為緣者謂此結緣緣識三界各五部有為緣隨眠隨增無明漏暴流軛見取此實執身繫貪慢結疑順下分結邪見見取意觸所生愛身慢無明見疑隨眠愛慢無明見取疑結亦尔者謂三漏中無明四暴流軛中無明四取中見取四身繫中此實執五結中貪慢五順下分結中疑五見中邪見見取六愛身中意觸所生愛七隨眠中慢無明見疑九結中愛慢無明見及取疑緣緣識緣緣識隨眠隨增亦如三結中疑結說三不善根及欲漏緣緣識欲界有漏

色界通行及修所斷者謂此四法緣
識欲界五部有漏緣色界通行及修
所斷隨眠隨增緣緣識欲界有為緣
色界三部無色界通行及修所斷者
謂此四法緣緣識欲界五部有為緣
色界見苦集修所斷三部无色界遍
行及修所斷隨眠隨增欲暴流軀取
前二身繫除惡作餘蓋瞋結前二順
下分結欲貪瞋恚隨眠恚結亦尔者
謂四暴流軀取中欲四身繫中前二
五蓋中除惡作餘五結中瞋五順下
分結中前二七隨眠中欲貪瞋恚九
結中恚結緣緣識隨眠隨增亦如三不
善根及欲漏說有漏緣識欲界三部
色無色界有漏緣者謂有漏緣識欲
界見苦集修所斷三部色無色界各
五部有漏緣隨眠隨增緣緣識欲界
三部色無色有為緣者謂有漏緣緣
識欲界見苦集修所斷三部色無色
界各五部有為緣隨眠隨增有暴流
軀取語取有貪隨眠亦尔者謂四暴
流軀中有四取中我語七隨眠中有
貪瞋緣緣識隨眠隨增亦如三漏

界各四部除見滅所斷隨眠隨增眼
耳身觸所生愛身緣識欲色界三部者
謂此愛身緣識欲色界各見苦集修所
斷三部隨眠隨增緣緣識欲色界四
部無色界通行及修所斷者謂此愛
身緣緣識欲色界各四部除見滅所
斷無色界通行及修所斷隨眠隨增
欲界見苦集及修所斷隨眠緣識欲
界三部色界通行及修所斷者謂此
隨眠緣識欲界見苦集修所斷三部
色界通行及修所斷隨眠隨增緣緣
識欲界四部色界三部無色界通行
及修所斷者謂此隨眠緣緣識欲界
四部除見滅所斷色界見苦集修所
斷三部無色界通行及修所斷隨眠
隨增欲界見滅所斷隨眠緣緣識欲
界三部及見滅所斷有漏緣色界通行
及修所斷者謂此隨眠緣緣識欲界見
苦集修所斷三部及見滅所斷有漏
緣色界通行及修所斷隨眠隨增緣
緣識欲界有為緣色界三部無色界
通行及修所斷者謂此隨眠緣緣識
欲界五部有為緣色界見苦集修所

斷三部無色界遍行及修所斷隨眠
隨增欲界見道所斷隨眠緣識欲界
三部及見道所斷有漏緣色界遍行
及修所斷者謂此隨眠緣識欲界見
苦集修所斷三部及見道所斷有漏
緣色界遍行及修所斷隨眠隨增緣
緣識欲界四部色界三部無色界遍
行及修所斷者謂此隨眠緣緣識欲
界四部除見滅所斷色界見苦集修
所斷三部無色界遍行及修所斷隨
眠隨增色界見苦集及修所斷隨眠
緣識欲色界三部無色界遍行及修
所斷者謂此隨眠欲色界各見苦集
修所斷三部無色界遍行及修所斷
隨眠隨增緣緣識欲界三部色無色
界四部者謂此隨眠緣緣識欲界見
苦集修所斷三部色無色界各四部
除見滅所斷隨眠隨增色界見滅所
斷隨眠緣識欲色界三部及色界見
滅所斷有漏緣無色界遍行及修所
斷者謂此隨眠緣識欲色界各見苦
集修所斷三部及色界見滅所斷有
漏緣無色界遍行及修所斷隨眠隨

增緣緣識欲界三部色界有為緣無
色界四部者謂此隨眠緣緣識欲界
見苦集修所斷三部色界五部有為
緣無色界四部除見滅所斷隨眠隨
增色界見道所斷隨眠緣識欲色界
三部及色界見道所斷有漏緣無色
界遍行及修所斷者謂此隨眠緣識
欲色界各見苦集修所斷三部及色
界見道所斷有漏緣無色界遍行及
修所斷隨眠隨增緣緣識欲界三部
色無色界四部者謂此隨眠緣緣識
欲界見苦集修所斷三部色無色各
四部除見滅所斷隨眠隨增無色界
見苦集及修所斷隨眠緣識三界三
部者謂此隨眠緣識三界各見苦集
修所斷三部隨眠隨增緣緣識欲界
三部色無色界四部者謂此隨眠緣
緣識欲界見苦集修所斷三部色無
色界各四部除見滅所斷隨眠隨增
緣色界見滅所斷隨眠緣識三界三
部及無色界見滅所斷有漏緣者謂
此隨眠緣識三界各見苦集修所斷
三部及無色界見滅所斷有漏緣者

眠隨增緣緣識欲界三部色界四部
無色界有為緣者謂此隨眠緣緣識
欲界見苦集修所斷三部色界四部
除見滅所斷无色界五部有為緣隨
眠隨增無色界見道所斷隨眠緣緣識
三界三部及無色界見道所斷有漏
緣者謂此隨眠緣緣識三界各見苦集
修所斷三部及無色界見道所斷有
漏緣隨眠隨增緣緣識欲界三部色
無色界四部者謂此隨眠緣緣識欲
界見苦集修所斷三部色無色界各
四部除見滅所斷隨眠隨增
問何故此中但說緣緣識及緣緣識不
說緣緣緣識等耶答為遮展轉無窮
過故謂若更說第三緣緣識復應更說
第四緣緣識如是展轉即為無窮復次
如等無間緣但應思惟至第二轉不
應思惟第三轉等所緣緣亦應亦復
次諸法緣緣識與緣緣緣識隨眠隨增多
分有異故定應說第三轉等隨眠隨
增多分無異故不復說復次阿毗達
磨略示方隅今開智者展轉悟入故
不復說第三轉等

意根乃至無色界修所斷無明隨眠
於三界十五部心中一一等無間生
幾心耶問何故作此論答為止他宗
顯正理故謂或有說心與心為等無
間緣非心所心所與心所為等無間
緣非心如譬喻者為遮彼意顯心心
所展轉能作等無間緣非唯相似故
作斯論此中欲顯等無間緣是故唯
問心心所法問此中何故但問生有
漏心不問生無漏心耶答此是結蘊
唯有漏心能增長結故偏說之問分
別諸結但依五部今何故問十五心
耶答今此蘊中非唯顯結亦顯結事
此通三界故問三界十五部心心心
所中心軍為勝故此獨問不問心所
此中生者說正生時等無間緣作用
時故

說一切心總有十六即前十五及無
漏心問此十六心展轉相望各從幾
生復各生幾答欲界前四部心各從
十五心生除無漏心唯能生欲界五
部心非下地染污心能生上地心故
亦非染污心能生無漏心故欲界修

所斷心從十六心生復能生十六心
色界前四部心從十一心生除欲界
前四部心及無漏心唯能生欲色界
十心色界修所斷心從十二心生除
欲界前四部心復能生十六心無色
界前四部心從七心生謂自界五部
心及欲色各修所斷心復能生十五
心除無漏心無色界修所斷心從八
心生謂自界五部心欲色界各修所
斷心及無漏心復能生十六心無漏
心從四心生復能生四心謂三界各
修所斷心及無漏心非無漏心與染
汙心相入出故此中摠據一切有情
或一切時容有而說非但說一補特
伽羅於一剎那有如是事

意根等無間生十五心者十六心中
除無漏心非所說故此則摠說有差
別者若未離欲界染欲界意根等無
間容生六心謂欲界五及色界修所
斷心即未至定加行善心若已離欲
界染未離色界染欲界意根等無間
容生十心謂欲界五如退等時及色
界五如續生等時若已離色界染欲

界意根等無間容生十一心謂欲界
五如退等時色界一如入定時無色
界五如續生時若未離色界染色界
意根等無間容生十一心謂欲界五
如續生或退等時色界五無色界修
所斷心即空無邊處近分加行善心
等如入定時若已離色界染色界意
根等無間容生十一心謂欲界修所
斷心即通果心等色界五如退等時
無色界五如續生等時無色界意根
等無間容生十五心謂欲界五如續
生時色界五如續生退等時及無色
界五捨及信等五根亦亦者生十五
心如意根故樂根等無間生十一心
者謂欲色界各五及無色界修所斷
心即第三靜慮樂根等無間起入空
無邊處有漏定故樂等四受及五識
身必不命終故等無間不生無色前
四部心苦根等無間生五心者謂欲
界三憂根亦亦者亦生五心如苦根
故非從憂苦能入定心彼與定心極
相違故喜根等無間生十心者謂欲
界三喜根亦亦者亦生十心如喜根

色界喜根生色界五非欲界喜根等
無間生色界染汙喜俱心亦非色界
喜根等無間生欲界染汙喜俱心喜
根唯能引自地煩惱故此中有說色
界喜根等無間生欲界善無記心欲
要欲界捨根等無間能生色界心等
故未知當知根等無間不生心者不
生三界十五心故即由此義經說見
道名無相者無間不生有漏心故已
知具知根等無間生三心者謂三界
修所斷善心以此中得預流一來果已
或以欲界心出或以未至定心出得
不還果已若依未至定者亦以此二
心出若依餘五地者皆以自地出得
阿羅漢果已若依未至定者或以欲
界心出或以未至定心出若依無所
有處者或以無所有處心出或以非
想非非想處心出若依餘地者皆以
自地心出

眼耳身識界生十心者謂欲色界各
五部唯生自界鼻舌識界生五心者
謂欲界五部无漏法生三心者謂三

界修所斷過去法生二心者謂色無色界修所斷即出滅定無想異熟無想定心至生用時過去能入心心所法今時方有等無間緣取與果用問出無想異熟心為通色界五部為但修所斷耶設今何失二俱有過所以者何若通色界五部此中何故不說謂此中應說過去生六心何故但言過去生二若但修所斷根蘊所說當云何通如說彼想起已彼諸有情從彼處發彼起應言或善或無記於彼起色界有漏緣隨眠隨增答應作是說出無想異熟心通色界五部問若亦此中何故不說答應說而不說者當知以義有餘復次此中但說出無想滅定心加行功用所引故出無想異熟心非加行功用所引起故此不說復次此中但說唯是善心出無想異熟心或善或染或無記故此不說有作是說出無想異熟心唯修所斷問根蘊所說當云何通答彼文應作是說於彼起色界遍行隨眠隨增然遠無漏緣故說有漏緣隨眠隨

增評曰此二說中前說為善問何故
彼想非無漏緣隨眠隨增答彼執無
想為涅槃執無想定為聖道是故今
時不起邪見撥無滅道從此以後容
起邪見未來法不生心者非等無間
緣故四無量生六心者謂色界五部
及欲界修所斷緣欲界故緣有情故
不能引起無色界心前二解脫前四
勝處應知亦令緣欲界故第四第五
解脫生六心者謂無色界五部及色
界修所斷他心智生六心者謂色界
五部及欲界修所斷五通等無間不
能引起無色界心第三解脫後四勝
處前八遍處生五心者謂色界五部
皆事別觀不能引起無色界心後二
遍處生五心者謂無色界五部是假
想觀不能引起色界定心第八解脫
不生心者雖是心等無間而非心等
無間緣故法智生二心者謂欲色界
修所斷心緣欲界四諦故不能引起
無色界心色貪瞋上分結生二心者
謂欲色界修所斷心下地染心不生
上故後四順上分結生三心者謂三

界修所斷心由此五結不還身中方
現行故餘文易了故不分別

說一切有部發智大毗婆沙論卷第八十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

五藏經

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九十

師

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第三中十門納息第四之二十

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
一二所增隨眠當言有尋有伺無尋
唯伺無尋無伺耶問何故作此論其
為止他宗顯正理故謂或有說尋伺
是心麤細相故乃至有頂諸染汙心
皆有尋伺是故尋伺三界皆有如譬
喻者為遮彼執顯唯欲界及初靜慮
未至定中有尋有伺靜慮中間無尋
唯伺第二靜慮乃至有頂無尋無伺
由此因緣故作斯論眼根所增隨眠
具三者謂緣眼根所增隨眠通欲界
四靜慮五地遍行及修所斷如是隨
眠若在欲界及初靜慮有尋有伺若
在靜慮中間無尋唯伺若在第二第
三第四靜慮無尋无伺故說具三後
說具三者皆准此應知然無尋無伺
地或多或少女根所增隨眠有尋有
伺者彼所增隨眠唯在欲界故眼可

身識界所增隨眠或有尋有伺或無尋唯伺者眼等五識雖有尋有伺而在初靜慮者亦為靜慮中間隨眠作所緣縛故彼所增隨眠亦通無尋唯伺初靜慮所增隨眠或有尋有伺或無尋唯伺者初靜慮言總顯未至根本靜慮中間三地諸法故說有二設唯顯根本亦必有二靜慮中間初靜慮等所有隨眠緣三地故餘文易了故不分別

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠二所增隨眠當言樂根苦根喜根憂根捨根相應耶問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有執樂苦二受隨所依身從欲界乃至第四靜慮皆有喜憂二受隨所依心從欲界乃至非想非非想處皆有為遮彼意欲顯樂受唯在欲界初及第三靜慮苦憂二受唯在欲界喜受唯在欲界初二靜慮唯有捨受遍在諸地或復有執心心所法次第而起牙不相應如譬喻者為遮彼意顯心心所俱時而生有相應義由此因緣故作斯論

眼根所增隨眠四根相應除苦根者
眼根所增隨眠通欲色界五地遍行
及修所斷若在欲界喜憂捨根相應
若在初二靜慮喜捨根相應若在第
三靜慮樂捨根相應若在第四靜慮
唯捨根相應是故總說四根相應苦
根唯與五識相應五識中無緣眼根
等諸隨眠故彼定不與苦根相應女
根所增隨眠三根相應除樂苦根者
女根所增隨眠唯在欲界欲界樂苦
俱在五識故彼不與樂苦相應意根
所增隨眠五根相應者意根通與五
受相應故相應縛五根相應若所縛
縛有四除苦三重三摩地所增隨眠
四根相應除苦根者苦根唯緣色等
五境非定等故三三摩地唯無漏故
不增隨眠非此所說餘文易了不復
分別恐諸智者生厭倦故

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
誰成就誰不成就問何故作此論答
為止他宗顯正理故謂或有執無實
成就不成就性唯假建立欲顯成就
不成就性是實有物若不尔者便違

契經如契經說應知如是補特伽羅
成就善法及不善法又契經說我成
就十力四無所畏等若無成就不成
就性異生聖者有學無學斷善根者
不斷善者決定建立皆不得成決定
因緣不可得故然成就者不成就者
是世俗有若成就性不成就性是勝
義有如死生者是世俗有諸死生法
是勝義有入出定者是世俗有所入
出定是勝義有作者受者是世俗有
業異熟果是勝義有如是成就不成
就性是勝義有施設成就不成就者
是世俗有謂若身中有成就姓名成
就者若彼身中有不成就姓名不成
就者如樹等是假色等四塵是實如
是補特伽羅是假色等五蘊是實於
此假者身相續中依得非得說有成
就不成就法由此因緣故作斯論眼
根色界及欲界已得不失成就者色
界諸大皆具根故決定成就眼等五
根此具根言依顯者說女男根不顯
无亦名具根又容有者彼皆成就故
說具根非一切有勿憂苦等彼亦有

故及欲界已得者謂鉢羅奢佉位以
彼不失者謂不爛壞不墮落不蟲食
不被害無色界及欲界未得已失不
成就者無色界無已故不成就眼等
根及欲界未得者謂羯刺藍頰部曇
閉尸鍵南位已失者謂爛壞墮落蟲
食被害耳鼻舌根亦尔者如眼根說
身根欲色界成就者有色界生必有
身根故無色界不成就者彼無色故
女男根欲界已得不失成就者如眼
根說色無色界及欲界未得已失不
成就者色無色界無女男根無姪愛
故欲捨此根生彼界故色無色界無
段食故必因段食有此根故因無慚
愧有此根故又女男根彼無用故問
若尔鼻舌彼亦應无彼無齧香嘗味
事故答鼻舌二根於彼有用謂莊嚴
身及起言說女男二根本身醜陋有
慚愧者必隱覆之尊者妙音作如是
說上二界無招彼業故問色無色界
既無男根應非丈夫答色無色界有
丈夫用故名丈夫丈夫用者謂能離
欲能成善事故名丈夫如契經說四

向四果皆名丈夫非諸女人皆無向
果如契經說此大生主雖是女人而
入聖道得果盡漏亦名丈夫於此義
中應作四句或有丈夫不成就男根
謂生色無色界等或有成就男根而
不名丈夫如扇搥半擇迦等或有丈
夫亦成就男根謂具男根離欲染等
或有非丈夫亦不成就男根謂除前
相胎卵濕生漸命終者漸捨眼等六
種色根於身根中亦有漸捨謂手足
等若捨一切身根極微即便命終若
地獄中解諸支節乃至糜爛亦有身
根有說今時亦有眼等若全无者後
應不生異熟斷已後不續故有作是
說諸地獄中眼等六根斷已更續業
所引故趣法亦故如人等中支節斷
壞不可還續地獄等中支節斷已尋
復續生諸趣法亦不可相例故彼眼
等斷已還生身根必無全分斷者若
全分斷無更續義是諸色根所依止
故彼有少分身根極微依此後時還
生支節諸支節內所有身根斷已還
生如眼根等有餘師說諸地獄中雖

解身支爲百千分而諸分內皆有身
根諸分中間有連續故如碎杜仲及
藕根並亦如破芭蕉不相離若相離
者身根即无非一有情有二身故而
世現見却諸蟲身為多分已猶行動
者風勢所轉非有身根命意捨根一
切有情皆成就者皆通三界九地諸
位恒成就故樂根遍淨以下及聖者
生上成就異生生上不成就者樂根
唯在欲界初及第三靜慮通有漏无
漏欲界初靜慮者唯有漏第三靜慮
者通二種諸有漏者生上捨下故不
成就諸無漏者生上地時不捨下地
無漏唯有得果轉根退時捨故問若
生第二靜慮未離第二靜慮染彼成
就何地樂根答彼成就第三靜慮染
汙樂根若彼已離第二靜慮染復得
第三靜慮無染樂根是故若生遍淨
以下皆成就樂根此遍淨言總顯自
地舉後顯前餘皆准此問頗有聖者
生在第四靜慮以上不成就樂根耶
有說亦有謂已離第三靜慮染依第
二靜慮及下三地入正性離生得不

還果已不起後向命終往生第四靜
慮以上諸地依不成就樂根評曰彼
不應作是說若已離上地染依下地
入正性離生者彼得果已必起勝果
道依上地無漏得上地滅然後命終
如已離欲界三四品或七八品染入
正性離生彼得果已必起勝果道修
勝品無漏得勝品滅然後命終問若
已離第三靜慮染依第二靜慮及下
三地信勝解練根作見至彼不起後
向命終往生第四靜慮以上諸地彼
成就何樂根答彼於上地若得自在
當練根時亦能修上無漏樂根設於
上地不得自在彼得果已亦必起勝
果道依上無漏然後命終是故聖者
生遍淨上決定成就无漏樂根成就
喜根准此應說苦根欲界成就色無
色界不成就者欲界有情乃至佛亦
成就苦根違境遍時不由分別而生
苦故色無色界無苦根者由勝定力
所滋潤故无違境故無有不善業煩
惱故又色無色是勝界故謂劣界中
勝者亦有苦受如欲界聲聞及獨覺

大覺者勝界中少身亦无苦受如色
無色界異生如有灾秋時嘉苗亦遭
蟲食等事無灾秋時穢草亦無蟲食
等事憂根未離欲染成就已離欲染
不成就者憂根必由分別而起未離
欲者分別生憂已離欲者起分別時
不生憂感是故憂根是善性者若離
欲染亦不成就欲界煩惱所引發故
三無漏根已得不失成就未得已失
不成就者謂未知當知根已入見道
名已得道類智未現在前名不失菩
法智忍未現在前名未得道類智現
前以後名已失已知根已起道類智
或退阿羅漢果名已得盡智未現在
前名不失道類智未現在前或未退
阿羅漢果名未得盡智現前以後名
已失具知根盡智現在前名已得不
退阿羅漢果名不失盡智未現在前
名未得退阿羅漢果名已失身色聲
觸界欲色界成就無色界不成就者
問身色觸界可尔聲界云何恒時成
就有作是說大種合離必生聲界有
情若在欲色界中大種恒有故常發

聲評曰彼不應作是說若四大種必
恒生聲此所生聲何大種造若即此
造應名有對色一四大種生若說餘
造餘四大種復必生聲如是展轉有
無窮過應作是說生欲色界有情身
中多四大種在一身內有相擊者便
發生聲不相擊者即無聲起雖一身
中必有聲界非諸身分皆遍發聲尊
者覺天作如是說非欲色界恒成就
聲此本論文依多分說眼耳身識界
梵世以下及生上三靜慮現在前成
就不現在前及無色界不成就者謂
生欲界及初靜慮隨其所應成就染
汙或善三識諸無記中有慣習者亦
恒成就如勝威儀工巧通果若生第
二靜慮以上唯無記者時有現前即
使成就若不現前則不成就以五識
身性羸劣故他地現起勢不堅強若
意識中變化心等設生他地勢亦堅
強故不現前亦得成就无漏无為如
意界等恒成就者謂非擇滅一切有
情無不成就非擇滅故後无斷法准
此應知三種三摩地如道諦等已得

成就未得不成就者得已必無退捨
事故將般涅槃方修得故般涅槃已
非有情數故不可說不成就言餘文
易了故不分別

眼根乃至無色界修所斷无明隨眠
一一得通知時於九十八隨眠中幾
隨眠得通知於九結中幾結盡問何
故作此論答為止他宗顯正理故謂
或有執色法亦有見所斷者為遮彼
意顯諸色法非見所斷或復有執異
生不能斷見所斷隨眠有餘復執異
生不能斷諸隨眠唯能制伏為遮彼
意顯諸異生能斷欲界乃至無所有
處見修所斷隨眠唯除有頂故作斯
論然諸遍知略有二種一智遍知二
斷遍知此中但依斷遍知而作論斷
是擇滅雖非遍知是遍知果故名遍
知如六觸處說名故業果立因名遍
知亦尔又此中說得遍知者謂斷彼
盡隨斷何法究竟盡時名得遍知非
要唯依九遍知說眼根得遍知時色
愛盡者謂眼根在五地即欲界四靜
慮欲愛盡時欲界眼根得遍知乃至

第四靜慮愛盡時第四靜慮眼根得
遍知今依究竟得遍知說故色愛盡
名得遍知餘皆准此異生三十一隨
眠得遍知者異生今時斷色界見修
所斷三十一隨眠盡故无結盡者謂
九結中今時無一究竟盡故雖諸隨
眠亦名為結而此中說差別法門謂
說隨眠依九十八說結依九餘例應
知聖者三隨眠得遍知者聖者今時
唯色界修所斷三隨眠得遍知故无
結盡者謂九結中無一結盡女男根
得遍知時欲愛盡者謂女男根唯在
欲界故欲愛盡名得遍知異生三十
六隨眠得遍知者異生今時斷欲界
見修所斷三十六隨眠盡故三結盡
者謂九結中今時悉滅慳結究竟盡
故聖者四隨眠得遍知者聖者今時
唯欲界修所斷四隨眠得遍知故三
結盡者如異生說然悉結中唯修所
斷命根得遍知時无色愛盡者謂命
根在九地欲愛盡時欲界命根得遍
知乃至非想非非想處愛盡時非想
非非想處命根得遍知今依究竟得

遍知說故无色受盡名得遍知三隨眠得遍知者今時斷无色界修所斷三隨眠盡故三結盡者謂九結中愛慢無明三結盡故樂根得遍知時遍淨愛盡即樂根得遍知者今時不得九十八隨眠中一隨眠究竟盡故作是說餘例應知然得遍知有十七位謂四法忍智四類忍智時唯得見所斷諸法遍知欲界乃至無所有處八地愛盡時通得見修所斷諸法遍知非想非非想處一地愛盡時唯得修所斷諸法遍知諸法於此十七位中名得遍知隨相應說恐文繁廣不別顯示

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠一二滅作證時於九十八隨眠中幾隨眠滅作證於九結中幾結盡問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有執金剛喻定現在前時類斷一切三界見修所斷煩惱此前諸位唯能伏經於諸隨眠皆未能斷如類斷沙門被說類覺得無學果如夢覺時類捨惛睡為遮彼意顯斷隨眠分位

差別有八十九此諸位中皆證滅故
或復有執唯無間道斷隨眠得唯解
脫道能證彼滅如西方沙門彼作是
說非無間道不斷煩惱非解脫道不
證彼滅為遮彼意顯無間道能斷煩
惱隔煩惱得令不續故亦能證滅引
離繫得令正起故諸解脫道唯名證
滅與離繫得俱現前故又為顯示滅
作證理令智者知故作斯論於法作
證略有二種一智作證二得作證智
作證者謂一切法智能證知得作證
者謂諸善法通果无記得能證獲此
中唯依得作證說於中但依滅作證
說滅謂擇滅於諸位中起得證滅名
滅作證此滅作證隨位差別有八十
九謂四法忍智四類忍智時及九地
各九無間解脫道時四法類忍智時
唯證見所斷法滅非想非非想處前
八無間解脫道時唯證修所斷法滅
餘七十三時通證見修所斷法滅又
滅作證祇有五位謂各自品對治道
時及證得四沙門果時并練根時應
說有六而練根時必得果故即四果

新故說五時三界見修所斷煩惱於此五位減作證時有具不具或有煩惱唯有一時謂非想非非想處第九品修所斷即證得阿羅漢果時或有煩惱唯有二時謂非想非非想處前八品修所斷及下七地各九品修所斷即各自品對治道時及證得阿羅漢果時欲界第九品修所斷亦二時謂證得後二果時或有煩惱唯有三時謂欲界第七八品修所斷即各自品對治道時及證得後二沙門果時欲界第六品修所斷亦三時謂證得後三沙門果時或有煩惱唯有四時謂色无色界見道所斷即證得四沙門果時欲界前五品修所斷亦四時謂各自品對治道時及證得後三沙門果時或有煩惱具有五時謂三界見苦集滅所斷及欲界見道所斷即各自品對治道時及證得四沙門果時此依聖者減作證說若依異生地見修所斷煩惱皆唯自品對治道時名減作證餘有漏法減作證時唯前煩惱應知分位歷眼根等四十二

阿毘達磨大毘婆沙論第卅卷 第六張節性
章辯滅作證如本論說

問前遍知門與此滅作證門有何差別
答前遍知門顯眼根等究竟盡時
得斷差別滅作證門顯眼根等究竟
盡時及後諸位證滅差別謂後諸位
復數證得眼根等滅一味得故西方
諸師作如是說前遍知門顯无間道
斷煩惱得滅作證門顯解脫道證離
繫得此國諸師作如是說前遍知門
唯顯無間道斷煩惱得滅作證門通
顯無間解脫道證離繫得復次前遍
知門唯顯初位得斷遍知滅作證門
通顯初後於滅作證是謂遍知與滅
作證二門差別

此十門中通前所說四十二章有五
位別謂前所說四十二章總有三類
謂二十二根乃至見修所斷无斷法
名境界類四聖諦乃至三種三摩地
名功德類三結乃至九十八隨眠名
過失類境界類中二十二根寂初多
故別作一位過失類中九十八隨眠
寂後多故別作一位餘三類法各作
一位故合有五於五位中有相似者

各略相類不相似者各廣分別智者
於此應善了知

此中尊者略以十門通前所說四十
二章於中差別復有多種謂眼根乃
至无色界修所斷無明隨眠滅緣識
及緣緣識於九十八隨眠中一一有
幾隨眠隨增眼根乃至無色界修所
斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識一
一有幾隨眠隨增眼根乃至无色界
修所斷無明隨眠緣識及緣緣識所
增隨眠幾為所緣縛非相應縛幾為
相應縛非所緣縛幾為所緣縛亦相
應縛幾非所緣縛亦非相應縛眼根
乃至無色界修所斷无明隨眠滅緣
識及緣緣識所增隨眠幾為所緣縛
非相應縛幾為相應縛非所緣縛幾
為所緣縛亦相應縛幾非所緣縛亦
非相應縛眼根乃至無色界修所斷
无明隨眠斷道緣識及緣緣識所增
隨眠幾為所緣縛非相應縛幾為相
應縛非所緣縛幾為所緣縛亦為相
應縛幾非所緣縛亦非相應縛眼根
乃至无色界修所斷无明隨眠緣識

及緣緣識於三界十五部心中二一
等無間生幾心眼根乃至無色界修
所斷无明隨眠緣識及緣緣識所增
隨眠二等無間生幾心眼根乃至
無色界修所斷無明隨眠滅緣識及
緣緣識二等无間生幾心眼根乃
至无色界修所斷无明隨眠滅緣識
及緣緣識所增隨眠一一等無間生
幾心眼根乃至無色界修所斷无明
隨眠斷道緣識及緣緣識一一等無
間生幾心眼根乃至無色界修所斷
无明隨眠斷道緣識及緣緣識所增
隨眠二等無間生幾心眼根乃至
無色界修所斷无明隨眠緣識及緣
緣識當言有尋有伺无尋唯伺無尋
無伺耶眼根乃至無色界修所斷無
明隨眠緣識及緣緣識所增隨眠當
言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶
眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
滅緣識及緣緣識當言有尋有伺無
尋唯伺无尋無伺耶眼根乃至無色
界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣
識所增隨眠當言有尋有伺無尋唯

徇其尋無伺耶眼根乃至無色界修
所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識
當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺
耶眼根乃至無色界修所斷无明隨
眠斷道緣識及緣緣識所增隨眠當
言有尋有伺无尋唯伺無尋無伺耶
眼根乃至無色界修所斷无明隨眠
緣識及緣緣識當言樂苦喜憂捨根
相應耶眼根乃至無色界修所斷無
明隨眠緣識及緣緣識所增隨眠當
言樂乃至捨根相應耶眼根乃至無
色界修所斷無明隨眠滅緣識及緣
緣識當言樂乃至捨根相應耶眼根
乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣
識及緣緣識所增隨眠當言樂乃至
捨根相應耶眼根乃至無色界修所
斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識當
言樂乃至捨根相應耶眼根乃至無
色界修所斷无明隨眠斷道緣識及
緣緣識所增隨眠當言樂乃至捨根
相應耶眼根乃至無色界修所斷无
明隨眠緣識及緣緣識誰成就誰不
成就眼根乃至無色界修所斷无明

隨眠緣識及緣緣識所增隨眠誰成
就誰不成就眼根乃至無色界修所
斷無明隨眠滅緣識及緣緣識誰成
就誰不成就眼根乃至無色界修所
斷無明隨眠滅緣識及緣緣識所增
隨眠誰成就誰不成就眼根乃至無
色界修所斷無明隨眠斷道緣識及
緣緣識誰成就誰不成就眼根乃至
無色界修所斷無明隨眠斷道緣識
及緣緣識所增隨眠誰成就誰不成
就眼根乃至無色界修所斷無明隨
眠緣識及緣緣識得遍知時於九十
八隨眠中幾隨眠得遍知於九結中
幾結盡眼根乃至無色界修所斷无
明隨眠緣識及緣緣識所增隨眠得
遍知時幾隨眠得遍知幾結盡眼根
乃至無色界修所斷无明隨眠滅緣
識及緣緣識得遍知時幾隨眠得遍
知幾結盡眼根乃至無色界修所斷
无明隨眠滅緣識及緣緣識所增隨
眠得遍知時幾隨眠得遍知幾結盡
眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
斷道緣識及緣緣識得遍知時幾隨

眠得遍知幾結盡眼根乃至无色界
修所斷无明隨眠斷道緣識及緣緣
識所增隨眠得遍知時幾隨眠得遍
知幾結盡眼根乃至无色界修所斷
元明隨眠緣識及緣緣識滅作證時
於九十八隨眠中幾隨眠滅作證於
九結中幾結盡眼根乃至无色界修
所斷无明隨眠緣識及緣緣識所增
隨眠滅作證時幾隨眠滅作證幾結
盡眼根乃至无色界修所斷无明隨
眠滅緣識及緣緣識所增隨眠滅作
證時幾隨眠滅作證幾結盡眼根乃
至无色界修所斷无明隨眠滅緣識
及緣緣識所增隨眠滅作證時幾隨
眠滅作證幾結盡眼根乃至无色界
修所斷无明隨眠斷道緣識及緣緣
識滅作證時幾隨眠滅作證幾結盡
眼根乃至无色界修所斷无明隨眠
斷道緣識及緣緣識所增隨眠滅作
證時幾隨眠滅作證幾結盡眼根乃
至无色界修所斷无明隨眠各九結
中幾結所繫三縛中幾縛所縛十隨
眠中幾隨眠隨增六垢中幾垢所染

十經中幾經所經眼根乃至无色界
修所斷無明隨眠緣識及緣緣識幾
結所繫乃至幾經所經眼根乃至無
色界修所斷無明隨眠滅緣識及緣
緣識幾結所繫乃至幾經所經眼根
乃至無色界修所斷無明隨眠斷道
緣識及緣緣識幾結所繫乃至幾經
所經成就眼根乃至無色界修所斷
無明隨眠者幾結所繫乃至幾經所
經成就眼根乃至无色界修所斷無
明隨眠緣識及緣緣識者幾結所繫
乃至幾經所經成就眼根乃至无色
界修所斷無明隨眠滅者幾結所繫
乃至幾經所經成就眼根乃至无色
界修所斷無明隨眠緣識及緣緣
識者幾結所繫乃至幾經所經成就
眼根乃至无色界修所斷無明隨眠
斷道者幾結所繫乃至幾經所經成
就眼根乃至無色界修所斷無明隨
眠斷道緣識及緣緣識者幾結所繫
乃至幾經所經不成就眼根乃至無
色界修所斷無明隨眠者幾結所繫
乃至幾經所經不成就眼根乃至無

色界修所斷无明隨眠緣識及緣緣識者幾結所繫乃至幾纏所纏不成就眼根乃至無色界修所斷无明隨眠滅緣識及緣緣識者幾結所繫乃至幾纏所纏不成就眼根乃至无色界修所斷无明隨眠斷道者幾結所繫乃至幾纏所纏不成就眼根乃至無色界修所斷无明隨眠斷道緣識及緣緣識者幾結所繫乃至幾纏所纏如是種類有無量門通前所說四十二章諸有智者應隨決擇

五段卷

說一切有部發智大毘婆沙論卷第九十

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九十一

義

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中十門納息第四之三十一

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
滅緣識及緣緣識於九十八隨眠中
一有幾隨眠隨增若眼根滅緣識
欲色界二部及遍行隨眠隨增緣緣
識欲色界有為緣無色界二部及遍
行隨眠隨增耳鼻舌身樂喜根滅
緣識及緣緣識亦亦及根滅緣識欲界
二部及遍行色界遍行及修所斷隨
眠隨增緣緣識欲界有為緣色界三
部無色界遍行及修所斷隨眠隨增
男苦憂根滅緣識及緣緣識亦亦命
根滅緣識三界二部及遍行隨眠隨
增緣緣識三界有為緣隨眠隨增意
捨信等五根滅緣識及緣緣識亦亦
通餘章義准此應知

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
斷道緣識及緣緣識一有幾隨眠
隨增若眼根斷道緣識及緣緣識三

二部隨眠隨增耳鼻舌身命意捨
信等五根斷道緣識及緣緣識亦亦
女根斷道緣識欲界四部色界三部
隨眠隨增緣緣識欲色界四部無色
界二部及遍行隨眠隨增男苦憂行
斷道緣識及緣緣識亦亦樂根斷道
緣識欲色界四部無色界二部及遍
行隨眠隨增緣緣識三界四部隨眠
隨增喜根斷道緣識及緣緣識亦亦
通餘章義准此應知

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣
識及緣緣識所增隨眠幾為所緣縛
非相應縛幾為相應縛非所緣縛幾
為所緣縛亦相應縛幾非所緣縛亦
非相應縛答眼根緣識所增隨眠有
為所緣縛非相應縛謂欲色界見苦
集所斷不遍行無色界遍行及修所
斷隨眠有為相應縛非所緣縛謂緣
眼根欲色界他界地緣遍行隨眠有
為所緣縛亦相應縛謂欲色界遍行
及修所斷隨眠眼根緣識所增隨眠
非所緣縛亦非相應縛者無也答非
此所增隨眠而於此非所緣縛亦非

利

三界見道所斷不遍行隨眠有為相應縛者謂欲
界見苦集所斷不遍行色界通行及
修所斷隨眠有為相應縛非所緣縛
者無也若非此所增隨眠而於此非
所緣縛亦非相應縛者謂三界見道
所斷一切隨眠耳鼻舌身根緣識及
緣緣識所增隨眠亦舍女親緣識所
增隨眠有為所緣縛非相應縛謂欲
界見苦集所斷不遍行色界通行及
修所斷隨眠有為相應縛非所緣縛
者無也若非此所增隨眠而於此非
所緣縛亦非相應縛者謂三界見道
所斷一切隨眠耳鼻舌身根緣識及
緣緣識所增隨眠亦舍女親緣識所
增隨眠有為所緣縛非相應縛謂欲

見女根緣緣識所增隨眠有為所經
縛非相應縛謂欲界見道所斷有漏
緣色界見苦集所斷不遍行無色界
遍行及修所斷隨眠有為相應縛非
所緣縛謂欲界見道所斷無漏緣及
欲色界他界地緣遍行隨眠有為所
緣縛亦相應縛謂欲界三部色界遍
行及修所斷隨眠女根緣緣識所增
隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也
若非此所增隨眠而於此非所緣縛
亦非相應縛者謂欲界見滅所斷一
因色無色界二部及無色界見苦集
所斷不遍行隨眠男苦根緣識及緣
緣識所增隨眠亦余命根緣緣識所增
隨眠有為所緣縛非相應縛謂三界
見苦集所斷不遍行隨眠有為相應
縛非所緣縛謂緣命根三界他界地
緣遍行隨眠有為所緣縛亦相應縛
謂三界遍行及修所斷隨眠命根緣
識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛
者無也若非此所增隨眠而於此非
所緣縛亦非相應縛者謂三界三部
隨眠命根緣緣識所增隨眠有為

所緣縛非相應縛謂三界見道所斷
有漏緣隨眠有為相應縛非所緣縛
謂三界見道所斷無漏緣及三界他
界地緣遍行隨眠有為所緣縛亦相
應縛謂三界三部隨眠命根緣緣識
所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者
無也若非此所增隨眠而於此非所
緣縛亦非相應縛者謂三界見滅所
斷一切隨眠意根緣識及緣緣識所
增隨眠有為所緣縛非相應縛者無
也有為相應縛非所緣縛謂三界見
道所斷無漏緣及緣意根三界他界
地緣遍行隨眠有為所緣縛亦相應
縛謂三界有漏緣隨眠意根緣識所
增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無
也若非此所增隨眠而於此非所緣縛
亦非相應縛者謂三界無為緣隨眠
捨根緣識及緣緣識所增隨眠亦亦
樂根緣識所增隨眠有為所緣縛非
相應縛謂欲無色界見道所斷有漏
緣欲界見苦集所斷不遍行無色界
遍行及修所斷隨眠有為相應縛非
所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及

緣樂想欲色界他界地緣樂想欲色界他界地

有為百緣縛亦相應縛謂欲界地行
修所斷及色界有漏緣隨眠樂想所
增隨眠非百緣縛亦非相應縛若無
也若此此所增隨眠而於此非百緣
縛亦非相應縛者謂欲界色界地
所斷一切及色界見地所斷無為緣
隨眠喜根緣識所增隨眠亦非百緣
縛非相應縛謂無色界通行人所斷
又見道所斷有漏緣隨眠亦非百緣

緣及緣喜根欲色界他界地緣遍
行隨眠有為所緣縛亦相應縛謂
色界一切有漏緣隨眠喜根緣識
增隨眠非所緣縛亦非相應縛者
也若非此所增隨眠而於此非所緣
縛亦非相應縛者謂欲色界見滅
所斷無為緣無色界見滅所斷一切
及見苦集所斷不遍行隨眠喜根緣
緣識所增隨眠有為所緣縛非相應
縛謂無色界見苦集所斷不遍行隨
眠有為相應縛非所緣縛謂三界見
道所斷無漏緣及三界他界地緣遍
行隨眠有為所緣縛亦相應縛謂欲
色界一切有漏緣無色界遍行修所
斷見道所斷有漏緣隨眠喜根緣識
所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者
無也若非此所增隨眠而於此非所
緣縛亦非相應縛者謂欲色界見滅
所斷無為緣及無色界見滅所斷一
切隨眠憂根緣識所增隨眠有為所
緣縛非相應縛謂色界遍行及修所
斷隨眠有為相應縛非所緣縛者

之者為可緣縛亦相應縛謂欲界一
切有漏緣隨眠憂根緣識所增隨眠
非不緣縛亦非相應縛者無也若非
此所增隨眠而於此非所緣縛亦非
相應縛老謂欲界一切無漏緣色
界二部及三集所斷不遍行及無色
界一切隨眠憂根緣識所增隨眠
有為所緣縛非相應縛謂色界見苦
集所斷不遍行無色界遍行及修所
斷隨眠有為相應縛非所緣縛謂欲界
見道所斷無漏緣欲色界他界地緣
遍行隨眠有為所緣縛亦相應縛謂
欲界一切有漏緣色界遍行及修所
斷隨眠憂根緣識所增隨眠非所
緣縛亦非相應縛者無也若非此所
增隨眠而於此非所緣縛亦非相應
縛者謂欲界見滅所斷無為緣色無
色界二部及無色界見苦集所斷不
遍行隨眠信等五根緣識所增隨眠
有為所緣縛非相應縛謂三界見苦
集所斷不遍行及見道所斷有漏緣
有為所緣縛非相應縛謂三界
見道所斷無漏緣

又他界地緣遍行隨眠有為所緣故
亦相應縛謂三界遍行及修所斷隨
眠信等五根緣識所增隨眠非所緣
縛亦非相應縛者無也若非此所增
隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛
者謂三界見滅所斷一切隨眠信等
五根緣識所增隨眠有為所緣縛
非相應縛者無也有為相應縛非所
緣縛謂三界見道所斷無漏緣及他
界地緣遍行隨眠有為所緣縛亦相
應縛謂三界三部及見道所斷有漏
緣隨眠信等五根緣識所增隨眠
非所緣縛亦非相應縛者無也若非
此所增隨眠非所緣縛亦非相應縛
者謂三界見滅所斷一切隨眠三無
漏根緣識所增隨眠有為所緣縛非
相應縛謂三界遍行修所斷及見道所
斷有漏緣隨眠有為相應縛非所緣
縛謂三界見道所斷無漏緣隨眠有
為所緣縛亦相應縛者無也三無漏
根緣識所增隨眠非所緣縛亦非相
應縛者無也若非此所增隨眠而於
此非所緣縛亦非相應縛者謂三界

三教經疏卷之四

外為所斷一切及是皆無所斷不為
行隨眠三無漏根緣緣識所斷隨眠
有為所緣縛非相應縛謂三界見苦
集所斷不通行隨眠有為相不為非
所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及
他界地緣通行隨眠有為所緣縛亦
相應縛謂三界通行修所斷及見道
所斷有漏緣隨眠三無漏根緣緣識所
縛隨眠非所緣縛亦非相應縛者無
也若非此所增隨眠而於此非所緣
縛亦非相應縛者謂三界見滅所斷
一切隨眠通餘章義准此應知

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
滅緣識及緣緣識所增隨眠幾為所
緣縛非相應縛幾為相應縛非所緣
縛幾為所緣縛亦相應縛幾非所緣縛
亦非相應縛答眼根滅緣識所增隨眠
有為所緣縛非相應縛謂欲色界遍
行修所斷及見滅所斷有為緣隨眠
有為相應縛非所緣縛謂欲色界見
滅所斷無為緣隨眠有為所緣縛亦相
應縛者無也眼根滅緣識所增隨眠非
所緣縛亦非相應縛者無也

所增隨眠而於此非所緣縛亦非相
應縛者謂欲色界見道所斷一切見
苦集所斷不遍行及無色界一切隨眠
緣緣識所增隨眠有為所緣縛非相
應縛謂三界見道所斷有漏緣欲色
界見苦集所斷不遍行及無色界遍
行修所斷隨眠有為相應縛非所緣
縛謂三界見道所斷無漏緣及欲色
界他界地緣遍行隨眠有為所緣縛
亦相應縛謂欲色界遍行修所斷及
見滅所斷有為緣隨眠眼根滅緣緣
識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛
者無也若非此所增隨眠而於此非
所緣縛亦非相應縛者謂欲色界見
滅所斷無為緣無色界見滅所斷一
切及見苦集所斷不遍行隨眠耳鼻
舌身樂喜根滅緣識及緣緣識所增
隨眠亦尔又根滅緣識所增隨眠有
為所緣縛非相應縛謂欲色界遍行
修所斷及欲界見滅所斷有為緣隨
眠有為相應縛非所緣縛謂欲界見
滅所斷無為緣隨眠有為所緣縛亦
相應縛者無也又根滅緣識所增隨

眠非所緣縛亦非相應縛者無也若
非此所增隨眠而於此非所緣縛亦
非相應縛者謂欲界見道所斷一切
見苦集所斷不遍行色界二部見苦
集所斷不遍行及無色界一切隨眠
緣緣識所增隨眠有為所緣縛非相
應縛謂欲界見道所斷有漏緣欲色
界見苦集所斷不遍行無色界遍行
及修所斷隨眠有為相應縛非所緣
縛謂欲界見道所斷無漏緣及欲色
界他界地緣遍行隨眠有為所緣縛
亦相應縛謂欲色界遍行修所斷及
欲界見滅所斷有為緣隨眠女根滅
緣緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應
縛者無也若非此所增隨眠而於此
非所緣縛亦非相應縛者謂欲界見
滅所斷無為緣色無色界二部及無
色界見苦集所斷不遍行隨眠男苦
憂根滅緣緣識及緣緣識所增隨眠亦亦命
根滅緣緣識所增隨眠有為所緣縛非
相應縛謂三界遍行修所斷及見滅
所斷有為緣隨眠有為相應縛非所
緣縛謂三界見滅所斷無為緣隨眠

有為所緣縛亦相應縛者無也命根
滅緣識所增隨眠非所緣縛亦非相
應縛者無也若非此所增隨眠而於
此非所緣縛亦非相應縛者謂三界
見道所斷一切及見苦集所斷不遍
行隨眠緣緣識所增隨眠有為所緣
縛非相應縛謂三界見道所斷有漏
緣及見苦集所斷不遍行隨眠有為
相應縛非所緣縛謂三界見道所斷
無漏緣及他界地緣遍行隨眠有為
所緣縛亦相應縛謂三界遍行修所
斷及見滅所斷有為緣隨眠命根滅
緣緣識所增隨眠非所緣縛亦非相
應縛者無也若非此所增隨眠而於
此非所緣縛亦非相應縛者謂三界
見滅所斷無為緣隨眠意捨信等五
根滅緣識及緣緣識所增隨眠亦不
通餘章義准此應知
眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
斷道緣識及緣緣識所增隨眠幾為
所緣縛非相應縛幾為相應縛非所
緣縛幾為所緣縛亦相應縛幾非所
緣縛亦非相應縛答眼根斷道緣識

所增隨眠有為所緣縛非相應縛
三界見道所斷有漏緣見苦集所斷
不過行隨眠有為相應縛非所緣縛
謂三界見道所斷無漏緣及欲色界
他界地緣遍行隨眠有為所緣縛亦
相應縛謂三界遍行及修所斷隨眠
眼根斷道緣識所增隨眠非所緣縛
亦非相應縛者無也若非此所增隨
眠而於此非所緣縛亦非相應縛者
謂三界見滅所斷一切隨眠緣緣識
所增隨眠有為所緣縛非相應縛者
無也有為相應縛非所緣縛謂三界
見道所斷無漏緣及他界地緣遍行
隨眠有為所緣縛亦相應縛謂三界
三部及見道所斷有漏緣隨眠眼根
斷道緣緣識所增隨眠非所緣縛亦
非相應縛者無也若非此所增隨眠
而於此非所緣縛亦非相應縛者謂
三界見滅所斷一切隨眠耳鼻舌身
根斷道緣識及緣緣識所增隨眠亦
亦女根斷道緣識所增隨眠有為所
緣縛非相應縛謂欲界見道所斷有
漏緣及欲色界見苦集所斷不過行

隨眠有為相應縛非所緣縛謂欲界見道所斷無漏緣及欲色界他界地緣遍行隨眠有為所緣縛亦相應縛謂欲色界遍行及修所斷隨眠女根斷道緣識所增隨眠非所緣縛亦相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界見滅所斷一切及無色界見苦集所斷不遍行隨眠男苦憂根斷道緣識及緣緣識所增隨眠亦令根斷道緣識了增隨眠有為所緣縛非相應縛謂

三界見道所斷有漏緣及見苦集所

斷不遍行隨眠有為相應縛非所緣

縛謂三界見道所斷無漏緣及他界

地緣遍行隨眠有為所緣縛亦相應

縛謂三界遍行及修所斷隨眠命根

斷道緣識所增隨眠非所緣縛亦非

相應縛者無也若非此所增隨眠而

於此非所緣縛亦非相應縛者謂三

界見滅所斷一切隨眠緣緣識所增

隨眠有為所緣縛非相應縛者無也

有為相應縛非所緣縛謂三界見道

所斷無漏緣及他界地緣遍行隨眠

有為所緣縛亦相應縛者謂三界三

部及見道所斷有漏緣隨眠命根斷

道緣緣識所增隨眠非所緣縛亦非

相應縛者無也若非此所增隨眠而

於此非所緣縛亦非相應縛者謂三

界見滅所斷一切隨眠意捨信等五

根斷道緣識及緣緣識所增隨眠亦

不樂根斷道緣識所增隨眠有為所

緣縛非相應縛謂三界見道所斷有

漏緣欲色界見苦集所斷不遍行

色界遍行及修所斷隨眠有為相應

非所緣緣謂三界見道後無漏

緣及欲色界他界地緣過行隨眠
爲所緣爲亦相應縛謂欲色界過行
及修所斷隨眠樂根斷道緣識可增
隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也
若非此所增隨眠而於此非所緣縛
亦非相應縛者謂三界見滅所斷一
切及無色界見苦集所斷不通行隨
眠緣緣識所增隨眠有爲所緣縛非
相應縛謂無色界見苦集所斷不遠
行隨眠有爲相應縛非所緣縛謂三
界見道所斷無漏緣及他界地緣過
行隨眠有爲所緣縛亦相應縛謂欲
色界三部無色界過行餘所斷及三
界見道所斷有漏緣隨眠樂根所斷
緣緣識所增隨眠非所緣縛亦非相
應縛者無也若非此所增隨眠而於
此非所緣縛亦非相應縛者謂三界
見滅所斷一切隨眠喜根斷道緣識
及緣緣識所增隨眠亦不遠行隨眠
唯此應知

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
緣識及緣緣識於三界十五部心

一一等無聞生幾心答眼根緣識及緣緣識一一等無聞生十五心耳乃至三無漏根緣識及緣緣識亦亦通餘章義准此應知

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識所增隨眠一一等無聞生幾心答眼根緣識及緣緣識所增隨眠亦亦通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識一一等無聞生幾心答眼根滅緣識及緣緣識耳乃至信等五根滅緣識及緣緣識亦亦通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識一一等無聞生幾心答眼根滅緣識及緣緣識生十心緣緣識所增隨眠等無聞生

一五心耳乃至信等五根滅緣識及緣緣識所增隨眠亦尔通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識二等無間生幾心答眼根斷道緣識及緣緣識亦尔通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識所增隨眠一一等無間生幾心答眼根斷道緣識及緣緣識所增隨眠一一等無間生十五心耳鼻舌身命意樂喜捨信等五根斷道緣識及緣緣識所增隨眠亦尔女根斷道緣識所增隨眠等無間生十心緣緣識所增隨眠及緣緣識所增隨眠亦尔通餘章義准此應知

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠唯伺無尋無伺耶答眼根緣識及緣緣識各具三耳乃至三無漏根緣識及緣緣識亦尔通餘章義准此應知

以根乃至無色界修所斷無明隨眠
緣識及緣緣識所增隨眠當言有尋
有伺無尋唯伺無尋無伺耶答眼根
緣識及緣緣識所增隨眠各具三耳
乃至三無漏根緣識及緣緣識所增
隨眠亦余通餘章義准此應知眼根
乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣
識及緣緣識當言有尋有伺無尋唯
伺無尋無伺耶答眼根滅緣識及緣
緣識各具三耳乃至信等五根滅緣
識及緣緣識亦余通餘章義准此應
知眼根乃至無色界修所斷無明隨
眠滅緣識及緣緣識所增隨眠當言
有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶答
眼根滅緣識及緣緣識所增隨眠各
具三耳乃至信等五根滅緣識及緣
緣識所增隨眠亦余通餘章義准此
應知眼根乃至無色界修所斷無明
隨眠斷道緣識及緣緣識當言有尋
有伺無尋唯伺無尋無伺耶答眼根
斷道緣識及緣緣識各具三耳乃至
信等五根斷道緣識及緣緣識亦余
通餘章義准此應知眼根乃至無色

修所斷無明隨眠處道緣識及無明
隨所增隨眠當言有尋有伺無三受
門等隨眠當言取根斷道緣識及
受等隨眠當言緣識及緣緣識所增
眠亦今定於章義從此應知

眼根乃至無色界修斷六無明隨眠
緣識及緣緣識當言緣六苦受捨根
相應耶答眼及緣識及緣緣識四相
相應除苦受乃至三無漏根緣識
及緣緣識亦今定於章義從此應知
眼根乃至無色界修斷無明隨眠
緣識及緣緣識亦今定於章義從此
至捨根相應耶答六無明隨眠及緣緣識
所增隨眠四根相應六苦根耳乃至
三無漏根緣識及緣緣識所增隨眠
亦今定於章義從此應知眼根乃至
無色界修斷無明隨眠緣識及
緣緣識當言緣六苦受捨根及
眼根緣緣識及緣緣識四相相應
苦根耳乃至信等五根及緣識及
緣識亦今定於章義從此應知
三無色界修斷六無明隨眠

識及緣緣識所增隨眠當言樂乃至捨
根相應耶答眼根滅緣識及緣緣識
所增隨眠四根相應除苦根耳乃至信
等五根滅緣識及緣緣識所增隨眠
亦令通餘章義准此應知眼根乃至
無色界修所斷無明隨眠斷道緣識
及緣緣識當言樂乃至捨根相應耶
答眼根斷道緣識及緣緣識四根相
應除苦根耳乃至信等五根斷道緣
識及緣緣識亦令通餘章義准此
應知

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
斷道緣識及緣緣識所增隨眠當言
樂乃至捨根相應耶答眼根斷道緣
識及緣緣識所增隨眠四根相應除
苦根耳乃至信等五根斷道緣識及
緣緣識所增隨眠亦令通餘章義准
此應知

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
緣識及緣緣識誰成就誰不成就答
眼根緣識空無邊處以下及聖者生
上成就異生主上不成就緣緣識一
有情皆成就耳鼻舌身根緣識及

緣緣識亦令女根緣識欲色界及聖
者生無色界成就異生生無色界不
成就緣緣識空無邊處以下及聖者
生上成就異生生上不成就男苦憂
根緣識及緣緣識亦令命根緣識及
緣緣識一切有情皆成就意樂喜捨
信等五三無漏根緣識及緣緣識亦
令通餘章義准此應知眼根乃至無
色界修所斷無明隨眠緣緣識及緣緣
識所增隨眠誰成就誰不成就若眼
根緣識所增隨眠未離空無邊處染
成就已離空無邊處染不成就緣緣
識所增隨眠未離無色界染成就已
離無色界染不成就耳鼻舌身根
緣識及緣緣識所增隨眠亦令女根
緣識所增隨眠未離色界染成就已
離色界染不成就緣緣識所增隨眠
未離空無邊處染成就已離空無邊
處染不成就男苦憂根緣識及緣緣
識所增隨眠亦令命根緣識及緣緣
識所增隨眠未離無色界染成就已
離無色界染不成就意樂喜捨信等
五三無漏根緣識及緣緣識所增隨

眠亦今通餘章義准此應知眠意及
至無色界修所斷無明隨眠滅緣識
及緣緣識誰成就誰不成就答眼根
滅緣識欲色界及聖者生無色界成
就異生生無色界不成就緣緣識一
切有情皆成就耳鼻舌身樂喜根滅
緣識及緣緣識亦今女根滅緣識欲
色界及聖者生無色界成就異生生
無色界不成就緣緣識空無邊處以
下及聖者生上成就異生生上不成
就男苦憂根滅緣識及緣緣識亦今
命根滅緣識及緣緣識一切有情皆
成就意捨信等五根滅緣識及緣緣
識亦今通餘章義准此應知眼根乃
至無色界修所斷無明隨眠滅緣識
及緣緣識所增隨眠誰成就誰不成
就答眼根滅緣識所增隨眠未離色
界染成就已離色界染不成就緣緣
識所增隨眠未離無色界染成就已
離無色界染不成就耳鼻舌身樂喜
根滅緣識及緣緣識所增隨眠亦今
女根滅緣識所增隨眠未離欲界染
成就已離色界染不成就緣緣識所

增隨眠未離空無邊處染成就已離
空無邊處染不成就男苦憂根滅緣
識及緣緣識所增隨眠亦尔命根滅
緣識及緣緣識所增隨眠未離無色
界染成就已離無色界染不成就意
捨信等五根滅緣識及緣緣識所增
隨眠亦尔通餘章義准此應知
說一切有部發智大毗婆沙論卷第九十一

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十二

義

五百大阿羅漢等造

三藏法師

玄奘奉

詔譯

結蘊第二中十門納息第四之二十三

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
斷道緣識及緣緣識誰成就誰不成
就答眼根斷道緣識及緣緣識一切
有情皆成就耳鼻舌身命意樂喜捨
信等五根斷道緣識及緣緣識亦亦
女根斷道緣識欲色界及聖者生無
色界成就異生生無色界不成就此
緣緣識一切有情皆成就男苦憂根
斷道緣識及緣緣識亦亦通餘章義
准此應知眼根乃至無色界修所斷
無明隨眠斷道緣識及緣緣識所增
隨眠誰成就誰不成就答眼根斷道
緣識及緣緣識所增隨眠未離無色
界染成就已離無色界染不成就可
鼻舌身命意樂喜捨信等五根斷道
緣識及緣緣識所增隨眠亦亦女根
斷道緣識所增隨眠未離色界染成
就已離色界染不成就此緣緣識所

增隨眠未離空無邊處染成就已離
空無邊處染不成就男苦憂根斷道
緣識及緣緣識所增隨眠亦亦通餘
章義准此應知

眼根乃至無色界修所斷元明隨眠
緣識及緣緣識得遍知時於九十八
隨眠中幾隨眠得遍知於九結中幾
結盡答眼根緣識得遍知時空無邊
處愛盡即眼根緣識得遍知無結盡
此緣緣識得遍知時無色愛盡三隨
眠得遍知三結盡耳鼻舌身根緣識
及緣緣識得遍知時亦亦女根緣識
得遍知時色愛盡異生三十一隨眠
無結盡此緣緣識得遍知時空無邊
處愛盡即女根緣緣識得遍知無結
盡男苦憂根緣識及緣緣識得遍知
時亦亦命根緣識及緣緣識得遍知
時無色愛盡三隨眠得遍知三結盡
意樂喜捨信等五三無漏根緣識及
緣緣識得遍知時亦亦通餘章義准
此應知

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠

緣識及緣緣識所增隨眠得遍知時
幾隨眠得遍知幾結盡答眼根緣識
所增隨眠得遍知時空無邊處愛盡
即眼根緣識所增隨眠得遍知無結
盡此緣緣識所增隨眠得遍知時無
色愛盡三隨眠得遍知三結盡耳鼻
舌身根緣識及緣緣識所增隨眠得
遍知時亦尔女根緣識所增隨眠得
遍知時色愛盡異生三十一隨眠得
遍知無結盡聖者三隨眠得遍知無
結盡此緣緣識所增隨眠得遍知時
空无邊處愛盡即女根緣緣識所增
隨眠得遍知無結盡男苦憂根緣識
及緣緣識所增隨眠得遍知時亦尔
命根緣識及緣緣識所增隨眠得遍
知時無色愛盡三隨眠得遍知三結
盡意樂喜捨信等五三無漏根緣識
及緣緣識所增隨眠得遍知時亦尔
通餘章義准此應知

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
滅緣識及緣緣識得遍知時幾隨眠
得遍知幾結盡答眼根滅緣識得遍
知時色愛盡異生三十一隨眠得遍

知無結盡聖者三隨眠得遍知無結
盡此緣緣識得遍知時無色愛盡二
隨眠得遍知三結盡耳鼻舌身樂喜
根滅緣識及緣緣識得遍知時亦令
女根滅緣識得遍知時色愛盡異生
三十一隨眠得遍知無結盡聖者三
隨眠得遍知無結盡此緣緣識得遍
知時空無邊處愛盡即女根滅緣緣
識得遍知無結盡男苦憂根滅緣識
及緣緣識得遍知時亦令命根滅緣
識及緣緣識得遍知時無色愛盡三
隨眠得遍知三結盡意捨信等五根
滅緣識及緣緣識得遍知時亦令通
餘章義准此應知

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
滅緣識及緣緣識所增隨眠得遍知
時未隨眠得遍知幾結盡若眼根滅
緣識所增隨眠得遍知時色愛盡異
生三十一隨眠得遍知無結盡聖者
三隨眠得遍知無結盡此緣緣識所增
隨眠得遍知時無色愛盡三隨眠得
遍知三結盡耳鼻舌身樂喜根滅緣
識及緣緣識所增隨眠得遍知時亦

尔女根滅緣識所增隨眠得遍知所
色愛盡異生三十一隨眠得遍知無
結盡聖者三隨眠得遍知無結盡此
緣緣識所增隨眠得遍知時空無邊
處愛盡即女根滅緣緣識所增隨眠
得遍知無結盡男苦憂根滅緣識及
緣緣識所增隨眠得遍知時亦尔命
根滅緣識及緣緣識所增隨眠得遍
知時無色愛盡三隨眠得遍知三結
盡意捨信等五根滅緣識及緣緣識
所增隨眠得遍知時亦尔通餘章義
准此應知

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
斷道緣識及緣緣識得遍知時幾隨
眠得遍知幾結盡答眼根斷道緣識
及緣緣識得遍知時無色愛盡三隨
眠得遍知三結盡耳鼻舌身命意樂
喜捨信等五根斷道緣識及緣緣識
得遍知時亦尔女根斷道緣識得遍
知時色愛盡異生三十一隨眠得遍
知無結盡聖者三隨眠得遍知無結
盡此緣緣識得遍知時無色愛盡三
隨眠得遍知三結盡男苦憂根斷道

以識及緣緣識得遍知時亦令通餘
章義准此應知

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
斷道緣識及緣緣識所增隨眠得遍
知時幾隨眠得遍知幾結盡答眼根
今時無色愛盡三隨眠得遍知二結
盡可昇古身命意樂喜捨信等五根
斷道緣識及緣緣識所增隨眠得遍
知時亦令女根斷道緣識所增隨眠
得遍知時色愛盡異生三十一隨眠
得遍知無結盡聖者三隨眠得遍知
無結盡此緣緣識所增隨眠得遍知
時無色愛盡三隨眠得遍知三結盡
男苦憂根斷道緣識及緣緣識所增
隨眠得遍知時亦令通餘章義准此
應知

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
緣識及緣緣識滅作證時於九十八
隨眠中幾隨眠滅作證於九結中幾
結盡亦眼根緣識滅作證時空無邊
處愛盡即眼根緣識滅作證無結盡
至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結

盡此緣緣識滅作證時得阿羅漢果
九十八隨眠滅作證九結盡耳鼻舌身
根緣識及緣緣識滅作證時亦令女
根緣識滅作證時色受盡異生三十
一隨眠滅作證無結盡聖者三隨眠
滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨
眠滅作證九結盡此緣緣識滅作證
時空無邊處受盡即女根緣緣識滅
作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠
滅作證九結盡男苦憂根緣識及緣
緣識滅作證時亦令根緣緣識及緣
緣識滅作證時得阿羅漢果九十八
隨眠滅作證九結盡意樂喜捨信等
五三無漏根緣識及緣緣識滅作證
時亦令通餘章義准此應知
眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
緣識及緣緣識所增隨眠滅作證時
幾隨眠滅作證幾結盡答眼根緣識
所增隨眠滅作證時空無邊處受盡
即眼根緣識所增隨眠滅作證無結
盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九
結盡此緣緣識所增隨眠滅作證時
得阿羅漢果九十八隨眠滅作證九

結盡耳鼻舌身根緣識及緣緣識所
增隨眠減作證時亦尔女根緣識所
增隨眠減作證時色憂盡異生三十
一隨眠減作證無結盡聖者三隨眠
減作證無結盡至阿羅漢九十八隨
眠減作證九結盡此緣緣識所增隨
眠減作證時空無邊處憂盡即女根
緣緣識所增隨眠減作證無結盡至
阿羅漢九十八隨眠減作證九結盡
男苦憂根緣識及緣緣識所增隨眠
減作證時亦尔命根緣識及緣緣識
所增隨眠減作證時得阿羅漢果九
十八隨眠減作證九結盡意樂喜捨
信等五三無漏根緣識及緣緣識所
增隨眠減作證時亦尔通餘章義確
此應知

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
減緣識及緣緣識減作證時幾隨眠
減作證幾結盡答眼根減緣緣識減作
證時色憂盡異生三十一隨眠減作
證無結盡聖者三隨眠減作證無結
盡至阿羅漢九十八隨眠減作證九
結盡此緣緣識減作證時得阿羅漢

果九十八隨眠滅作證九結盡耳。身樂喜根滅緣識及緣緣識滅作證時亦尔。女根滅緣識滅作證時色愛盡異生三十一隨眠滅作證無結盡聖者三隨眠滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡。此緣緣識滅作證時空無邊處愛盡。即女根滅緣緣識滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡。男苦憂根滅緣識及緣緣識滅作證時亦尔。命根滅緣識及緣緣識滅作證時得阿羅漢果九十八隨眠滅作證九結盡。意捨信等五根滅緣識及緣緣識滅作證時亦尔。通餘章義准此應知。

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識所增隨眠滅作證時幾隨眠滅作證幾結盡。答眼根滅緣識所增隨眠滅作證時色愛盡異生三十一隨眠滅作證無結盡。聖者三隨眠滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡。此緣緣識所增隨眠滅作證時得阿羅漢果之

十八隨眠滅作證九結盡耳鼻舌身
二五根滅緣識及緣緣識所增隨眠
滅作證時亦令女根滅緣緣識所增隨
眠滅作證時色愛盡具生三十一隨
眠滅作證無結盡聖者三隨眠滅作
證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅
作證九結盡此緣緣識所增隨眠滅
作證時空無邊處愛盡即女根滅緣
緣識所增隨眠滅作證無結盡至阿
羅漢九十八隨眠滅作證九結盡男
苦憂根滅緣識及緣緣識所增隨眠
滅作證時亦令女根滅緣緣識及緣緣
識所增隨眠滅作證時得阿羅漢果
九十八隨眠滅作證九結盡意捨信
等五根滅緣識及緣緣識所增隨眠
滅作證時亦令通餘章義准此應知
眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
斷道緣識及緣緣識滅作證時悉隨
眠滅作證九結盡若眼根斷道緣識
及緣緣識滅作證時得阿羅漢果九
十八隨眠滅作證九結盡耳鼻舌身
命奇樂喜捨信等五根斷道緣識及
緣緣識滅作證時亦令女根斷道緣

識滅作證時色受盡異生三十一隨眠滅作證無結盡聖者三隨眠滅作證九結盡此緣緣識滅作證時得阿羅漢果九十八隨眠滅作證九結盡男苦憂根斷道緣識及緣緣識滅作證時亦令通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識所增隨眠滅作證時得阿羅漢果九十八隨眠滅作證九結盡耳鼻舌身命意樂喜捨信等五福斷道緣識及緣緣識所增隨眠滅作證時亦令女根斷道緣識所增隨眠滅作證時色受盡異生三十一隨眠滅作證無結盡聖者三隨眠滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡以緣緣識所增隨眠滅作證時得阿羅漢果九十八隨眠滅作證九結盡男苦憂根斷道緣識及緣緣識所增隨眠滅作證時亦令通餘章義准此應知

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠

各九結中幾結所繫三縛中幾縛所縛十隨眠中幾隨眠隨增六垢中幾垢所染十經中幾經所纏答眼根九結所繫三縛所縛十隨眠隨增六垢所染十經所纏耳乃至信等五根亦亦通餘章義准此應知

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識幾結所繫乃至幾經所纏答眼根緣識及緣緣識九結所纏三縛所縛十隨眠隨增六垢所染十經所纏耳乃至信等五根滅緣識及緣緣識幾結所繫乃至幾經所纏答眼根滅緣識及緣緣識九結所繫三縛所縛十隨眠隨增六垢所染十經所纏耳乃至信等五根滅緣識及緣緣識亦亦通餘章義准此應知

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識幾結所繫乃至幾經所纏答眼根斷道緣識及緣緣識九結所繫三縛所縛十隨眠隨增

六垢所染十纏所纏耳乃至信等五
根斷道緣識及緣緣識亦尔通餘章
義准此應知

成就眼根乃至無色界修所斷無明
隨眠者義結所繫乃至幾纏所纏答
成就眼根者若異生未離欲染九結
所繫三縛所縛十隨眠隨增六垢所
染十纏所纏已離欲染未離初靜慮
染六結所繫二縛所縛九隨眠隨增
三垢所染二縛所縛已離初靜慮染
六結所繫二縛所縛九隨眠隨增一
垢所染二纏所纏若聖者未離欲染
入正性離生苦類智未已生九結所
繫三縛所縛十隨眠隨增六垢所染
十纏所纏苦類智已生道類智未已
生九結所繫三縛所縛八隨眠隨增
六垢所染十纏所纏道類智已生未
離欲染六結所繫三縛所縛四隨眠
隨增六垢所染十纏所纏已離欲染
未離初靜慮染入正性離生苦類智
未已生六結所繫二縛所縛九隨眠
隨增三垢所染二纏所纏苦類智已
生道類智未已生六結所繫二縛所

縛七隨眠隨增三垢所染二纏所
道類智已生未離初靜慮染三結
繫二縛所縛三隨眠隨增三垢所染
二纏所纏已離初靜慮染入正性離
生苦類智未已生六結所繫二縛所
縛九隨眠隨增一垢所染二纏所纏
苦類智已生道類智未已生六結所
繫二縛所縛七隨眠隨增一垢所染
二纏所纏道類智已生未離無色染
三結所繫二縛所縛三隨眠隨增一
垢所染二纏所纏已離無色染無結
繫乃至無纏纏成就耳鼻舌身女男
命意樂苦喜捨信等五根者亦亦成
就憂根者若具生九結所繫三縛所
縛十隨眠隨增六垢所染十纏所纏
若聖者苦類智未已生九結所繫三
縛所縛十隨眠隨增六垢所染十纏
所纏苦類智已生道類智未已生九
結所繫三縛所縛八隨眠隨增六垢
所染十纏所纏道類智已生六結所
繫三縛所縛四隨眠隨增六垢所染
十纏所纏成就未知當知根者未離
次染入正性離生苦類智未已生九

結所繫二縛所縛十隨眠隨增六垢
所染十纏所纏苦類智已生九結所
繫三縛所縛八隨眠隨增六垢所染
十纏所纏已離欲染未離初靜慮染
入正性離生苦類智未已生六結所
繫二縛所縛九隨眠隨增三垢所染
二纏所纏苦類智已生六結所繫二
縛所縛七隨眠隨增三垢所染二纏
所纏已離初靜慮染入正性離生苦
類智未已生六結所繫二縛所縛九
隨眠隨增一垢所染二纏所纏苦類
智已生六結所繫二縛所縛七隨眠
隨增一垢所染二纏所纏成就已知
根者若未離欲染六結所繫三縛所
縛四隨眠隨增六垢所染十纏所纏
若已離欲染未離初靜慮染三結所
繫二縛所縛三隨眠隨增三垢所染
二纏所纏若已離初靜慮染三結所
繫二縛所縛三隨眠隨增一垢所染
二纏所纏成就具知根者無結繫乃
至無纏纏通餘章義准此應知
成就眼根乃至無色界修所斷無明
隨眠緣識及緣緣識者幾結所繫乃

至幾纏所纏若成就眼乃至具知根總
識及緣緣識者諸結所繫乃至諸纏
所纏如前成就眼根者說通餘章義
准此應知

成就眼根乃至無色界修所斷無明
隨眠滅者幾結所繫乃至幾纏所纏
若成就眼根滅者若具生未離初靜
慮添六結所繫二縛所縛九隨眠隨
增三垢所添二纏所纏已離初靜慮
添六結所繫二縛所縛九隨眠隨增
一垢所添二纏所纏若聖者未離初
靜慮添入正性離生苦類智未已生
六結所繫二縛所縛九隨眠隨增二
垢所添二纏所纏若類智已生道類
智未已生六結所繫二縛所縛七隨
眠隨增三垢所添二纏所纏道類智
已生未離初靜慮添三結所繫二縛
所縛三隨眠隨增三垢所添二纏所
纏已離初靜慮添入正性離生苦類
智未已生六結所繫二縛所縛九隨
眠隨增一垢所添二纏所纏若類智
已生道類智未已生六結所繫二縛
所縛七隨眠隨增一垢所添二纏一

道類智已生未離無色染三結所
繫二縛所縛三隨眠隨增一垢所染
二纏所纏已離無色染無結繫乃至
無纏纏成就耳鼻舌身女男命信等
五根滅者亦令成就意根滅者若異
生未離欲染九結所繫三縛所縛十
隨眠隨增六垢所染十纏所纏已離
欲染未離初靜慮染六結所繫三縛
所縛九隨眠隨增三垢所染二纏所
纏已離初靜慮染六結所繫二縛所
縛九隨眠隨增一垢所染二纏所纏
若聖者未離欲染入正性離生苦類
智未已生九結所繫三縛所縛十隨
眠隨增六垢所染十纏所纏苦類智
已生道類智未已生九結所繫三縛
所縛八隨眠隨增六垢所染十纏所
纏道類智已生未離欲染六結所繫
三縛所縛四隨眠隨增六垢所染十
纏所纏已離欲染未離初靜慮染入
正性離生苦類智未已生六結所繫
二縛所縛九隨眠隨增三垢所染二
纏所纏苦類智已生道類智未已生
六結所繫二縛所縛七隨眠隨增三

垢所染二纏所纏道類智已生未離
初靜慮染三結所繫二縛所縛三隨
眠隨增三垢所染二纏所纏已離初
靜慮染八正性離生苦類智未已生
六結所繫二縛所縛九隨眠隨增一
垢所染二纏所纏苦類智已生道類
智未已生六結所繫二縛所縛七隨
眠隨增一垢所染二纏所纏道類智
已生未離無色染三結所繫二縛所
縛三隨眠隨增一垢所染二纏所纏
已離無色染無結繫乃至無纏纏成
就樂苦喜憂捨根滅者亦亦通餘章
義准此應知

成就眼根乃至無色界修所斷無明
隨眠滅緣識及緣緣識者幾結所繫
乃至幾纏所纏若成就眼根乃至信
等五根滅緣識及緣緣識者諸結所
繫乃至諸纏所纏如前成就意根滅
者說通餘章義准此應知

成就眼根乃至無色界修所斷無明
隨眠斷道者幾結所繫乃至幾纏所
纏若成就眼根乃至信等五根斷道
者諸結所繫乃至諸纏所纏亦如前

成就意根滅者說成就眼根乃至緣
已界修所斷無明隨眠斷道緣識及
緣緣識者計結所繫乃至諸經所經
如前成就意根滅緣識及緣緣識者
說通餘章義准此應知

不成成就眼根乃至無色界修所斷無
明隨眠者幾結所繫乃至幾經所經
答不成成就眼耳鼻舌身男根者諸結
所繫乃至諸經所經如前成就眼根
者說不成成就身根者若異生六結所
繫二縛所縛九隨眠隨增一垢所染
二經所經若聖者未離無色染三結
所繫二縛所縛三隨眠隨增一垢所
染二經所經已離無色染無結繫乃
至無纏纏不成成就樂喜根者六結所
繫二縛所縛九隨眠隨增一垢所染
二經所經不成成就苦根者若異生未
離初靜慮染六結所繫二縛所縛九
隨眠隨增三垢所染二經所經已離
初靜慮染六結所繫二縛所縛九隨
眠隨增一垢所染二經所經若聖者
未離初靜慮染三結所繫二縛所縛
二隨眠隨增三垢所染二經所經

初靜慮染未離無色染三結所繫
二縛所縛三隨眠隨增一垢所染二
結所結已離無色染無結繫乃至無
二結不成就憂根者諸結所繫乃至
三縛所縛如前成就眼根滅者說不
成就信等五根者九結所繫三縛所
縛十隨眠隨增六垢所染十纏所纏
不成就未知當知根者若異生諸結
所繫乃三諸纏所纏如前成就眼根
異生說之聖者不離欲染六結所繫
三縛所縛四隨眠隨增六垢所染十
纏所纏已離欲染未離初靜慮染三
結所繫二縛所縛三隨眠隨增三垢
所染二纏所纏已離初靜慮染未離
無色染三結所繫二縛所縛三隨眠
隨增一垢所染二纏所纏已離無色
染無結繫乃至無纏纏不成就已知
根者若異生諸結所繫乃至諸纏所
纏如前不成就未知當知根異生說
若聖者在見道未離欲染苦類智未
已生九結所繫三縛所縛十隨眠隨
增六垢所染十纏所纏苦類智已生
三結所繫三縛所縛八隨眠隨增六

垢所染十纏所纏已離欲染未離初
靜慮染苦類智未已生六結所繫二
縛所縛九隨眠隨增三垢所染二纏
所纏苦類智已生六結所繫二縛所
縛七隨眠隨增三垢所染二纏所纏
已離初靜慮染苦類智未已生六結
所繫二縛所縛九隨眠隨增一垢所
染二纏所纏苦類智已生六結所繫二
縛所縛七隨眠隨增一垢所染二纏
所纏在無學道無結繫乃至無纏纏
不成就具知根者若異生諸結所繫
乃至諸纏所纏如前不成就已知根
異生說若聖者在見道諸結所繫乃
至諸纏所纏如前不成就已知根者
在見道說在修道諸結所繫乃至諸
纏所纏如前不成就未知當知根者
在修道說通餘章義准此應知
不成就眼根乃至無色界修所斷無
明隨眠緣識及緣緣識者幾結所繫
乃至幾纏所纏若不成就眼根緣識
首六結所繫二縛所縛九隨眠隨增
一垢所染二纏所纏不成就耳鼻舌
身女男苦憂根緣識者及不成就六

已苦憂根緣緣識者亦令通餘章義
於此應知

不成就眼根乃至無色界修所斷無
所隨眠滅者幾結所繫乃至幾經所
經否不成就眼根滅者若異生在欲
界九結所繫三縛所縛十隨眠隨增
六垢所染十經所經在識無邊處以
上六結所繫二縛所縛九隨眠隨增
一垢所染二經所經若異者在見修
道諸結所繫乃至諸經所經如前來
雖欲染在見修道聖者說不成就耳
鼻舌身支男樂苦根滅者亦令有差
別者不成就支男苦根滅者應言在
第二靜慮以上不成就樂根滅者應
言在第三靜慮具縛及在空無邊處
以上不成就喜根滅者若異生在欲
界具縛九結所繫三縛所縛十隨眠
隨增六垢所染十經所經在第四靜
慮以上六結所繫二縛所縛九隨眠
隨增一垢所染二經所經若聖者具
縛入正性離生初剎那頃九結所繫
三縛所縛十隨眠隨增六垢所染十
經所經不成就憂根滅者亦令有差

以者應言在第二靜慮以上不成就
命及信等五根滅者諸結所繫乃至
諸經所經若異生如前未離欲染諸
異生說若聖者在見修道如前未離
八法在見修道諸聖者說不成就意
捨根滅者若異生具縛若聖者具縛
入正性離生初剎那頃俱九結所繫
三縛所縛十隨眠隨增六垢所染十
經所經通餘章義准此應知

不成就眼根乃至無色界繫所斷無
明隨眠滅緣識及緣緣識者幾結
繫乃至幾經所經若不成就眼根滅
緣識者六結所繫二縛所縛九隨眠
隨增一垢所染二經所經不成就耳
鼻舌身樂喜根滅緣識者及不成就
女男苦憂根滅緣識及緣緣識者亦
通餘章義准此應知

不成就眼根乃至無色界修所斷無
明隨眠斷道者幾結所繫乃至幾經
所經若不成就眼根斷道者若異生
在欲界九結所繫三縛所縛十隨眠
隨增六垢所染十經所經在識無邊
處以上六結所繫二縛所縛九道

不成隨眠根乃至無色界修所斷無
明隨眠斷道緣識及緣緣識者幾結
所繫乃至幾纏四纏皆不成就女根
斷道緣識者六結四二縛所縛九
隨眠隨增一亦四二纏所纏不成
就男苦受想斷道緣識者亦不通餘
章義准此應知決擇然門准前應說
說一切有部發智大毘婆沙論卷第九十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅所造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九十三

義

三百六阿羅漢等造

三藏法師

玄奘奉

詔譯

智蘊第三中學支納思第二之一

如世尊說學行迹成就學八支彼成就過去幾未來幾現在幾如是等章及解章義既領會已次應廣釋問何故作此論答為欲解釋契經義故如契經說一行迹成就學八支漏盡阿羅漢成就十無患又契經雖作是說而不說彼成就過去幾未來幾現在幾契經是此論所依根本彼未說者今應說之復次為止他宗顯正理故謂或有執過去未來無實自性現在雖有而是無為為遮彼意顯示實有過去未來可成就故若彼非有應不成就如第二頭第六蘊等既可成就故知實有又為顯亦現在世法定是有為有生滅故或復有執無實成就不成就性如譬喻者彼說有情不離諸法說名成就離諸法時名不成就俱假施設如五指合假說為拳離即

非奉此亦如是問彼何故作是執答
彼修契經故作是執謂契經說有轉
輪王成就七寶者成就性是實有者
成就輪寶神珠寶故應法性壞所以
者何亦是有情亦非情故成就為寶
及馬寶故復應趣壞所以者何亦是
傍生亦是人故成就女寶故復應身
壞所以者何亦是男身亦女身故成
就主兵主藏臣故復應業壞所以者
何君臣雜故勿有此失故成就性定
非實有為遮彼意顯成就性定是實
有若不令者便違契經如說學行迹
成就學八支漏盡阿羅漢成就十無
學支聖者現起有漏心時應不成就
過去未來諸無漏法云何成就八支
十支復違餘經如說如是補持伽羅
成就善法及不善法若彼善法現在
前時應不成就不善法若不善法現
在前時應不成就善法若無記法現
在前時應不成就善不善法云何說
成就善不善法耶復違餘經如說成
就七善法者彼現法中多住喜樂如
迦勒修必能盡漏七善法者知六知

六乃至廣說十中若一現在前時應
不成就餘六善法若起餘法現在前
時應不成就七云何成就七善法耶
復達餘經如說如來成就十力若起
一力現在前時應不成就九若起餘
法現在前時應不成就十云何如來
成就十力復有餘失謂諸異生不涂
汙心現在前位應成無學不成就三
界一切煩惱故諸無學者起有漏心
現在前位應成異生不成就一切學
無學法故勿有此失故成就性決定
實有問若成就性是實有者前譬喻者
所引契經當云何通答輪王於彼有
自在力隨意受用如成就故立成就
名若全撥無實成就性如何於彼立
成就名復有餘師許有成就撥不成
就彼作是說諸成就性有作用故可
是實有不成就性既無作用云何實
有為遮彼執顯不成就亦是實有若
不成就非實有者亦應非有實成就
性相待立故如影與光明暗晝夜寒
熱等事相待而立問一不成此亦如
是復次不成就性與成就性近不相

達故俱實有如貪無貪瞋無瞋癡無
癡等近乎相違故俱實有復次若不
成就非實有性應不施設煩惱斷法
所以者何非聖道生斷諸煩惱如刀
斷物如石磨香然諸聖道現在前時
令諸煩惱成就得滅亦令彼煩惱不
成就得生今時說為斷諸煩惱有餘
復執道是無為如分別論者彼作是
說唯一無上正等菩提常住不滅隨
彼彼佛出現世間能證者雖異而所
證無別如一龍為妙飾莊嚴雖有多
人次第乘御而彼龍為前後是一問
彼何故作此執答彼依契經如契經
說佛告苾芻我證舊道故知聖道定
是無為為達彼執欲顯聖道墮三世
故定是有為非無為法墮三世故又
執聖道體是無為便違契經如契經
說有一近事名毗舍佉來詣法授苾
芻及所問言聖道為是有為為是無
為苾芻及言聖道有為墮三世故問
若聖道是有為分別論者所引契經
當云何通答由五事相似故說名聖
道一地相似諸佛皆依第四靜慮得

菩提故二加行相似諸佛皆經三無
數劫修習六種波羅蜜多得圓滿故
三所緣相似諸佛皆緣四聖諦理證
菩提故四行相相似諸佛皆以苦非
常等十六行相修聖道故五所作相
似諸佛皆以無漏道力斷自身中一
切煩惱亦令無量無邊有情得涅槃
樂故若不依此釋舊道名而執無為
是舊義者即彼經說舊城舊部豈
舊城都是無為法又若經說證舊聖
道即執聖道是無為法釋經亦說弛
退舊皮豈弛舊皮是無為法如伽
他說

若斷愛無餘如蓮花處水必盡捨此彼
如弛脫舊皮

如舊城等皆是有為舊聖道言理亦
應今為止此等他宗所說及為顯示
諸法正理故作斯論

如世尊說學行進成就學八支此中
云何學八支謂學正見乃至正定成
就者問誰成就為法成就為補特伽
羅成就耶設今何失二俱有過所以
者何若法成就者一切法既無作用

於無作用一切法中何法能成就何
法可成就若補特伽羅成就者諦義
勝義補特伽羅都不可得既無真實
補特伽羅云何說彼能成就法不應
作是說非法成就亦非補特伽羅成
就然有真實成就性及不成就性而
無真實成就者及不成就者如有真
實雜染清淨繫縛解脫流轉還滅因
果死生諸業異熟道及道果而無真
實雜染清淨者乃至修道證道果者
有作是說法成就問若今法無作用
云何成就答諸法雖無作用而有力
能問若今眼處應成就十一處十一
處亦應成就眼處答依此理說亦無
有過皆有功能互相引故評曰應作
是說能成就者非法亦非補特伽羅
無真實作用故補特伽羅非實有故
然有四蘊五蘊生時與如是類諸得
俱轉說名成就與如是類非得俱轉
名不成就問若今經說當云何通如
說如是補特伽羅成就善法及不善
法答此是世尊於諸蘊中依世俗說
不言實有補特伽羅成就諸法同此

中何者是成就義尊者世友作如是說不斷義是成就義問若余具縛補特伽羅於一切法皆名不斷應皆成就若非皆成就有未得故復作是說已得義是成就義問若余無學已得學法應成就彼若非成就彼已捨彼故復作是說不棄捨義是成就義問若余學位不棄捨無學法應成就彼若非成就彼未得彼故復作是說已得未捨義是成就義此言應理若法已得而未捨時必成就故大德說曰世俗有情不離諸法假說成就勝義中無成就性故問何故名學為學所學為得學法設余何失二俱有過所以者何若學所學故名學者定蘊所說當云何通如說有學非學所學謂有學者安住自性若得學法故名學者若契經所說當云何通如說佛告尸縛迦言學所學故說名為學若應作是說學所學故說名為學問若余定蘊所說當云何通若彼說世俗共稱學者謂於所學學不學時世共稱彼以為學者故本論師說彼為學而實

非學復次彼於所學希望不止依彼期心故說為學有作是說得學法起說名為學問若尔契經所說當云何通答契經依彼不息期心不捨加行故作是說謂有學者雖或起善心或起不善心或起無記心而恒不捨趣涅槃心及彼加行故一切時名學所學然亦有時不學所學如人在路暫憩息時有人問言欲何所趣其人答曰欲趣某方以不捨趣心雖住亦言趣是學者行迹故名學行迹問無學行迹明淨勝妙過於有學何緣但說學行迹耶答亦應說有無學行迹而不說者是有餘說復次既已說始則已說終故已說學迹則亦說無學復次欲顯各別有殊勝事謂有學位行迹殊勝無學位中解脫殊勝如王與臣各有勝事謂王尊貴威伏殊勝臣於事業勇戰殊勝復次有學行迹能斷煩惱勝煩惱然無學不尔復次有學行迹為斷煩惱勤修加行無學不尔復次數數行義是行迹義有學數行無學不尔是故不說無學

行述

自說經教論卷第九十三草創義

彼成就過去幾未來幾現在幾答若
依有尋有伺定初學見現在前過去
無未來現在八此中有尋有伺定者
謂未至定及初靜慮依者有說俱
生是依復有說者等無間緣是此依
義評曰應作是說即彼二地惣說為
依初有四種一入正性離生初謂依彼
地初入正性離生故二得果初謂依
彼地初得學果故三轉根初謂依彼
地信勝解初練根作見至故四離染
初謂世俗道離諸染已初依彼地起
無漏道現在前故此中惣依四初作
論而歷諸位有具不具隨其所應
當審思擇學見現在前者問學者亦
有非學非無學見現在前彼亦是學
見是諸學者所起見故何故此中不
說學者學見現在前耶答應作是說
而不說者當知此中是有餘說復次
此中學見者說學見非學者見故不
應言以過去無者謂如前說諸初剎那
現在前時全無過去未有一念已生
滅故說已生滅得果轉根或退捨故

未來八者謂即初時具修未來學八
支故現在八者亦時八支現在前故
彼滅已不失若復依有尋有伺定學
見現在前過去未來現在八此中彼
者謂彼八支滅已者謂無常滅已不
失者謂由三因緣失無漏道一得果
故二轉根故三退捨故無此三緣故
言不失若復依等者謂彼第二剎那
以去復依有尋有伺定學見現在前
問何故復起此地學見答念報恩故
謂依此地破煩惱恣念報彼恩故復
重起如因鎧仗伏怨敵已復數修治
愛重嚴護復次由四緣故復重起彼
一為現法樂住二為遊戲功德三為
觀本所作四為受用聖財過去八者
謂從第二剎那以後成就過去初剎
那時已起滅者未來現在各有八者
如前應知彼滅已不失若依無尋無
伺定學見現在前過去未來八現在
七此中無尋無伺定者謂第二第三
第四靜慮問何故不說靜慮中間各
應說而不說者當知此義有餘復次
靜慮中間與後三地支無增減是故

不說過去未來各有八者如前應知
現在七者除正思惟彼無尋故彼滅
已不失若依無色定學見現在前過
去未來八現在四此中無色定者謂
前三無色定問何故不說第四無色
定耶答彼地無聖道故後當說起世
俗心故過去未來各有八者如前應
知現在四者除正思惟正語業命彼
地無故彼滅已不失若入滅定或世
俗心現在前過去未來八現在無此
中入滅定者謂正住滅受想定世俗
心者謂出滅定有漏定心或復起餘
有漏定心過去未來各有八者謂前
寂初所起有尋有伺定八支及未來
修者現在無者在滅定時無聖道故
世俗心時不起無漏八道支故

若依無尋無伺定初學見現在前過
去無未來八現在七此中依義如前
應知無尋無伺定即後三靜慮初者
具四如前廣說釋學見義亦如前說
過去無者初剎那時未有一念已生
滅故數已生滅三緣捨故未來八者
謂即初時具修未來學八支故現在

七者彼地無有正思惟故彼滅已不失若復依無尋無伺定學見現在前過去現在七未來八此中彼滅已不失等如前釋過去七者謂從第二剎那以後成就過去初剎那時已起滅七彼滅已不失若依無色定學見現在前過去七未來八現在四此中過去七者謂初剎那已起滅者餘如前釋彼滅已不失若入滅定或世俗心現在前過去七未來八現在無此中一切如前應知彼滅已不失若依有尋有伺定學見現在前過去七未來現在八此中過去七者謂前取初所起無尋無伺定七支未來八者即取初位未來所修從入滅定世俗心後說起有尋有伺定者後當分別

若依無色定初學見現在前過去無未來八現在四此中無色定者謂前三無色定初者唯依離染作論以世俗道離諸染已初起無漏三無色定現在前故無依無色入見道義故無第一入正性離生初無依無色得學果義亦無依無色學位練根義故無

得果及轉根初餘如前釋問有漏無色定必依無漏靜慮為加行起無漏起何故此中說依無色定初學見現在前過去不成就八支耶答無漏道支有屬靜慮有屬無色屬靜慮者雖過去成就而屬無色者過去不成就故說過去無有八支有作是說有依世俗道得不還果已不起無漏道復以世俗道離四靜慮添或復離三無色染已初起元漏無色定時彼過去無八支聖道故作是說過去全無彼滅已不失若復依無色定學見現在前過去現在四未來八此中過去四者謂前所起初念四支未來八者謂前所修未來八支餘如前釋彼滅已不失若入滅定或世俗心現在前過去四未來八現在無此中一切如前應知彼滅已不失若依有尋有伺定學見現在前過去四未來現在八此中過去四者謂無色定初起四支未來八者即彼時修未來八支問無色定無間必無能起有尋有伺定何故

此中作如是說者當知此中是說次第非定次第依說隨順說不依定隨順說彼滅已不失若依無尋無伺定學見現在前過去四未來八現在七此中過去四者謂先依無色定軍初所起四支未來八者即彼所修未來八支問次前所起有尋有伺定八支入過去皆應不失如何但說過去四耶答此中所說過去未來皆顯軍初起及修者不顯後位所起所修故無有失現在隨時現在前故隨起而說問今於此中說何學者答若諸學者於一切定次第遍入如有次第證上階梯是此所說謂有學者先入有尋有伺定次入無尋無伺定次入無色入滅定後起無漏心此等學者非此所說如雜蘊說若有一類補特伽羅具十二支緣起法者是以所說若不見者非此所說如契經說先見女人形貌端嚴衆所樂見次見其老次見

疾病次見命終次見死後諸位護持如是女人是經所說若不令者非經所說此中學者應知亦然評曰應作是說此中總說一切學者隨諸學者於諸位中所起學支皆攝盡故應知行迹差別有四一苦遲通行二苦速通行三樂遲通行四樂速通行然諸行迹應說一種謂趣苦滅行趣有世間生老病死滅行或應說二謂趣名滅行及趣色滅行或應說三謂趣三界滅行或應說五謂趣五蘊滅行或應說十二謂趣十二支緣起滅行或應說無量謂在相續剎那差別無邊際故問世尊何故廣一二三略十二等建立如是四通行耶答以三事故一以地故二以根故三以補特伽羅故此則總說若別說者但以二事謂地故根故或地故補特伽羅故地故根故者謂未至定靜慮中間三無色定諸鈍根者所有聖道名苦遲通行此諸地諸利根者所有聖道名苦速通行四根本靜慮諸鈍根者所有聖道名樂遲通行即此諸也

利根者所有聖道名樂速通行地故
補特伽羅故者謂未至定靜慮中間
三無色定隨信行信勝解時解脫者
所有聖道名苦遲通行即此諸地隨
法行見至不時解脫者所有聖道名
苦速通行四根本靜慮隨信行信勝
解時解脫者所有聖道名樂遲通行
即此諸地隨法行見至不時解脫者
所有聖道名樂速通行

問此四通行自性是何答五蘊四蘊
以為自性謂在靜慮及近分者五蘊
為自性在無色者四蘊為自性如是
名為通行自性我物自體相分本
性已說自性所以今當說問何故名
通行通行是何義答通謂通達行謂
行迹能正通達趣向涅槃是通行義
苦遲通行者問聖道非苦受自性亦
非苦受相應何故名苦答近分無色難
成辦故所起聖道說名為苦根本靜
慮易成辦故所起聖道說名為樂此
廣分別如前結蘊四靜慮中間何故
聖道說名為遲答由鈍根者所起聖
道不能速趣究竟涅槃故說名遲

利根者所起聖道疾趣涅槃故說名速問有信勝解疾至涅槃勝於見至如信勝解精勤修行速證涅槃見至懈怠不能速證如有頌言

不放逸放逸多覺寤睡眠如乘利鈍馬勤行者先至

如有二人俱趣一方一乘利馬一乘鈍馬乘利馬者不勤行故不能速至乘鈍馬者以勤行故便能速至如是見至與信勝解俱趣涅槃若信勝解精勤修行速證涅槃見至懈怠不能速證如何乃說鈍根聖道不能速趣說名為遲答此中意說等勤行者若等勤行見至速證非信勝解故說為遲問此四種行五蘊四蘊以為自性何故名通通唯顯慧非餘蘊故答以慧增故但說名通如見道中慧具五蘊以慧增故但立見名如現觀邊請世俗智雖以四蘊五蘊為性而慧增故但立智名金剛喻定雖以四蘊五蘊為性等持增故但立定名通行亦余故不應責

如契經說云何苦遲通行謂諸苾芻

於五取蘊訶毀厭惡問苦遲通行終
四諦境何故世尊但說緣苦答亦應
說此緣餘三諦而不說者是有餘說
復次苦諦在初既說緣苦應知亦說
緣餘三諦復次彼契經中但顯加行
未顯根本謂加行時緣五取蘊起厭
行相至根本時緣四聖諦集異門論
作如是說云何苦遲通行謂靜慮所
不攝毖信等五根云何苦速通行謂
靜慮所不攝利信等五根云何樂遲
通行謂靜慮所攝毖信等五根云何
樂速通行謂靜慮所攝利信等五根
問此四通行五蘊四蘊以為自性何
故彼論唯說利毖信等五根答依勝說
故謂於五蘊四蘊行中五根取勝復
次信等五根於所作事方便善巧能
速成辦勝於餘蘊故偏說之問諸有
情類有中根不若有者彼論何故不
說若無者契經當云何通如契經說
有諸有情在世間生在世間長有利
根者有中根者有鈍根者乃至廣說
有作是說無有中根所以者何見道
有二一隨信行道二隨法行道修道

亦有二信勝解道二見至道無學道
亦有二一時解脫道二不時解脫道
無第三道故無中根問若今釋經當
云何通答受佛化者有先見諦有中
見諦有後見諦先見諦者說名利根
中見諦者說名中根後見諦者說名
鉢根復次受佛化者有近見諦有遠
見諦有不近不遠見諦近見諦者說
名利根如阿若多憍陳那等遠見
諦者說名鉢根如善賢等不近不遠
見諦者說名中根如護國等復有說
者亦有中根問若今彼論何故不說答
應說而不說者當知此義有餘復次
中根即在利鉢中攝所以者何說鉢
根時中根名利勝鉢根故說利根時
中根名鉢劣利根故由此尊者世友
說曰中根應言在利根攝勝鉢根故
此復可言在鉢根攝劣利根故大德
說曰中根可言利鉢根攝而不可言
上下根攝所以者何利鉢根者各三
品故云何知然大覺獨覺舍利子等
皆隨法行種性中攝此三種根豈得
同以利根性中既有三品故知鉢根性

亦得有三品利鈍二道各三品故契
經中說有三品根以第三道不可得
故阿毘達磨說無中根如是善通經
論二說

集異門論復作是說苦遲通行若習
若修若多所作能滿苦速通行樂遲
通行若習若修若多所作能滿樂速
通行問說何所滿為滿於根為滿離
染若滿於根苦遲通行若習若修若
多所作理應能滿二速通行樂遲通
行若習若修若多所作亦應能滿二
速通行若滿離染遲應滿速應滿
速何故彼論作是說耶答應作是說
彼說滿根且說相似非不相似苦與
苦相似非樂樂與樂相似非苦故
問誰成就幾通行答或有成就一謂
未離欲染者或有成就二謂已離欲
染者尊者僧伽筏蘓說曰有具成就
四通行者謂依根本靜慮練根者住
無問道時未捨二遲通行而得二速
通行評曰彼不應作是說若作是說
使應壞根補特伽羅壞根者今時應
是鈍根亦是利根壞補特伽羅者今

時應亦是信勝解等亦是見至等勿
有此失是故前說於理為善有成乾
一二無成就三四無一成就利鈍根故
問誰用幾通行作所作事耶答有但
用一或有用二或有用三有具用四
而不一時有用一者謂或唯用苦遲
通行作所作事如鈍根者依未至定
靜慮中間三無色定隨其所應入正
性離生得果離染修餘功德而般涅
槃或復唯用苦速通行作所作事如
利根者依未至定靜慮中間三無色
定隨其所應入正性離生得果離染
修餘功德而般涅槃或復唯用樂遲
通行作所作事如鈍根者離欲染已
依四根本靜慮隨其所應入正性離
生得果離染修餘功德而般涅槃或
復唯用樂速通行作所作事如利根
者離欲染已依四根本靜慮隨其所
應入正性離生得果離染修餘功德
而般涅槃有用二者謂或有用苦遲
通行及樂遲通行作所作事如鈍根
者依未至定等及依初靜慮等隨其
所應入正性離生得果離染修餘功

德而般涅槃或復有用苦遲通行及苦
遲通行作所作事如鈍根者唯依未
至定等隨其所應入正性離生得果
緣想離染修餘功德而般涅槃或復
有用樂遲通行及苦速通行作所作事
如鈍根者依初靜慮等及依未至定
等隨其所應入正性離生得果練振
離染修餘功德而般涅槃或復有用
樂遲通行樂速通行作所作事如鈍
根者唯依初靜慮等隨其所應入正
性離生得果練振離染修餘功德而
般涅槃或復有用苦速通行及樂速
通行作所作事如利根者依未至定
等及依初靜慮等隨其所應入正性
離生得果離染修餘功德而般涅槃
有用三者謂或有用苦遲通行及樂
遲苦速通行作所作事如鈍根者依
未至定等及依初靜慮等隨其所應
入正性離生得果練振離染修餘功
德而般涅槃或復有用苦遲通行及
苦速樂速通行作所作事如鈍根者依
未至定等及初靜慮等隨其所應入
正性離生得果練振離染修餘功德

而般涅槃或復有用苦遲通行及樂
遲樂速通行如鉗根者依未至定等
及依初靜慮等隨其所應入正性離
生得果練根離染修餘功德而般涅
槃或復有用樂遲通行及苦速樂速
通行作所作事如鉗根者依初靜慮
等及依未至定等隨其所應入正性
離生得果練根離染修餘功德而般
涅槃有用四者謂鉗根者依未至定
等及初靜慮等隨其所應入正性離
生得果練根離染修餘功德而般涅
槃說一切有部發智大毗婆沙論卷第九十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九十四

義

五百大阿羅漢等造

三藏法師

玄奘奉

詔譯

智度第三中學支納息第一之三

問誰於如是四種通行得幾捨幾答
諸異生位無得無捨此四通行唯無
漏故世第一法現在前時得一或二
未有所捨問此中不依異生作論唯
依聖者答亦有聖者於四通行無得
無捨謂自性住進退位中有得捨義
且進位中若未離欲滌入正性離生
住苦法智忍乃至道法智時皆無捨
得一道類智忍時捨一得一若已離欲
滌依未至定入正性離生住苦法智
忍乃至道法智時亦皆無捨得一道
類智忍時捨一得二若依上地入正
性離生住苦法智忍乃至道法智時
皆無捨得二道類智忍時捨二得二
若預流者趣一來果諸加行道五無
間道五解脫道時皆無捨得一第六
無間道時捨一得一若一來者趣不
還果諸加行道二無間道二解脫道

時無捨得一第九無間道時捨一得二若不還者趣阿羅漢果離初靜慮乃至無所有處添諸加行無間解脫道時皆無捨得二離非想非非想處添諸加行道八無間道八解脫道時亦皆無捨得二第九無間道時捨二得二是說離添位若未離欲添信勝解練根作見三諸加行道時無捨得一無間道時捨一得一若已離欲添信勝解練根作見三諸加行道時無捨得二無間道時捨二得二若時解脫阿羅漢練根作不動諸加行道八無間道八解脫道時皆無捨得二第九無間道時捨二得二是說轉根位若未離欲添聖者起諸相似無量解脫勝處遍處及不淨觀持息念念住等諸功德時皆無捨得一若已離欲添聖者起無量解脫勝處遍處不淨觀持息念諸念住無礙解無淨願智邊際定三三摩地三三摩地離修靜慮引發五通諸加行道五無間道三解脫道等時皆無捨得二若入滅定想微細心時亦無捨得二微微

心時無捨無得諸如是等是說修功
德位若退位中阿羅漢及已離欲染
有學退勝根位劣根時皆捨二得二
未離欲染有學退勝根位劣根時皆
捨一得一一是說退根位若阿羅漢起
色無色界纏退時捨二得二起欲界
纏退時捨二得一若不還者已離色
等染起色界等纏退時捨二無得即
不還者起欲界纏退時捨二得一若
一來者退勝果道時捨一無得退一
來果時捨一得一若預流者退勝果
道時捨一無得是說退離染位退餘
功德義准應知如施設論說有四種
補特伽羅謂有補特伽羅現法中
遲身壞後速或有補特伽羅現法
中速身壞後遲或有補特伽羅現法
中遲身壞後亦遲或有補特伽羅現
法中速身壞後亦速問後二可余前
二去何聖者轉生決定不退亦不轉
根欲界經生決定不入色無色界如
何可說現遲後速復如何說現速後
遲豈有見至經生退為信勝解者
各彼論不說轉根及退但說精進及

懈怠者若現身懈怠後身精進者名
現法中遲身壞後速若現身精進後
身懈怠者名現法中速身壞後遲若
現身懈怠後身亦懈怠者名現法中
遲身壞後亦遲若現身精進後身
亦精進者名現法中速身壞後亦速
如是名為彼論說意如契經說有四
種行一不堪忍行二堪忍行三調伏
行四寂靜行云何不堪忍行謂不堪
忍寒熱飢渴蚊蠅風曝地竭惡觸惡
人侵惱非理語言身中所生種種苦
痛於此等事不能堪忍是名不堪忍
行云何堪忍行謂能堪忍如前所說
寒熱等事是名堪忍行云何調伏行
謂根律儀是名調伏行云何寂靜行
謂無漏道是名寂靜行問為四通行
攝彼四行為彼四行攝四通行耶答彼
四行攝四通行非四通行攝彼四行
不攝何等謂彼前三如契經說有四
種斷一苦遲通斷二苦速通斷三樂
遲通斷四樂速通斷此中苦遲通斷
苦故遲故說名為劣苦速通斷但以
苦故說名為劣樂遲通斷但以遲故

三名。為劣樂速通斷不能正顯廣大
饒益天人衆者不廣大故亦名為劣
世尊通斷能正顯示廣大饒益天人
衆故獨名為妙問為四通行攝四通
斷為四通斷攝四通行耶答。展轉相
攝各隨其事謂苦遲通斷即苦遲通
行乃至樂速通斷即樂速通行故隨
其事展轉相攝復有說者四通斷唯
無學四通行通學無學若作是說四
通行攝四通斷非四通斷攝四通行
不攝何等謂有學四通行問聖道是
妙不應名劣如品類足說云何劣法
謂不善有覆無記法何故契經說四
種斷有名為劣答劣有二種一染汙
劣二減少劣四種通斷雖非染汙劣
而有減少劣有作是說苦遲通斷是
未至定靜慮中間三無色定時解脫
聖道攝苦遲通斷即是彼地諸聲聞
乘不時解脫聖道攝樂遲通斷是以
根本靜慮時解脫聖道攝樂速通斷
中不能正顯廣大饒益天人衆者即
是四根本靜慮諸聲聞乘不時解脫
聖道攝樂速通斷中能正顯示廣大

饒益天人衆者是佛乘聖道攝問獨
覺聖道是何品攝有作是說聲聞品
攝復有說者佛品中攝所以者何如
佛無師自能覺故有餘師說前三通
斷如前應知樂速通斷中不能正顯
廣大饒益天人衆者是獨覺聖道攝
樂速通斷中能正顯示廣大饒益天人
衆者是世尊聖道攝問根本靜慮
聲聞不時解脫聖道是何品攝有作
是說獨覺品攝復有說者佛品所攝
所以者何彼無漏根依佛得故有作
是言前三通斷是外異生樂速通斷
中不能正顯廣大饒益天人衆者是
獨覺聖道攝樂速通斷中能正顯示
廣大饒益天人衆者是世尊聖道攝
問聲聞聖道是何品攝有作是說獨
覺品攝復有說者佛品所攝所以
者何彼無漏根依佛得故或有說者
前三通斷是諸外道樂速通斷中不
能正顯廣大饒益天人衆者是聲聞
聖道攝樂速通斷中能正顯示廣
大饒益天人衆者是世尊聖道攝問
獨覺聖道是何品攝有作是說聲聞

品攝復有說者佛品所攝所以者何
如佛無師自能覺故評曰如是請說
雖各自生弟子覺意而實教者四種
通斷即四通行二四通攝三乘聖道
然第四中不能正顯廣大饒益天人
與者聲聞獨覺二聖道攝能正顯
示廣大饒益天人衆者佛聖道攝此
通二斷非唯第四彼契經中不說此
唯是樂速通斷故在佛身者皆是妙
故問四通行中世尊依何通行入正性
離生得果離染盡漏獨覺依何通行
聲聞依何通行耶答世尊依樂速通
行入正性離生得果離染盡漏云何
知然經為量故如契經說驍母一時
來詣佛所作如是問世尊依何通行
證得阿耨多羅三藐三菩提耶佛告
驍母一切如來應正等覺皆依樂速
通行證得無上正等菩提今時驍母
便設二難世尊往因六年苦行乃證
無上正等菩提云何言依樂速通行
佛言愚人我不因彼六年苦行證大
菩提棄捨彼已受食乳糜然後依止
樂速通行證得無上正等菩提由以

故知世尊依止樂速通行入見道等
以依第四靜慮入正性離生乃至得
菩提故獨出獨覺如佛世尊衆出獨
覺所依不定如諸聲聞聲聞衆中尊
者舍利子依苦速通行入正性離生得
果離染依樂速通行盡漏所以者何
彼依未至定入正性離生得果離染
依第四靜慮盡漏故尊者大目連依
苦速通行入正性離生得果離染及
盡漏所以者何彼依未至定入正性離
生得果離染依無色定盡漏故問何
故舍利子與大目連俱依未至定入正
性離生得果離染而舍利子依第四
靜慮得阿羅漢果大目連依無色定
得阿羅漢果耶答此二尊者俱是到
究竟聲聞故決定漸次得四沙門果
是故俱依未至定入正性離生而尊
者舍利子是毗鉢舍那行故依第四
靜慮得阿羅漢果尊者大目連是奢
摩他行故依無色定得阿羅漢果
問一切到究竟聲聞為皆決定漸次得
四沙門果不答皆決定漸次得四沙
門果所以者何一切到究竟聲聞皆是

隨佛轉法輪者若不漸次得四沙門果云何於彼入住出心能善解說問能善解說四沙門果耶答於此義中不應難佛以佛往昔為菩薩時已能善說四沙門果勝舍利子住無學位故不應以聲聞難佛諸聲聞人非自證處不能為他自在說故有作是說一切到究竟聲聞非皆決定漸次得四沙門果所以者何若彼在異生位先已離欲染豈遇佛說法要退已後方趣預流果耶問若尔云何能善解說四沙門果答此不應難如阿難陀是鈍根者雖住學位而能善說四沙門果能令無量百千有情成阿羅漢况利根者超越趣證住無學地而不能說評曰應作是說一切到究竟聲聞皆決定漸次得四沙門果不以能說故但以法尔故謂過疏伽沙數如來應正等覺所有到究竟聲聞弟子皆漸次證得四沙門果是故法尔不應為難如世尊說漏盡阿羅漢成就十無學支此中云何十無學支謂無學正見

乃至正定及無學正解脫正智問學
位為有正解脫正智不若有者此中
何故不說若無者契經所說當云何
通如契經說尊者舍利子慰喻給孤
獨長者言勿怖勿怖無聞異生成就
不信惡戒少聞慳慳惡慧邪見邪思
惟邪勝解邪解脫邪智故怖墮地獄
傍生鬼界汝已永斷不信惡戒乃至
邪解脫邪智成就信戒聞捨慧正見
正思維正勝解正解脫正智故不應
怖答應作是說學位亦有正解脫正
智問若今此中何故不說答有有二
種一者有體二者有支

學位雖有正解脫正智體而不立為
正解脫正智支問何故無學位立正
解脫正智為支學位不立答依勝立
故謂諸法中無學法勝非學法補特
伽羅中無學補特伽羅勝非學補特
伽羅是故學位雖有此二不立為支
復次唯無學位正解脫正智勢用多
故自性勝故離過患故建立為支復
次唯無學位正解脫正智已斷一切有
根本故建立為支復次唯無學心具

二解脫一者自性二者相續故彼相應勝解與智建立為支二解脫心是非差別應作四句或有心自性解脫非相續解脫謂有學無漏心或有心相續解脫非自性解脫謂無學有漏心或有心自性解脫亦相續解脫謂無學無漏心或有心非自性解脫亦非相續解脫謂有學有漏心及一切異生心復次有學正解脫正智為邪解脫邪智所覆損故不立為支問有學正見正思惟等亦為邪見邪思惟等之所覆損何故立支答有學正見正思惟等親斷邪見邪思惟等一切煩惱害煩惱然猶如鎧仗故立為支問有學正解脫正智豈不能害諸煩惱耶答解脫非正智諸煩惱害煩惱已得解脫故正智雖能害修所斷一切煩惱而不能害見所斷者故不立支復次唯無學位正解脫正智無相違法故立為支相違法者謂邪解脫邪智復次唯無學心全分解脫故心相應勝解與智建立為支非如學心少分解脫謂見所斷一切煩惱少分不

解脫謂修所斷一切煩惱復次唯無學心一切解脫一切離繫故心相應勝解與智建立為支一切解脫者謂於五部煩惱一切離繫者謂於五部所緣復次唯無學心解脫一切障遠離一切障故心相應勝解與智建立為支解脫一切障者謂於五部障遠離一切障者謂於五部所緣復次唯無學位斷如藤受離諸繫縛故彼二法建立為支復次唯無學位斷依有頂煩惱重障故彼二法建立為支復次唯無學位已剪三界煩惱麤麤故彼二法建立為支復次唯無學位解脫圓滿故彼二法建立為支復次唯無學位輕安樂勝非煩惱熱所損害故唯無學位受輕安樂廣大殊勝所作事業已成辦故如王已害一切怨敵而受快樂廣大殊勝唯無學位已滅一切煩惱意言牟尼滿故唯無學位棄捨染汙蘊搭得純淨蘊搭故唯無學位棄捨熱惱界處得清涼界處故唯無學位棄捨不善根所依得善根所依故唯無學位棄捨煩惱自

清淨自體故唯無學位是諸位

開切德曰故如世尊說

若有貪等者如有穢草由故離貪等因
施者獲大果

唯無學位損害便獲無間罪故唯無
學位破一切著斷一切縛離一切障
故唯無學位遍知四食及四識住起
越九種有情居故唯無學位功德現
行無雜穢故謂唯有妙行無諸惡行
唯有善根無不善根由如是等種種
因緣唯無學位正解脫正智建立為
支問若有學位有邪解脫及邪智者
率經所說當云何通如說長者勿怖
勿怖汝已永斷不信惡戒乃至邪解
脫邪智耶答邪解脫邪智有二種一
者能令有情墮三惡趣即見所斷彼
已永斷二者不令有情墮三惡趣即
修所斷彼猶成就

如契經說佛告阿難舍利子是聰慧

必當能為給孤獨長者善分別四預

流支十種義問云何分別四預流支

十種義賜尊者曰於一一預流支皆

以十義分別故謂以十義分別親近

善士乃至以十義分別法隨法行尊者望滿作如是說以信分別親近善士以聞分別聽聞正法以正見分別如理作意以餘分別法隨法行尊者妙音作如是說以信戒分別親近善士以聞分別聽聞正法以正見分別如理作意以餘分別法隨法行阿毗達磨諸論師言以信戒分別親近善士以聞及慧分別聽聞正法以正見分別如理作意以餘分別法隨法行尊者世友作如是說以信戒捨分別親近善士以聞及慧分別聽聞正法以正見分別如理作意以餘分別法隨法行大德說曰尊者舍利子為給孤獨長者善分別四預流支及四證淨四預流支者即是分別四預流支十種義者即是分別四證淨謂以三事分別四證淨一自性故二等起故三等流故自性故者謂信與戒等起故者謂聞捨慧正見正思惟由聞慧故等起於信由正思惟等起於戒由捨正見信戒增長等流故者謂正勝解正解脫及正智問正勝解正解脫

有何差別答因名正勝解果名正解脫
復次加行時名正勝解究竟時名正
解脫問聞慧正見正智有何差別答
聞謂聞所成慧思謂思所成慧正見
正智謂修所成慧因名正見果名正
智尊者左受作如是說以十種義分
別四預流支及彼等流果謂以信戒
捨分別親近善士以聞分別聽聞正
法以正思惟正勝解分別如理作意
以慧正見分別法隨法行以正解脫
正智分別彼等流果霧尊者曰此中
以十義為五事分別四證淨一自性
故謂信戒二相以故謂捨正勝解三
加行故謂聞及慧四隨順故謂正見
正思惟五果故謂正解脫正智尊者
覺天作如是說此中以十義分別四
預流支謂以信戒捨分別親近善士
以聞及慧分別聽聞正法以正思惟
分別如理作意以餘分別法隨法行
問何故名阿羅漢答應受世間勝供
養故名阿羅漢謂世無有清淨命緣
非阿羅漢所應受者復次阿羅漢者謂
一切煩惱漢名能害用利慧刀害煩

惱賊今無餘故名阿羅漢復次羅漢名生阿是無義以無生故名阿羅漢彼於諸界諸趣諸生生死法中不復生故復次漢名一切惡不善法言阿羅者是遠離義遠離諸惡不善法故名阿羅漢此中惡者謂不善業不善者謂一切煩惱障善法故說為不善是違善義如有頌言

遠離惡不善安住勝義中應受世上供故名阿羅漢

漏盡者謂諸漏水盡問順諸漏法亦得永盡何故但說彼漏盡耶答彼以漏盡而為上首應知亦說順漏法盡復次諸漏難斷難破難越非順漏法故偏說之復次諸漏過失多勝堅牢非順漏法故偏說之復次諸漏自性斷斷已不成就與聖道相違故偏說盡諸聖道起正與一切煩惱相違非有漏善無覆無記然諸聖道斷煩惱時亦無斷彼如明燈起與闇相違非油炷器然破闇時亦令油盡炷焦器熱問何故但說漏盡不說暴流乾等答三漏在前攝煩惱盡是故偏說暴

沉軌等雖有攝煩惱盡而不在前三結三不善根雖在前而攝煩惱不盡故阿羅漢但說漏盡非暴流等

彼成就過去幾未來幾現在幾答若依有尋有伺定初無學智現在前過去無未來十現在九此中有尋有伺定者謂未至定及初靜慮依者有說俱生是依復有說者等無間緣是此依義評曰應作是說即彼二地惣說為依初有四種如前廣說此中但依二初作論一得果初謂依彼地初得阿羅漢果二轉根初謂依彼地時解脫初練根作不動無學智現在前者謂盡智問無學者亦有非學非無學智見現在前彼亦是無學智見是諸無學者所起智見故何故此中不說無學者無學智見現在前耶答應作是說而不說者當知此中是有餘說復次此中無學智見即說無學智見非無學者智見故不應責過去無者謂如前說二初剎那現在前時全無過去未有一念已生滅故設已生滅得果轉根或退捨故未來十者謂以

初時具修未來無學十支故現在九
者今時九支現在前故謂除正見此
剎那中無容起故彼滅已不失若復
依有尋有伺定無學智現在前過去
現在九未來十此中彼者謂彼九支
滅已者謂無常滅已不失者謂無三
因緣失彼聖道如前說若復依等者
謂彼第二剎那已去復依有尋有伺
定盡無生智隨一現在前問何故復
起此地智耶答念報恩故由四緣故
如前廣說過去九者謂從第二剎那
以去成就過去初剎那時已起滅者
餘如前說彼滅已不失若依無尋無
伺定無學智現在前過去九未來十
現在八此中無尋無伺定者謂後三
靜慮不說靜慮中間義如前說現在
八者除正思惟彼無尋故餘如前說
彼滅已不失若依無色定無學智現
在前過去九未來十現在五此中無
色定者謂前三無色定不說第四義
如前說現在五者除正思惟正語業命
彼地無故餘如前說彼滅已不失若
入滅定或世俗心現在前過去九未

未十現在無此中入滅定者謂住
受想定世俗心者謂出滅定有漏定
心或復起餘有漏定心過去九者謂
前最初所起有尋有伺定九支未
來十者即彼初時所修十支現在無
者今時聖道不現前故彼滅已不失
若依有尋有伺定初無學見現在前
過去現在九未來十此中初無學見
者謂無學正見過去九者謂初所起
有尋有伺定無學智俱生聚九支現
在九者謂除正智以見與智不俱起
故未來十者是先初智及今初見所
修十支餘如前說彼滅已不失若復
依有尋有伺定無學若智若見現
在前過去未來十現在九此中若智
者盡無生智隨一若見者無學正見
過去十者謂前初智初見俱生聚十
支未來十者即彼所修現在九者智
時除見是時除智餘支餘如前說
彼滅已不失若依無尋無伺定若智
若見現在前過去未來十現在八此
中現在八者除正思惟智見隨一餘
八支餘如前說彼滅已不失若依無

色定無學若智若見現在前過去未來十現在五此中現在五者除正思惟正語業命智見隨一餘五支餘如前說彼滅已不失若入滅定或世俗心現在前過去未來十現在無此中過去未來十者是前初智初見隨所起所修十支餘如前說

若依無尋無伺定初無學智現在前過去無未來十現在八此中初無學智現在前者謂盡智過去無者初剎那時未有一念已生滅故設已生滅三緣捨故未來十者謂即初時具修未來無學十支現在八者除正思惟及正見餘如前說彼滅已不失若復依無尋無伺定無學智現在前過去現在八未來十此中無學智現在前者謂盡無生智隨一餘如前說彼滅已不失若依無色定無學智現在前過去八未來十現在五此中過去八者謂前無尋無伺定初無學智俱生聚八支餘如前說彼滅已不失若入滅定或世俗心現在前過去八未來十現在無此中過去八者謂初智初見

聚八支餘如前說彼滅已不失若依
有尋有伺定無學智現在前過去
八未來十現在九此中現在九者謂
除正見餘如前說彼滅已不失若依
無尋無伺定初無學見現在前過
去現在八未來十此中初無學見現
在前者謂無學正見過去八者謂初
智俱生聚八支未來十者謂前初智
及今初見所修十支餘如前說彼滅已
不失若復依無尋無伺定展轉乃至
若依有尋有伺定無學若智若見現
在前等皆隨所應准前應說

若依無色定初無學智現在前過去
無未來十現在五此中初無學智現
在前者謂盡智過去無者初剎那時
未有一念已生滅故設已生滅三緣捨
故未來十者謂即初時具修未來無
學十支現在五者除正思惟正語業
命及正見餘如前說彼滅已不失若復
依無色定無學智現在前過去現在
五未來十此中無學智現在前者謂
盡無生智隨一未來十者謂初智時
所修十支餘如前說彼滅已不失若

入滅定或世俗心現在前過去五未來
十現在無此中過去五者謂初智俱
生聚五支餘如前說彼滅已不失若
依有尋有伺定乃至若依無尋無伺
定無學智現在前等皆隨所應准前
應說若依無色定初無學見現在前
過去現在五未來十此中初無學見
現在前者謂無學正見過去五者謂
前初智俱生聚五支未來十者謂前
初智及今初見所修未來十支彼滅
已不失若復依無色定無學若智若
見現在前過去六未來十現在五此
中過去六者謂前初智俱生聚五支
及前初見俱生聚五支合為六餘如
前說彼滅已不失若入滅定或世俗心
現在前展轉乃至若依無尋無伺定
無學若智若見現在前等皆隨所應
准前應說

此中一切過去未來皆說最初起及
修者不說後位所起所修現在隨起現
前者說所說無學亦通一切非唯次
第遍入定者問何故得學果時見為
無間道見為解脫道得無學果時

見為無聞道智為解脫道耶答無學
果位所應作業一切已辦加行止息不
復尋求故不名見學果不令故得見
名問何故無學位初說智後說見學
位初後皆說見耶答無學位初必起
盡智故初說智後若更起勝功德時
亦有推度故後說見學位先起苦法
智忍唯見非智故初說見後無漏智
所作未辦推度不息亦得見名故後
說見

說一切有部發智大毗婆沙論卷第九十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

智蘊第三中學支納息第一之三

云何為見乃至廣說問何故作此論
答為止他宗顯正理故謂或有說諸
有為法皆是見性所以者何行相猛
利說名為見諸有為法皆有作用行
相猛利故有為法皆是見性為遮彼
意顯唯眼根及決度慧是見非餘或
復有說現觀邊忍亦是智性如譬喻
者彼作是說無漏智眼初墮境時說
名為忍後安住境說名為智如涉路
者於平坦處初念止息後便安住大
德亦說下智名忍上智名智為遮彼
意顯無漏忍是見非智有餘復說盡
無生智亦是見性為遮彼意顯彼息
求不復推度是智非見復次此智蘊
中應具分別見智慧三自性差別故
作斯論

云何為見答眼根五見世俗正見學
無學見問何故眼根說名為見答由

四事故一賢聖說故二世俗說故三契經說故四世現見故賢聖世俗說故者謂諸賢聖及諸世俗俱作是言我眼見彼往來行住坐卧等事又若見人顛蹶迷謬俱作是說汝既眼見何故今耶契經說故者謂契經說眼見色已不應取相及取隨好復作是說眼見色已應觀不淨如理思惟復作是說眼見色已好不應愛惡不應憎復作是說眼見色已起喜憂捨三意近行復作是說眼見色已不應歡感唯應住捨正念正知世現見故者謂世現見眼明淨者所見無謬不明淨者所見有謬又世現見有眼根者能見諸色無眼根者不能見色又世現見眼所對方能見彼色所不對方便不能見又世現見多不能見被障諸色眼有障故尊者世友作如是說何故眼根說名為見謂世現見有淨眼者言我見淨有不淨眼者言我見不淨大德說曰何故眼根說名為見謂契經說眼根所得眼識所了說名所見世俗亦是故眼根說名為見五見者

謂有身見邊執見邪見見取戒禁取
問何故此五說名為見答以四事故
觀視故謂能觀視所應取境問此
五邪僻顛倒觀視如何名見答此雖
邪僻顛倒觀視而是慧性故名為見
如人眼根雖不明瞭而能觀視故亦
名見二決度故謂能決度所應取境
問既一剎那如何決度答性猛利故
立決度名三堅執故謂於自境堅固
僻執非聖道劍不能令捨佛及弟子
以聖道劍斷彼見牙後方捨故如有
海獸名室首摩羅凡所銜物堅執不
捨要以利劍斷截其牙然後乃捨五
見亦然四深入故謂於所緣銳利深
入如針墮泥復次以二事故此五名
見一照瞞故二推求故復次以三事
故此五名見一見相相應故二能成
見事故三於緣無尋故復次以三事
故此五名見一意樂故二執著故三
尋求故復次以三事故說名為見一
意樂故二加行故三無知故意樂故
者謂得定者見加行故者謂尋思者
見無知故者謂隨聞者見

復次意樂故者謂意樂壞者見加行
故者謂加行壞者見無知故者謂俱
壞者見是故此五亦說名見世俗正
見者謂善意識相應慧是見性故
說名為見學見者謂學無漏慧無學
見者謂無學正見此二亦俱是見性
故名為見應知此中五見於境如露
夜見色世俗正見於境如晴夜見色
學見於境如露晝見色無學見於境
如晴晝見色

云何為智答五識相應慧除無漏忍
餘意識相應慧此中五識相應慧有
三種一善二染汙三無覆無記善者
謂唯生得善染汙者謂唯修所斷貪
瞋癡相應無覆無記者謂異熟生亦
有少分威儀路工巧處及通果心俱
生餘意識相應慧亦有三種一善二
染汙三無覆無記善有二種一有漏
二無漏有漏善有三種一加行得二
離染得三生得加行得者謂聞所成
慧思所成慧修所成慧聞所成慧者謂
於文義如理決擇思所成慧者謂不
淨觀持息念及念住等修所成慧者

謂煖頂忍世第一法現觀邊世俗智
無量解脫勝處遍處等離染得者謂
靜慮無量無色解脫勝處遍處等生
得者謂生彼地法今所得善無漏有
二種一學二無學學謂學八智無學
謂盡智無生智無學正見智染汙者
謂見修所斷煩惱隨煩惱相應無覆
無記者謂異熟生成壞路二巧處通
果心俱生

云何為慧答六識相應慧此有三種
謂善染汙無覆無記廣如前說有差
別者無漏八忍亦是慧攝擇法通故
一切心俱皆得有意已說見智慧三
種自性復應分別此三離不離相諸
見是智耶答應作四句見與智自性
乎有廣狹故有見非智謂眼根及無
漏忍問何故眼根不名為智答眼根
是色智非色故復次眼根不相應無
所依無所緣無行相無警覺智不尔
故問何故無漏忍非智耶答以無漏
忍於所觀諦雖忍而未決雖觀而未
審雖尋求而未究竟雖伺察而未了
知雖現觀而未重審唯作功用加行

不息故不名智復次決定義是智義
忍與所斷疑得俱生於所見境未極
決定故不名智尊者世友作如是說
忍於聖諦雖正堪忍而未審知故不
名智大德說曰見事究竟乃立智名
非初忍時見事究竟故無漏忍雖不
名智而實是智霧尊者曰重觀名智
從無始來於四聖諦未有一念聖慧
曾觀忍起創觀故未名智五識俱慧
雖於所緣不能重觀而色等境從無
始來已起無量有漏慧觀依種類說
既名重觀故亦名智餘有漏智不重
緣者准此應知不應為難

有智非見謂五識身相應慧盡無生
智除五見及世俗正見餘意識相應
有漏慧問何故五識身相應慧非見
耶答行相猛利深入所緣說名為見
五識身相應慧行相不猛利不能深
入所緣故不名見復次見能分別代
慧不能分別故見能緣白相共相彼
慧唯能緣自相故見能緣三世及無
為彼慧唯能緣現在故見能數數取
境彼慧唯能一刹那取境故見於五

緣等量觀察彼慧不尔由如是等種
種因緣五識身相應慧不名為見問
盡智無生智何故非見耶答此二智
行相不猛利故不深入所緣故復次
見作功用加行不息二智不尔如安
住鳥故不名見復次尋求伺察說名
為見二智不尔故不名見由此尊者
妙音說曰盡無生智所作已辦更無
勝事而可追求故不名見有作是說
諸無漏慧惣有二種一能對治惡見
二能對治無知能對治惡見者名見
盡無生智唯能對治無知故不名見
復有說者諸無漏慧惣有三種一唯
能對治惡見二唯能對治無知三能
對治惡見無知唯能對治惡見者是
見非智謂現觀邊無漏忍唯能對治
無知者是智非見謂盡智無生智能
俱對治者是智亦是見謂餘無漏慧
尊者世友作如是說推度名見盡無
生智所作究竟不復推度故不名見
復作是說尋求名見盡無生智所作
已辦不復尋求故不名見復作是說
若盡無生智是見性者諸阿羅漢唯

應成就九無學支除正智支然世尊
說諸阿羅漢成就十無學支故盡無
生智非見問如世俗正見學見無學見
雖亦是智而名為見若盡無生智雖
亦是見而名為智斯有何失答如初
修習加行觀時世俗正見雖具智見
性而立正見支非正智支已入學位諸
學八智雖具智見性而立正見支非
正智支已至無學位無學正見雖具
智見性而立正見支非正智支若盡
智無生智亦具智見性者亦應立正
見支非正智支是則諸阿羅漢唯應成
就九無學支如是便違世尊所說諸
阿羅漢成就十支大德說曰盡無生
智定是見性決度性故問若亦阿羅
漢應唯成就九支答二支唯無學地
有謂正解脫正智八支通學無學地
有謂餘八支盡無生智雖亦是見而
所作事已得究竟異前學位故別立
支不應為難評曰應作是說盡無生
智是智非見所作已辨於四聖諦不
復推求加行息故除五見及世俗正
見餘意識相應有漏慧者此有二種

一染汙二無覆無記染汙者謂貪瞋慢疑及不共無明相應慧無覆無記者謂異熟生威儀路工巧處通果心俱生慧問何故意地貪等相應慧非見耶答彼慧行相不猛利故不能深入所緣境故復次彼二煩惱所覆損故二煩惱者謂貪瞋慢疑隨一及彼相應無明問若余不共無明相應慧應是見唯一煩惱相應起故答彼無明有二種一見所斷不共無明覆障尤重過二煩惱二修所斷不共無明與自力起纏垢相應彼獨立故能覆損慧如貪瞋等故彼相應慧如貪等相應亦不名見問何故無覆無記慧非見耶答彼慧行相不猛利故不能深入所緣境故復次彼慧勢力極羸劣故不名為見要有勢力於境堅強方名見故問諸異熟生威儀路慧勢力羸劣於理可余工巧處慧及通果心相應之慧勢力強盛寧非見耶答工巧處慧雖有勢力最强盛者如毗濕縛羯磨天等彼所造作如願智生而為邪命所覆損故不名為見

事皆欲活命為因起故雖三巧處心心
所法現在前時是不染汙而為邪命
力所引生故說彼由邪命覆損即是
為貪所覆損義說不為貪所覆損者
勢力浮淺行相劣鈍於所緣境不能
深入故不名見復次二巧處慧如疑
而轉於所緣境不能決定所以者何
雖極巧者作工巧事若為他人之所
彈斥便猶豫故諸通果慧於所緣境
亦不猛利不能深入所緣境故但由
前定勢力所引任運轉故於所緣境
不推求故不名為見復次諸通果慧
由先串習所變化率為因引生如習
工巧故不名見復次異熟生等四無
記慧皆勢力劣如不成善不成染汙
故不成見有見亦智謂五見世俗正
見除無漏忍及盡無生智餘無漏慧
即學八智及無學正見此無漏慧及
前五見世俗正見皆具見智二種相
故第三句攝

有非見非智謂除前相相謂所名若
法是前三句所表皆名為相除此餘
法為第四句是第四句所表之法此

復是何謂色蘊中除眼餘色於行蘊中除慧餘行及三蘊全并無為法為第四句

諸見是慧耶答應作四句見與慧自性亦有廣狹故有見非慧謂眼根能觀視故色自性故有慧非見謂五識身相應慧盡無生智除五見及世俗正見餘意識相應有漏慧擇法性故非推度故廣說如前有見亦慧謂除盡無生智餘無漏慧及五見世俗正見即無漏忍學八智及無學正見等能推度故擇法性故具二種相有非見非慧謂除前相相謂所名如前廣說諸智是慧耶答諸智皆是慧能審決者皆擇法故有慧非智謂無漏忍創觀諦境未審決故

見攝智智攝見耶乃至廣說此中有二種四句一種二句准前問定應知其相

諸成就見彼智耶乃至廣說此中見智慧三若成就一必有餘二是故皆作如是句答問誰成就見智慧耶答一切有情此即總說然有多少謂斷

善根者成就三界見所斷見智慧成就三界修所斷染汙智慧成就欲界無覆無記智慧不斷善根未得色界善心者成就三界見所斷見智慧成就三界修所斷染汙智慧成就欲界善見智慧成就欲界無覆無記智慧已得色界善心未離欲染者成就三界見所斷見智慧成就三界修所斷染汙智慧成就欲界善見智慧成就染汙智慧成就欲色界善見智慧成就欲欲界無覆無記智慧已離欲染未得無色界善心者若生欲界成就色無色界見所斷見智慧成就色無色界修所斷染汙智慧成就欲色界善見智慧成就欲色界無覆無記智慧若生色界不成就欲界善見智慧成就餘如未離色染者若生欲界成就色無色界見所斷見智慧成就色無色界修所斷染汙智慧成就三界善見智慧成就欲色界無覆無記智慧若生色成就欲色界無覆無記智慧若生色界不成就欲界善見智慧成就餘如生欲界說已離色染生欲界者成就無色界見所斷見智慧成就無色界

修所斷染汙智慧成就三界善見智慧成就欲色界無覆無記智慧若生色界不成就欲界善見智慧成就餘如生欲界說若生無色界不成就欲色界無覆無記智慧若異熟生心現在前則成就無色界無覆無記智慧若異熟生心不現在前則亦不成就無色界無覆無記智慧成就餘如生欲界說異生如是

若聖者隨信隨法行苦智未已生未離欲染者成就三界見所斷見智慧成就三界修所斷染汙見智慧成就色無色界修所斷染汙智慧未得無色界善心者成就欲色界善見智慧已得無色界善心者成就三界善見智慧成就欲色界無覆無記智慧成就無漏見慧即彼已離就三界善見智慧成就無漏見慧即彼已離無記智慧成就無色界見所斷見智慧色染者成就無色界見所斷見智慧成就無色界修所斷染汙智慧成就

三界善見智慧成就欲色界无覆無
記智慧成就無漏見慧若智已生集
智未已生未離欲染者成就三界見
集滅道見智慧成就三界修所斷染
汙智慧成就欲色界善見智慧成就
欲界無覆無記智慧成就無漏見智
慧即彼已離欲染未離色染者成就
色無色界見集滅道所斷見智慧成
就色無色界修所斷染汙智慧未得
無色界善心者成就欲色界善見智
慧已得無色界善心者成就三界善
見智慧成就欲色界無覆無記智慧
成就無漏見智慧即彼已離色染者
成就無色界見集滅道所斷見智慧
成就無色界修所斷染汙智慧成就
三界善見智慧成就欲色界無覆無
記智慧成就無漏見智慧集智已生
滅智未已生未離欲染者成就三界
見滅道所斷見智慧成就三界修所
斷染汙智慧成就欲色界善見智慧
成就欲界無覆無記智慧成就無
漏見智慧即彼已離欲染
未離色染成就色無色界見滅道所

斷見智慧成就色無色界修所斷染
汙智慧未得無色界善心者成就欲色
界善見智慧已得無色界善心者成
就三界善見智慧成就欲色界無覆
無記智慧成就無漏見智慧滅智已
生道智未已生未離欲染者成就三
界見道所斷見智慧成就三界修所
斷染汙智慧成就欲色界善見智慧
成就欲界無覆無記智慧成就無漏
見智慧不彼已離欲染未離色染者
成就色無色界見道所斷見智慧成
就色無色界修所斷染汙智慧未得
無色界善心者成就欲色界善見智
慧已得無色界善心者成就三界善
見智慧成就欲色界無覆無記智慧成
就無漏見智慧即彼已離色染成就
無色界見道所斷見智慧成就無色
修所斷染汙智慧成就三界善見智
慧成就欲色界無覆無記智慧成就
無漏見智慧

信勝解見至未離欲染者成就三界
修所斷染汙智慧成就欲色界善見
智慧成就欲界無覆無記智慧成就

無漏見智慧即彼已離欲染未得無色界善心者若生欲界成就色无色界修所斷染汙智慧成就欲色界善見智慧成就欲色界無覆無記智慧成就無漏見智慧若生色界不成就欲界善見智慧成就餘如生欲界說即彼已得無色界善心未離色染者若生欲界成就色无色界修所斷染汙智慧成就三界善見智慧成就欲色界無覆無記智慧成就無漏見智慧若生色界不成就欲界善見智慧成就餘如生欲界說即彼已離色染若生欲界成就無色界修所斷染汙智慧成就三界善見智慧成就欲色界無覆無記智慧成就無漏見智慧若生色界不成就欲界善見智慧成就餘如坐欲界說若生無色界不成就欲色界善見智慧及不成就欲色界無覆無記智慧若異熟生心現在前則成就無色界無覆無記智慧若異熟生心不現在前則亦不成就無色界無覆無記智慧成就餘如生欲界說阿羅漢若生欲界成就三界善見智

慧成就欲色界無覆無記智慧成就
無漏見智慧若生色界成就色無色
界善見智慧成就欲色界無覆無記
智慧成就無漏見智慧若生無色界
異熟生心不現在前成就無色界善
見智慧成就無漏見智慧若異熟生
心現在前亦成就無色界無覆無
記智慧

諸見已斷已遍知彼智耶答如是設
智已斷已遍知彼見耶答如是諸見
已斷已遍知彼慧耶答如是設慧已
斷已遍知彼見耶答如是諸智已斷
已遍知彼慧耶答如是設慧已斷已
遍知彼智耶答如是所以者何見智
慧三斷遍知住皆相似故問誰於見
智慧已斷已遍知答諸阿羅漢此說
究竟斷遍知者有學異生多少不定
謂阿羅漢三界見智慧皆已斷已遍
知諸不還者若已離無所有處染三
界見所斷見智慧及八地修所斷見
智慧已斷已遍知乃至若未離初靜
慮染三界見所斷見智慧及欲界修
所斷見智慧已斷已遍知諸一來預

流者三界見所斷見智慧已斷已遍
知隨信隨法行若滅智已生道智未
已生三界見苦集滅所斷見智慧已
斷已遍知若集智已生滅智未已生
三界見苦集所斷見智慧已斷已遍
知若苦智已生集智未已生三界見
苦所斷見智慧已斷已遍知聖者如
是若諸異生已離無所有處染八端
見修所斷見智慧已斷已遍知乃至
已離欲界染未離初靜慮染一地見
修所斷見智慧已斷已遍知是名見
智慧三問定攝成就斷五門分別
諸正見是擇法覺支耶乃至廣說問
何故作此論答前論是此所依根本謂
前作是說云何為見云何為智云何
為慧雖作是說而未分別正見正智
與擇法覺支亦有實缺今欲分別故
作斯論然今於此略說磨發智論中
有決定相若覺支後分別道支則道
支唯無漏以七覺支唯無漏故若覺
支前分別道支則道支通有漏無漏
此中覺支前分別道支故應知道支
通有漏無漏是謂此處略毗波沙諸

有智者應隨分別

諸正見是擇法覺支耶各應作四句
正見與擇法覺支亦有廣狹故有三
見非擇法覺支謂世俗正見以諸覺
支助如實覺唯無漏故有擇法覺支
非正見謂盡無生智非見性故有正
見亦擇法覺支謂除盡無生智餘無
漏慧即現觀邊八忍及學八智無學
正見如是三種具二相故有非正見
亦非擇法覺支謂除前相相謂所名
如前廣說此復是何謂行蘊中除意
識相應善慧諸餘行蘊及四蘊全并
無為法作第四句諸正智是擇法覺
支耶各應作四句正智與擇法覺支
亦有廣狹故有正智非擇法覺支
謂世俗正智彼無覺支相故有擇法
覺支非正智謂無漏忍彼無智相故
有正智亦擇法覺支謂除無漏忍餘
無漏慧即學八智及盡無生智無學
正見具二相故有非正智亦非擇法
覺支謂除前相相謂所名如前廣說
此復是何謂行蘊中除六識相應善
慧諸餘行蘊及四蘊全并無為法作

第四句問何故此中唯說正見正智
與擇法覺支平有廣狹不說餘道支
與餘覺支平有廣狹耶答是作論者
意欲令故乃至廣說復次此中亦應
說諸是正勤亦是精進覺支耶答諸是
精進覺支亦是正勤有是正勤非精
進覺支謂世俗正精進乃至諸是正
定亦是定覺支耶答諸是定覺支亦
是正定有是正定非定覺支謂世俗
正定應作是說而不說者應知此中
是有餘說復次此中所說現始現終
略去中間故作是說始謂正見終謂
正智如現始終初入已度方便究竟
應知亦令復次看法相對滿四句者
此中說之看法相對唯有順後句者
此中不說復次此智蘊中看法是見
智慧自生者則分別之是智類故精
進念定非智類故此中不說七覺支
八道支一一現在前時覺支幾道
支現在前耶問何故作此論答為止
他宗顯正理故謂或有說諸心所法
次第而生非一時生如譬喻者大德
不說諸心所法次第而生非一時生

如多實侶過一狹路要一一過非二非
多諸心所法亦復如是一一各別生相
而生必無一時和合生義問彼依何量
作如是說答依至教量謂契經說若
於念時心沉恐沉修三覺支名非時
修謂輕安定捨修三覺支名是時修
謂擇法精進喜若於念時心掉恐掉
修三覺支名非時修謂擇法精進喜
修三覺支名是時修謂輕安定捨彼
作是說覺支既有時非時修故知心
所次第而生非一時起又餘經說舍
利子言我於七覺支定能隨意自在
住謂我欲於此覺支定日初分住即
便能住若我欲於此覺支定日中分
住即便能住若我欲於此覺支定日
後分住即便能住彼作是說既舍利
子於七覺支隨所欲住故知心所次
第而生非一時起其理決定為遮彼
意顯諸心所有一時生故作斯論問
若諸心所有一時生云何通彼所引
契經答前契經說時非時修三覺支
者乃證心所非要次第一而生說
三覺支一時修故證諸心所有一

生問若諸覺支隨所依地或六或七
一時而生何故經說時非時修各唯
三種答依止觀品覺支勢用有增減
故作如是說謂三覺支是奢摩他品
三覺支是毗鉢舍那品若奢摩他品
覺支增時令心沉下今時應修觀品
覺支策心令舉而修止品故說非時
若毗鉢舍那品覺支增時令心浮舉
今時應修止品覺支抑心令下而修
觀品故說非時雖諸覺支一時而起
而用有增減故唯說三復次入聖道
時依止觀品有差別故作如是說謂
若依奢摩他品覺支入聖道者應修
止品覺支抑心令下而修觀品故說
非時若依毗鉢舍那品覺支入聖道
者應修觀品覺支策心令舉而修止
品故說非時有餘師說與上相違謂
若依奢摩他品覺支入聖道者心多
沉下應修觀品覺支策心令舉而修
止品故說非時若依毗鉢舍那品覺
支入聖道者心多浮舉應修止品覺
支抑心令下而修觀品故說非時雖
諸覺支體俱時起而彼作用有增減

時故經所說不違俱起但違次第一
一而生

說一切有部發智大毘婆沙論卷第九十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毘達磨大毗婆沙論卷第九十六

義

五百大阿羅漢等造

三藏法師 玄奘 詔譯

智蘊第三中學支納息第二之四

彼後所引舍利子經亦不定遮一時生義謂舍利子善知入出覺支定心於覺支定隨心所欲能自在住此依時分說住覺支隨意自在不說別起一覺支故不成證復次彼經依住三地覺支故作是說亦不違理謂於日初分欲住有尋有伺地覺支即便能住於日中分欲住無尋唯伺地覺支即便能住於日後分欲住無尋無伺地覺支即便能住故作是說不違俱起復次彼經依住三根相應覺支而說亦不違理謂於日初分欲住樂根相應覺支即便能住於日中分欲住喜根相應覺支即便能住於日後分欲住捨根相應覺支即便能住故作是說不違俱起復次彼經依住三三摩地俱生覺支而說亦不違理謂於日初分欲住空三摩地俱生覺支即

便能住於日中分欲住無願三摩地
俱生覺支即便能住於日後分欲住
無相三摩地俱生覺支即便能住故
作是說不違俱起復次彼經依住三
智俱生覺支而說亦不違理謂於日
初分欲住盡智俱生覺支即便能住
於日中分欲住無生智俱生覺支即
便能住於日後分欲住無學正見智
俱生覺支即便能住故作是說不違
俱起復次彼經依住九地覺支而說
亦不違理謂於日初分欲住未至定
等三地覺支即便能住於日中分欲
住後三靜慮地覺支即便能住於日
後分欲住前三無色地覺支即便能
住故作是說不違俱起或復有執靜
慮近分有喜無戒或復有執靜慮中
間以上諸地有正思惟或復有執無
色地中亦得有戒為遮此等種種異
執及顯正理故作斯論

若依未至定念覺支現在前時學
六覺支八道支現在前無學六覺支
九道支現在前此中六覺支者除喜
覺支九道支者正見正智隨除一種

餘皆具有此說即遮靜慮近分有喜
無成亦有謫言若依有尋有何未至
定念覺支現在前者雖於義無益而
為除疑故作是說如餘處說依未至
言通靜慮中間及上地近分皆未至
彼根本定故立未至名今為簡去靜
慮中間及上近分故說若依有尋有
伺未至定言此顯唯依初靜慮前未
至定念覺支現在前若依初靜慮念
覺支現在前時學七覺支八道支現
在前無學七覺支九道支現在前此
中九道支者如前說餘皆具有若依
靜慮中間念覺支現在前時學六覺
支七道支現在前無學六覺支八道
支現在前依第三第四靜慮亦令此
中六覺支者除喜覺支學七道支者
除正思惟無學八道支者除正思惟
及正見正智隨一此說便止上地亦
有正思惟執若依第二靜慮念覺支
現在前時學七覺支七道支現在前
無學七覺支八道支現在前彼地有
喜無正思惟餘如前說若依無色定
念覺支現在前時學六覺支四道支

現在前無學六覺支五道支現在前
此中六覺支者除喜覺支學四道支
者除正思惟及正語業命無學五道
支者即除前四及正見正智隨一此
說便止無色定中亦有戒執擇法精
進輕安定捨覺支正見正勤正念正
定道支亦亦皆通一切地如念覺支
故此即摠說有差別者若正見道支
現在前時定除正智

若依初靜慮喜覺支現在前時學七
覺支八道支現在前無學七覺支九
道支現在前此中九道支者正見正
智隨除一種餘皆具有若依第二靜
慮喜覺支現在前時學七覺支七道
支現在前無學七覺支八道支現在
前此中學七道支者除正思惟無學
八道支者除正思惟及正見正智隨
一問何故近分地無喜覺支耶答非
田器故復次諸近分地已離下涂未
離下涂俱得現前來甚希奇故不生
喜如人被縛及解脫時所得勝事心
於此事不以為奇故不生喜復次若
近分地亦有喜者與根本地應無差

別復次若近分地亦有喜者應就著
此喜不末根本地若余便應障離下
深如人中路有所就者於所趣方不
能遠至故諸近分無喜覺支若修未
至定正思惟現在前時學六覺支八
道支現在前無學六覺支九道支現
在前此中六覺支者除喜覺支九道
支者正見正智隨除一種餘皆具有
若依初靜慮正思惟現在前時學
七覺支八道支現在前無學七覺支
九道支現在前此中無學九道支者
如前應知問何故上地无正思惟答
非田器故復次為對治尋求上地
若上地中亦有尋者應不希求起勝
加行復次若下地法上地皆有是則應
無漸次滅法若無漸滅法應無究竟
滅法若無究竟滅法應無解脫出離
涅槃今有此失是故上地無正思惟
復次正思惟無上地微細復次正思
惟者是尋求相上無尋求故彼非有
復次若地中有身語表業及五識中
隨有一種可於此地有正思惟上地
中無身語表業及五識身故彼非有

若依未至定正語現在前時學六覺
支八道支現在前無學六覺支九道
支現在前此中六覺支者除喜覺支
餘如前說若依初靜慮正語現在前
時學七覺支八道支現在前無學七
覺支九道支現在前此中無學九道
支者如前應知若依靜慮中間正語
現在前時學六覺支七道支現在前
無學六覺支八道支現在前依第三
第四靜慮亦尔此中六覺支者除喜
覺支學七道支者除正思惟無學八
道支者除正思惟及正見正智隨一
若依第二靜慮正語現在前時學
覺支七道支現在前無學七覺支八
道支現在前此中學七道支無學八
道支俱如前說正業正命亦尔者俱
唯六地有故問何故無色無正語等
三種戒耶答非田器故復次戒是色
一分無色無色故彼無戒復次戒是
大種所造無色無大種故亦無戒問
既無無漏大種亦應無無漏戒耶答
戒由大種而得成色不由大種而成
無漏但由心力成無漏故復次欲心

諸色入無色定戒是色故彼地中無復次若無色定猶有色者則應無有漸次滅法乃至廣說故彼無戒復次對治惡戒故有善戒無色界定不能對治諸惡戒法故無善戒所以者何諸惡戒法唯欲界有無色於欲具四遠故不能對治云何四遠一所依遠二所緣遠三行相遠四對治遠故無色定無正語等三種戒支

有三十七菩提分法謂四念住四正勝四神足五根五力七覺支八道支世尊雖說菩提分法而不說有三十七種但說七覺支名菩提分法云何知然經為量故謂契經說有一苾芻來詣佛所頂礼雙足却住一面而白佛言如世尊說七覺支者何謂七覺支世尊言曰即七種菩提分法名七覺支問菩提分法有三十七何故世尊唯說七覺支名菩提分法答佛隨苾芻所問而答苾芻唯問七覺支故佛唯說七菩提分法若彼苾芻問四念住乃至若問八道支者佛亦應隨彼所問一一而答復次彼契經中唯說

無漏菩提分法唯七覺支一向無漏故偏說之餘通有漏故彼不說有作是說餘契經中亦具說有三十七種菩提分法時既久遠彼經滅沒六何知然如彼尊者達羅達多作如是說世尊有時說一逆支有時說二乃至有時說三十七即三十七菩提分法如斧柯喻契經中說於三十七修道法中若唯取決定者則應說七種修道法謂七覺支唯無漏故若唯取不決定者則應說餘六位修道法謂四念位乃至八道支通有漏無漏故若通取決定不決定者則應說三十七種修道法謂前六位及七覺支故三十七菩提分法亦是世尊契經所說問菩提分法名有三十七實體有幾耶答此實體有十一或十二若以一初攝入覺支即七覺支名既有七實體亦七信正思惟各唯一種正語業命有說為二正命即是正語業故有說為三正語業外有正命故若說為二即唯十一若說為三則有十二所以者何謂四念住慧根慧力正見

初入擇法覺支四正勝精進根精進
力正勤攝入精進覺支四神足定根
定力正定攝入定覺支念根念力正
念攝入念覺支信根信力合為信故
若以一切攝入道支即八道支名雖
有八實體不定若說正念即正語業
實體唯七若說正命非正語業實體
有八復有信喜輕安捨四故亦十一或
有十二所以者何謂四念住慧根慧
力擇法覺支攝入正見四正勝精進
根精進力精進覺支攝入正勤四神
足定根定力定覺支攝入正定念根
念力念覺支攝入正念信根信力合
為一信故有作是說正語業命戒自
性故應合為一若作是說菩提分法
名有三十七實體唯十如名實體如
是名施設體施設名異相體異相名
異性體異性名差別體差別名分別
體分別名覺體覺應知亦尔如是色
為菩提分法自性我物相分本性已
說自性所以今當說問何故名為菩
提分法菩提分法是何義耶答盡
止智說名菩提已究竟說四聖諦故

若法隨順此究竟覺勢用增上此中
說為菩提分法已釋摠名一一所以
今應別說問何故名念住乃至道支
耶答由念勢力排除自體故名念住
自體即是有漏五蘊要由念住排除
彼故於正持策身語意中此最為勝
故名正勝或名正斷於正修習斷修
法時能斷懈怠故名正斷能為神妙
功德所依故名神足勢用增上故名
為根難可摧制故名為力助如實覺
故名覺支助正求趣故名道支問言
覺支者是何義耶為能覺悟故名
覺支為覺之支故名覺支若能覺悟
故名覺支則應一是六非若覺之支
故名覺支則應六是一非有作是說
此能覺悟故名覺支問若今則應一
是六非答六是覺分能隨順覺從勝
而說亦名覺支復有說者是覺之支
故名覺支問若今則應六是一非答
擇法是覺亦是覺支餘六是覺支而
非覺如正見是道亦是道支餘七是
道支而非道心一境性是靜慮亦是
靜慮支餘是靜慮支而非靜慮離非

時食是齋亦是齋支餘是齋支而於
齋此亦如是問言道支者是何義耶
為能求趣故名道支為道之支故名
道支若能求趣故名道支則應一是
七非若道之支故名道支則應七是
一非有作是說此能求趣故名道支
問若今則應一是七非答七是道分
能隨順道從勝而說亦名道支復有
說者是道之支故名道支問若今則應
七是一非答正見是道亦是道支餘
七是道支而非道如擇法是覺亦是
覺支餘六是覺支而非覺餘如前說
已說菩提分法所以次第今當說問
何故先說四念住乃至後說八道支
耶答隨順文詞巧妙次第法故復次
隨順說者受者輕便次第法故復次
四念住從初業地乃至盡無生智勢
用常勝是故先說四正勝從燄乃至
盡無生智勢用常勝是故次說四神
足從頂乃至盡無生智勢用常勝是
故次說五根從忍乃至盡無生智勢
用常勝是故次說五力從世第一法
乃至盡無生智勢用常勝是故次說

八道支見道中勝七覺支修道中勝
問何故八道支見道中勝七覺支修
道中勝耶答求趣義是道支義見道
速疾不越期心順求趣義故見道中
八道支勝覺悟義是覺支義修道九
品數數覺悟順覺悟義故修道中七
覺支勝問若尔何故先說七覺支後
說八道支耶答隨順文詞巧妙次第
法故復次隨順說者受者輕便次第
法故復次隨順增數次第法故謂先
說四次說五次說七後說八故復次
顯清淨法漸增長故謂先修四次修
五次修七後修八故有餘師說諸修
行者先由念住於身等境自相共相
如實了知除自相愚及所緣愚導起
諸善如有目者引導盲徒是故取初
說四念住由念住力了知境已於斷
修事能發正勤故於第二說四正勝
由正勝力令相續中過失損減功德
增盛於殊勝定能正修習故於第三
說四神足由神足力令信等五與出
世法為增上緣故於第四說於五根
與發說戒能起煩惱惡業不離

屈伏故於第五說於五力力義既成
能如實覺四聖諦境無有猶豫故於
第六說七覺支既如實覺四聖諦已
厭捨生死欣趣涅槃故於第七說八
道支評曰應知此中前說為勝以修
道位隣近菩提順覺義勝故說覺支
又修道位九地九品數數能覺覺支
勝故如是已摠說菩提分法七位次
第今當別說覺支道支二位次第問
何故七覺支中先說念覺支乃至後
說捨覺支耶答隨順文詞巧妙次第
法故復次隨順說者受者輕便次第
法故尊者妙音作如是說已見諦者
憶念先時所現觀事而為上首修習
覺支今漸圓滿如契經說彼於此法
繫念思惟令不迷謬起念覺支修令
圓滿念圓滿已於法簡擇籌量觀察
起擇法覺支修令圓滿擇法滿已發勤
精進心不退屈起精進覺支修令圓
滿精進滿已發生勝喜心不染著起
喜覺支修令圓滿喜圓滿已身心猗
適離惛沉故起輕安覺支修令圓
滿輕安滿已身心悅樂得三摩地起

定覺支修今圓滿定圓滿已遠離貪
憂心便住捨起捨覺支修今圓滿故
七覺支如是次第問何故八道支中
先說正見支乃至後說正定支耶答
隨順文詞巧妙次第法故復次隨順
說者受者輕便次第法故尊者妙音
作如是說求見諦者於現觀事正見
為先修習道支令漸圓滿如契經說
由正見故起正思惟由正思惟故得正
語由正語故復得正業由正業故復
得正命由正命故發起正勤由正勤
故復起正念由正念故能起正定故
八道支如是次第

已說次第所依地今當說問何地有
幾菩提分法答未至定中有三十六
除喜覺支初靜慮中具三十七靜慮
中間及第三第四靜慮各唯有三十
五除喜覺支及正思惟第二靜慮有
三十六除正思惟前三無色有三十
二除喜覺支及正思惟正語業命欲
界有頂各有二十二除覺支道支唯
無漏故若覺支前說道支者欲界有
頂亦有道支通有漏故

已說依地現在前今當說問何地有
幾菩提分法俱時現前答未至定中
有三十六菩提分法唯三十三俱時
現前除三念住所以者何以四念住
所緣各別尚無有二俱時現前況有
三四初靜慮中具三十七唯三十四
俱時現前除三念住靜慮中間及第
三第四靜慮各三十五唯三十二俱時
現前除三念住第二靜慮有三十六
唯三十三俱時現前除三念住前三無
色有三十二唯二十九俱時現前除
三念住欲界有頂有二十二唯有十
九俱時現前除三念住餘隨義說非
要別體

已說現在前雖不離相今當說問此
三十七菩提分法中諸是覺支者亦
是道支耶答應作四句有是覺支非
道支謂喜輕安捨有是道支非覺支
謂正思惟正語業命有是覺支亦是
道支謂除信諸餘菩提分法有非覺
支亦非道支謂信問何故立喜為覺
支耶答順覺悟義是覺支義喜順彼
勝故立覺支問云何喜順彼勝答以

修道中九地九品數修勝覺如如於
諦能如實覺如是如是發生勝喜如
如生喜如是如是復樂於諦起如實
覺如人掘地得諸珍寶如如掘地如
是如是得寶生喜如如得寶生喜如
是如是復樂掘地此亦是問何故
不立喜為道支答順求趣義是道支
義喜非順彼勝故不立道支問云何
立非順彼勝答如如於諦發生勝喜
如是如是樂住不去故於求趣喜非
隨順如人在路有所樂著於所趣方
不能速至此亦是問何故輕安捨
俱立為覺支答順覺悟義是覺支義
輕安與捨順彼勝故俱立覺支問云
何輕安捨俱順彼勝耶答由輕安方息
諸事務住平等捨便能於諦起如實
覺故順彼勝問何故輕安捨不立為
道支答順求趣義是道支義輕安與
捨非順彼勝故不立為道支問云何
此二非順彼勝答輕安息求捨不樂
趣與求趣義一向相違如去與住瞋
眠與覺一向相違此亦是問正思
惟何故立為道支非覺支耶答順求

起義是道支義彼宗正見求出生死
速趣涅槃如杖撞牛速有所至故立
道支求趣不息是正思惟覺支安詳
義不相順諸安靜者能如實覺是故
不立彼為覺支問何故正語業命立
為道支非覺支耶答順求趣義是道
支義正語業命如穀能成見道輪故
順求趣義立為道支順覺悟義是覺
支義覺悟非色是相應有所依有所
緣有行相有警覺正語業命與彼相
違故不立為覺支問何故信不立覺
支道支耶答初發趣時信用增上已
入聖位修覺道支時分不同故俱不
立復次諸清淨法於清淨品相有圓
滿者有不圓滿者圓滿者謂具有根力
覺道支相與此相違名不圓滿不圓滿
中有覺支相無道支相者立為覺支非
道支如喜輕安捨有道支相無覺支
相者立為道支非覺支如正思惟正
語業命相圓滿者立覺道支如念定
慧等不圓滿中無覺道支相者俱不
立如信問何不立心為菩提分法答
心無菩提分法相故復次心於雜染清

淨品中勢用均等菩提分法於清淨
品勢用偏增是故不立復次菩提分
法多緣共相心多緣自相是故不立
復次菩提分法對治煩惱一切煩惱
皆是心所故能對治亦非是心復次
菩提分法輔佐菩提心王不應輔佐
於覺如王無有輔佐臣義復次心令
生死輪轉無窮菩提分法能斷生死
義不相應是故不立復次菩提分法
能調伏心不可所調即能調攝諸有
欲令定即心者說心亦是菩提分法
彼違理故非此所論問大地法中何
故但立念定慧受為菩提分若念定
慧三順清淨品勢用增上菩提分法
亦復如是故攝此三受於雜染清淨
品中勢用俱勝故亦立為菩提分法
有餘師說受於雜染勢用雖勝而於
淨品作饒益事如旃荼羅姓雖鄙劣
而與豪族作饒益事故亦立為菩提
分法想思觸欲於雜染品勢用偏增
故不立為菩提分法於假想觀勝解
偏增菩提分法順真實觀是故勝解
非彼所攝有餘師說菩提分法字位

偏增至無學位勝解方勝故不立為
善提分法作意於境令心發覺易脫
不定善提分法令心住境義不相應
故亦不立有餘師說初取境時作意
力勝至境相續彼力漸微善提分法
要取境已多時方有義不相應故亦
不立問何故三受皆通無漏唯立喜
為善提分法答樂捨二受無彼相故
復次善提分法行相猛利樂捨遲鈍
故俱不立復次無漏樂受為輕安樂
所覆損故捨為行捨所覆損故相不
明了故不立為善提分法問何故尋
伺俱通無漏唯立尋為善提分法答
伺無彼相是故不立復次善提分法
行相猛利伺用微劣是故不立復次
伺用為尋所覆損故於策正見尋用
偏增故伺不立善提分法問大善地
法中何故但立信精進輕安捨四種
為善提分法耶答由此四種順善提
勝故偏立為善提分法謂趣善提信
為上首將起眾行信為初基故立信
為善提分法精進遍策趣善提行令
速趣向三乘善提故亦立為善提分

法輕安調適對治惛沉助觀品勝行
捨平等對治掉舉助止品勝菩提分
中止觀為主故俱立為菩提分法慙
愧等六散善品中勢用雖勝而於定
善勢用微劣故不立為菩提分法以
菩提分定善攝故有餘師說大善法
中若所治強自性勝者立為覺分餘
則不尔所治強者謂與一切染心相應
自性勝者謂衆行本策發衆行助止
觀勝信精進輕安捨皆具二義慙愧
等六無具二者謂慚等五二義並無
不放逸一種唯闕自性勝故不立為
菩提分法問何故欣厭亦體是善而
不立為菩提分法答欣厭二法不能
遍緣一心品中無容俱起助覺非
勝是故不立問何故一切色等法中
唯無表色有立覺分非餘法耶答正
語業命隨順聖道勢用偏增故立覺
分餘法不尔是故不立問何故聖種
不立覺分答若於在家及出家衆二
事勝者立為覺分一期心勝二受行
勝彼四聖種於出家衆有二事勝於
在家者唯一事勝謂有期心無受心

義如天帝釋坐寶花座有十二那由多諸天美女恒自圍遶常有六万音樂而為娛樂於四聖種雖有期心無受行義影堅王等諸大國王給孤獨等諸大長者亦復如是故四聖種不立覺分有作是說前三聖種無貪善根以為自性第四聖種即是精進樂斷樂修精進攝故若作是說第四聖種亦是覺分分別論者立四十一菩提分法謂四聖種足三十七不應理故非此所論品類足說云何念覺支謂聖弟子於苦集滅道思惟苦集滅道起能助菩提念乃至廣說是未知當知根或諸學者見生死過患涅槃勝利起能助菩提念乃至廣說是已知根或阿羅漢觀心解脫起能助菩提念乃至廣說是具知根是名念覺支乃至捨覺支廣說亦尔云何正見謂聖弟子於苦集滅道思惟苦集滅道起擇法乃至廣說是未知當知根或諸學者見生死過患涅槃勝利起擇法乃至廣說是已知根或阿羅漢觀心解脫起擇法乃至廣說是具知

根是名正見乃至正定廣說亦亦問
何故覺支中說起能助菩提念等言
道支中不說起能助菩提擇法等言
答應說而不說者當知此義有餘復
次欲現異說異文由異說異文故說
著受者俱生欣樂復次欲現二門二
略二階二證二炬二明二光二影故
作是說復次先作是說盡無生智名
曰菩提修道位中覺支義顯近菩提
故說助菩提見道位中道支義顯去
菩提遠是故不說如契經說不淨觀
俱修念覺支依止厭依止離依止滅
迴向於捨乃至捨覺支廣說亦亦問
不淨觀是有漏七覺支是無漏云何
有漏法與無漏法俱尊者世支作如
是說以不淨觀攝伏其心今極調柔
有堪能已無間能起覺支現前從此
復能起不淨觀依如是義故說俱言
如契經說諸聖弟子若以一心屬耳
聽法能斷五蓋修七覺支速令圓滿
問要在意識修所成慧能斷煩惱非
在五識生得聞思能斷煩惱如何乃
說若以一心屬耳聽法能斷五蓋云

依展轉因故作是說謂善意識無間
引生善意識此善意識無間引生聞
所成慧此聞所成慧無間引生思所
成慧此思所成慧無間引生修所成
慧此修所成慧修習純熟能斷五蓋
故不達理問斷五蓋時未能圓滿修
七覺支何故契經作如是說能斷五
蓋修七覺支速今圓滿若離欲染時
名能斷五蓋離色染時名修七覺支
離無色染時名速今圓滿故無有失
有作是說離欲染時名能斷五蓋離
無色染時名修七覺支速今圓滿此
說初後略去中間故無有失復有說
者無間道時名能斷五蓋解脫道時
名修七覺支速今圓滿相隣近故說
名為速

說一切有部發智大毗婆沙論卷第九十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九十七 義

五百大阿羅漢等造

三藏法師 玄奘 奉 詔譯

智度論第三中學支納息第一之五

諸法念覺支相應彼法擇法覺支相應耶乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有執無實相應諸心心所不俱起故為遮彼意欲顯相應是實有物故作斯論答應作四句此中念及擇法覺支俱遍一切地一切無漏心故應作小四句有法念相應非擇法謂擇法覺支者謂念俱生擇法覺支由三緣故自性不與自性相應一無二體俱時起故二前與後不和合故三一切法不觀自體必以他體為緣生故有法擇法相應非念謂念覺支者謂擇法俱生念覺支自性彼與擇法相應非念覺支自性不與自性相應義如前說有法念相應亦擇法謂二相應法者謂念擇法覺支俱生除二自性餘相應法即八

地法十大善地法隨地位亦有尋伺等及心有法非念相應亦非擇法謂餘心心所法色無為心不相應行者謂除無漏心心所法諸餘有漏心心所法及一切色無為心不相應行作第四句如對擇法覺支對精進輕安定捨覺支正勤正定亦令者如念覺支對擇法覺支作小四句對精進覺支乃至正定應知亦令諸法念覺支相應彼法喜覺支相應耶答應作四句此中念覺支遍一切地一切無漏心喜覺支遍一切無漏心非一切地故應作中四句有法念相應非喜謂喜覺支及喜不相應念覺支相應法者謂念俱生喜覺支自性彼與念相應非喜覺支自性相應義如前說及喜不相應念覺支相應法即未至定靜慮中間後二靜慮前三無色念覺支相應法彼與念相應非喜覺支彼諸地中皆無喜故有法喜相應非念謂喜覺支相應念者謂喜俱生念覺支自性彼與喜相應非念覺支自性不與自性相應義如前

說有法念相應亦喜謂二相應法者
謂念喜覺支俱生除二自性餘相應
法即八大地法十大善地法隨地位
亦有尋伺等及心有法非念相應亦
非喜謂喜不相應念覺支及餘心心
所法色無為心不相應行者謂未至
定靜慮中間後二靜慮前三無色念
覺支自性彼非念覺支相應自性與
自性不相應故亦非喜覺支相應彼
諸地中皆無喜故除無漏心心所法
諸餘有漏心心所法及一切色無為
心不相應行作第四句如對喜覺支
對正見正思惟亦亦者如念覺支對
喜覺支作中四句對正見正思惟應
知亦亦諸法念覺支相應彼法正念
相應耶答如是設法正念相應彼法
念覺支相應耶答如是者謂念覺支
即是正念故應作如是句

諸法擇法覺支相應彼法精進覺支
相應耶答應作四句此中擇法精進
覺支俱遍一切地一切無漏心故應
作小四句有法擇法相應非精進謂
精進覺支者謂擇法俱生精進覺支

自性彼與擇法相應非精進覺支自
性與自性不相應故有法精進相應
非擇法謂擇法覺支者謂精進俱生
擇法覺支自性彼與精進相應非擇
法覺支自性與自性不相應故有法
擇法相應亦精進謂二相應法者謂
擇法精進覺支俱生除二自性餘相
應法即九大地法九大善地法隨地
位亦有尋伺等及心有法非擇法相
應亦非精進謂餘心心所法色無為
心不相應行若謂除無漏心心所法
諸餘有漏心心所法及一切色無為
心不相應行作第四句如對精進覺
支對輕安定捨覺支正勤正念正定
亦尔者如擇法覺支對精進覺支作
小四句對輕安定捨覺支正勤正念
正定應知亦尔諸法擇法覺支相應
彼法喜覺支相應耶答應作四句此
中擇法覺支遍一切地一切無漏心
喜覺支遍一切無漏心非一切地故
應作中四句有法擇法相應非喜謂
喜覺支及喜不相應擇法覺支相應
法者謂擇法俱生喜覺支自性彼與

擇法相應非喜覺支自性與自性不
相應故及喜不相應擇法覺支相應
法即未至定靜慮中間後二靜慮前
三無色擇法覺支相應法彼與擇法
相應非喜覺支彼諸地中皆無喜故
有法喜相應非擇法謂喜覺支相應
擇法者謂喜俱生擇法覺支自性彼
與喜相應非擇法覺支自性與自性
不相應故有法擇法相應亦喜謂二
相應法者謂擇法喜覺支俱生除二
自性餘相應法即八大地法十大善
地法隨地位亦有尋伺等及心有非
擇法相應亦非喜謂喜不相應擇法
覺支及餘心心所法色無為心不相
應行者謂未至定靜慮中間後二靜
慮前三無色擇法覺支自性彼非擇
法覺支相應自性與自性不相應故
亦非喜覺支相應彼諸地中皆無喜
故除無漏心心所法諸餘有漏心心
所法及一切色無為心不相应行作
第四句如對喜覺支對正思惟亦余
者如擇法覺支對喜覺支作中四句
對正思惟應知亦余諸法擇法覺支

相應彼法正見相應耶答諸法正見相應亦擇法相應有法擇法相應非正見相應謂正見所不攝擇法覺支相應法者謂盡無生智相應法彼與擇法覺支相應非正見盡無生智非見性故由擇法寬正見狹故作順後句諸法精進覺支相應彼法喜覺支相應耶答應作四句此中精進覺支遍一切地一切無漏心喜覺支遍一切無漏心非一切地故應作中四句廣釋四句准前應知如對喜覺支對正見正思惟亦尔者如精進覺支對喜覺支作中四句對正見正思惟應知亦尔諸法精進覺支相應彼法輕安覺支相應耶答應作四句此中精進與輕安覺支俱遍一切地一切無漏心故應作小四句廣釋四句准前應知如對輕安覺支對定捨覺支正念正定亦尔者如精進覺支對輕安覺支作小四句對定捨覺支正念正定忘知亦尔諸法精進覺支相應彼法正勤相應耶答如是設法正勤相應設法精進覺支相應耶答如是者謂

精進覺支即是正勤故應作如是
諸法喜覺支相應彼法輕安覺支相
應耶答應作四句此中喜覺支遍一
切無漏心非一切地輕安覺支遍一
切無漏心亦遍一切地故應作中四
句廣釋四句准前應知如對輕安覺
支對定捨覺支正勤正念正定亦亦
若如喜覺支對輕安覺支作中四句
對定捨覺支正勤正念正定應知亦
余諸法喜覺支相應彼法正見相應
耶答應作四句此中喜覺支遍一切
無漏心非一切地正見遍一切地非
一切無漏心故應作大四句有法喜
相應非正見謂喜覺支相應正見及
正見不相應喜覺支相應法者謂喜
覺支俱生正見自性彼與喜覺支相
應非正見自性與自性不相應故及
正見不相應喜覺支相應法即初二
靜慮盡無生智俱生喜覺支相應法
彼與喜覺支相應非正見是他聚故
有法正見相應非喜謂正見相應喜
覺支及喜覺支不相應正見相應法
者謂正見相應喜覺支自性彼與

見相應非喜覺支自性與自性不
應故及喜覺支不相應正見相應
未至定靜慮中間後二靜慮前三
無色正見相應法彼與正見相應非
喜覺支彼諸地中皆無喜故有法盡
相應亦正見謂二相應法者謂喜與
支正見俱生除二自性餘相應法即
八大地法十大善地法隨地位亦有
尋伺等及心有法非喜相應亦非正
見謂喜覺支不相應正見正見不
應喜覺支及餘心心所法色無為心
不相應行者謂喜覺支不相應正見
即未至定靜慮中間後二靜慮前三
無色正見自性彼非喜覺支相應彼
諸地中皆無喜故亦非正見相應自
性與自性不相應故正見不相應喜
覺支即初二靜慮盡無生智俱生喜
覺支自性彼非正見相應是他聚故
亦非喜覺支相應自性與自性不相
應故及餘心心所法即未至定靜慮
中間後二靜慮前三無色盡無生智
俱生聚心心所法及一切有漏心心
所法并一切色無為心不相應行

第四句如對正見對正思惟亦尔者
如喜覺支對正見作六四句對正思
惟應知亦尔

諸法輕安覺支相應彼法定覺支相
應耶答應作四句此中輕安定覺支
俱遍一切地一切無漏心故應作小
四句廣釋四句准前應知如對定覺
支對捨覺支正勤正念正定亦尔者
如輕安覺支對定覺支作小四句對
捨覺支乃至正定應知亦尔諸法輕
安覺支相應彼法定見相應耶答應
作四句此中輕安覺支遍一切地一
切無漏心正見遍一切地非一切無
漏心故應作中四句廣釋四句准前
應知如對正見對正思惟亦尔者如
輕安覺支對正見作中四句對正思
惟應知亦尔

諸法定覺支相應彼法定捨覺支相應
耶答應作四句此中定捨覺支俱遍
一切地一切無漏心故應作小四句
廣釋四句准前應知如對捨覺支對
正勤正念亦尔者如定覺支對捨覺
支作小四句對正勤正念應知亦尔

可法定覺支相應彼法正見相應耶
答應作四句此中定覺支遍一切地
一切無漏心正見遍一切地非一切
無漏心故應作中四句廣釋四句准
前應知如對正見對正思惟亦尔者
如定覺支對正見作中四句對正思
惟應知亦尔諸法定覺支相應彼法
正定相應耶答如是設法正定相應
彼法定覺支相應耶答如是者謂定
覺支即是正定故應作如是句

諸法捨覺支相應彼法正見相應耶
乃至廣說此中捨覺支對正見正思
惟作中四句對正勤正念正定作小
四句正見對正思惟作大四句對正
勤正念正定作中四句正思惟對正
勤正念正定作中四句正勤對正念
正定作小四句正念對正定作小四
句如是一切准前應知

云何世俗正見乃至廣說問何故作
此論答為欲分別諸契經中深隱義
故如契經說

若成就增上世俗正見者設經百千生
終不墮惡趣

如是等經雖說種種世俗正見而不廣釋經是此論所依根本彼未釋者今應分別復次前雖摠說見智慧三而未別說云何世俗正見云何世俗正智前論是此所依根本彼未說者今應說之復次為止他宗顯正理故謂或有說意識相應善有漏慧非皆是見如譬喻者彼作是說五識所引能發表業及命終時意地善慧皆非見性所以者何見有分別五識所引意地善慧如五識身不能分別故非見性見內門起能發表業意地善慧依外門轉故非見性見用強猛命終善慧勢用微劣故非見性問彼云何通契經所說如契經說彼命終時善心心所法與正見俱行彼作是答世尊說彼將命終時相續善心正見俱起非正死位有正見行為逆彼執顯意識俱一切善慧皆見性攝由如是等種種因緣故作斯論云何世俗正見答意識相應有漏善慧此有三種一加行得二離染得三生得加行得者謂聞所成慧思所成

慧修所成慧此中差別有不淨觀持
息念等及諸念住并煖頂忍世第一
法等俱生慧離染得者謂靜慮無
量無色解脫勝處遍處等俱生慧生
得者謂生彼地所得善慧諸如是等
世俗正見差別無邊如四大海水滴
無量今於此中略說廣顯世俗正見
云何世俗正智各五識相應善慧及
意識相應有漏善慧五識相應善慧
者謂眼識相應善慧乃至身識相應
善慧眼識相應善慧者謂觀父母諸
佛獨覺菩薩聲聞親教軌範及餘尊
重同梵行等所起眼識相應善慧耳
識相應善慧者謂聽父母親教軌範
及餘尊重同梵行等所有善語及聽
諸佛聖弟子等三藏法教所起耳識
相應善慧鼻舌身識相應善慧者謂
受用段食時所起三識相應善慧此
非一切皆能起之要觀行者觀察段
食而受用時方能發起意識相應有
漏善慧廣如前說

已說世俗正見正智自性離不雜相
今當說諸世俗正見是世俗正智耶

答諸世俗正見亦是世俗正智有世
俗正智非世俗正見謂三識相應善
慧此中世俗正見必於所緣重審決
故五識俱慧不名為見如前已說世
俗正見攝世俗正智世俗正智攝世
俗正見耶答世俗正智攝世俗正見
非世俗正見攝世俗正智不攝何等
謂五識相應善慧此中正智體寬正
一狹故如大攝小非小攝大

諸成就世俗正見彼世俗正智耶答如
是設成就世俗正智彼世俗正見耶
答如是問誰成就世俗正見正智耶
答不斷善根者此則惣說若別說者
有多有少謂或有唯成就欲界世俗
正見正智或有唯成就色界或有唯
成就無色界或有成就欲色界或有
成就色無色界或有成就三界世俗
正見正智如說三界九地亦余或少
或多如理應說諸世俗正見已斷已
遍知彼世俗正智耶答如是設世俗
正智已斷已遍知彼世俗正見耶答
如是問誰於世俗正見正智已斷已
遍知耶答諸阿羅漢此則惣說若別

說者有多有少謂已離無所有處
與生聖者八地世俗正見正智已斷
已遍知乃至已離欲染未離初靜慮
染與生聖者一地世俗正見正智已
斷已遍知此世俗正見正智是有漏
故具問定攝成就斷五門分別

問何故名世俗為可變壞故名世俗
為貪依處故名世俗若可變壞故名
世俗者聖道亦可變壞應名世俗若
貪依處故名世俗者亦是瞋癡依處
何獨說貪若應作是說是可變壞故
名世俗問若尔聖道亦可變壞應名
世俗答若可變壞能續諸有增長有
者名為世俗聖道雖可變壞而不能
續諸有乃令諸有損減故非世俗復
次若可變壞能令生死流轉無窮生
老病死恒相續者名為世俗聖道雖
可變壞而不令生死流轉無窮乃斷
生老病死令不相續故非世俗復次
若可變壞是趣苦集行亦是趣有世
間生老病死集行者名為世俗聖道
雖可變壞而非趣苦集行亦非趣有
世間生老病死集行故非世俗復次

若可變壞是有身見處是顛倒處受
處隨眠處是貪恚癡安立足處有垢
有毒有過有判有濁有染隨有世間
隨苦集諦者名為世俗聖道雖可變
壞而與彼相違故非世俗復有說者
是貪依處故名世俗問若亦亦是瞋
癡依處何獨說貪答彼雖亦是瞋癡
依處而貪初勝是故偏說然契經中
說可變壞故名世俗如契經言具壽
豐贍來詣佛所頂禮雙足而白佛言
世尊而說世俗世俗義何謂耶佛告豐
贍是可變壞故名世俗具壽豐贍復
白佛言何謂可變壞佛告豐贍眼處可
變壞色處可變壞乃至意處可變壞
法處可變壞由可變壞故名世俗問
何故世尊說十二處是可變壞故名
世俗非餘法耶答親受化者宜聞諸
處是世俗言而得悟解故偏說處如
餘經中說取蘊等名為世俗此經亦
然復次十二處教是處中說而攝法
盡故偏說之問諸變壞者皆世俗耶
答應作四句有是世俗而非變壞謂
過去未來苦集二諦有是變壞而非

俗謂現在道諦有是世俗亦是變壞
謂現在苦集二諦有非世俗亦非變
壞謂過去未來道諦及一切無為問
變與壞有何差別答變者顯示細無
常法壞者顯示麤無常法復次變
者顯示剎那無常壞者顯示衆同分
無常復次變者顯示內分無常壞者
顯示外分無常復次變者顯示有情
數無常壞者顯示非情數無常如說
舍壞倉庫等壞云何無漏見乃至廣
說問何故作此論答前雖惣說見智
慧三而未別說云何無漏見云何無
漏智前論是此所依根本彼未說者
今應說之復次前雖已說世俗見智
今欲顯彼近對治法故作斯論云何
無漏見答除盡無生智餘無漏慧此
復是何謂現觀邊八無漏忍及學
八智無學正見云何無漏智答除無
漏忍餘無漏慧此復是何謂學無學
八智已說無漏見智自性今當顯示
華不雜相諸無漏見是無漏智耶答
應作四句有無漏見非無漏智謂無
漏忍此有見相無智相故有無漏智

非無漏見謂盡無生智此有智相無見相故有無漏見亦無漏智謂除無漏忍盡無生智餘無漏慧此復是何謂學八智無學正見此有見相及智相故有非無漏見亦非無漏智謂除前相相謂所名廣如前說此復是何謂行蘊中除無漏慧諸餘行蘊及四蘊全并無為法作第四句無漏見智相攝四句在定應知諸成就無漏見彼無漏智耶答諸成就無漏智亦無漏見有成就無漏見非無漏智謂苦法智忍現在前時今時未修無漏智故此本論師善知諸法性相差別若應說者乃至一念亦別說之不應說者乃至量過四大海水而亦不說所說廣略要觀有用問何故此中但說問定攝成就四不說斷耶答有垢者斷無漏無垢故不說斷如衣器等要有垢者須浣滌之非無垢者是故無漏不應說斷問若無漏法不應斷者契經所說當云何通如說苾芻汝等若解我之所說筏喻法門法尚應斷何況非法此法應知即無漏道答斷

有二種一斷愛斷二棄捨斷聖道雖無斷愛斷而有棄捨斷般涅槃時棄捨此故謂諸苾芻先依聖道得盡諸漏念報恩故數復修起聖道現前後為世間四百四病衆苦逼切故

佛告曰汝等苾芻已依聖道作所應作當應棄捨入無餘依涅槃如人依筏得渡河已念報其恩而猶荷戴他人告曰汝先依此已得渡河今可棄捨自在而去苾芻亦尔

問此中云何是法非法答內道言教是法外道言教是非法內道言教顯空非我隨順涅槃能令永斷生老病死尚應斷之何況外道所有言教背空非我違逆涅槃能令世間生老病死增長相續而不應斷復有說者若善受持名句文身者是法不善受持名句文身者是非法善受持者尚應斷之況不善者而不應斷尊者妙音作如是說若善受持阿笈摩者是法不善受持阿笈摩者是非法善受持者尚應斷之況不善者而不應斷脇尊者曰如理作意是法不如理作意

是非法如理作意者尚應斷之況不如理者而不應斷復次慚愧是法無慚無愧是非法三善根是法三不善根是非法四念住是法四顛倒是非法五根是法五蓋是非法六隨念是法六愛身是非法七覺支是法七隨眠是非法八道支是法八邪支是非法九次第定是法九結是非法十善業道是法十不善業道是非法此等清淨法尚應斷之況彼等雜染法而不應斷

智蘊第三中五種納息第二之一

云何邪見如是等章及解章義既領會已次應廣釋問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說苾芻當知諸邪見者如其所見起身語業思求願行皆是彼類如是諸法一切能招不可愛樂不可欣喜不隨所欲不如意果所以者何由此邪見是勃惡見故契經雖有是說而不分別其義經是此論所依根本彼未說者今應說之復次前雖總說見智慧三而未別說云何邪見云何邪智前論是此

所依根本彼未說者今應說之故作
斯論云何邪見答若不安立則五見
皆名邪見謂若不安立薩迦耶等五
見名及行相差別即彼五見皆名邪
見皆於所緣邪推度故若安立即唯
無施與無受樂無祠祀無妙行無惡
行無妙惡行業果異熟等見名邪見
謂若安立薩迦耶等五見名及行相
差別則唯作無行相轉者獨名邪見
邪中極故如說餽酥及惡旃荼羅等
云何邪智答六識相應染汙慧此中
五識相應染汙慧者謂貪瞋相應慧
意識相應染汙慧者謂五見及貪瞋
慢疑不共無明并餘纏垢相應慧如
是一切皆名邪智已說邪見邪智自
性雖不雜相今當說諸邪見是邪智
耶答諸邪見是邪智謂邪推求者必
邪審決故有邪智非邪見謂五識相
應染汙慧即貪瞋相應慧及除五見
餘意識相應染汙慧即貪瞋慢疑及
不共無明并餘纏垢相應慧邪見攝
邪智邪智攝邪見耶答邪智攝邪見
非邪見攝邪智不攝何等謂五識中

應染污慧及除五見餘意識相應染污
慧有審決相無推度相故諸成就邪
見彼邪智耶答諸成就邪見亦邪智
邪智多故見亦智故即道類智未已
生位有成就邪智非邪見謂學見迹
即道類智已生諸有學位名學見迹
已具見四聖諦迹故此則檢說若別
說者有多有少謂或成就九地邪智
乃至或有成就一地邪智一一地中
或有成就九品邪智乃至或有成就
一品邪智諸邪見已斷已遍知彼邪
智耶答諸邪智已斷已遍知亦邪見
謂阿羅漢有邪見已斷已遍知非邪
智謂學見迹此則總說若別說者有
多有少謂或有九地邪智非已斷已
遍知乃至或有一地邪智非已斷已
遍知一一地中或有九品邪智非已
斷已遍知乃至或有一品邪智非已
斷已遍知染污邪智九品斷故
云何正見乃至廣說問何故作此論
答為欲分別契經義故如契經說諸
正見者如其所見起身語業思求願
行皆是彼類如是一切能持可愛可

樂可欣可喜隨所欲如意果所以者
何由此正見是賢善見故契經雖有
是說而不分別其義經是此論所依
根本彼未說者今應說之復次前雖
總說見智慧三而未別說云何正見
云何正智前論是此所依根本彼未
說者今應說之復次前雖已說邪見
邪智今欲說彼近對治法故作斯論
云何正見答盡無生智所不攝意識
相應善慧此有二種一有漏二無漏
有漏者即世俗正見如前廣說無漏
者謂無漏忍及學八智無學正見云
何正智答五識相應善慧及無漏忍
所不攝意識相應善慧此有二種一
有漏即世俗正見二無漏即學無學
八智

已說正見正智自性雖不雜相今當
說諸正見是正智耶答應作四句有
正見非正智謂無漏忍此有見相無
智相故有正智非正見謂五識相應
善慧及盡無生智此有智相無見相
故有正見亦正智謂無漏忍盡無生
智所不攝意識相應善慧此有二種

智無學正見此一皆具見智相故有
非正見亦非正智謂除前相相即所
名廣如前說謂行蘊中除諸善慧
諸餘行蘊及四蘊全并無為法作第
四句此攝四句准定應知諸成就正
見彼正智耶答如是設成就正智彼
正見耶答如是問誰成就正見正智
耶答不斷善根者此則摠說若別說
有多有少謂或有唯成就欲界二或
有唯成就色界二或有唯成就無色
界二或有唯成就色界無漏二或有
唯成就無色界無漏二或有唯成就
欲色界二或有唯成就色無色界二
或有成就欲色無色界三或有成就欲
色界無漏二或有成就色無色界無漏
二或有成就三界無漏二諸正見已
斷已遍知彼正智耶答如是設正智
已斷已遍知彼正見耶答如是問誰
於正見正智已斷已遍知耶答阿羅
漢此則摠說若別說者有多有少謂
已離無所有處漆有學異生八地正
見正智已斷已遍知乃至已離欲漆

未離初靜慮染有學與生一切正見
正智已斷已遍知依究竟說唯阿羅漢
說一切有部發智大毘婆沙論卷第九十七

甲辰歲高麗國大藏部監奉

刻雕造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九十八

義

五百大阿羅漢等造

三藏法師 玄奘 奉 詔譯

智度論第三中五種納息第二之二

如契經說去何邪見謂無施與無愛樂無祠祀乃至廣說云何正見謂有施與有愛樂有祠祀乃至廣說問施與差別施與愛樂祠祀三聲同顯一義無差別故如有頌言

若施僧福田名善施愛祀世間解所讚彼當獲大果

復有說者亦有差別謂名即差別此名施與此名愛樂此名祠祀三名別故有說此三義亦差別外論者言無施與者謂無施三類福無愛樂者謂無施非大祠中婆羅門福無祠祀者謂無施大祠中婆羅門福復次無施與者謂無施三類福無愛樂者謂無施不住天祠婆羅

門福無祠祀者謂無施任天祠婆羅
門福復次無施與者謂無施三類福
無愛樂者謂無施非祀火婆羅門福
無祠祀者謂無施祀火婆羅門福復
次無施與者謂無施三類福無愛樂
者謂無施在家婆羅門福無祠祀者
謂無施出家婆羅門福復次無施與
者謂無施三類福無愛樂者謂無施
不修定婆羅門福無祠祀者謂無施
修定婆羅門福復次無施與者謂無
施三類福無愛樂者謂無施不修苦
行婆羅門福無祠祀者謂無施修苦
行婆羅門福復次無施與者謂無施
三類福無愛樂者謂無施非善習誦
吠陀及吠陀支論婆羅門福無祠祀
者謂無施善習誦吠陀及吠陀支論
婆羅門福復次無施與者謂無施三
類福無愛樂者謂無施不具解行婆
羅門福無祠祀者謂無施具解行婆
羅門福復次無施與者謂無施三類
等福無愛樂者謂無施婆羅門福無
祠祀者謂無祀天福內論者言無施
與者謂無過去福無愛樂者謂無未

求福無祠祀者謂無現在福

復次無施與者謂無身業福無愛樂者謂無語業福無祠祀者謂無意業福復次無施與者謂無施性福無愛樂者謂無戒性福無祠祀者謂無修性福復次無施與者謂無施悲田福無愛樂者謂無施恩田福無祠祀者謂無施時欣樂福無愛樂者謂無正施時心淨福無祠祀者謂無施已歡喜無悔福復次無施與者謂無能施淨信無愛樂者謂無所捨財法無祠祀者謂無所施受者復次無施與者謂無所捨財法無愛樂者謂無所施受者無祠祀者謂无能施福業復次無施與者謂無將施時福無愛樂者謂無正施時福無祠祀者謂無受用時福無祠祀者謂無作無後隨念福復次無施與者謂無作意捨福無愛樂者謂無身語捨福無祠祀者謂無彼受用福復次無施與者謂無能施福無愛樂者謂無施所

得果無祠祀者謂無所施田復次無施與者謂無施惡趣福無受樂者謂無施人趣福無祠祀者謂無施天趣福復次無施與者謂無施異生福無愛樂者謂無施有學聖者福無祠祀者謂無施無學聖者福此等名為三種差別

諸左慧皆是結耶乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有說諸染汙慧非結自性彼作是說云何是慧而有縛義為遣彼執顯染汙慧見為性者是結所攝故作斯論諸左慧皆是結耶答應作四句左慧與結乎廣狹故有左慧非結謂除二結餘染汙慧除二結者謂除見結取結餘染汙慧者謂貪瞋慢疑不共無明及餘纏垢相應慧此有左慧相無結相故有結非左慧謂七結即愛等七此有結相無左慧相故有左慧亦結謂二結即見結取結具二相故有非左慧亦非結謂除前相相謂所名如前廣說此復是何謂行蘊中除染汙慧及餘七結諸餘行蘊及四蘊全

并無為法作第四句

問何故名左左是何義答意樂左故
墮左品故說名為左即是備備用非
便義復次彼於解脫正理善品皆違
越故說名為左復次不吉祥故說名
為左如有於佛賢聖制多及天靈廟
不右責者以不吉祥故名為左復次
用非巧便故名為左如世見有諸用
左人咸謂此人非巧便者復次所行
不正故名為左如說外道是左道人
所說所行皆不正故問若染汙慧名
左慧者何故說佛身有左光答立左
名因義各別故謂染汙慧違越解脫
正理善品故立左名佛有常光附身
而起以恒安住故立左名不同餘光
起滅不定以佛身有常光一尋乃至
微塵及細蟲等光威而鑠皆不近身
復有說者佛有三光映奪餘光皆令
成左是故說佛身有左光佛三光者
一佛身光作真金色此光照觸諸金
山時令彼威光隱沒不現二佛齒光
極鮮白色此光照觸雪山王時令彼
威光隱沒不現三佛智光清淨遍照

此光照觸外道邪論皆令摧伏隱沒
不現如是三光令餘退沒皆成左性
故名為左有作是說佛身金光照齒
所發鮮白光時顯佛面門威嚴增盛
如秋麗日光照雪山令彼山王威嚴
轉盛

問諸佛皆有如是左光遍身一尋
恒發照不答諸佛皆有如是左光遍
身一尋恒時發照問若今然燈佛本
事云何通如契經說然燈如來應正
等覺身光赫奕照燈光城周匝圍遶
踰繕耆量經十二年晝夜無別觀華
開合以知晝夜既今云何諸佛皆有
常光一尋答彼經不說然燈如來遍
身所發常光一尋但說彼佛為化有
情現大神變發化光照於十二年施
作佛事有作是說非諸佛身皆有
如是常光一尋以佛身光非相好攝
或大或小起滅不定評曰應作是說
諸佛皆有如是在光遍身一尋恒時
發照雖非相好攝而法今恒有諸佛
身常有勝妙威光故
云何等見乃至廣說問何故作此論

答前雖惣說見智慧三而未別說云何學見云何學智云何學慧前論是此所依根本彼未說者今應說之故作斯論云何學見答學慧謂無漏忍及學八智從苦法智忍乃至金剛喻定諸無漏慧皆名學見云何學智答學八智謂四法智及四類智云何學慧謂學見學智惣名學慧見智俱有擇法相故已說學見智慧自性離不離相今當說諸學見是學智耶答諸學智亦學見學智必有離度相故有學見非學智謂無漏忍此忍未有審次相故諸學見是學慧耶答如是設學慧是學見耶答如是學位見與慧遍無漏心故諸學智是學慧耶答諸學智亦學慧有學慧非學智謂無漏忍義如前說此三攝義准定應知諸成就學見彼學智耶答諸成就學智亦學見智即見故有成就學見非學智謂苦法智忍現在前時今時未有無漏智故諸成就學見彼學慧耶答如是設成就學慧彼學見耶答如是學位見慧必俱成就故諸成就學智彼

學慧耶答諸成就學智亦學慧有成
就學慧非學智謂苦法智忍現在前
時忍有慧相無智相故

云何無學見乃至廣說問何故作此
論答前雖總說見智慧慧三而未別說
云何無學見云何無學智云何無學
慧前論是此所依根本彼未說者今
應說之故作斯論云何無學見答盡
無生智所不攝無學慧謂無學正見
云何無學智答無學八智謂四法智
及四類智云何無學慧答無學見無
學智惣名無學慧見智定有擇法
相故已說此三自性雜不雜相今當
說諸無學見是無學智耶答諸無學
見亦無學智無學位中能推度者必
審決故有無學智非無學見謂盡無
生智此智息求不推度故諸無學見
是無學慧耶答諸無學見亦無學慧
有無學慧非無學見謂盡無生智此
智唯有擇法審決二種相故諸無學
智是無學慧耶答如是設無學慧是
無學智耶答如是無學智慧俱遍無
學無漏心故此三攝義准定應知諸

阿羅漢無不成就此三種者是故此
三展轉相問皆答如是學無學三不
說斷者俱無斷故

云何非學非無學見乃至廣說問何
故作此論答前雖總說見智慧三而
未別說云何非學非無學見云何非
學非無學習云何非學非無學慧前
論是此所依根本彼未說者今應說
之故作斯論云何非學非無學見答
眼根五見世俗正見此三見相廣如
前說謂觀觀等云何非學非無學習
答五識相應慧及意識相應有漏慧
俱通三種謂善染汙無覆無記廣如
前說云何非學非無學慧答五識相
應慧及意識相應有漏慧有漏智慧
俱遍一切有漏心品皆有審決擇法
相故已說此三自性雜不雜相今當
說諸非學非無學見是非學非無學
智耶答應作四句此見與智不廣狹
故此中初句謂眼根者唯能觀觀非
審決故第二句謂五識相應慧等者
有審決相無推度相故第三句謂五
見世俗正見者皆有推度審決相故

第四句謂除前相者相謂所名如前
廣說此復是何謂色蘊中除眼根諸
餘色蘊行蘊中除有漏慧諸餘行蘊
及三蘊全并無為法作第四句非學
非無學見慧相對作四句亦亦非學
非無學智慧相對自性等故皆答
如是此三攝義准定應知成就與斷
廣說准前初納息說應知其相若成
就一定有餘二隨一已斷已得遍知
餘二亦亦故更相問皆答如是

如大梵天作如是說我是梵是大梵
得自在乃至廣說問何故作此論答
諸惡見趣於生死中今諸有情起大
染著引大無義與生死苦作大依處
謂有此者定於三界往返輪迴受諸
苦惱數數趣入穢闇母胎住生歲下
熟歲之上為諸不淨恒所逼切出產
門時受諸劇苦生墮草等如利刀割
此等苦事無量無邊皆由不知見起
過患欲令知己厭惡斷滅故作斯論
如大梵天作如是說我是梵是大梵
得自在我於世間能造化能出生是
彼父此於五見何見攝見何請斷此

見耶以中以二事推求諸見趣一以自性二以對治以自性者謂此諸見趣以何為自性以對治者謂此諸見趣以何為對治雜蘊見蘊生智論中皆亦以二事推求諸見趣謂以自性及以對治如生智論作如是說沙門喬答摩是幻化者誑惑世間佛由此道已起幻誑彼謗此道是邪見攝是彼自性見道所斷是彼對治道智生時能斷如是不實推求不實分別顛倒惡見令永滅故又彼論說世尊何故慳阿羅漢佛由此道已起慳慳彼謗此道是邪見攝是彼自性見道所斷是彼對治道智生時能斷如是不實推求乃至廣說梵網經中亦以二事推求見趣一以自性二以等起梵問經中但以一事推求見趣謂以等起如是諸處合以三事推求見趣一以自性二以等起三以對治脇尊者曰不應推求諸惡見趣所以者何誰有智者勞煩詰問無明者暗盲者墮坑評曰應以三事推求見趣所以者何若以三事推求見趣雖是

具煩惱縛而同聖者諸惡見趣亦不
現行此中應說實法師因緣如論
中已廣說其事

答我是梵是大梵得自在者取劣法
為勝見取攝見苦所斷此中梵王實
非真梵非真大梵非於一切皆得自
在而謂自身實是真梵是真大梵
普於一切皆得自在彼於下劣法而
計為最勝故見取攝是彼自性所以
者何法中最勝唯有涅槃有情中勝
唯有聖者佛心得自在於法亦自在
聲聞獨覺雖於諸法未得自在而於
自心已得自在梵王於此二種自在
俱未能得而彼自謂已得自在於劣
計勝故見取攝苦智生時能斷如是不
實推求不實分別顛倒惡見令永滅
故名見苦斷是彼對治由此見取於
苦處生故見苦時此見永滅如日纔
出輕霜即除如草端露風搖便隨我
於世間能造化能出生是彼父者非
因計因戒禁取攝見苦所斷此中意
說諸有情類各自業感內身外物而
彼梵王謂自能化出生為父非因計

因戒禁取攝是彼自性見苦所斷是
彼對治如前應知如梵眾天作如是
說此是梵是大梵得自在於世間
能造化能出生是我等父此於五見
何見攝見何諦斷此見耶答此是梵
是大梵得自在者取劣法為勝見取
攝見苦所斷此中梵眾執大梵王是
梵是大梵普得自在於劣計勝見取
所攝是彼自性見苦所斷是彼對治
廣說如前此於世間能造化能出生
是我等父者非因計因戒禁取攝見苦
所斷此中梵眾執大梵王普於世間
是造化者是出生者與彼為父非因
計因戒禁取攝是彼自性見苦所斷
是彼對治廣說如前

問此中是梵是大梵得自在有何差
別答是梵者謂執梵王五取蘊果是
真清淨寂靜安樂是大梵者謂執
梵王五取蘊果於諸真淨寂樂中尊
得自在者謂執梵王五取蘊果有最
勝用統攝一切皆得自在如是皆名
取劣為勝謂執穢苦為真淨樂及有
樂寂勝用故真樂淨者謂滅道諦

滅道二諦俱是真勝一切法中涅槃最勝是善是常超餘法故有為法由聖道最勝能永超越生死法故一切隨眠不隨增故如有頌言

滅於諸法勝道於有為勝一切有情中如來為最勝

問於梵世中梵王取勝觀彼為勝應是正見如何說彼是惡見耶答若謂唯於梵世中勝容非惡見然彼謂於一切取勝故惡見攝彼於諸佛獨覺聲聞及上諸天皆為劣故又彼妄執五取蘊果同真滅道故惡見攝問此中於世間能造化能出生是彼父等有何差別答於世間者謂於有情世間及器世間能造化者謂能造作器世間及能化作有情世間能出生者謂能出生非情數物重顯造義是彼父等者謂是一切有情之父重顯化義此執皆是非因計因謂執梵王五取蘊果能造化作一切世間然諸世間有情數者各從自業煩惱而生非情數者一切有情業增上力共所引遷彼於劣果執為勝因既非因計因

故戒禁取攝此及前見取俱迷果處
苦諦生故皆見苦所斷又我常執力
所引故如彼皆成見苦所斷

已說如是惡見自性及彼對治等起
云何梵網經中說彼等起如彼經說
前劫壞時諸有情類多從此歿生極
光淨衆同分中此劫成時空中先有
梵天宮起時極光淨有一有情壽業
福盡從彼天歿來生梵宮獨一長時
儼然而住後便起愛思念同侶云何
當令諸餘有情生我同分為我等侶
問彼由何緣起斯愛念勝尊者曰不
應詰問無明者愚盲者顛蹶有作是
說往彼處者今時法亦起此愛念謂
法亦力是彼生緣復有說者無始時
來諸有情類樂相習近由串習力引
彼愛生故彼愛念由因力起或有說
者彼未除滅攝衆愛故謂先於此為
衆導師後生彼天猶有餘習由此勢
力引起彼愛有餘師說極光淨天來
至梵世作初靜慮種種化身與大梵
王共相娛樂彼後息化還自天宮於
是梵王追慕同侶起斯愛念有作是

言梵王自起初靜慮化作梵衆身而
自娛樂後既疲倦便息神通化衆沒
已作如是念誰能常起諸化衆身云
何當令餘有情類生我同分為我徒
侶有餘復言梵王先起自地天眼傍
見餘界大梵天王梵輔梵衆恭訥圍
繞見已念言彼之形色容貌威光非勝
於我彼有徒衆而我獨無云何當令
餘有情類來生我所為我徒衆彼經
復說梵王當起此思念時極光淨天
餘有情類諸有壽盡業盡福盡皆從
彼歿來生梵世梵王見已作是念言此
諸有情是我化作問梵王何故起此
念耶答由彼梵王先起思願彼有情
類應念而生故彼梵王起如是念有
作是說梵王化作諸梵衆已入中間
定既入定已化衆便沒時極光淨有
情命終來生梵世後大梵王從定起
已既見梵衆作是念言前所化衆應
已隱沒今諸有情現在前者或應是
我化力引生或可是先思願所作由斯
大梵作是念言此諸有情是我化作
次經復說梵衆生已作是念言我等

曾見如有有情長壽久住問彼住何處曾見梵王答即住梵世曾見梵王然不憶知何處曾見如於集會曾見一人後經久時復遇相見雖醒曾相見而不憶處所有作是說彼住中有曾見梵王若余云何曾見大梵長壽久住以中有身速求生處不久住故復有說者彼從極光淨來至梵宮為娛樂梵王今時曾見問彼既已失第二靜慮云何能憶上宿住事答彼諸梵衆離自地染復依第二靜慮起宿住隨念智通能憶上地曾所見事問若余何故緣大梵王起斯惡見答從離染退故緣梵王復起惡見問豈不色界無退義耶答劫初成時彼亦有退有餘師說彼以本性念生智憶上曾見事問豈不色界無有本性念生智耶答劫初成時色界亦得有本性念生智或有說者梵王先入中間靜慮住經多時彼諸梵衆從上地殞生梵世中見大梵王長壽久住威光赫弈不敢親附後出定已命諸梵衆共相慰問時諸梵衆互相謂言我等曾

見如是有情長壽久住彼經復證時
諸梵衆作是念言我等皆是梵王
化作從彼而生是我等父問何緣彼起
如是念耶答彼聞梵王數作是說我
能造化我能出生是汝等父聞已深
信復曾見梵王長壽久住既深信
重故起是念如有國王實無技用然
對臣衆而自矜誇我於昔時有大威
勇親率士衆摧伏勦敵臣衆既聞無
不信受咸言我等幸遇大王親友國
人皆獲安樂復有說者彼聞梵王數
如前說為審決故便起宿住隨念智
通觀察自他先蘊相續漸次乃至初
結生心而不能觀前命終位下通不
能觀上境故彼由通力知大梵王先
生久住後起思念我等便生由此定
知我等皆是梵王化作從彼而生是
我等父故由通力彼起是念

問初初成時幾有情類同時發起如
前所說顛倒想見有作是說小千界
中有一大梵十獨梵千梵衆中千界
中有千大梵十千獨梵千千梵衆大
千界中有千千大梵俱經獨梵百俱

毘梵衆復有說者小千界中有一大
梵千獨梵十千梵衆中千界中有千
大梵十千獨梵俱毘梵衆大千界中
有十千大梵俱毘獨梵百俱毘梵衆
有依雜說大千界中有俱毘大梵百
俱毘獨梵百千俱毘梵衆評曰應作
是說大千界中有俱毘大梵百俱毘
獨梵十俱毘衆度多梵衆劫初成時
同時發起如前所說顛倒想見

問大梵天王住在何處梵輔梵衆住
何處耶西方諸師作如是說初靜慮
地處別有三一梵衆天處二梵輔天處
三大梵天處此處即是靜慮中間迦
濕弥羅諸論師說初靜慮地唯有二
處即梵輔天中有高勝靜處如近聚
落有勝園林是大梵王常所居處此
處即是靜慮中間問大梵天等身
量去何答大梵王身量一踰繕那半
梵輔天身量一踰繕那梵衆天身
量半踰繕那問大梵天等壽量云何
答大梵王壽量一劫半梵輔天壽量一
劫梵衆天壽量半劫應知此處四中
初合為一劫問大梵天王經幾時量

獨一而住經幾時量與衆共住經幾
時量復與衆別有作是說經五中劫
獨一而住經五中劫與衆共住經五中
劫復與衆別復有說者經十中劫獨
一而住經十中劫與衆共住經十中
劫復與衆別評曰應作是說經於半
劫獨一而住經於半劫與衆共住經
於半劫復與衆別二十中劫是半劫
量梵輔梵衆依未至地心命終結生
大梵依靜慮中間心命終結生所以
者何命終結生心唯捨受相應捨受
唯在初靜慮近分地有非根本地故
諸起此見我一切悉此於五見何見
攝乃至廣說問何故作此論答為欲
分別契經義故謂契經說長爪梵志
來詣佛所而白佛言喬答摩當知我
一切不忍乃至廣說契經雖作是說
而不說此於五見何見攝見何諦斷
此見經是此論所依根本彼未說者
今應說之故作斯論問何故名為長
爪梵志答由彼梵志身爪俱長而且
說為長爪梵志問彼復何緣留此長
爪答彼貪習業無容剪故有作是

說彼恒山居爪駿雖長無人剪剃復有說者彼在家時樂習絃管後雖出家猶愛長爪故不剪之有餘師說彼在外道法中出家外道法中有留爪者故說彼為長爪梵志此中以二事推求見趣一以自性二以對治如文應知問此惡見趣等起云何答尊者舍利子及大目犍連投佛出家是此等起謂長爪梵志是舍利子舅曾教尊者外道書論聞舍利子與大目連歸佛出家深心憂悔作如是念智境無窮設解深遠終有迴義彼喬答摩多聞智慧雖定應勝舍利子等而必應有勝喬答摩定復有餘能勝彼者如是展轉智境無窮故我不應不設方便作是念已來詣佛所而白佛言喬答摩當知我一切不忍世尊告曰汝為忍此所起見不時彼梵志作是思惟若答言忍便違所立若言不忍便無所宗若無所宗則非論道思已愧耻默然而住復次長爪梵志是斷見者彼觀一切後當必斷故佛告言汝所起見亦當斷不復次長爪梵志

是猶豫者彼觀一切皆可猶豫故佛
告言汝於自見亦猶豫不然彼梵志
有占相智自知所立必當墮負故彼
梵志默然而住世尊告曰無量有情
同汝所見汝亦同彼謂諸世間依三
種見一有一類起如是見立如是論
我一切忍二有一類起如是見立如
是論我一切不忍三有一類起如是
見立如是論我一分忍一分不忍此
中若言一切我皆忍者彼依此見生
愛貪著若言一切我皆不忍者彼依
此見不生愛貪著若言我一分忍一
分不忍者彼依此見一分生愛貪著
一分不生愛貪著問一切見趣無
不皆能生愛貪著世尊何故說依彼
見有不生者答應知彼經有別意趣
謂常見者執有後世於能引發後有
業思生愛貪著若斷見者執無後世
於能引發後有業思不愛貪著是彼
經所說意趣然諸見趣無不皆能
生愛貪著謂斷見者信有現在入胎
為初命終為後撥無他世於此見中
生愛貪著與常見者保執無異

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九十九

卷九十九

五百大阿羅漢等造

三藏法師

玄奘

奉

詔

智蘊第三中五種納息第二之三

如契經說佛告梵志若有沙門婆羅門等捨惡見趣而不取者當知此類少中復少問此類云何少中復少答世間有情性愚鈍者如大地土性聰慧者如爪上土性聰慧中邪見者多正見者少喻如前說是故名為少中復少問如見蘊說斷常見者展轉相違云何此中說有一類起如是見我一分忍一分不忍而不相違答此中說一補特伽羅若執色蘊為常彼執四蘊為斷若執四蘊為常彼執色蘊為斷故此二見非不相違見蘊說二補特伽羅一執色常一執色斷乃至執識亦有二種故彼二見展轉相違彼經復說世尊說此見趣法時長示梵志遠塵離垢於諸法中生淨法眼時舍利子受具足戒已經半月隨觀此法得阿羅漢問時舍利子隨觀

法尊者世友作如是說尊者舍利子
即隨觀世尊為彼梵志說見趣法成
阿羅漢復有說者尊者舍利子即隨
觀梵志得預流果道所觀法成阿羅
漢有作是說尊者舍利子即隨觀梵
志得預流果能證學法成阿羅漢大
德說曰彼舍利子隨觀緣起有十二
支差別性法成阿羅漢是名舍利子
所隨觀法

諸起此見有阿羅漢天魔所燒漏失
不淨乃至廣說問何故作此論答為
欲分別佛涅槃後假名苾芻所起惡
見令有智者知而制之故作斯論諸
起此見有阿羅漢天魔所燒漏失不
淨此於五見何見攝見何諦斷此見
耶答非因計因戒禁取攝見苦所斷
此中非因計因者謂彼不淨徒煩惱
生而說天魔所燒故出故戒禁取以
為自性見苦所斷顯彼對治苦智生
時能斷如是不實推求不實分別顛
倒惡見令永滅故名見苦斷廣說如
前諸起此見有阿羅漢於自解脫猶
有無知此於五見何見攝見何諦斷

此見耶答謗阿羅漢無漏智見邪見
攝見道所斷此中謗阿羅漢無漏智
見者謂阿羅漢於自解脫由無漏智
見已離無知而說猶有無知則撥無
彼無漏智見是故邪見以為自性見
道所斷顯彼對治道智生時能斷如
是不實推求乃至廣說如前應知諸
起此見有阿羅漢於自解脫猶有疑
惑此於五見何見攝見何諦斷此見
耶答謗阿羅漢越渡疑惑邪見攝見
道所斷此中謗阿羅漢越渡疑惑者
謂阿羅漢於自解脫由無漏道已斷
疑惑而說猶有疑惑則撥無彼道是
故邪見以為自性見道所斷顯彼對
治道智生時能斷如是不實推求乃
至廣說如前應知諸起此見有阿羅
漢但由他度此於五見何見攝見何
諦斷此見耶答謗阿羅漢無障無翳
現量慧眼身證自在邪見攝見道所
斷此中謗阿羅漢無障無翳現量慧
眼身證自在者謂阿羅漢實自證得
無障無翳現量慧眼身證自在非但
由他而得度脫然說但由他故得度則

誘聖道是故邪見以為自性見道所
斷顯彼對治道智生時能斷如是不
實推求乃至廣說如前應知諸起此
見道及道支苦言所召此於五見何
見攝見何諦斷此見耶答非目計因
戒禁取攝見苦所斷此中非目計因
者謂諸聖道要修方得而說苦言能
召今起故戒禁取以為自性見苦所
斷顯彼對治苦智生時能斷如是不
實推求乃至廣說如前應知此於苦
果計為道因故見苦時永斷此見
已說五種惡見自性及彼對治等經
云何謂大天因緣是此等起昔末土
羅國有一貴主少時妻室生一男兒
顏容端正與字大天未久之間貴主
持寶遠適他國展轉貿易經久不還
其子長大染穢於母後聞父還心既
怖懼與母設計遂煞其父彼既造
一無間業已事漸彰露便將其子及
轉逃隱波吒梨城彼後遇逢本國所
供養阿羅漢茲當復恐事彰遂設方
計煞彼必當既造第二無間業已心
將憂感後復見母與餘交通便造三

言我為此故造二重罪移流他國跼
跼不安今復捨我更好他人如是倡
織誰堪容忍於是方便復然其母彼
造第二無間業已由彼不斷善根力
故深生憂悔寢處不安自惟重罪何
緣當滅彼後傳聞沙門釋子有滅罪
法遂往鵝園僧伽藍所於其門外見
一苾芻徐步經行誦伽他曰

若人造重罪修善以滅除彼能照世間
如月出雲翳

時彼聞已歡喜勇躍知歸佛教定能
滅罪因即往詣一苾芻所懇懇固請
求度出家時彼苾芻既見固請不審
檢問遂度出家還字大天教授教誡
大天聰慧出家未久便能誦持三藏
大義言詞清巧善能化導波吒梨城
無不歸仰王聞召請數入內宮恭敬
供養而請說法彼後既出在僧伽藍
不正思惟夢失不淨然彼先攝是阿
羅漢而令弟子洩所汙衣弟子白言
阿羅漢者諸漏已盡師今何容猶有
斯事大天告言天魔所嬖汝不應恠
然所漏失略有二種一者煩惱二者

不淨煩惱漏失阿羅漢無猶未能免
不淨漏失所以者何諸阿羅漢煩惱
雖盡豈无便利涕唾等事然諸天處
常於佛法而生憎嫉見修善者便往
壞之縱阿羅漢亦為其嫉故我漏失
是彼所為汝今不應有所疑怪是名
第一惡見等起又彼大天欲令弟子
歡喜親附矯設方便次第記別四沙
門果時彼弟子稽首白言阿羅漢等
應有證智如何我等都不自知彼遂
告言諸阿羅漢亦有無知汝今不應
於已不信謂諸無知略有二種一者
染汙阿羅漢已無二者不染汙阿羅
漢猶有由此汝輩不能自知是名第
二惡見等起時諸弟子復白彼言曾
聞聖者已度疑惑如何我等於諦實
中猶懷疑惑彼復告言諸阿羅漢亦
有疑惑疑有二種一者隨眠性疑阿
羅漢已斷二者處非處疑阿羅漢未
斷獨覺於此而猶成就况汝聲聞於
諸諦實能無疑惑而自輕耶是名第
三惡見等起後彼弟子披讀諸經說
阿羅漢有聖慧眼於自解脫能自證

知因曰師言我等若是阿羅漢者應
自證知如何但由師之令入都無現
智能自證知彼即答言有阿羅漢但
由他入不能自知如舍利子智慧第
一大目軋連神通第一佛若未記彼
不自知况由他入而能自了故汝於
此不應窮詰是名第四惡見等起
然彼大天雖造衆惡而不斷滅諸善
根故後於中夜自惟罪重當於何處
受諸劇苦憂惶所逼數唱苦哉近往
弟子聞之驚怖晨朝衆問起居安不
大天答言吾甚安樂弟子尋白若今
昨夜何唱苦哉彼遂告言我呼聖道
汝不應恠謂諸聖道若不至誠稱苦
召命終不現起故我昨夜數唱苦哉
是名第五惡見等起大天於後集先
所說五惡見事而作頌言
餘所訪無知猶豫他令入道因聲故起
是名真佛教

於後漸次鷄園寺中上座苾芻多皆
滅殁十五日夜布灑他時次當大天
昇座說戒彼便自誦所造伽他尔時衆
中有等無學多聞持戒修靜慮者聞

彼所說無不驚訶咄哉愚人寧作是說此於三藏曾所未聞咸即對之翻彼頌曰

伶而訪無知猶豫他令入道因聲故起汝言非佛教

於是竟夜闍諍紛然乃至終朝明黨轉盛城中士庶乃至大目相次來和皆不能息王聞自出詣僧伽藍於是兩朋各執已誦持王聞已亦自生疑尋白大天孰非誰是我等今者當寄何朋大天白王戒經中說若欲滅諍依多人語王遂令僧兩朋別住賢聖朋內耆年雖多而僧數少大天明內耆年雖少而衆數多王遂從多依大天衆訶伏餘衆事畢還宮尔時鷄園諍猶未息後隨異見遂分二部一上座部二大衆部時諸賢聖知衆乖違便捨鷄園欲往他處諸目聞已遂速白王王聞既瞋便勅目曰宜皆引至殑伽河邊載以破船中流墜溺即驗斯輩是聖是凡目奉王言便將驗試時諸賢聖各起神通猶如鷹王陵虛而往復以神力攝取船中同捨鷄

因未得通者現諸神變作種種形
次乘空西北而去王聞見已深生愧
悔問絕跡地水灑乃蘇速即遣人尋
其所趣使還知在迦濕弥羅復固請
還僧皆辭命王遂惣捨迦濕弥羅
國遣僧伽藍安置賢聖衆隨先所變
作種種形即以標題僧伽藍号謂鷄
園等數有五百復遣使人多賣珍寶
營辦什物而供養之由是衆來此國
多有諸賢聖衆任持佛法相傳創造
于今猶成波吒梨王既失彼衆相率
供養住鷄園僧於後大天曰遊城邑
有占相者遇今見之竊記彼言今此
釋子却後七日定當命終弟子聞之
憂惶啓告彼便報曰吾已久知還至
鷄園遣諸弟子分散遍告波吒梨城
王及諸目長者居士却後七日吾當
涅槃王等聞之無不傷歎至第七日
彼遂命終王及諸目城中士庶悲哀
慙慕各辦香薪并諸酥油花香等物
積置一處而焚焚之持火來燒隨至
隨滅種種方計竟不能然有占相師
謂衆人曰彼不消此殊勝葬具且以

狗真而灑我之便用其言火起火起
須臾焚蕩俄成灰燼暴風卒至隨散
無遺故彼是前惡見等起諸有智者
應知避之

智者第三中他心智納息第三之一

云何他心智云何宿住隨念智如是等
章及解章義既領會已次應廣釋門
何故尊者依前二智而作論耶答是
彼尊者者意欲介故謂本論師隨欲造
論不違法相故不應責如此尊者於
根蘊中依法類二智而作論於定蘊
中依盡無生一智而作論復於根蘊
中依苦集滅道四智而作論於結蘊
定蘊及此蘊後依八智而作論於繫
智等處依十智而作論如是尊者於
此蘊初依他心宿住二智而作論如
善巧陶師先熟調泥團置輪上隨自
意樂造器等物尊者亦今聞思修慧
觀察法相斷自性愚及所緣愚隨欲
造論故不應責復次以前二智俱通
加行及離染得俱是修所成俱是通
目性俱是四支五支靜慮果故偏依
之而作此論復次以前二智俱以智

見為自性俱於所緣分齊而取謂他
心智唯緣現在宿住隨念智但緣過
去故偏依之而作此論有作是說以
此二智俱通有漏無漏二品故偏依
之而作此論評曰彼不應作是說宿
住隨念智唯是有漏故

云何他心智答若智修所成是修果
依止修已得不失能知他相續現在
欲色界心心所法或無漏心心所法
是謂他心智此中若智修所成者謂
修所成慧為自性故是修果者謂是
四支五支靜慮果故依止修者謂依
數習而成就故已得不失者已證得
不捨故問何故不說未得已失答應
說而不說者當知此義有餘復次若
由此智說名成就他心通者此中說
之未得已失諸他心智無如是義是
故不說能知他相續現在欲色界心
心所法或無漏心心所法者謂能如
實知他有情身中現在世欲色界或
无漏心心所法此說他心智所緣境
相有別誦言若智現起如實知他有
情有所尋求有所伺察有所攝受衆

緣而起意及意所有是謂他心智此
中若智現起者說現行他心智如實
知者簡別占相智等他有情者簡別
知自心心所法有所尋求者謂欲界
初靜慮心心所法有所伺察者謂靜
慮中間心心所法有所攝受者謂後
三靜慮心心所法復有說者有所尋
求顯欲界初靜慮有所伺察顯從欲
界乃至靜慮中間有所攝受顯從欲
界乃至第四靜慮此中顯示能尋求
等故色等法非此智境衆緣所起者
如能知智由四緣生所知亦由四緣
生故意及意所有者意即是心諸
心所法名意所有如是皆說他心智
境此他心智或應說一謂他心智通
及示導或應說二謂有漏無漏有縛
解脫有繫不繫或應說三謂下中上
品或應說四謂四靜慮果或應說六
謂有漏無漏各有三品或應說八謂
四靜慮果各有有漏無漏或應說九
謂下下品乃至上品或應說十二
謂四靜慮果各有三品或應說十八
謂有漏無漏各有九品或應說二十

四謂四靜慮果各有有漏無漏此復各有三品或應說三十六謂四靜慮各有九品或應說七上二謂四靜若以在身剎部分別應說無量元邊此中總說一他心智問此他心智以何為自性答以慧為自性是謂他心智自性我物自體相分本性已說自性所以今當說

問何故名他心智他心智是何義耶答知他心故名他心智問此亦知他諸心所法何故但名他心智耶答諸瑜伽師意樂加行欲知他心非他心而是故但立他心智名以心為先亦知心所譬如有人意樂加行但欲見王若見王時亦見目等復次諸法立名依多緣故謂或依自性或依對治或依加行或依相應或依所依或依所緣或依行相或依所緣及行相等依自性立名者謂五蘊四諦世俗智等依對治立名者謂法智類智對治欲界上二界故依加行立名者謂空識無量度無所有處五現見定他心智

等依相應立名者如品類足說云何
順樂受等法謂樂受等相應如是一
切依所依立名者謂眼識等依所緣
立名者謂四念住無相定等依行相
立名者謂苦集智此二行相無雜所
緣雜故依所緣及行相立名者謂滅
道智此二所緣行相俱無雜故諸如
是等立名因緣乃有無量今他心智
但依加行立名非餘復次相應品中
心取勝故依知勝法立此智名如說
王來非無目等復次以依心故名心
所法心是大地故諸心所法名大地所
有故但說心復次修他心通無間道位
唯緣心故但說知心

此他心智界者有漏他心智是色界
無漏他心智是不繫問何故無色界
無他心智耶答非田器故乃至廣說
復次修他心智依色起故地者唯在
四根本靜慮非近分無色彼地不能
發五通故問靜慮中間心心所法何
地智能知耶有作是說初靜慮上品
智能知復有說者第二靜慮下品智
能知評曰應作是說初靜慮三品智

皆能知所以者何一地攝故所依者唯
依欲色界身起行相者無漏他心智
作緣道諦四行相轉有漏他心智作
不明了行相轉所緣者初靜慮他心
智緣欲界初靜慮地心心所法第二
靜慮他心智緣欲界初二靜慮地心
心所法第三靜慮他心智緣欲界前
三靜慮地心心所法第四靜慮他心
智緣欲界四靜慮地心心所法無他
心智能知無色心心所法彼地勝故
如初靜慮等他心智不知第二靜慮
等心心所法問生欲色界起無色地
心心所法是他心智所緣境不答非
所緣境如不知果因亦尔故念住者
是三念住除身念住智者是四智謂
法類道世俗智即惣說彼為他心智
三摩地俱者無漏他心智道無願俱
有漏他心智非三摩地俱根相應者
惣說此與三根相應謂樂喜捨三世
者是三世緣三世者過去緣過去現
在緣現在未來若生法緣未來若不
生法緣三世善不善無記者唯是善
緣善不善無記者緣三種繫不繫淨

有漏他心智唯色界繫無漏他心智
唯不繫緣繫不繫者緣欲色界繫及
不繫學無學非學非無學者通三種
緣學無學非學非無學者緣三種見
修所斷不斷者有漏他心智唯修所
斷無漏他心智是不断緣見修所斷
及不斷者緣三種緣名緣義者唯緣
義緣自他相續非相續者唯緣他相
續加行離染得者通加行離染得離
染得者謂初靜慮者離欲界染時得
乃至第四靜慮者離第三靜慮染時
得或離自地染時亦容修得加
行得者謂修勝進加行時得及起加
行今現在前謂諸聲聞以中上品加
行獨覺准以下品加行飾不以加行
能現在前曾得未曾得者一切聖者
及內法異生皆通曾得未曾得外法
異生准是曾得

問修他心智加行云何答施設論說初
修業者於世俗定已得自在數起現
前令轉明利先審觀察自身心相
若時身有如是相現念時便起如是
相心若時白起如是相心念時亦有

如是相現自審觀察身心相已次審
觀察他身心相若時身有如是相現
今時便起如是相心若時他起如是
相心今時身有如是相現審觀察他
身心相已次然觀彼心心所法作是思
惟我應觀彼心心所法何所尋求
何所同察何所攝受既思惟已然觀
彼心相續前後行相差別觀彼心相
若得純熟齊是名為修他心智加行
成滿集異門論作如是說修他心智
加行云何謂審觀察緣五取蘊為苦
非常空非我智行相差別漸次能引
無漏智生善知他心名他心智問無
漏他心智能緣四諦智何故但說緣
苦智耶答亦應說緣餘三諦智而不
說者當知有餘復次此中且說初入加
行但緣苦智不說緣餘後相續時亦
緣餘智問前施設論後集異門所說
加行有何差別答前說有漏他心智
加行後說無漏他心智加行復次前
說他心智加行非勝妙明淨後說他
心智加行勝妙明淨然他心智雖加
行時亦緣色起而成滿時不復緣色

所以者何先觀處法為入細故又他
心智雖加行時亦緣自相續而成滿
時唯緣他相續所以者何緣自不多
他心智故又他心智但緣他心不緣他
心所緣行相若緣他心所緣行相應
緣自心非他心智自心是彼所緣及
能緣行相故問若眼不見色為能知
他心不答能知耳聞聲故問若不見
色聞聲臭香嘗味為能知他心不答
能知身覺觸故問若不見色聞聲臭
香嘗味覺觸為能知他心不有作是
說彼不能知所以者何他心智起因緣
色故評曰應作是說初引發時則不
能知已成滿者雖不緣色而亦能知
曾得有漏心心所法有十五種是他
心智所應取境謂欲界及四靜慮各
有下中上三品心心所法曾得有漏
他心智有十二種謂四靜慮各有下
中上三品他心智此中初靜慮曾得
有漏他心智下品者能知欲界三品

及初靜慮下品曾得有漏心心所法
中品者能知欲界三品及初靜慮下
中二品曾得有漏心心所法上品者
能知欲界及初靜慮各三品曾得有
漏心心所法如是展轉乃至第四靜
慮曾得有漏上品他心智能知欲界
及四靜慮各三品曾得有漏心心所
法如曾得有漏十二種他心智知十
五種曾得有漏心心所法未曾得有
漏十二種他心智知十五種未曾得
有漏心心所法亦尔無漏心心所法
有十二種是他心智所應取境無漏
他心智亦有十二種謂四靜慮各有
三品此中第二靜慮無漏他心智下
品者能知初靜慮及第二靜慮各唯
下品無漏心心所法中品者能知初
靜慮及第二靜慮各下中二品無漏
心心所法上品者能知初靜慮及第
二靜慮各三品無漏心心所法如是
展轉乃至第四靜慮上品無漏他心
智能知四靜慮各三品無漏心心所
法問何故上地下中品有漏他心智
俱能知下地三品有漏心心所法上地

下中品無漏他心智不知下地中上品無漏心心所法耶答有漏無漏心心所法建立各異謂有漏心心所法依相續建立有一身相續中成就三品有漏心心所法無漏心心所法依根品建立無一身相續中成就二品無漏心心所法況有成就三者建立既別故知有異

有十四種通果心心所法皆是他心智所應取境謂欲界初靜慮各有四靜慮果第二靜慮有後三靜慮果第三靜慮有後二靜慮果第四靜慮唯有第四靜慮果問初靜慮他心智於欲界四靜慮通果心心所法能知幾種有作是說能知四種所以者何一切皆是欲界攝故復有說者唯能知初靜慮果不知餘三所以者何如不知因果亦介故

諸他心智於地度根度補特伽羅度心心所法皆不能知於地度心心所法不能知者謂初靜慮他心智不能知第二靜慮以上心心所法乃至第三靜慮他心智不能知第四靜慮以上

心心所法於根度心心所法不能知
者謂鈍根者他心智不能知利根者
心心所法於補特伽羅度心心所法
不能知者謂有學他心智不能知無
學心心所法問一切無學他心智皆
能知一切有學心心所法耶答不也
謂時解脫他心智不能知見至心心
所法見至他心智亦不能知時解脫
心心所法所以者何時解脫他心智
於見至心心所法根度故不知見至
他心智於時解脫心心所法補特伽
羅度故不知問有學上地他心智無
學下地他心智此二為得乎相知耶
答不也所以者何有學上地他心智
於無學下地他心智補特伽羅度故
不知無學下地他心智於有學上地
他心智地度故不知問聲聞上地他
心智如來下地他心智此二為得乎
相知耶答不也所以者何聲聞上地
他心智於如來下地他心智根度故
不知如來下地他心智於聲聞上地
他心智地度故不知獨覺並餘乘准
前文應說

如來無漏心心所法及未曾得有漏
心心所法俱非他心智現所取境曾
得有漏心心所法佛欲令他知者即
知謂佛若欲令鈍根者知我心非利
根者則地奴等亦知佛心舍利子等
皆不能知若欲令傍生趣等知我心
非人天趣則傍生趣等亦知佛心人
及天趣皆不能知云何知然契經說
故謂契經說一時佛住廣嚴城獼猴
池側重閣精舍時諸苾芻以世尊鉢
及彼自鉢皆置露處有一獼猴下娑
羅樹來趣鉢所時苾芻恐彼損鉢
競馳逐之佛言汝等不應馳逐彼有
別意須臾當知時彼獼猴取世尊鉢
徐還上樹成滿流蜜安庠而下持奉
世尊以有蟲故世尊不受佛起曾得
有漏心品今彼去蟲獼猴即知退住
一處擇去蟲已來奉世尊未作淨故
佛復不受佛起曾得有漏心品今彼
以水遍灑作淨獼猴即知退住一處
以水作淨還奉世尊於是世尊哀愍
為受獼猴歡喜踴躍無量俾臨却行
墮坑而死乘斯福業得生人中長六

出家勤修梵行不久便獲阿羅漢果
世共号为獻室上座尊者論力由彼
因緣以妙伽陀而讚佛曰

無上天人調御士 能令惡趣亦知心
若住其深微妙定 乃至人天不能了

佛他心智能知三道獨覺他心智能
知二道聲聞他心智能知一道問佛
得緣佛他心智不有說不得所以者
何無二如來俱出世故復有說得此
說能緣不說現起問獨覺得緣獨覺
他心智不答麟角喻者唯佛應知衆
出獨覺決定得緣獨覺他心智此說
能緣亦說現起聲聞亦定得緣聲聞
他心智此亦說能緣亦說現起異生
定得緣異生他心智如衆出獨覺及
諸聲聞說有作是說麟角喻獨覺見
亦定得緣麟角喻獨覺他心智亦說
能緣亦說現起餘世界中有麟角喻
獨覺見出世無理遮故唯佛無漏心心
所法及未曾得有漏心心所法定無
他心智能緣現起者無色界一切心
心所法定非他心智所緣非其境故
說一切有部發智大毘婆沙論卷第九十九

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百

義

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

智蘊第三中他心智納息第三之二

諸有情類有流轉者有還滅者流轉者謂更受生還滅者謂趣涅槃者諸有情生欲色界及諸異生生無色界修他心智者於彼心心所法由二事故得他心智一者能緣二者現起若諸有情已般涅槃及諸聖者生無色界修他心智者於彼心心所法由一事故得他心智謂但能緣不能現起問若諸聖者生無色界能修下地他心智不有說不修以彼畢竟無起義故評曰應作是說雖必不起而彼得修生上能修下无漏故如法智品不違理故異生生彼無修此義

以有心心所法是佛他心智境非獨覺聲聞或有心心所法是佛獨覺他心智境非諸聲聞或有心心所法是佛獨覺聲聞他心智境如契經說必當知大雪山中有如是處猕猴與人

但。不能行有如是處。獼猴能行人。不能行有如是處。獼猴與人二俱能行。此昇經中大雪山者。顯所知法如是。處者。顯在見道十五剎那。獼猴顯獨覺。人顯聲聞。能行不能行。顯諸他心智。然他心智。能知同類心心所法。非同類。謂有漏者。知有漏。無漏者。知無漏。曾得者。知曾得。未曾得者。知未曾得。法智品者。知法智品。類智品者。知類智品。聲聞他心智。於見道唯能知二剎那。心獨覺他心智。於見道唯能知三剎那。心佛他心智。於見道次第能知十五剎那。心所以者。何佛他心智不由加行而現在前。獨覺他心智由下加行而得現前。聲聞他心智由中加行或上加行方現前。故謂修觀者將入見道。聲聞欲知彼見道心。先修法智品。他心智加行。彼修觀者既入見道。此他心智加行已滿。便能知彼二剎那。心謂苦法智忍及苦法智俱心。然修觀者入類智品。聲聞復修類智品。他心智加行經十三剎那。加行方滿。乃能知彼第十六心。謂本欲知第三八

今乃知彼第十六心是故聲聞他心
智唯知見道初二心若修觀者將入
見道獨覺欲知彼見道心先修法智
品他心智加行彼修觀者既入見道
以此他心智加行已滿便能知彼二剎
那心謂苦法智忍及苦法智俱心彼
修觀者入類智品獨覺復修類智品
他心智加行經五剎那加行方滿乃
知彼第八心謂本欲知彼第三心今
乃知彼集類智俱心有說知彼第十
五心經十二剎那加行滿故有說獨
覺能知四心謂知初二及第八第十
四心有餘師說能知初二及第十一
第十二心即滅類智忍及滅類智俱
心佛他心智不由加行故具知彼見
道十五剎那心

佛智於三道皆能知自相共相獨覺
智於獨覺聲聞道能知自相共相於
佛道能知共相非自相聲聞智於聲
聞道能知自相共相於佛獨覺道能
知共相非自相問聲聞入現觀時於
佛獨覺道能現觀不設今何失若能
現觀云何聲聞他心智不能知佛及

獨覺心若不能現觀云何亦得緣彼證淨又應現觀時不遍觀道諦答底作是說聲聞入現觀時於佛獨覺道亦能現觀問若今云何聲聞他心智不能知佛及獨覺心答入現觀時知彼共相非自相故能現觀他心智在知自相故彼他心智不知佛及獨覺心

問一有情相續中所有他心智能知一切有情隨其所應心心所法此智於彼為知惣物類為知別剎那設今何失若知惣物類非別剎那者於別剎那云何能知若知別剎那者云何此智所依非多謂我他心智聚有二十一法緣一有情一剎那受如一剎那受一切剎那受亦今如受剎那無量無邊諸餘一切心心所法剎那亦今如是我心心所法則為多餘一切有情由智多故所依亦多有作是說知惣物類非別剎那問若今於別剎那云何能知答元有是處然為分別

假使能知物類智盡於餘剎那不復
欲知設復欲知亦不能知智若未盡
欲知即知又物類智於諸剎那不欲
別知設欲別知亦不能知諸欲知者
唯於物類復有說者知別剎那問若
余云何此智所依非多答無如是失
此彼等故如我他心智聚二十一法
有無量無邊剎那於餘一切有情一
切心所法一一剎那別別能緣如是
諸餘一切有情他心智聚亦各有無
量無邊剎那於餘一切有情一切心
心所法一一剎那別別能緣故智所
依無偏多失評曰應知此中後說為
善心心所法所緣定故

問諸他心智為能通緣三世為但緣
現在耶答諸他心智但緣現在問若
余論說當云何通如說過去未來法
九智知除滅智答應作是說過去未
來法八智知除滅智他心智現在法
九智知除滅智而不作是說者應知
有別意趣謂彼種類九智所知若在
過去即是過去他心智所知亦是未
來不生法他心智所知若在未來唯

是未來他心智所知若在現在即是
現在他心智所知亦是未來不生法
他心智所知依此意說過去未來法
是九智所知不說過去未來法是現
在他心智所知復有欲令他心智現
在前時能知他相續三剎鄰心謂現
在前者次前滅者次後生者論依此
說亦不相違評曰彼不應作是說以
他心智唯知現在他心心所非餘法故
問諸他心智為緣一物為緣俱生心
心所聚設余何過若緣一物契經所
說當云何通如契經說於有貪心如
實知此是有貪心乃至廣說若於一
時知貪及心豈非緣聚餘經所說復
云何通如世尊說我一作意遍知苾
芻僧諸心之所念若緣聚者云何他
心智有三念住別答應作是說一剎
鄰頃他心智起但緣一物問若余契
經所說當云何通如說於有貪心如
實知此是有貪心耶答有貪心者謂
貪相應心然知貪時不即知心若知
心時不復知貪如觀有垢衣若觀垢
時則不觀衣若觀衣時不復觀垢此

亦如是教不相違問若今餘經所說
復云何通如世尊說我一作意通知
於諸僧諸心之所念耶答彼經不說
他心智但說比智謂佛先以一他心
智觀一苾芻心所念已後以比智推
觀苾芻僧諸心之所念知彼皆住靜
靜正行有作是說此非他心智亦非
比智乃是願智然知苾芻諸心所念
復有說者此非他心智亦非比智及
願智然世尊盡智現在前時得欲界
如是種類未曾得無覆無記心心不
法不入靜慮亦不趣通一作意時由
此則能通知苾芻僧諸心之所念有
說此是欲界善心盡智時得謂勝
思慧有餘師說諸他心智能緣俱生
心心所聚問若今云何他心智有三
念住別答初引發時有三念住後成
滿時惣緣俱起心心所法作雜緣法
念住評曰一切他心智一剎那頃但緣
一法唯緣實物唯觀自相唯觀現在
時唯觀他相續唯觀心心所不在見
道非空無相三摩地俱亦非盡智無
主智攝無間道中不修不起是空緣

云何宿住隨念智答若智修所成是
修果依止修已得不失能現憶知諸
宿住事種種相狀及所言說是謂宿
住隨念智此中若智修所成者謂修
所成慧為自性故是修果者謂是四
支五支靜慮果故依止修者謂依數
習而成就故已得不失者已證得不
捨故問何故不說未得已失答應說
而不說者當知此義有餘復次若由
此智說名成就宿住通者此中說之
未得已失諸宿住智無如是義是故
不說能現憶知諸宿住事者謂此智
能明了憶知過去生中欲色界自他
相續等事種種相狀及所言說者謂
生本死有名種種相狀可顯示彼相
狀別故中有名所言說中有微細但
可言說不可示其相狀別故有作是
說中有名種種相狀似本有故生本
死有名所言說可說彼為剎帝利等
種姓別故又本有時能起種種言論
事故復有說者種種相狀者略顯前
生事及所言說者廣顯前生事有六

師說種種相狀者顯過去世世所詮六事及所言說者顯過去世世能詮表事如契經說佛告阿難若有相狀及有言說可施設有色身名身若無相狀及無言說可施設有增語觸有對觸不阿難白佛不也世尊此中內六處名相狀外六處名言說有作是說外六處名相狀內六處名言說所以者何依內六處可說六識及觸言故謂說名眼識眼觸乃至意識意觸又契經說由如是相狀入初靜慮具足住此中相者謂加行相狀者謂所緣狀如論所說除前相者相謂所名如伽他說

若成就八智十六行相者如瞻部真金無能說其過

此中相聲說無漏慧應知此中諸宿住事種種相狀及所言說皆顯宿住隨念智境即欲色界過去生中自他前更有漏五蘊

此宿住隨念智或應說一謂宿住隨念智通明力或應說二謂曾得未曾得或應說三謂下中上三品或應說

四謂四靜慮果或應說六謂曾得未
曾得各有三品或應說八謂四靜慮
果各有曾得未曾得或應說九謂下
下品乃至上品或應說十二謂四
靜慮果各有三品或應說十八謂曾
得未曾得各有九品或應說二十四
謂四靜慮果各有曾得未曾得此復
各有三品或應說三十六謂四靜慮
各有九品或應說七十二謂四靜慮
果各有曾得未曾得此復各有九
品若以在身剎部分別應說無量無
邊此中總說一宿住隨念智問此宿
住隨念智以何為自性答以慧為自
性是謂宿住隨念智自性我物自體
相分自性

已說自性所以今當說問何故名宿
住隨念智宿住隨念智是何義耶答
諸過去生有漏五蘊名為宿住隨念
勢力而能知彼故名宿住隨念智謂
此聚中雖有多法而念力增故說隨
念如四念住雖慧為體而念力增故
名念住如持息念雖慧為體而念力
增名持息念如本性念生智雖慧為

體而念力增名本性念生智如伏除
色想雖慧為體而想力增名伏除
想此亦如是雖體是慧而念力增名
宿住隨念智

此宿住隨念智界者是色界問何故
無色界無宿住隨念智耶答非田器
故乃至廣說復次宿住隨念智依色
引發無色界無色故無此智地者唯
在四投本靜慮非近分無色彼地
不能發五通故問靜慮中間諸宿住
事依何地智能隨念知有作是說初
靜慮上品隨念智能知復有說者第
二靜慮下品隨念智能知評曰應作
是說初靜慮三品隨念智皆能知所
以者何一地攝故所依者唯依欲色
界身起行相者作不明了行相非十
六行相攝故所緣者初靜慮宿住隨
念智緣欲界初靜慮前際有渴五蘊
乃至第四靜慮宿住隨念智緣欲界
四靜慮前際有渴五蘊此智不能緣
無色界諸宿住事彼地勝故如初靜
慮宿住隨念智不知第二靜慮以上
諸宿住事乃至第三靜慮宿住事

智不知第四靜慮以上諸宿住事是故第四靜慮宿住隨念智不知無色界諸宿住事問曾生欲色界所起無色界諸宿住事是此智所緣不答非此智所緣如不知果因亦故問若宿住隨念智不能知無色界宿住事者契經所說當云何通如契經說世尊於過去諸宿住事若有色若無色若有想若無想種種相狀及所言說皆能憶知有作是說若有色者謂欲色界生本死有色相蘊故若無色者謂中有位色微細故評曰彼不應作是說所以者何若作是說聲聞亦知與佛何異而舍利子以此讚佛无上德耶應作是說若有色者謂欲色界若無色者謂無色界然佛不以宿住隨念智憶知無色界諸宿住事但以比智知無色界諸宿住事問若余外道及諸聲聞亦有比智與佛何異而舍利子以此讚佛無上德耶答應知比智略有三種一外道二聲聞三佛外道欲觀諸宿住事若觀欲色界或二万劫不見或四万劫不見或六万

劫不見或八万劫不見便謂斷滅聲聞欲觀諸宿住事若觀欲色界二万劫不見便謂彼生空無邊處而彼或生上地壽量不盡而死若觀欲色界四万劫不見便謂彼生識無邊處而彼或再生空無邊處或生上地壽量不盡而死若觀欲色界六万劫不見便謂彼生無所有處而彼或三生空無邊處或一生半生識無邊處或生非想非非想處壽量不盡而死若觀欲色界八万劫不見便謂彼生非想非非想處而彼或四生空無邊處或再生識無邊處或一生一分生無所有處世尊欲觀諸宿住事若觀欲色界命終時心或結生時心即如實知如有情當生空無邊處或從彼死如有情當生識無邊處或從彼死如有情當生無所有處或從彼死如有情當生非想非非想處或從彼死於此四處或壽量盡而死或壽量不盡而死皆如實知是故外道比智謂彼斷滅聲聞比智或如其事或不如其事佛比智明淨勝妙皆如實

知內法與生及諸獨覺比智無色諸
宿住事如諸聲聞應知其相問第曰
靜慮而起宿住隨念智為一剎那想
緣五地諸宿住事為地地別緣設尔
何失若惣緣五地云何兼細一時能
知若地地別緣何故說此能緣五地
答應作是說地地別緣問若尔何
故說此能緣五地答但說此智能緣五
地不說一時斯有何失下三靜慮准
此應知有作是說若初引起地地別
緣若至成滿時能惣緣五地念住者
唯是雜緣法念住尊者妙音作如是
說通四念住如契經說我念過去受
樂受苦既念知樂受苦即是受念處評
曰應作是說念過去世諸樂受苦具名
受樂受苦非但緣受故彼非證然宿住
隨念智惣觀前生分位差別唯是雜
緣法念住攝智者唯是世俗智尊者
妙音作如是說此通六智謂八智中
除他心智及滅智除他心智者彼緣
現在此緣過去故除滅智者彼緣元
為此緣有為故評曰應作是說此唯
世俗智緣前際事故三摩地俱非

三摩地俱唯有漏故根相應者三根相應謂樂喜捨三世者是三世緣三世者過去現在者緣過去未來者緣三種善不善無記者唯是善緣善不善無記者緣三種繫不繫者唯色界繫緣繫不繫者唯緣欲色界繫學無學非學非無學者唯非學非無學緣學非學非無學者唯緣非學非無學見修所斷不斷者緣見修所斷緣名緣義者通緣名義緣自他相續非相續者緣自他相續加行離染得者通加行離染得離染得者謂初靜慮老離欲界染時得乃至第四靜慮者離第三靜慮染時得或離自地上地染時亦客修得加行得者謂修勝進加行時得及起加行今現在前謂諸聲聞以中上品加行獨覺唯以下品加行佛不以加行能現在前此所得者唯修所成在定有故曾得未曾得者一切聖者及內法異生皆通曾得未曾得外法異生唯是曾得有作是說位最後有異生及諸聖者通曾得

未曾得諸餘異生唯是曾得

問於有位隨念智加行云何答施設
論說初修業者於世俗定已得自在
滅起現前令轉明利先審憶念次前
滅心隨念知已次審憶念久已滅心
隨念知已展轉乃至加行成滿此中
有說漸審憶念至入母胎前一剎那
心名加行成滿若作是說非善成滿
所以者何入母胎前一剎那心是中
有位中有即是此生所攝以衆同分
無差別故猶憶此生豈善成滿應作
是說漸審憶念至此中有前一剎那
心名加行成滿彼是前生命終心故
能隨念知名善成滿問修此加行漸
憶念時為以剎那為以分位答此以
分位不以剎那若以剎那漸次憶念
半生未盡即便命終豈能修至加行
成滿謂先憶念此生老位次復憶念
此生中年位次復憶念此生少年位
次復憶念此生童子位次復憶念此
生嬰孩位次復憶念此生鉢羅奢佉
位次復憶念此生鍵南位次復憶念
此生閉尸位次復憶念此生頻伽

位次復憶念此生羯刺藍位次復憶
念入母胎位次復憶念住中有位次
後憶念初受中有位寢後憶念前生
命終位今時此智加行成滿問於此
加行時為依自相續為依他相續耶
有作是說依自相續若今自前生欲
色界者可今若前生無色界者云何
可今復有說者依他相續若今他前
生欲色界者可今若前生無色界者
云何可今評曰應作是說修此加行
時亦依自相續亦依他相續依自相
續修加行者若自前生欲色界者即
依自相續加行成滿若自前生無色
界者轉依他相續加行成滿依他相
續修加行者若他前生欲色界者即
依他相續加行成滿若他前生無色
界者轉依自相續加行成滿問修此
加行時為依欲界為依色界耶答此
有四種或有依欲界初修加行後依
色界加行成滿謂與暴惡雜共住者
同住一處作是思惟此必前生從欲
界死漸審憶念此乃前生從色界
死或有依色界初修加行後依欲界

加行成滿謂與調善易共住者同住
一處作是思惟此必前生從色界死
漸審憶念此乃前生從欲界死或有
依欲界初修加行還依欲界加行成
滿謂與暴惡難共住者同住一處
作是思惟此必前生從欲界死漸審
憶念此果前生從欲界死或有依色
界初修加行還依色界加行成滿謂
與調善易共住者同住一處作是思
惟此必前生從色界死漸審憶念此
果前生從色界死如依界修加行差
別依趣等亦尔

問此宿住隨念智為但憶知曾所更
事為亦憶知未曾更事答此但憶知
曾所更事問若尔此智應不憶知五
淨居事無始時來未生彼故答曾所
更事略有二種一者曾見二者曾聞
雖未曾見五淨居事而曾聞故亦能
憶知餘欲色界極遠極勝諸難知事
准此應知

問此宿住隨念智為一入定唯知一生
為一入定知多生耶答初引發時若
一入定唯知一生後成熟時若一入

定知百千生世尊一入定若初若後
皆能知百千生問此宿住隨念智為
能捨近百千生事而知遠百千生事
耶答初引發時不能後成熟時則能
世尊若初若後俱能

問此宿住隨念智漸次憶知前際無
量宿住事已欲退出時為依前入漸
次退出為頻出耶有作是說必依前
入漸次退出評曰應作是說隨所意
樂若漸若頻皆能退出問以宿住智
憶知前際宿住事已無間即能起死
生智觀察後際死生事耶答佛能非
餘諸佛功德不作加行能現前故獨
覺聲聞諸外道等要作加行方能
起故

問此宿住隨念智一剎那頃能知幾
生答能知一生云何知然有聖教故
如毗奈耶說尊者淨妙告諸苾芻言
我一起心憶知過去五百生事時諸
苾芻皆共訶擯言汝自稱得過人法
不應共住必無但起一剎那心知多
生故今時佛告諸苾芻言汝等不應
訶擯淨妙隨實想說不犯重故謂此

淨妙曾生無想有情天中三百劫壽
今憶彼事謂五百生隨實想說故不
犯重由此證知一剎那頃但知一生
問此宿住隨念智一剎那頃能知幾
趣耶有作是說此智一剎那頃但知
一趣謂或知地獄趣乃至或知天趣
復有說者此智一剎那頃能知二趣
謂或知地獄傍生趣或知鬼界傍生
趣或知人傍生趣或知天傍生趣評
曰應作是說此智一剎那頃隨其所
應能知多趣謂若憶念轉輪王事一
剎那頃即知人鬼傍生三趣若知輪
王諸臣眷屬名知人趣若知能轉輪
及受祀鬼等名知鬼趣若知烏馬等
名知傍生趣若能憶念易馱多王與
天帝釋共集會事能知四趣唯除地
獄知餘三趣廣說如前知天趣者謂
知帝釋及彼眷屬假使五趣一處集
會一剎那頃皆能憶知是故此智一
剎那頃隨其所應能知多趣

如契經說常見論者憶知宿住事有
三種差別一有常見論者能憶知二
萬劫事二有常見論者能憶知四萬

劫事三有常見論者能憶知八万劫
事復有別誦第三憶知六万劫事問
何等常見論者能憶知二万劫事
至何等常見論者能憶知八万劫事
耶答常見論者根有三品若下根者
能憶知二万劫若中根者能憶知四
万劫若上根者能憶知八万劫復次
常見論者能憶知三劫壞事若能憶
知火劫壞事者彼能憶知二万劫若
能憶知水劫壞事者彼能憶知四万
劫若能憶知風劫壞事者彼能憶知
八万劫復次常見論者能憶知三根
壞事若能憶知喜根壞事者彼能憶
知二万劫若能憶知樂根壞事者彼
能憶知四万劫若能憶知捨根壞事
者彼能憶知八万劫復次常見論者
有三樂種性差別若有聲聞種性者
彼能憶知二万劫若有獨覺種性者
彼能憶知四万劫若有佛種性者彼
能憶知八万劫是謂三種別憶知緣
問已說二智自性雜不雜相今當說
諸他心智皆現知他心心所法耶答
應作四句此中他心智通三世現知

他心心所法者唯現在然通他心智
及非他心智故有四句有他心智非
現知他心心所法謂過去未來他心
智此有他心智相而無現知他心等
用謂過去者作用已滅故未來者未
有作用故有現知他心心所法非他
心智謂如有一或觀相或聞語或得
如是生處得智能現知他心心所法
觀相現知他心心所法者人趣中有
如臨波辯施釋子至一近事家見其
門邊有一駝嶺便告近事若得卧具
如汝門邊駝嶺及者豈不美哉時彼
近事作是念言今此釋子定應欲得
我駝嶺皮特作卧具便告駝嶺以皮
施與釋子受之還本所止嶺丘赴溪
後而行故知人中有觀相智聞語現
知他心心所法者人趣中有如臨波
辯施釋子見一居士著新好衣入誓
室林便告彼曰若得三衣數具以汝
所著衣者豈不美哉時彼居士作是
念言今此釋子定應欲得我所著衣
作衣卧具便脫施與故知人中有聞
語智有作是說所引二種等聞語

或俱觀相此本論文應作是說或觀相或占卜能現知他心心所法或觀相者如前所說及餘見聞身語業相知他心者或占卜者如諸外道種種占卜知他心者生處得智現知他心心所法者謂地獄等有其事云何且地獄中亦有生處得智能知他心等然无別現事可說問彼於何時知他心等答初生地獄未受苦時若受苦已尚不能知自心所念况能知他心心所法問彼住何心知他心等善耶染汙耶元覆元記耶答三種皆能知問為住意識為住五識知他心等答唯住意識問為住威儀路心為住工巧處心為住異熟生心知他心等答唯住威儀路心所以者何彼無現起工巧處心故彼異熟生心唯五識有故說一切有部發智大毘婆沙論卷第二百

甲辰歲高麗國大歲部監奉

初彫造

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

智度論第三中他心智納息第三之三

傍生趣亦有生處得智能知他心等
云何知然昔有女人置兒一處作餘
事業時有一狼持其兒去傍人為逐
語彼狼言汝今何緣將他兒去狼遂
報曰其母過去五百生中常害我子
我亦過去五百生中常害彼子怨怨
相報于今未息彼若能捨我亦捨之
傍人便告彼兒母曰汝若惜子當捨
怨心女人報言我已捨矣狼觀女意
都不捨怨但恐害兒妄言已捨遂害
其子捨之而去問傍生何時知他心
等答初中後位皆悉能知問彼住何
心知他心等善耶惡耶无覆無記
耶答三種皆能知問為住意識為住
五識知他心等答唯住意識問為住
威儀路心為住工巧處心為住異熟
生心知他心等答三種皆能知彼亦
現起工巧處心故彼具熟生心意識亦

仁故非如地獄決定不受善果與惡果
鬼趣亦有生處得暫知他心等云何
知然昔有女人為鬼所魅羸瘦將死
况師問鬼汝今何為出此女人是便
報言此女過去五百生中常害我命
我亦過去五百生中常害彼命怨怨
相報于今未息彼若能捨我亦捨之
呪師因報彼女人曰汝若惜命當捨
怨心女人報言我已捨矣鬼觀女意
都不捨怨恐命不全妄言已捨遂斷
其命捨之而去問鬼趣何時知他心
等答初中後位皆能知問彼住何心
知他心等善耶惡耶無覆無託耶
答三種皆能知問為住意識為住五
識知他心等答唯住意識問為住威
儀路心為住工巧處心為住異熟生
心知他心等答三種皆能知如傍生
趣說

天趣亦有生處得暫知他心等然微
細故不別說之餘如傍生鬼趣廣說
人趣中无生處得暫知他心等所以
者何非田器故有勝觀相聞語智等
以覆相故有他心通及願智等所勝

蔽故問誰生處得智知幾趣心即不
作是說各唯自知復有說者地獄唯
知地獄傍生知二鬼趣知三天趣知
五施設論說交羅筏拏善住龍王知
天心者是比相智知非主處得智評
日應作是說於四趣中生處得智各
知五趣於理無違問人趣亦有本性
念生智類應能知他心等何故不說
答應說而不說者當知此義有餘復
次少故不說謂人趣中得此智者極
少有故而不說之有作是說本性念
生智類不能現知他心心所法故此
不說

有他心智亦現知他心心所法謂若
智修所成是修果依止終已得不失
能現知他現在欲色界心心所法或
無漏心心所法此是現在他心智通
廣如前釋有非他心智亦非現知他
心心所法謂除前相相謂所名乃至
廣說謂行蘊中惣除三世他心智通
及除現在觀相聞語生處得智能現
知他心心所者諸餘行蘊及四蘊全
并無為法作第四句

諸宿住隨念智皆現憶知諸宿住事
耶答應作四句此中宿住隨念智通
三世現憶知諸宿住事者唯現在然
通宿住隨念智及非宿住隨念智故
有四句有宿住隨念智非現憶知諸
宿住事謂過去未來宿住隨念智此
有宿住隨念智相而无現憶知諸宿
住事用諸過去者作用已滅故未來
者未有作用故有現憶知諸宿住事
非宿住隨念智謂如有一得本性念
生智或得如是生處得智能現憶知
諸宿住事本性念生智現憶知宿住
事者唯人趣有餘四趣中无此智故
生處得智能現憶知諸宿住事者謂
地獄等有其事云何且地獄中如契
經說地獄有情互相謂言奇哉自誤
我等過去曾聞沙門婆羅門說諸欲
過患能引未來可怖畏事汝等應斷
我等雖聞而不信用今因彼欲受斯
劇苦問彼於何時憶宿住事答初生
地獄未受苦時若受苦已次前滅事
尚不能憶況久滅事而能憶知問彼
三何心憶宿住事答住善染汙元覆

無記智能憶知於六識中唯住意識
於三无記中唯住威儀路問彼生處
得智能憶知幾生答能憶知一生謂
從彼歿來生此者有說乃至知五百
生傍生趣有生處得智能現憶知宿
住事者如契經說有螺音狗昔為梵
志名刀提那憶宿住事于今昇座食
飯示寶皆隨其言問於何時憶宿住
事答初中後位皆能憶知問彼住何
心憶宿住事答住善染汙無覆无記
皆能憶知於六識中唯住意識三无
記中通住三種問彼生處得智能憶
知幾生有作是說唯憶一生謂從彼
歿來生此者評曰應作是說能憶多
生如狼憶知五百生事鬼趣亦有生處
得智能現憶知宿住事者如伽他說
我昔集璣時以公或非汝今亦富樂
我獨又貧苦

問彼於何時憶宿住事答初中後位
皆能憶知問彼住何心憶宿住事答
住善染汙無覆无記皆能憶知於六
識中唯住意識三无記中通住三種
心彼生處得智能憶知幾生有作是

說唯憶一生謂從彼歿來生此者評曰應作是說能憶多生如元憶知元生事天趣亦有生處得智能現憶知宿住事者如伽他說

我施舊多林蒙大法王住賢聖僧受用故我心歡喜

問彼於何時憶宿住事答初中後位皆能憶知問彼住何心憶宿住事答住善染汙无覆無記皆能憶知於六識中唯住意識三無記中通住三種問彼生處得智能憶知幾生有作是說唯憶一生謂從彼歿來生此者評曰應作是說能憶多生人趣中無生處得智憶宿住事非田器故為本性念生智等所損覆故為宿住隨念通及願智等所映蔽故

有宿住隨念智亦現憶知諸宿住事謂若智修所成是修果依止修已得不失能現憶知諸宿住事種種相狀及所言說此是現在宿住隨念智通廣如前釋有非宿住隨念智亦非現憶知諸宿住事謂除前相相謂所名乃至廣說謂行蘊中惣除三世有

隨念智通及除現在本性念生智生
處得智能現憶知宿住事者諸餘行
蘊及四蘊全并無為法作第四句
諸宿住隨念智皆知他過去蘊處界
心相續耶答應作四句此中初句是
緣自相續宿住隨念智第二句是緣
他相續願智及宿住隨念智加行第
三句是緣他相續宿住隨念智第四
句是緣自相續願智及宿住智加行
是謂此處略毗婆沙有宿住隨念智
非知他過去蘊處界心相續謂若智
修所成是修果依止修已得不失知
自前生過去蘊處界心相續此即緣
自相續宿住隨念智緣過去生自宿
住事故有知他過去蘊處界心相續
非宿住隨念智謂若智修所成是修
果依止修已得不失知他此生過去
蘊處界心相續此即緣他相續願智
及宿住智加行緣現在生他過去事
故有宿住隨念智亦知他過去蘊處
界心相續謂智修所成是修果依止
修已得不失知他前生過去蘊處界
心相續此即緣他相續宿住隨念智

緣過去生他宿住事故有非宿住隨
念智亦非知他過去蘊處界心相續
若智修所成是修畢依止修已得不
失知自此生過去蘊處界心相續此
即緣自相續願智及宿住隨念智加
行緣自此生過去事故此中願智唯
緣此生過去諸有漏法宿住隨念智
唯緣前生過去諸有漏法宿住隨念
智加行亦唯緣此生過去諸有漏法
然諸願智通緣三世此中唯取緣此
生過去有漏法者問前所說本性念
生智以何為自性答以慧為自性是
謂本性念生智自性我物自體相分
本性已說自性所以今當說問何故
名本性念生智本性念生智是何義
耶答生謂前主諸有漏法智謂此生
能知彼智念謂此智俱主勝念言本
性者簡別修得即本性智由勝念力
知過去生諸有漏法故名本性念生
智復次住本性心由勝念力發起此
智知過去生諸有漏法故名本性念
生智本性心者謂善染汙元覆无記
不由修得故名本性復次本性者謂

諸法自性即過去生諸有漏法自性
智由念力知本性生故名本性念生
智復次本性者謂前際法性即過去
生有漏法性智由念力知本性生故
名本性念生智問此智俱生法有多
種何故但說念耶答念力增故如四
念住持息念宿住隨念智雖慧為體
而念力增故名念住等如伏除色想
雖體是慧而想力增故名伏除色想
此亦如是雖體是慧而念力增故名
本性念生智問此本性念生智在何
界有答唯欲界有問此本性念生智
在何趣有答唯人趣有所以者何唯
欲界人趣中能造殊勝業引得此智
又人趣中智慧猛利勝餘趣故問此
本性念生智由何業力而引起耶有
作是說若諸有情慧作受語令他歡
喜由彼業力能引此智復有說者若
諸有情慧傳好事令他心悅身得安
樂由彼業力能引此智有餘師說若
諸有情見他惶怖方便慰喻為作歸
依令得无畏由彼業力能引此智或
有說者若諸有情見他愁惱以法門

喻令得无憂由彼業力能引此智有
餘復說若諸有情見嶮隘處修今寬
博使往來者无有艱難由彼業力在
母腹中无迫迫苦故得此智或有餘
說若諸有情施他種種美妙飲食由
彼業力能引此智評曰應作是說若
諸有情不造惱害他業恒作饒益他
事由斯業故在母腹中不為風熱癢
癢病等之所逼切後出胎时无迫迫
苦是故能憶諸宿住事故有是說若
諸有情住在母腹及出胎時不受衆
病迫迫苦者皆應能憶過去生事但
由母病及迫迫苦皆悉忘之問此本
性念生智初中後時何者為勝答此
不決定謂或有初生時勝如世跋羅
等初生之時便作是說今此家中頗
有財物令我隨意行布施耶或有中
年時勝如尊者護國等或有老年時
勝如菴婆瑟梯等廣說如契經

問此本性念生智能憶幾生事耶有
作是說唯能憶一生事謂從彼以來
生此者或有說者此能憶二生或乃
至七生事如王舍城內有一屠兒名

曰伽吒是未生怨王小小知友曾白
太子汝登王位與我何願太子語言
當終汝請後未生怨害父自立伽吒
於是從王乞願王便告曰隨汝意求
伽吒自言願王許我王舍城中獨行
屠殺王遂告曰汝今去何求此惡願
豈不怖畏當未告耶屠兒白王諸善
惡業皆无有果何所怖畏王遂告曰
汝去何知伽吒白王我憶過去六生
於此王舍城中常行屠殺取後生在
三十三天多受快樂從彼天歿來生
此間小小與王得為知友故知善惡
其果定无王聞生疑便往白佛佛告
王曰此事不虛然彼屠兒曾以一食
施與獨覺發邪願言使我常於王舍
城內獨行屠殺然後得生天由勝業因
果遂其願彼先勝業與果今盡却後
七日定當命終生歸叫地獄次第受
先屠業苦果是故此智極知七生復
有說者此極能憶五百生事謂有必
當自憶過去五百生中墮餓鬼趣念
彼所受飢渴苦時遍身流汗深心怖
惱思諸事業精進熾然後經多時得

預流果彼作是念我從先來賴諸苾
芻濟惠資具令我所怖已得永滅今
應追覓諸資身具以酬先恩作是念
已處處求覓諸資身具時諸苾芻見
而謂曰汝先少事今何故多彼遂為
他具說本事復有苾芻自憶過去五
百生中墮地獄趣念彼所受地獄苦
時諸毛孔中遍皆流血身及衣服非
常臭穢每日詣水澡浴浣衣眾人謂
之計水為淨彼息事業精進熾然經
於多時證阿羅漢於後不數澡浴浣
衣眾人恠問彼亦為他具說本事由
此故知此智憶念極五百生有餘師
說此智能知過去壞劫及成劫事謂
佛往昔為菩薩時為化有情發大誓
願有時曾作旃荼羅王名曰三鈎善
通一切書論呪術今時阿難作彼王
子名師子耳頰貞端正世所絕倫時
舍利子作婆羅門名曰池堅善通明
論及諸眷屬彼有一女名為貞潔客
貞端嚴眾所樂見時王往詣婆羅門
所為子求壻池堅大怒白彼王言汝
子姓中實為卑賤我是梵志諸姓中

尊何緣來此故相輕辱時王遂告婆
羅門言族姓尊卑亦无常定汝何見
忽而自矜高汝頗曾聞諸梵書字是
誰所造池堅報曰我聞古昔有婆羅
門名瞿頻陀是彼所造王曰彼時瞿
頻陀者即我身是汝又頗聞佉盧瑟
吒書字是誰所造婆羅門曰我聞古
昔有大仙人名佉盧瑟吒是彼所造
王曰彼時大仙人者即我身是王又
問言汝頗曾聞諸吠陀論及彼眷屬
世俗書等是誰造耶婆羅門言如是
如是部黨書論即是彼彼諸婆羅門
仙人等造王又報言彼皆是我昔時
名字汝頗知耶如何汝今自矜見蔑
池堅於是一一推徵如王所言是實
非謬深心妙慕遂許王智由此故知
此智能憶極過去世劫成壞事

如契經說佛告邑主我自憶念過去
九十一劫以來於淨戒田施飲食等
嘗元廢闕又亦不憶為飲食等於戒
毀傷問世尊為以宿住隨念智憶知
此事為以本性念生智憶知此事設
余何失若以宿住隨念智憶知此事

何故但憶九十一劫而不多耶若以
本性念生智憶知此事何故前說有
說此智唯憶一生有說憶二乃至極
七生有說憶五百生有說憶劫成壞
而不說能憶九十一劫耶答應作是
說世尊以宿住隨念智憶知此事問
若尔何故但憶九十一劫而不憶多
答實能憶多且說尔許問若尔何故
不說憶多脇尊者曰一切生疑若說
憶多若說憶少皆生疑問故隨事說
於理无違不應責問復次從彼建立
七佛世尊是故偏說復次從彼以來
修相好業故偏說之復次從彼以來
業道清淨不墮惡趣恒受男身常憶
宿住是故偏說復有說者世尊以本
性念生智憶知此事問若尔何故前
說有說唯憶一生乃至有說憶劫成
壞而不說能憶九十一劫耶答前說
餘人能憶多少而不說佛若說佛者
亦能憶多

問本性念生智為能憶知中有事不
有作是說不能憶知所以者何以中
有事極微細故非此智境評曰應作

是說本性念生智亦能憶知中有中
事所以者何若不憶知此智知境應
成聞雜謂少分能知少分不知故問
菩薩前生既有本性念生智於取後
生為亦有不設尔何失若有者云何
緣力非勝因力耶若无者云何菩薩
非轉衰退答應作是說菩薩取後身
亦有本性念生智問若尔云何緣力
非勝因力耶答非无緣力者名有內
因力及以利根故名有內因力謂此
菩薩於諸有情根性最勝名有因力
又誰說菩薩无緣力耶有淨居天現
老病死覺發菩薩歎生死心豈非緣
力又麻釋女為菩薩說讚涅槃頌覺
發菩薩欣涅槃心亦是緣力如說
不久汝當得安樂以為母無憂以為父
寂滅以為妻

菩薩見聞如是事已既增歡欣踰城
出家又過去生有无量佛為菩薩說
菩提資糧諸如是等皆名緣力有作
是說菩薩取後身無本性念生智問
若尔云何非轉衰退答應无此智而
有殊勝宿住隨念智及願智等以此

義退評曰應知此中前說應理從九十一劫恒有此智故

云何時愛心解脫乃至廣說問何故作此論答為欲分別釋經義故謂經說佛告阿難苾芻不應樂與眾聚耽諸戲論若樂眾聚耽戲論者能證時愛心解脫及不動心解脫无有是處若諸苾芻不樂眾聚不耽戲論能證二解脫斯有是處契經雖作是說而不廣釋其義不說此二解脫自性及得因緣根莖雖說得二因緣不顯自性今欲顯之復次為止他宗顯正理故謂或有說時愛心解脫是有學有所作不動心解脫是无學無所作為遮彼意願二解脫俱是无學更无所作或復有說時愛心解脫是有漏不動心解脫是无漏為遮彼意願二解脫俱是无漏復有欲令時愛心解脫是有為不動心解脫是无為為遮彼意願二解脫俱是有為由此等緣故作斯論

云何時愛心解脫答時解脫阿羅漢盡智或无學正見相應心勝解已勝

解者。勝解云何不動心解脫。答不動
法阿羅漢盡智无生智或無學正見
相應心勝解已勝解當勝解此中盡
无生智無學正見相應心者簡別有
學及有漏心勝解者謂現在已勝解
者謂過去當勝解者謂未來此即簡
異无為解脫顯二解脫唯以无學無
漏心相應勝解為自性然一切法中
唯有二法是解脫自性謂无為法中
擇滅是解脫自性有為法中大地法
所攝勝解是解脫自性此勝解有二
種一染汙謂貪等相應名邪勝解二
不染汙謂无貪等相應名正勝解此
正勝解復有二種一有漏謂不淨觀
持息念无量解脫勝處遍處等相應
勝解二無漏謂學无學勝解學勝解
者謂四向三果所攝勝解即苦法智
忍乃至金剛喻定相應勝解无學勝
解者謂阿羅漢果所攝勝解即盡无
生智无學正見相應勝解无學勝解
復有二種一時愛心解脫即五種阿
羅漢果所攝勝解亦名時解脫二不
動心解脫謂不動法阿羅漢果所攝

勝解亦名不時解脫此二解脫各有二種一名心解脫離貪愛故二名慧解脫離无明故問若元學勝解離貪愛故名心解脫離无明故名慧解脫者集異門說當云何通如說云何心解脫謂无貪善根對治无明耶答集異門論應作是說云何心解脫謂无貪善根相應勝解云何慧解脫謂无癡善根相應勝解應作是說而不說者有別意趣謂依善根顯示勝解若依无貪故心解脫貪愛此相應勝解名心解脫若依无癡故慧解脫无明此相應勝解名慧解脫是故此中二心解脫俱以無學勝解為自性是名解脫自性我物自體相分本性已說自性所以今當說問何故名時解脫時解脫是何義耶答由彼解脫待時得故時雖有多略有六種一得好衣時二得好食時三得好卧具時四得好處所時五得好說法時六得好補特伽羅時待得好衣時者謂彼要得細而火鮮淨勝妙衣服時乃得解脫若不

介者則不得解脫待得好食時者謂
彼要得美妙飲食酥蜜等時乃得解
脫若不介者則不得解脫待得好卧
具時者謂彼要得厚與卧具牀褥等
時乃得解脫若不介者則不得解脫
待得好處所者謂彼要得寂靜處所
勝妙房舍時乃得解脫若不介者則
不得解脫待得好說法時者謂彼要
得如理應機教誡教授時乃得解脫
若不介者則不得解脫待得好補特
伽羅時者謂彼要得具勝德行稟性
柔和易共住者與同住時乃得解脫
若不介者則不得解脫問何故名不
時解脫不時解脫是何義耶答由彼
解脫不待時得故得即如前所說六
種不待得好衣時者謂彼雖得惡舊
掃衣時而能速得解脫勝時解脫者
得價直百千兩金衣時不待得好食
時者謂彼雖得惡惡飲食時而能速得
解脫勝時解脫者得百味飲食時不
待得好卧具時者謂彼雖得邊鄙卧
具石牀等時而能速得解脫勝時解
脫者得上妙卧具時不待得好處所

時者謂彼雖得慣閑處所惡房舍時而能速得解脫勝時解脫者得靜妙處所時默彼誼雜速入定故不待得好說法時者謂彼雖得達理失機教誡教授時而能速得解脫勝時解脫者得如理應機教誡教授時默彼所說速入定故不待得好補特伽羅時者謂彼雖得不具德行為性俱廢難共住者與同住時而能速得解脫勝時解脫者得具德行等與同住時默彼狠惡速入定故復次依狹小道而得解脫故名時解脫狹小道者謂若極速第一生中種善根第二生中令成熟第三生中得解脫餘不決定依廣大道而得解脫名不時解脫廣大道者謂若極遲聲聞無經六十劫而得解脫如舍利子獨覺乘經百劫而得解脫如麟角喻佛乘經三無數劫而得解脫復次依羸劣道而得解脫故名時解脫羸劣道者謂於解脫等品加行不能恒常殷重修故若於日初分修於中後分則不能修若於夜初分修於中後分則不能修雖暫能

修而不殷重依強勝道而得解脫故名不時解脫強勝道者與上相違復次依止增道而得解脫故名不時解脫依觀增道而得解脫故名不時解脫復次依可引奪道而得解脫故名時解脫可引奪道者謂所修道可爲適意不適意饒益不饒益樂苦資具之所引奪依不可引奪道而得解脫故名不時解脫不可引奪道者與上相違復次依五種種姓道而得解脫故名時解脫五種種姓道者謂退法種姓道乃至堪達法種姓道依一種種姓道而得解脫故名不時解脫一種種姓道者謂不動法種姓道此則說五種種姓阿羅漢名時解脫不動法種姓阿羅漢名不時解脫問因論生論何故前五阿羅漢總立爲一時解脫第六阿羅漢別立爲一時解脫耶答有別緣故時解脫多不時解脫少謂依種姓施設前五種姓名時解脫阿羅漢第六種姓名不時解脫故有別緣故

漢三乘皆有不時解脫阿羅漢故有

別緣故二解脫等謂二解脫俱離煩

惱俱是清淨无學身中聖道攝故復

次時解脫劣故施設五種不時解脫

勝故建立一種如今世間國王大臣

長者居士諸富貴者其數極少諸貧

賤類其數甚多又如世間佛及獨覺

到究竟聲聞其數極少諸餘聲聞其

數甚多又如世間聰慧者少愚昧者

多又如世間為善者少作惡者多又

如世間正見者少邪見者多又如世

間端正者少醜陋者多又如世間調

柔者少剛強者多如是前五阿羅漢

劣故合名時解脫第六阿羅漢勝故

別名不時解脫復次前五阿羅漢世

間易得故合立一名時解脫第六阿

羅漢世間難得故別立一名不時解

脫如今世人往至鄰國執師子國還

者極少往近聚落還者甚多此亦如

是復次前五阿羅漢不多用功力不

多設加行不多作意而得故合立一

名時解脫第六阿羅漢與上相違故

別立一名不時解脫復次前五阿羅

漢有增有減故合立一名時解脫第
六向羅漢元增無減故別立一名不
時解脫此中增者謂進減者謂退
說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百

甲辰歲高麗國大歲都監表

勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五百二 康

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

智蘊第三中他心智納息第三十四

何緣時心解脫名愛耶答時解脫阿羅漢恒於此法殷勤守護實無執著勿我遇緣退失此法如一目人自及親友慇懃守護寶愛執藏勿遇寒熱塵翳等緣令此一目更當失壞彼亦如是故名為愛謂鈍根者於自功德為性實愛過利根者如諸女人於自男女稟性慈愛過諸丈夫復次時解脫阿羅漢於自解脫未得自在多用功力乃能現前既得現前歡喜實重故名為愛不時解脫阿羅漢於自解脫已得自在少用功力即能現前雖得現前而不極重故不名愛復次時解脫阿羅漢功德容退彼畏退故數起現前故名為愛不時解脫阿羅漢功德无退不畏退故不數現前故不名愛復次時解脫阿羅漢由信增進證故名為愛不時解脫阿羅漢由慧

增道證故不名愛復次時解脫阿羅漢性多調善人多愛樂故名為愛不
 時解脫阿羅漢性多剛強人不愛樂
 故不名愛如今世人性不利者多分
 軟善人好親附性不鈍者多分剛強
 人不親附復次時解脫阿羅漢无狀
 背聖道善根故名為愛不時解脫阿
 羅漢有獸背聖道善根故不名愛獸
 背聖道善根者謂空空无願無願无
 相無相三摩地相應善根此本論文
 雖不問答而義有故今應說之問何
 緣不時解脫名不動耶答以體殊勝
 故名不動如今世間殊勝飲食衣服
 嚴具說名不動不為劣物捨量轉故
 復次貪等煩惱令諸有情身心輕躁
 令諸善根生剋離散故名為動不時
 解脫阿羅漢不為如是煩惱所動故
 名不動復次貪等煩惱能令有情於
 諸分位勝劣不定故名為動不時解
 脫阿羅漢不為如是煩惱所動故名
 不動如身健人無敵能動名不動者
 復次不時解脫阿羅漢於諸功德定
 不退失故名不動如善射人射必中

的名不動者如契經說佛告舍利子
若有苾芻苾芻尼等成就不動心解
脫未足寶者能斷不善法能修習善
法問何故不動心解脫說名未足寶
耶答以不動心解脫堅牢故勝妙故
无過故明徹故無垢故清淨故難得
故可愛樂故名未足寶復次以不動
心解脫能破无明闇故名未足寶如
以光明未足置闇室中能破彼闇作
顯照事如是以不動心解脫未足寶
置相續中能破无明闇作顯照事復
次以不動心解脫能除煩惱塵垢故
名未足寶如清水未足置濁水中水
便澄淨如是以不動心解脫未足寶
置相續中能除一切煩惱塵垢復次
以不動心解脫善安住故名未足寶
如方等未足隨所置處即善安住如
是以不動心解脫未足寶置相續中
即善安住定无退失復次以不動心
解脫能除貧乏聖財故名未足寶如
無價未足置室宅內能引財寶除諸
貧匱如是以不動心解脫未足寶置
相續中能引聖財除之功德復次以

不動心解脫能饒益諸有情故名末
后寶如如意珠置高幢上隨意所樂
雨諸寶物充濟百千貧匱有情如是
世尊以不動心解脫末后寶置不放
逸无量幢上隨諸有情所樂差別雨
正法寶能令无量無邊有情離生死
苦善根滿足由如是等種種因緣說
不動心解脫名末后寶問若不動心
解脫有如是勝事何故世尊說不動
心解脫名无減無增法耶答依修行
者平等說故謂若東方有无量剎帝
利子南方有无量婆羅門子西方有
无量吠舍子北方有无量戍達羅子
皆來歸我剝除璵瑱被服袈裟正信
捨家趣於非家於不動心解脫身作
證具足住或不尔者此不動心解脫
亦无減無增故復次依聖教功德无
邊說故謂聖教中有无邊功德非唯
有不動心解脫假使此不動心解脫
去亦不減來亦不增故復次依佛功
德无邊說故謂佛身中有无邊功德
非唯有不動心解脫假使不動心解
脫去亦不減來亦不增故復次為除

變事若不定者應為現之方便引令入佛正法

此契經中佛為居士子說一種示導一神變示導二記心示導三教誡示導問何故名示導答示謂示現道謂導引現希有事引入正法故名示導如守門者立示導名謂守門者示現內事導引外人示現外事導引內人示現內事導引外人者謂彼侯王若不澡浴寢食觀寶即便引現示現外事導引內人者謂彼伺外貢獻珍奇殊方信物引內人受如是示現佛正法中微妙功德方便導引所化有情令其趣入故名示導

此契經中復說菩薩初中後夜各起通明起通明已明星出時證得无上正等菩提問何緣菩薩初中後夜各起起通明答過殑伽沙後身菩薩將證大覺法應令故復次初中後夜各起通明欲令自身成法器故復次欲現神變了達事故通能現神變明能了達事故起通明復次欲現安足遠作事故通現安足明速作事故起通明

後句皆如本文應知

問何等阿羅漢唯修盡智元學正見
二元漏慧何等阿羅漢具修盡無生
智元學正見三元漏慧耶答有阿羅
漢心善解脫非慧善解脫有阿羅漢
心慧俱善解脫前唯修二後具修三
復次有阿羅漢因力加行力不放逸
力皆狹小有阿羅漢因力加行力不
放逸力皆廣大前唯修二後具修三
復次有阿羅漢是奢摩他行有阿羅
漢是毗鉢舍那行前唯修二後具修
三如二行二樂二欲二愛亦余復次
有阿羅漢修止為先而入聖道有阿
羅漢修觀為先而入聖道前唯修二
後具修三復次有阿羅漢以止修心
依觀得解脫有阿羅漢以觀修心依
止得解脫前唯修二後具修三復次
有阿羅漢得內心奢摩他不得增上
慧法觀有阿羅漢得內心奢摩他亦
得增上慧法觀前唯修二後具修三
復次如契經說二因二緣能生正見
一外聞他音二內正作意若外聞他
音增上者唯修二若內正作意增上

者具修三復次如契經說有四法者
多有所作一親近善士二聽聞正法
三如理作意四法隨法行前二增者
唯修二後二增者具修三復次鈍根
者唯修二利根者具修三如鈍根利
根緣力因力外分力內分力說智聞
智應知亦亦復次若无貪善根增者
唯修二若无癡善根增者具修三復
次若以滅道智盡三界結者唯修二
若以苦集智盡三界結者具修三復
次若以无相道无願三摩地盡三界
結者唯修二若以空苦集无願三摩
地盡三界結者具修三此中時愛心
解脫阿羅漢金剛喻定唯一剎那盡
智派注長時相續從盡智出或起无
學正見或起世俗心不動心解脫阿
羅漢金剛喻定及盡智唯剎那无
生智派注長時相續從无生智出或
起无學正見或起世俗心一切阿羅
漢皆修无學正見圓滿而非一切皆
現在前

問盡智无生智有何差別答且名即
差別謂此名盡智此名无生智復次

因是盡智果是无生智復次已作是盡智因長養是无生智復次未得而得或已得而得是盡智唯未得而得是无生智復次或解脫道或勝進道攝是盡智唯勝進道攝是无生智復次依之建立五阿羅漢是无生智復次通利鈍根者得是盡智唯利根者得是无生智是謂差別問寂初盡智是何智耶有作是說是苦類智所以者何諸瑜伽師觀生死果而入聖道觀生死果聖道滿故如以毒箭射諸禽獸其毒寂初從瘡門入漸次遍身作毒事已死時還從瘡門而出聖道亦尔復有說者是集類智所以者何諸瑜伽師觀生死果而入聖道觀生死因聖道滿故一切生死皆果因攝先遍知果後遍知因則生死道斷不復相續名為苦邊評曰應作是說寂初盡智亦是苦類智亦是集類智若起苦類智尔時不起集類智若起集類智尔時不起苦類智

如契經說諸阿羅漢如實自知我生

已盡梵凡行已立所作已辦不受後有
此中我生已盡者然諸生名顯多種
義謂或有生名顯入母胎或有生名
顯出母胎或有生名顯分位五蘊或
有生名顯不相應行蘊少分或有生
名顯非想非非想處四蘊或有生名
顯入母胎者如說云何生謂彼彼有
情於彼彼衆同分中生等生入起出
現或有生名顯出母胎者如說菩薩
初生即行七步或有生名顯分位五
蘊者如說有緣生或有生名顯不相
應行蘊少分者如說云何生謂諸蘊
起或有生名顯非想非非想四蘊者
如此中說我生已盡問此盡何生過
去耶未來耶現在耶若盡過去生過
去生已滅何復盡若盡未來生未來
生未至何所盡若盡現在生現在生
不住何須盡若應作是說盡三世生
所以者何此中生名既顯非想非非
想處四蘊諸瑜伽師捨觀非想非非
想處三世四蘊離彼染故今生因果
皆不得成大德說曰我生已盡言如
世尊說乎及觀生盡彼亦如此應別

徵問而應答言盡未來生以修行者
受持戒禁勤修梵行皆為遮止未來
世生今不起故譬如有人有三厄難
三者已受二者正受三者當受諸已
受者彼已受故不復遮止諸正受者
彼正受故不可遮止諸當受者應以
財貨或親友力或餘方便而遮止之
行者亦亦諸過去生已滅故不須遮
止諸現在生正受故不可遮止諸未
來生修正加行而遮止之今本不生
故說為盡梵行已立者謂无漏行已
立問為學梵行已立為無學梵行已
立耶答學梵行已立非无學梵行所
以者何无學梵行今始立故所作已
辦者一切煩惱皆已斷故一切所作
已究竟故一切道路已遮塞故復次
諸界趣生生老病死皆畢竟盡故名
所作已辦不受後有者顯无生智問
非一切阿羅漢皆得无生智何故諸
契經初皆說阿羅漢不受後有耶有
作是說佛於經中隨有者說而結集
者通經經初復有說者結集法者皆
得願智无碍解等殊勝功德觀察世

尊說諸經時阿羅漢果若有无生智者即亦說彼不受後有若无無生智者即不說彼不受後有後誦持者不善簡別故通誦在一切經初尊者妙音作如是說諸阿羅漢皆无後有故通說為不受後有不說无生智為不受後有故不相違謬尊者曰若諸煩惱未斷未遍知者皆不說為我生已盡梵行已立所作已辦不受後有若諸煩惱已斷已遍知者皆捻說為我生已盡乃至不受後有

問我生已盡乃至不受後有一一當言是何智耶有作是說我生已盡是盡智梵行已立所作已辦不受後有是无生智或有說者我生已盡梵行已立是盡智所作已辦不受後有是无生智復有說者我生已盡梵行已立所作已辦是盡智不受後有是无生智問不時解脫阿羅漢初起盡智唯一剎那无間必起無生智尚无二剎那盡智无間起無生智義况有三剎那盡智後方起無生智者如何今說我生已盡梵行已立所作已辦是

盡智不受後有是无生智耶答於一
剎那盡智自性義說為三非三剎那
故不違理脇尊者曰此中四句不說
盡智無生智亦不說無學正見但總
讚說諸阿羅漢一切生盡梵行已立
所作已辦不受後有如是四種无別
自性有說此中我生已盡是盡智梵
行已立是道智所作已辦是滅智不
受後有是无生智有說此中我生已
盡是集智梵行已立是道智所作已
辦是滅智不受後有是苦智有說此
中我生已盡是遍知集梵行已立是
遍知道所作已辦是遍知滅不受後
有是遍知苦有說此中我生已盡是
觀集梵行已立是觀道所作已辦是
觀滅不受後有是觀苦有說此中我
生已盡是證集梵行已立是證道所
作已辦是證滅不受後有是證苦有
說此中我生已盡是斷集梵行已立
是修道所作已辦是證滅不受後有
是知苦有說此中我生已盡是捨因
梵行已立是得道所作已辦是證果
不受後有是知事有說此中我生已

盡是集无願梵行已立是道无願所作已辦是滅无相不受後有是苦无願及空

問何故名盡智為緣盡故名為盡智為煩惱盡身中起故名盡智耶設今何失若緣盡故名盡智者盡智唯應緣滅聖諦不應說此緣四聖諦若煩惱盡身中起故名盡智者則无生智无學正見亦應名盡智彼亦煩惱盡身中起故答應作是說唯煩惱盡身中起故名為盡智問若今無生智及无學正見亦應名盡智答若煩惱盡身中初起及遍有者乃名盡智无學正見雖皆遍有而非初起无生智非遍有時解脫者不成就故亦非初起必盡智後方現前故有作是說此緣盡故名為盡智問此緣四諦豈獨緣盡答以盡勝故獨擇智名謂四諦中滅諦最勝涅槃性故是善常故依之建立能緣智名故名盡智

問有无漏慧離十六種聖行相不設今何失若有者識身論中何故不說若元者品類足論當云何通如說云

何盡智謂我已知苦已斷集已證滅
已修道彼十六中何行相攝復說云
何无生智謂我已知苦不復知乃至
我已修道不復修彼十六中何行相
攝集異門論復云何通如說我已盡
欲漏有漏无明漏是盡智彼不復當
起是无生智彼十六中何行相攝此
論見蘊復云何通如說受樂受時如
實知受樂受此十六中何行相攝契
經所說復云何通如說我生已盡乃
至不受後有彼十六中何行相攝答
應作是說離十六行相無别无漏慧
問若尔善通識身足論品類足論當
云何通答我已知苦不復知者是苦
四行相已斷集不復斷者是集四行
相我已證滅不復證者是滅四行相
我已修道不復修者是道四行相問
集異門論復云何通答知三漏盡及
不復起是六行相謂苦非常及緣集
四問此論見蘊復云何通答彼意不
說知受樂受但說知道即道等四行
相問契經所說當云何通答由五種
緣故作是說一加行故二對治故三

作事故四相續故五補特伽羅故加
行故者謂瑜伽師先加行時作如是
念我當盡一切生乃至我當不受後
有對治故者謂瑜伽師修如是對治
令一切生盡乃至令不受後有作事
故者謂瑜伽師作如是事謂盡一切
生乃至不受後有相續故者謂瑜伽
師得如是相續令一切生盡乃至不
受後有補特伽羅故者謂如是補特
伽羅易見易施設謂一切生盡乃至
不受後有由此五緣經作是說我生
已盡乃至不受後有非无漏觀中有
如是行相要二智後起此分別有作
是說亦有无漏慧離十六行相問若
尔善通品類足等識身論中何故不
說若若諸行相現在有用能作勝事
彼論說之若不尔者彼論不說復次
若諸行相能入聖道得果離染盡諸
漏者彼論說之若不尔者彼論不說
復次若諸行相加行无間解脫勝進
四道皆有彼論說之餘无漏慧行相
唯在遠加行道及遠勝進道可得故
彼論不說評曰應作是說无無漏慧

離十六聖行相

云何學明乃至廣說問何故作此論
答為欲分別契經義故如契經說佛
告居士如汝先以學智學見學明觀
四聖諦今此耶舍童子亦以元學智
元學見元學明觀四聖諦故此童子
決定不復樂住居家畜諸資產受五
欲樂契經雖作是說而不分別其義
經是此論所依根本彼未說者今應
說之復次世間妄執種種呪論以為
真明謂文明事明歎明禽明瞿臘猷
明刹尼迦明健馱梨明星明烏明孔
雀明烏鈞明呪龍蛇明火明水明迷
乱明等及諸外論世間於此起真明
想為遮彼意欲顯別有勝義真明故
作斯論云何學明答學慧謂學位元
漏慧云何學智答學八智謂學位四
法智四類智云何無學明答元學慧
謂元學位諸元漏慧云何元學智答
元學八智謂元學位四法智四類智
問何故名明答通達解了故名為明
問若今諸善有漏慧亦通達解了應
亦名明答若能通達解了亦於四三

諦次擇現觀者乃名為明諸善有漏
善雖能通達解了而於四聖諦不能
決擇現觀故不名明如順次擇分所
攝慧雖極猛利而於四聖諦未能決
擇現觀未能畢竟真實決擇現觀諦
故復次若能通達解了不為元知猶
豫邪見之所雜亂斷見疑已不復令
起不增諸有生老病死非身見事非
墮苦集不增无明永離煩惱魘魘
魘者乃名為明諸善有漏慧雖能通
達解了而无餘德故不名明復次諸
善有漏慧俱涉二品故不名明謂與
明无明俱作三緣故如人與已怨親
交涉非定名親復次諸善有漏慧與
諍明者俱是苦集世間品攝故不名明
問若善有漏慧不名明者契經所說
當云何通如說有三明一宿住隨念
智證明二死生智證明三漏盡智證
明後一可介前二云何答前二亦有
少分明相故假名明謂違煩惱故不
雜煩惱故順勝義明故引无漏明故
是故尊者妙音說曰於三明中唯漏
盡智是勝義明餘二能引勝義明故

假立明名復次宿住隨念智證明通達解了前際法故死生智證明通達解了後際法故漏盡智證明通達解了涅槃性故皆說為明復次初明知前際流轉法故第二明知後際流轉法故第三明知還滅法故皆說為明復次初明除前際无知故第二明除後際无知故第三明除涅槃无知故皆說為明復次初明除蘊愚故第二明除有情愚故第三明除法愚故皆說為明復次初明知諸有情前際由如是業死彼生此因果相續第二明知諸有情後際由如是業死此生彼因果相續第三明知諸有情由如是道能盡諸漏斷斷因果唯此一種是勝義明前之二種是世俗明復次如是三明皆能隨順厭捨生死皆能引發殊勝功德皆能趣向畢竟涅槃故名為明而實明者唯无漏慧問何故六通中三立為明三不立為明耶答神境智證通如工巧處轉天耳智證通唯能取覺他心智證通唯取自相元勝用故不立為明後之三通皆有勝

用故立為明勝用者謂皆能隨順厭

捨生死皆能引發殊勝功德皆能趣
向畢竟涅槃問云何後三通皆有此
勝用答第四宿住隨念智證通見前
際當深生厭離第五死生智證通見
後際事深生厭離第六漏盡智證通
既厭離已欣樂涅槃由此皆能隨順
厭捨生死乃至皆能趣向畢竟涅槃
復次第四通見前際自衰損事深生
厭離第五通見後際他衰損事深生
厭離第六通既厭離已欣樂涅槃由
此皆有前三勝用復次第四通見前
際種種相續諸蘊界處深生厭離第
五通見後際種種散壞諸蘊界處深
生厭離第六通既厭離已欣樂涅槃
由此皆有前三勝用復次第四通能
除常見第五通能除斷見第六通既
離二邊安住中道由此皆有前三勝
用復次第四通能引空解脫門第五
通能引无願解脫門第六通能引无
相解脫門由此皆有前三勝用由如
是等種種因緣後之三通皆有勝用
故六通內偏立為明集異門論作如

是說有三種无學明一元學宿住隨
念智證明謂知諸有情行有相續无
學智二元學死生智證明謂知諸有
情自業勝劣无學智三元學漏盡智
證明謂知漏盡无學智問漏盡智證
明是无學法故可說為无學智前二
明是非學非无學法如何可說為無
學智耶答彼論應作是說有三種无
學明又應說為无學者智而不作是
說者應知无學身中起故前二亦名
无學略去中間如牛車等如施設論
說有二種三摩地一聖二非聖聖復
有三一善有漏二无漏三無覆无記
此中善有漏定以善故名聖非以无
漏故名聖若無漏定以善故及无漏
故名聖无覆無記定雖非善故无漏
故名聖而以聖者身中起故亦名為
聖此亦如是無學者身中起故亦名
無學及无學智問前二種明學者亦
有何故唯立在無學位答在无學位
明義勝故謂若說法勝則无學法勝
非學若說補特伽羅勝則無學補特
伽羅勝非學復次无學者明勝不雜

無明故學者明劣雜无明故不立為明
有四種殊勝功德一通二明三方四
示導如來身中漏盡智具四種義謂
漏盡智證通漏盡智證明漏盡智力
教誠示導獨覺無學聲聞漏盡智有
三種義謂除力義餘三如前如來身
中宿住隨念智及死生智有三種義
謂除示導有通明力獨覺无學聲聞
即前二智有二種義謂是通明非力
示導學者及具生身中即前二智唯
有通義無餘三種有作是說時解脫
阿羅漢身中漏盡智唯有二義謂通
示導非力非明餘二智唯有一義謂
通非餘神境智他心智一切身中皆
唯有二義謂通示導天耳智一切身
中唯有一義謂通非餘問何故如來
身中有智立為力聲聞獨覺身中諸
智皆不立為力耶答不可屈伏无障
導義是力義聲聞獨覺身中諸智猶
為无知屈伏及有障導故不名力曾
聞佛與尊者舍利子一處經行有一
有情來詣彼所佛告舍利子汝可觀
此有情過去曾於何處為汝親友時

舍利子以初靜慮乃至以第四靜慮
宿住隨念智觀之皆不能見便從
定起而白佛言我之定力觀不能
見佛告舍利子如有情曾於過去
亦所劫前為汝親友彼時既遠非諸
聲聞獨覺境界故汝不知佛又一時
與舍利子一處經行時有一人遇緣
而死佛告舍利子汝應觀彼當生何
處時舍利子以初靜慮乃至以第四
靜慮天眼觀之皆不能見便從定起
而白佛言我之天眼觀不能見佛告
舍利子此人命終生其世界彼處既
遠非諸聲聞獨覺境界故汝不知問
三乘漏盡既无差別何故漏盡智二
乘非力耶答佛漏盡智勝妙猛利非
諸聲聞獨覺所及雖俱盡漏而有遲
速如有二人各伐一樹一人勇健加
用利斧一人力劣又用鈍斧雖俱伐
樹而有遲速故佛漏盡智立力非二
乘又二乘智雖能盡漏有餘二故不
名為力又漏盡智立為力者不依能
盡自身漏故但依能令他身漏盡謂
佛善達如有有情應依若遲通行當

得漏盡乃至如有情應依樂速通行當得漏盡由此方便為說正法皆令漏盡故立力名二樂不余故不名力說一切有部發智大毘婆沙論卷第二百二

甲辰歲高麗國大咸都監奉

勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二百三 廣

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

智蘊第三中他心智納息第三之五

問六通中幾是明非示導幾是示導
非明幾是明亦是示導幾非明亦非
示導耶答二通是明非示導謂宿住
隨念智證通及死生智證通二通是
示導非明謂神境智證通及他心智
證通一通是明亦是示導謂漏盡智
證通問何故六通三是示導三非示
導耶答現希有事令他信伏引入正
法故名示導三有此義餘三不然謂
若自說我能遠聞我能遠見我能遠
憶諸宿住事他皆生疑為虛為實不
即信伏故非示導曾聞有一居士信
外道法屈請離繫親子及彼徒眾來
赴其家供以飲食離繫親子適入其
家即便微笑居士恠問師離掉舉何
為笑耶彼遂答言吾有妙德汝在家
者豈盡知耶於是居士懇懇問之彼

侵告曰捺末陀河側有二狝猴共鬪
不已俱墮彼河為水漂溺吾為是事
慙而笑之居士讚言甚為希有大師
天眼清淨乃介食時既至居士念言
我當因食驗彼虛實便以飯覆臙先
授與師以臙沃飯與彼弟子時彼弟
子受已即食師獨不食居士問言大
師何緣而獨不食彼言无臙如何食
之居士調言奇哉天眼乃能遠見不
能近觀外道師徒時深愧耻故天眼
等三非示導自說遠聞及能遠憶亦
不令他即信伏故既不信伏如何可
引令入正法是故此三皆非示導若
為示現神境智通變一為多變多為
一乃至梵世神力自在今多有情深
心信伏引入正法故名示導若為示
現他心智通記說彼心思念差別如
所記說皆實非虛今多有情深心信
伏引入正法故名示導若為示現漏
盡智通隨其所宜教誡教授速令見
諦遠塵離垢於諸法出生淨法眼展
轉乃至諸漏永盡今多有情深心信
伏引入正法故名示導

曰應為何等補特伽羅現神變事答
若於佛法決定信者及不信者不應
為現若不定者應為現之引入正法
以此更无餘方便故云何知然如二
經說一時佛在邠荼建他城側周而
資羅林中有居士子名雞筏多來詣
佛所頂禮雙足却住一面而白佛言
今此城中安隱豐樂多諸人衆深心
信敬佛法僧寶唯願世尊留一弟子
恒在此處對諸沙門婆羅門等時現
神變示過人法令此城中信佛法者
倍增堅信令暫往來諸不信者信受
佛法時佛告彼居士子言我曾不令
諸弟子衆對諸沙門婆羅門等現諸
神變示過人法然我常令諸弟子衆
覆藏自善發露已惡時居士子復白
佛言若佛弟子對諸沙門婆羅門等
現神變事示過人法有何過患而佛
不許若佛弟子覆藏自善發露已惡
有何功德而佛許之今時世尊告居
士子我今問汝隨汝意答若我弟子
對諸沙門婆羅門等現神變事變一
為多變多為一乃至於世神力自在

信佛法者見此事已向不信者說如是言可哉世尊諸聖弟子能現如是甚希有事時不信者語信者言此何希有世有明呪名健駄梨善受持者亦能示現如是幻惑誰有智者現斯鄙事佛告居士子於汝意云何有不信者作如是言譏信者不居士子曰實有斯事世尊復告居士子言若我弟子記說他心思念差別如所記說皆實非虛信佛法者知此事已向不信者說如是言可哉世尊諸聖弟子乃有如是甚希有事時不信者語信者言此何希有世有明呪名剎丘迦善受持者亦能造作如是幻惑誰有智者作斯鄙事

佛告居士子於汝意云何有不信者作如是言譏信者不居士子曰實有斯事余時世尊告居士子若我弟子對諸沙門婆羅門等現神變事示過人法有是過患故我不許若我弟子覆藏自善發露已惡順賢聖法世所稱譽有斯功德故我許之由此故知決定信者及不信者不應為現諸神

衆疑故作是說謂大目連於布漚他
夜損瞻波必苾芻令出衆外時有苾芻
心生疑念勿苾芻僧令致減少故世
尊說假使殊勝功德叢林衆中擯出
不動心解脫者我苾芻僧亦无有減
彼若來者衆亦不增况彼苾芻破戒
犯禁壞諸威儀遠離白法豈令清衆
有減有增復次以不動心解脫不可
還故說名無減不勝進故說名无增
故不動心解脫雖有勝事而佛說為
无減無增

諸時愛心解脫皆盡智相應耶乃至
廣說問何故作此論答欲令疑者得
決定故謂有聞說時解脫阿羅漢唯
修盡智无學正見便疑不時解脫阿
羅漢亦唯修二復有聞說不時解脫
阿羅漢修盡智无學正見便疑
時解脫阿羅漢亦修三種欲除彼疑
顯時解脫唯修二種不時解脫具修
三種復次前雖說二解脫自性而未
說彼雖不雜相今欲說之故作斯論
此中時愛心解脫對盡智相應有四
句不動心解脫對无學智相應作順

復次如無間道解脫道故通如元間
道明如解脫道故起通明復次如見
道修道故通如見道明如修道故起
通明復次欲顯善有漏無覆元記有
漏无漏及无漏法現前有用故起通
明善有漏法者謂神境智證通及宿
住隨念智證通明无覆無記法者謂
天眼智證及天耳智證二通有漏无
漏法者謂他心智證通无漏法者謂
漏盡智證通明復次為欲次第降伏
魔怨初中後夜各起通明曾聞菩薩
知修苦行非真道已遂受難陀難陀
跋羅姊妹所奉具十六德香蜜乳糜
食已身心安隱有力從吉祥人邊受
吉祥草詣菩提樹下手自敷設如婆
蘇吉龍王盤身結加趺坐坐已便發
堅固誓言我若於此不盡諸漏證得
无上正等菩提誓當不起今時大地
大海諸山六種震動如海輕船逐浪
高下乃至他化自在天宮皆悉震動
猶如猛風吹芭蕉葉魔王驚懾觀動
所因遂見菩薩坐菩提樹端身不動
指取菩提速出自宮往菩薩所謂菩

薩曰刹帝利子可起此座今濁惡時
衆生剛強定不能證无上菩提且應
現受轉輪王位我以七寶當相奉獻
菩薩告曰汝今所言如誘童子日月
辰星可令墜落山林大地可昇虛空
欲令我今不取大覺起此座者定無
是處余時魔王告菩薩曰汝若不用
我軟美語須臾令汝見大怖事作是
語已雨花還宮遍告六天汝等速辦
弓弩刀劍鬪輪羅索不稍戰等諸聞
戰具我有人怨在菩提樹當與汝等
速往伐之菩薩令時作如是念與凡
人圖尚不可輕况他化天大自在主
念已速修離欲染道離欲界除起初靜
慮神境智通化作種種對敵勝具魔
軍若作鳥形來者我應化作貓狸形
敵魔軍若作貓狸形者我應化作狗
狼形敵魔軍若作狗狼形者我應
化作豺豹形敵魔軍若作豺豹形者
我應化作虎形敵之魔軍若作虎形
來者我應化作師子敵之魔軍若作
師子形者我應化作龍麟敵之魔軍
若作龍麟來者我應化作猛火敵之

魔軍若作猛火來者我應化作暴雨
敵之魔軍若作暴雨來者我應化作
大蓋敵之如是敵類有元量種復化
堅固水琉璃臺身雖處中而能遠見
座前地下化作能發雷吼大德作是
化已復自念言勿我前生障他修善
遂起宿住隨念智明自見前生曾不
障導諸修善者乃以種種諸修善具
而資助之又自思惟勿我善業劣彼
魔善思已便見魔王前生唯曾設一
元遮施會於彼會中有一獨覺由斯
善業今得生天自見前生設元遮會
百千万億其數難知於諸會中佛獨
覺等百千万億數亦難知復自思惟
我布施福尚不與彼而其格量况戒
定等元量善業彼皆絕分作是念已
端身正意儼然而坐於後魔王將三
十六俱胝魔軍各現種種可畏形相
執持戰具色類无邊遍三十六踰繕
那量俱時奔趣菩提樹下今時菩薩
告魔王言汝昔但設一大施會裨用
尚然我於往昔設元遮會百千万億
以六毀難知况餘功德汝皆絕分何緣

來此欲相惱耶時惡魔王謂菩薩曰
我之功德以汝為證汝之功德誰復
證耶菩薩遂伸相好嚴手擊座前地
時彼地下雷吼六種震大音聲魔軍
既聞驚駭退散知己非敵各自還宮
菩薩所成業生眼耳但極聞見一踰
繕鄰魔軍既遠欲聞其聲有何評論
遂起天耳既聞聲已欲觀彼色為何
所作復起天眼既見色已欲知其心
當何思念起他心通知帝釋天衆心
生慶喜魔王眷屬心生嫉惱菩薩於
是復審思惟魔黨何緣起斯惡事知
起惡事皆緣五欲耽著五欲皆由煩
惱既厭煩惱遂盡諸漏證得无上正
等菩提故欲次第降伏魔怨初中後
夜各起通明

諦現觀時於何寂初而得證淨佛耶
法耶僧耶問何故作此論答為止他
宗顯正理故謂或有說於四聖諦一
時現觀如分別論者問彼何故作是
說答彼依契經如世尊說若於苦諦
无有疑惑於集滅道諦亦无有疑惑
既於四諦頓无疑惑故知現觀一定頓

非漸為遮彼意顯現觀時於四聖諦
定漸非頓若不介者便違契經如契
經說給孤獨長者來詣佛所頂禮佛
足白佛言世尊詣瑜伽師於四聖諦
為頓現觀為漸現觀佛告居士諸瑜
伽師於四聖諦定漸現觀如漸登上
四梵梯法問若於四諦漸現觀者云
何釋通分別論者所引契經答彼所
引經應作是說若於道諦无有疑惑
於苦集滅諦亦无有疑惑而不作是
說者應知有別意趣謂彼經說已得
果者若於苦諦无有疑惑於餘三諦
亦无疑惑迷四諦疑皆已斷故尊者
世友作如是說彼經意說疑不現行
謂瑜伽師若於苦諦已入現觀無有
疑惑於餘三諦所有疑惑得雖未斷
而永不行於彼已得非擇滅故大德
說曰若初得入正性離生於諸諦實
皆名現信問彼大德亦說於四聖諦
得現觀時漸而非頓今何故作是說
答彼說若住苦法忍時若於四諦不
皆得信必无住義如持泥器至重閣
上投之於地未至地頃器雖未破必

當破故亦得破名此亦如是是故爲止他宗所說及顯正理故作斯論此中佛者謂佛身中諸无學法緣彼无漏信名佛證淨此中法者謂獨覺身中三无漏根等學无學法善法身中二无漏根等諸學法及苦集滅三諦緣彼无漏信名法證淨此中僧者謂聲聞身中學无學法緣彼无漏信名僧證淨諸无漏戒名戒證淨自性淨故依證延故亦名證淨

若苦集滅現觀時於法寂初得證淨道現觀時於佛法僧寂初得證淨此中苦現觀時於法寂初得證淨者謂即於苦法得无漏信賜尊者言今時於苦信有過患亦於苦滅信有勝利謂此苦滅極為淨妙如是下賤鄙穢苦滅甚為快哉集現觀時於法寂初得證淨者謂即於集法得无漏信賜尊者言今時於集信有過患不於集滅信有勝利謂此集滅極為淨妙如是下賤鄙穢集滅甚為快哉滅現觀時於法寂初得證淨者謂即於滅法得无漏信信滅勝利極為淨妙謂有

漏法畢竟寂滅甚為快哉問於三聖
諦得現觀時一皆得二種證淨謂
信與戒何故此中唯說得信答應說
得二而不說者應知此中是有餘說
復次此中非但問誰得幾證淨而問
誰得幾緣何實證淨戒元所緣雖得
不說有作是說於法取初得證淨者
不說唯得緣法證淨但說於法而得
證淨信戒俱因法實得故皆得名法
證淨道現觀時於佛法僧取初得證
淨者外國諸師作如是說道現觀時
三剎鄰項即現在信及隨轉戒應知
具有四證淨義謂即此信緣佛身中
无學法故名佛證淨此信復緣獨覺
身中學无學法菩薩身中諸學法故
名法證淨此信復緣聲聞身中无漏
法故名僧證淨此隨轉戒名戒證淨
評曰彼不應作是說時現在信捨緣
三乘無漏法故唯是離緣法證淨攝
然即此信現在前時亦修未來多剎
鄰信於此无量剎鄰信中若有唯緣
佛无學法名佛證淨若有唯緣獨覺
无學法者是不雜緣法證淨攝

若有唯緣聲聞身中學无學法名僧
證淨若有雜緣佛及獨覺菩薩身中
无漏法者若有雜緣佛及聲聞无漏
法者若有雜緣獨覺菩薩聲聞身中
聲聞无漏法者皆是雜緣法證淨按
現在未來信隨轉戒是戒證淨如見
道位道現觀時三剎那須道類智時
應知亦亦有差別者三剎那時唯修
緣道諸信及戒道類智時修緣四諦
諸信及戒

問滅道二諦是清淨事是可信處現
觀此時可得證淨苦集二諦是雜染
事非可信處是諸煩惱顛倒惡行所
依止故現觀彼時如何亦得證淨答
由二緣故而得證淨一由可信二由
可求於滅道諦是由二緣而得證淨
於苦集諦但由一緣而得證淨謂是
可信而非可求如人掘鑿有寶等處
彼於是處有信有求若人掘鑿无寶
等處彼於是處有信无求是處雖无
寶水等物然有所為而掘鑿之此亦
如是故无有失尊者妙音作如是說

諸瑜伽師先見苦集有過患故後於滅道見有勝利謂此滅道極為淨妙永息能除如是穢惡苦集諦故由此行者於苦集諦雖无所求亦得證淨賜尊者曰諸瑜伽師為苦集諦之所逼惱故於滅道見有勝利譬如有人風雨所逼便見室蓋是可歸依故於苦集雖无所求亦得證淨

諸瑜伽師皆於滅諦由二緣故而得證淨一由可信二由可求非於道諦皆由二緣而得證淨謂隨信行者於隨信行隨法行道俱由二緣而得證淨隨法行者於隨法行道具由二緣而得證淨於隨信行道但由一緣而得證淨謂是可信非所求故信勝解者於信勝解及見至道俱由二緣而得證淨若見至者於見至道具由二緣而得證淨於信勝解道但由一緣而得證淨謂是可信非所求故時解脫者於時解脫及不時解脫道俱由二緣而得證淨不時解脫者於不時解脫道具由二緣而得證淨於時解脫道但由一緣而得證淨謂是可信

非所求故聲聞乘者於三乘道皆由
二緣而得證淨獨覺乘者於自上乘
道俱由二緣而得證淨於聲聞乘道
但由一緣而得證淨謂是可信非所
求故諸佛乘者於佛乘道具由二緣
而得證淨於二乘道但由一緣而得
證淨謂是可信非所求故

問若緣舍利子身中无學法起无漏
信為是法證淨為是僧證淨耶設余
何失若是法證淨者彼緣聲聞无學
法起如何名法證淨若是僧證淨者
去何獨一補特伽羅而得名眾答應
作是說是僧證淨問彼既獨一如何
名僧答彼舍利子聲聞乘中實尊勝
故雖是獨一補特伽羅而僧證淨依
法建立非數取趣緣聲聞乘无學法
起无漏信故非无漏信緣假有情
若依未至定未曾得佛證淨現在前
時現在修二證淨未來修四證淨曾
得佛證淨現在前時現在修二證淨
未來无乃至依第四靜慮應知亦尔
若依无色定未曾得佛證淨現在前
時現在修一證淨未來修四證淨曾

得佛證淨現在前時現在修一證淨
未來无如佛證淨應知餘三證淨亦
各有差別者無色定中无戒證淨
問云何建立四證淨耶為以自體為
以所緣若以自體准應有二謂信及
戒若以所緣唯應有三謂佛法僧證
淨戒无所緣故答應作是說亦以自
體亦以所緣而建立四證淨謂以自
體建立戒證淨戒无所緣故以所緣
建立餘三證淨信緣三寶故如以自
體以所緣建立以自體以三寶以自
體以隨念建立應知亦亦是名證淨
自性我物自體相分本性已說自性
所以今當說問何故名證淨證淨是
何義答淨謂信戒離垢穢故於四聖
諦別別觀察別別等量別別覺證而
得此淨故名證淨賜尊者曰此應名
不壞淨言不壞者不為不信及諸惡
戒所破壞故淨謂清淨信是心之清
淨相故戒是大種清淨相故尊者世
友作如是說此應名不斷淨謂得此
已无有沙門婆羅門等方能引奪令
斷壞故如契經說是名見為根信證

智相應世間沙門婆羅門等不能
奪令其斷壞大德說日若於佛法不
能觀察等量覺證所得信戒易可
動轉如水上船若於佛法能審觀察
等量覺證所得信戒不可動轉猶如
帝幢故此正應名不動淨尊者妙
作如是說如是四種應名見淨見四
聖諦得此淨故或應名慧淨聖慧俱
轉故

問何故世尊先說佛證淨乃至後說
戒證淨耶答若作是說隨順文詞次
第法故復次隨順說者受者持者次
第法故復次佛是能說故應先信法
是所說故應次信僧是所為故應次
信戒是僧所住故寂後說復次佛如
良醫故應先信法如无病故應次信
僧如看病者故應次信戒如妙藥故
寂後說復次佛如商主能示道路故
應先信法如寶者是正所趣故應次
信僧如商侶能為助伴故應次信戒
如資糧能正任持故寂後說復次佛
如船師故應先信法如彼岸故應次
信僧如同載故應次信戒如船筏故

寂後說由此等緣此四證淨如是次第
如契經說聖所愛戒不破不穿不雜
不穢聖所受用非凡所取智者所讚
能善究竟能善引發問何故名為聖
所愛戒答是諸功德所依處故謂諸
聖者愛樂功德故愛此戒如人愛寶
亦愛寶器如是聖者愛樂清淨菩提
分法功德寶故亦愛如是所依戒器
復次聖者憎惡諸破戒惡戒能對治
破戒惡故聖者愛之復次聖者憎惡
諸嶮惡趣戒能超越嶮惡趣故聖者
愛之復次聖者憎惡生死流轉戒能
超越生死流轉故聖者愛之復次聖
者愛涅槃戒能趣涅槃故聖者愛之
如契經說戒能長轉趣向涅槃聖者
愛樂闕不破不穿不雜不穢如是四
句有何差別有說无別如是四種聲
雖有異義无別故如集異門論說於
此諸戒恒作恒轉勸作勸轉亦名不
破亦名不穿亦名不雜亦名不穢故
知此四聲異義同有說此四亦有差
別謂名即差別此名不破此名不穿
此名不雜此名不穢復次於初犯聚

不違越故名不破於第二犯聚不違
越故名不穿於第三第四犯聚不違
越故名不雜於第五犯聚不違越故
名不穢復次不違越故名不破不依
貪故名不穿不依瞋故名不雜不依
癡故名不穢復次不違越故名不破
依无貪故名不穿依无瞋故名不雜
依无癡故名不穢復次不違越故名
不破依奢摩他故名不穿依毘鉢舍
那故名不雜能斷煩惱故名不穢復
次不違越故名不破不為惡尋所損壞
故名不穿自體堅住故名不雜極清
淨故名不穢復次自性堅強故名不
破遠離非所行故名不穿非犯戒惡
所間雜故名不雜不捨善意樂故名
不穢此中復說聖所受用者是諸切
德所依止故非凡所取者非諸異生
執此淨戒為真道故智者所讚者佛
及弟子所稱譽故名能善究竟者俱時
圓滿故名善引發者能招愛果故
如契經說有大龍象以信為手以捨
為牙以慧為頭以念為頸於其兩肩
擔集善法問何故世尊說信為手答

取善法故如鳥有手能取有情无情
衆物如是聖者有信手故能取種種
微妙善法是故世尊說信為手

如契經說必當當知天中時時有四
聲起云何為四謂若此間有聖弟子
成就多住佛證淨者今時成就佛證
淨天歡喜踊躍高聲唱言我先成就
佛證淨故而來生此今聖弟子成就
多住佛證淨故亦當生我衆同分中
與我為伴甚為快哉成就多住餘三
證淨廣說亦今問此聖弟子及彼諸
天皆具成就四種證淨何故說有成
就多住佛證淨者乃至說有成就多
住戒證淨者答依修加行入法時說
謂或有行者求佛證淨勤修加行而
入聖道乃至或有行者求戒證淨勤
修加行而入聖道故作是說復次依
多愛樂作意而說謂或有行者多分
愛樂緣佛作意乃至或有行者多分
愛樂緣戒作意故作是說

如契經說佛告苾芻若有信樂汝所
說者汝當哀愍方便為說四種證淨
勸令安住以自調伏所以者何諸口

大種可令變異成就如是四證淨者
終无變異問世尊何故說此契經答
示說法師說法儀故謂有說者不知
受者是器非器輕介為說令彼受者
或生輕慢或生怯怖空无所得故世
尊說若有信樂汝所說者汝當哀愍
方便為說勿得輕介復次示報恩者
真報恩故如餘經說必當當知若有
孝子一肩擔父一肩擔母經於百年
處處遊歷猶非真實報父母恩若有
孝子能勸父母於佛法僧因果等法
未信者信信者增長无淨戒者勸受
持戒有慳貪者勸行惠施无勝慧者
勸信勝慧令善安住以自調伏乃名
真實報父母恩故此經中教為說法
明諸佛法中有无量種功德法實皆
應為他方便宣說何故於此獨令為
說四證淨耶答應知此中證淨為首
提今為說諸功德實屬尊者曰此中
世尊以證淨聲說諸聖道謂諸聖道
或是相應或是俱有若說信應知提
說相應聖道若說戒應知提說俱有
聖道復次此中略顯初入法門謂佛

法中諸功德寶或是色法或非色法
若說或應知摠說是色法寶若說信
應知摠說非色法寶如色非色如是
相應不相應有所依无所依有所緣
无所緣有行相无行相有警覺无警
覺是根非根等應知亦今復次此四
證淨有不壞相及清淨相故偏說之
復次依四證淨所引等流設施殊勝
四沙門果故偏說之復次此四證淨
能止惡趣及貧窮怖故偏說之以戒
能止惡趣怖信能止貧窮怖故雖无
漏信戒不招異熟果而无漏信戒必
與有漏信戒不相引發故能遮止二
種怖畏復次為欲方便導引可化外
道有情入佛法故謂諸苾芻或有親
屬先為外道以親愛故來相慰問時
諸苾芻不護彼意讚歎佛法毀訾外
道令彼瞋恨轉遠佛法故世尊說汝等
苾芻无力无是大悲等德不知有情
根欲性行不應輕小為他說法若有
信樂汝所說者汝當哀愍方便為說
四種證淨勸令安住以自調伏所以
皆何諸四大種可今變異成就如是

四證淨者終无變異問一切法性皆
无變異何故唯說四大種耶答欲以四
法顯四法故復次諸瑜伽師先觀大
種无變異相後觀諸法性不變異心
便歡悅故偏說之復次以四大種能
持一切情非情法故偏說之復次以
四大種能持一切生死流轉故偏說
之復次以四大種能持五蘊令不斷
絕故偏說之復次諸外道說大種有
五其性常住為對彼故佛說唯四而
是无常假使大種汝執為常可令變
異得證淨者終无變異

如契經說末生怨王能成就无根信
問諸有為法无有根何故說彼信
无根耶答此信无有見道根故如契
經說是名見為根信證智相應謂未
生怨所成就信不依見道故名无根
然彼信心堅固難壞如依見道復次
末生怨王所成就信不可改易如无
漏信而无有根諸无漏信依无漏根
以无漏智无漏善根為根本故復次
此信无有同類因故說名無根謂无
始來未得如是堅強信故辭如有附

依他莖生自既无根名無根樹後次
未生怨王所成就信自性堅固不由
親近佛及弟子乃能發生故名无根
由此信力若乘鳥馬若在高樓遙見
至尊即便投下頂礼雙足由堅信力
或佛威神无所傷損復次未生怨王
所成就信未免惡趣故名无根彼後
命終暫墮地獄受少苦已方生天故
說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

何毗達磨大毗婆沙論卷第一百四 摩

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

智蘊第三中他心智納息第三之六

諸預流者於四顛倒幾已斷幾未斷耶答一切已斷問何故作此論答為止池宗顯正理故謂或說有十二顛倒八唯見所斷四通修所斷如分別論者問彼依何量作如是說答依契經故謂契經說於无常起常想顛倒心顛倒見顛倒於苦起樂於无我起我於不淨起淨想顛倒心顛倒見顛倒由此故知一切顛倒有十二種於中八種唯見所斷謂常我中各取三種樂淨中各唯取見顛倒四種通修所斷謂樂淨中各取想心二顛倒此中見所斷者苦類智忍現在前時方畢竟斷修所斷者金剛喻定現在前時方畢竟斷為止彼意顯諸顛倒唯有四種唯見所斷故作斯論謂此間言諸預流者於四顛倒幾已斷幾未斷即止顛倒有十二種此復答言一

切已斷即止顛倒通修所斷无修
斷法預流已斷故又若顛倒有十二
種通修所斷便違契經如契經說佛
告苾芻若四顛倒所顛倒者當知彼
是愚夫異生此經既說有四顛倒應
知顛倒非十二種既說顛倒所顛倒
者當知彼是愚夫異生應知顛倒非
修所斷問若諸顛倒唯有四種分別
論者所引契經當云何通答想心二
種實非顛倒親近顛倒故顛倒相應
故亦名顛倒問若余受等諸心所法
亦應名顛倒彼與心想義相似故答
世間但於心想二種說顛倒名非受
思等是故但說心想顛倒佛隨世俗
而說法故

問此四顛倒自性是何答見為自性
問若余五見中幾見為自性答此以
見苦所斷二見半為自性謂有身見
見取全及邊執見中常見二見半非
顛倒自性謂邪見戒禁取全及邊執
見中斷見有作是說此四顛倒於五
見中三見各一分以為自性謂有身
見中我見是我顛倒自性非我所見

邊執見中常見是常顛倒自性非斷
見見取中見苦所斷執樂淨見是樂
淨顛倒自性非餘見取問何故唯此
是顛倒耶答以三事故建立顛倒一
推度性故二妄增益故三一向倒故
邪見斷見雖是推度性及一向倒而
非妄增益壞事轉故戒禁取雖是推
度性及妄增益而非一向倒亦於少
分實處轉故謂有色界道能淨欲界
有无色界道能淨色界有上地道能
淨下地與无漏道斷染證滅義相似
故如是名為顛倒自性我物自體相
分本性

已說自性所以今當說問何故名顛
倒顛倒是何義答於處諦理顛倒而
轉故名顛倒由此四顛倒唯見苦所斷
問何故四顛倒唯見苦所斷答由此
唯於苦處轉故見苦諦時此便永斷
復次由此唯於果處轉故若見果時
此便永斷復次此四顛倒有是有身
見有依有身見有身見斷時餘亦隨
斷對治同故由此四顛倒唯見苦所
斷復次苦諦緣顯於中迷謬過失極

重賢聖所詞故立顛倒三諦微隱於
中迷謬過非極重不甚被訶不立顛
倒如人晝日平地顛蹶世共訶笑非
夜夢處復次諸瑜伽師現觀苦已心
无顛倒故見苦時顛倒皆斷設見苦
已未見餘三便出觀者若有問言此
五取蘊為常无常彼便定答皆是无
常一剎那後必不住故復若問言此
五取蘊為樂為苦彼便定答一切是
苦如熱鐵丸復若問言此五取蘊為
淨不淨彼便定答皆是不淨如糞穢
聚復若問言此五取蘊有我无我彼
便定答皆无有我定无作者无遣作
者亦无受者無遣受者唯空行聚故
四顛倒唯見苦所斷苦類智時一切
已斷故

問若今亦有隨信隨法行者已斷此
四顛倒此中何故不說而但說言諸
預流者一切已斷耶答應說而不說
者當知此義有餘復次隨信隨法行
者有差別相有已斷盡謂苦類智已
生有未斷盡謂苦類智未生是故不
說諸預流者无差別相皆已斷故此

中說之復次欲令疑者得決定故偏說預流謂預流者猶畜妻子處妙具摩執女人著妙衣服塗飾香花駢役僮僕捶打縛錄諸有情類同諸異生有見生疑未斷顛倒是故說彼已斷顛倒一來准此故不別說諸隨信行隨法行者有漏善心尚不現起況起染汙无覆無記於彼无疑是故不說

問預流一來於五欲境起染愛時為起樂淨想為起苦不淨想耶設今何失若起樂淨想者如何非顛倒若起苦不淨想者如何於境起染愛耶答應作是說起樂淨想問若今何故非顛倒耶答先作是說由三事故建立顛倒預流一來於境所起樂及淨想雖是妄增益而非推度性非見性故亦非一向顛倒有少實事故復次於諦理所起樂淨想者是顛倒攝預流一來皆已斷盡於境事所起樂淨想者非顛倒攝預流一來猶未斷盡容有現前有作是說預流一來於五欲境起染愛時於彼唯起苦不淨想問若

亦何故起染愛耶答彼雖於境知苦
不淨而无始來串習煩惱燒然身心
熱痛所逼不覺於境而起染愛如有
樂淨婆羅門子其指有時遇觸不淨
詣鍛師所求火淨之鍛師語言幸有
灰等洗以清水足可使淨何能忍苦
求火鍛之婆羅門言灰水等洗不能
令淨要當為我以火淨之於是鍛師
以熱鐵鉗而鉗其指時婆羅門熱苦
所逼不覺振手內指口中彼雖審知
指為不淨苦逼不覺內置口中預承
一來染愛亦尔復次彼雖於境知苦
不淨而无始來串習煩惱燒然身心
熱痛所逼為止息故於境染愛如軟
弱者身患癰瘡苦痛難忍醫語之言
汝可當以濕狗糞塗苦痛可息其人
聞已速取塗之彼雖審知狗糞不淨
為止苦故而取塗之預流一來染愛
亦尔故彼雖起苦不淨想而於五欲
起染愛事諸預流者於空无願無相
三三摩地成就過去幾未來幾現在
幾問何故作此論答為止他宗顯正
理故謂或有說過去未來无實自性

或復有說無實成就不成就性為遮
彼意欲顯實有過去未來成就性等
故作斯論答未來一切過去若已滅
不失現在若現在前此中未來一切
者具成就三過去若已滅不失者隨
一二三已滅非練根故失則成就過
去今所現在若現在前者若隨一現
在前則成就現在一旦道類智初剎
鄰時不成就過去无一剎鄰已生滅
故已生滅者得果捨故成就未來三具
得修故成就現在一謂道无願此滅
已不失若空現在前彼成就過去一
謂无願未來三現在一謂空此滅已
不失若无相現在前彼成就過去二
謂空无願未來三現在一謂无相此
滅已不失若三三摩地隨一現在前
彼成就過去未來三現在一謂現在
前者

有三三摩地謂空无願無相然三摩
地或應說一謂心所中大地法內名
三摩地又五根中名定根五力中名
定力七覺支中名定覺支八道支中
名正定或應說二謂有漏無漏三摩

地或繫縛解脫或繫不繫三摩地或
應說三謂此所說或應說四謂三界
繫及不繫或應說五謂三界繫及學
无學廣說乃至若以相續剎部分別
則有无量三摩地問若今世尊何故
增一減无量等建立三種三摩地耶
答由三緣故唯建立三一對治故二
期心故三所緣故對治故者謂空三
摩地是有身見近對治故問空三摩
地有空非我二行相有身見有我我
所二行相此中以何等行相對治何
等行相耶答以非我行相對治我行
相以空行相對治我所行相復次以
非我行相對治五我見行相以空行
相對治十五我所見行相如對治我
見我所見行相如是對治已見已所
見行相是我屬我行相是已屬已行
相應知亦今復次以非我行相對治
我愛以空行相對治我所愛如對治
我愛我所愛如是對治已愛已所愛
我癡我所癡已癡已所癡等應知亦
今復次以非我行相對治執蘊是我行
相以空行相對治執蘊中有我行相

如對治執蘊是我執蘊中有我行相如是對治執處是我執處中有我執界是我執界中有我若惣若別行相應知亦尔期心故者謂无願二摩地諸修行者期心不願三有法故問彼於聖道亦不願耶答雖於聖道非全不願而彼期心不願三有聖道依有故亦不願又彼期心不願五蘊聖道是溫故亦不願又彼期心不願三世聖道墮世故亦不願又彼期心不願衆苦聖道與苦展轉相續故亦不願問若尔何故修聖道耶答為趣涅槃故修聖道謂修行者作是思惟究竟涅槃由何趣證思已定知必由聖道故雖不願而要修之如越瀑流要憑船筏而緣故者謂无相三摩地此定所緣離十相故謂離色聲香味觸及女男三有為相復次蘊名為相此定所緣離諸蘊相故名无相復次世名為相前後名相上中下等名相此定所緣離世等相故名無相有作是說三三摩地皆由對治差別建立謂空三摩地近對治有身見无願三摩地

近對治戒禁取无相三摩地近對治
疑由此為先對治一切復有說者三
三摩地皆依行相差別建立謂空三
摩地有空非我二行相无願三摩地
有苦非常及集道各四行相無相三
摩地有滅四行相故三摩地唯建立三
施設論中初作是說空三摩地是空
非无願無相無願三摩地是無願非
空無相无相三摩地是無相非空无
願所以者何由此三種行相別故即
彼論中次作是說空三摩地是空亦
無願非无相無願三摩地是無願亦
空非无相無相三摩地唯是无相非
空無願問何故空无願展轉相亦而
無相獨立耶答依初得時有同異故
謂若依空三摩地入正性離生苦現
觀四心頃亦修無願若依无願三摩
地入正性離生苦現觀四心頃亦修
空故空无願展轉相亦初得无相修
自非餘復次依初對治有同異故謂
空无願初對治時俱能對治見苦所
斷煩惱等故无相初對治時獨能對
治見滅所斷煩惱等故即彼論中復

作是說空三摩地是空亦无願無相
无願三摩地是无願亦空無相无相
三摩地是无相亦空無願問此三句
故一一具三答一一自體有三義故
謂此一一非常非恒非不變易非我
我所故皆名空不願生長貪瞋癡等及
後有故皆名無願離色聲香味觸女
男七種相故皆名无相

是名三三摩地自性我物自體相分
本性已說自性所以今當說問何故
名三摩地三摩地是何義耶答由三
緣故名三摩地一平等故二攝持故
三相似相續故平等故者谓无始來
煩惱惡行邪見顛倒令心心所偏曲
而轉由此定力令心心所於境正直
平等而轉故名三摩地攝持故者謂
无始來心心所法於境馳散由此定
力方便攝持令住一境故名三摩地
相似相續故者謂无始來心心所法
善染无記異類相續由此定力前後
一類唯善相續故名三摩地復次由
三緣故名三摩地謂住一境故相續
住故正審慮故復次由三緣故名三

摩地謂能持身令平等故攝諸善法
今不散故能令善心平等轉故復次
由三緣故名三摩地謂於所緣恒不
捨故任持種種勝善法故今奢摩他
毗鉢舍那住一所緣平等轉故尊者
世友作如是說何故名三摩地攝持
多種善心心所令於一境平等相續
故名等持復作是說能持平等故名
等持如能持嬰兒故名持嬰兒者能
持水故名持水者能持秤故名持秤
者此亦如是能持種種勝平等法故
名等持大德說曰即此等持亦名等
至此復多種謂善法等至不善法等
至无記法等至九次第等至兩兩交
會亦名等至於此義中唯說能持善
心心所令其相續平等而轉故名等
持不善無記等非此所說

三三摩地界者若有漏是三界若无
漏是不繫地者若有漏在十一地若
无漏在九地所依者依三界相續行
相者空三摩地有二行相无願三摩
地有十行相无相三摩地有四行相
問諸空三摩地皆作空行相轉耶答

應作四句有空三摩地非作空行相
轉謂空三摩地作非我行相轉有作
空行相轉非空三摩地謂空行相轉
空三摩地相應諸法有空三摩地亦
作空行相轉謂空行相轉空三摩地
有非空三摩地亦非作空行相轉謂
若唯說此種類者即非我行相轉空
三摩地相應諸法若不唯說此種類
者即除前相如轉作四句已轉當轉
應知亦余知空行相作三四句非我
行相應知亦余如是空三摩地有六
四句无願三摩地有三十四句無相
三摩地有十二四句如是三三摩地
合有四十八四句所緣者空三摩地
若有漏緣一切法若无漏唯緣苦諦
无願三摩地緣三諦除滅諦无相三
摩地唯緣滅諦念住者空无願三摩
地各四念住俱无相三摩地唯法念
住俱智者空三摩地四智俱謂法類
智世俗智无願三摩地七智俱除滅
智無相三摩地四智俱謂法類滅世
俗智三摩地者即三摩地根相應者
三根相應謂樂喜捨三世者三世

緣三世者空三摩地若有漏緣三世
及離世若無漏及無願三摩地緣三
世無相三摩地緣離世善不善無記
者皆是善緣善不善无記者空無願
三摩地緣三種無相三摩地唯緣善
三界繫不繫者若有漏是三界繫若
無漏是不繫緣三界繫不繫者空三
摩地若有漏緣三界繫及不繫若無
漏唯緣三界繫無願三摩地緣三界
繫及不繫無相三摩地唯緣不繫學
無學非學非無學者皆通三種緣學
無學非學非無學者空三摩地若有
漏緣三種若無漏唯緣非學非无學
無願三摩地緣三種無相三摩地唯
緣非學非無學見修所斷不斷者若
有漏皆修所斷若無漏皆不斷緣見
修所斷不斷者空三摩地若有漏緣
三種若無漏唯緣見修所斷無願三
摩地緣三種無相三摩地唯緣不斷
緣名緣義者空無願三摩地通緣名
義無相三摩地唯緣義緣自相續他
相續非相續者空三摩地若有漏緣
三種若無漏及無願三摩地唯緣自

他相續无相三摩地唯緣非相續加
行得離染得者皆通二種曾得未曾
得者皆通二種

此三三摩地亦名三解脫門問三摩
地與解脫門有何差別答三摩地通
有漏無漏解脫門唯无漏問何故解
脫門唯无漏耶答有漏有縛為解脫
門不應理故問依何義立解脫門耶
為依入正性離生為依盡漏設亦何
失若依入正性離生立解脫門者則
應唯苦法智忍相應定名解脫門若
依盡漏立解脫門者則應唯金剛喻
定名解脫門答應作是說俱依二義
立解脫門然解脫門總攝一切無漏
定謂一切聖道皆名正性離生得一
切聖道時皆名為入斷諸漏時皆名
盡漏四道俱定皆有盡義如世第一
法无間苦法智忍現在前時得空三
摩地名入正性離生苦現觀无間集
現觀現在前時得無願三摩地亦名
入正性離生集現觀无間滅現觀現
在前時得无相三摩地亦名入正性
離生餘位无間起无漏定時應知亦

余見道位中別起無漏三三摩地別
盡法漏脩道位中提起無漏三三摩
地按盡諸漏尤學位由提起無漏三
三摩地按遮諸漏亦名盡漏是故三
解脫門按攝諸无漏定問何故名解
脫門答涅槃名解脫依此三三摩地
能起證解脫故名解脫門復次如排
楮故名解脫門如關戰時先以排楮
防捍怨敵後以利劍斷怨家頭令墮
戰場隨意所趣如是行者與煩惱怨
敵共關戰時先以三解脫門排楮防
捍煩惱怨敵後以無漏慧劍斷煩惱
成就性頭令墮不成就性地如本所
願趣向涅槃如契經說定是正道不
定是邪道定心得解脫非不定心是
故无漏三三摩地是解脫門非有漏定
施設論說空有多種謂內空外空內
外空有為空无為空無邊際空本性
空空所行空勝義空空空如是十種
空如餘處分別問何緣諸處多分別
空答以空行相是二十種薩迦耶見
近對治故彼二十種薩迦耶見能為
一切煩惱根本源法生死不起涅槃

過患增上故多說披近對治法

如契經說若聖弟子三等持鵝具足
成就斷一切惡不善法修習善法
速得圓滿問何故等持說名為鵝答
性端嚴故可愛樂故如少壯者首冠
花鵝形貞端嚴衆所愛樂如是聖者
冠等持鵝功德端嚴天人敬愛又如
人首若冠花鵝不為猛風飄亂其髮
如是聖者冠等持鵝諸勝功德掉不
能亂又如人首冠以花鵝隨所經行
多獲勝利如是聖者冠等持鵝於諸
位中多獲功德諸位謂入正性離生
得果離染永盡諸漏又如以縷結花
作鵝能令衆花久不散壞如是勝定
持諸功德雖經久時而不失壞是故
說此名等持鵝又如以縷貫結衆花
世間於中共生鵝想如是聖者以三
等持攝諸功德諸天人衆於此共生
等持鵝想又如以縷貫結衆花繫在
一處世間於中共繫鵝想如是以定
攝諸善心繫在一境諸天人衆咸謂
聖者繫等持鵝是故等持以鵝為喻
如契經說空三摩地是上座住後問

何故佛說空三摩地具上座住處耶
答上座多住此空定故謂三界中佛
是第一功德上座多住空定獨覺是
第二功德上座亦多住空定尊者舍
利子是第三功德上座亦多住空定
目犍連等諸大聲聞亦名上座彼亦
多住空三摩地故說此空定是上座
住處復次空三摩地是諸內道不共
住處一切內道皆是上座一切外道
皆是嬰兒見謂內道法中年八歲者亦
名上座成就功德上座法故外道法
中年八十者亦名嬰兒成就過失嬰
兒法故問外道豈有無願無相而但
說空是不共法答外道法中雖無真
實無願無相而有相似謂麤行相等
相似無願靜行相等相似無相九十
六種外道法中尚无相似空定况有
真實故唯說空定是內道不共法復
次空三摩地能引上座功德法故名
上座住處上座功德法者謂道及道
果空三摩地能引彼力殊勝非餘是
有身見近對治故復次空三摩地能
令身心安住不動故名上座住處謂

諸有情乃至未得空三摩地身心輕躁猶如風塵若得此定身心不動安靜如山是故尊者妙音說曰若知諸法是空非我身及覺慧皆不動搖身心安靜故名上座故說空是上座住處復次諸瑜伽師若住空定其心安住不為世間適意不適意可愛非可愛饒益非饒益樂具苦具之所傾動是故說為上座住處夫上座者心安住故云何知然如契經說尊者舍利子生母命終同住弟子還俗有苞齒必苦常於尊者心有怨恨聞此事已遠告尊者舍利子言汝母命過弟子還俗決意云何舍利子言我母命過生死法余弟子還俗凡愚何怪苞齒必苦竊作是念言雖自慰心必憔悴時舍利子多住空故雖聞是事而心不動於日初分著衣持鉢入室羅筏減次第之食飯食既訖還擔多鉢衣鉢流足已以足師檀置左肩上出所住處往詣間林坐一樹下入於天住作是思惟世間頗有可愛妙色變壞之時多我憂悲生苦惱不自審觀

察都元是事於日後分還捨多林余
時阿難見舍利子便問尊者從何所
來舍利子言從闍林來阿難復問尊
者住彼入何等定答言我入有尋伺
定復問住彼何所尋思時舍利子具
以上答阿難遂問舍利子言尊者常
說若佛世尊不出世者我等便為元
目而死佛是世間可愛妙色若當變
壞尊者豈能不生憂悲苦惱事不舍
利子言若有是事亦何憂惱但作是
念世尊滅度一何疾哉世間眠滅誰
能將導阿難歎曰善哉善哉尊者善
修空三摩地我我所執及我慢等已
斷遍知如斷草根多羅樹頂令彼於
後永不復生世尊妙色雖當變壞有
為法然何所憂惱由此故知住空定
者其心安住不為世間違順傾動是
故說為上座住處元願無相勢力不
然故不說為上座住處

如契經說尊者舍利子於憍薩羅國
住一林中時有活命出家外道亦住
彼林隣近尊者去林不遠詣村邑中
有時廣設四月節會時彼外道巡詣

村邑飽食猪肉恣情飲酒竊持殘者
遂至林中見舍利子坐一樹下酒所
昏故起輕蔑心我今與彼雖俱出家
我獨富樂而彼貧苦尋趣尊者作是
頌言

我已飽酒肉復竊持餘來地上草木山
皆覘如金聚

時舍利子聞已念言此死外道都無
慚愧乃能无賴說此如他我今亦應
對彼說頌作是念已即說頌言

我常飽无相恒住空定門地上草木山
皆覘如唾聚

今此頌中尊者舍利子作師子吼說
三解脫門謂於初句說無相解脫門
於第二句說空解脫門於後二句說
无願解脫門問時彼外道身命尚存
何緣輕言此死外道答應知死言目
鄙惡事復次彼无慧命故說為死
此中无相三摩地者謂无相聲說多
種義或於空三摩地說無相聲如是
或於見道或於不動心解脫或於非
想非非想處或即於无相三摩地說
無相聲於空三摩地說无相聲者如

契經說有一苾芻得无相心定然觀
鉢故不知此定有何果報有何勝利
彼作是念尊者阿難佛及弟子常所
稱歎我應往問復作是念尊者阿難
善知聲相若得我問必還問我汝已
得此所問定耶若答言得便為自顯
所得勝法違少欲行若言不得是虛
誑語若作餘言便是惱亂上座苾芻
違越軌範復作是念我應隨逐尊者
阿難若為他說此定事者我亦得聞
遂逐六年竟不聞說彼懷疑久俛仰
問言若有獲得无相心定不沉不舉
攝持諸行如水湜塘解脫故住住故
解脫佛說此定有何果報有何勝利
阿難聞已便反問言汝得此定耶彼
作是念我昔所慮今果得之便默然
而住阿難告言佛說此定得解果報
得解勝利解謂智生修道盡漏汝亦
不久當得此事此中不沉者已斷我
見故不舉者已斷我所見故又不沉
者已斷五我見故不舉者已斷十五
我所見故如我我所見已已所見我
我所愛已已所愛我我所癡已已所

癡應知亦尔。不沉者得涅槃故。不舉者捨生死故。攝持諸行者多起加行。多用功力。極善作意。得此定。故如水堤塘者。如水從泉出。流滂池中。堤塘堰之不令流散。如是此定隨一境轉。遍滿此境。便住不散。解脫故住者。是自性解脫住。故解脫者是相續解脫。此定觀无我。我所相。故名无相。而實是空。以彼苾芻專修此定。能初證入正性。離生於家。後時盡諸漏。故法印經說。若觀色聲香味觸相。而捨諸相名。无相定。彼觀境界相。而捨有情相。謂以空定觀色等法。捨有情想於中都无女男等故。由此尊者妙音說。曰。諸有情想。依境界相。故觀境相。捨有情想。女男相。无名無相定。而實是空三摩地攝。

說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百四

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十五 薩

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

智度論第三十 他心智納息第三十七

於見道說無相聲者如說目連不說
第六无相住者云何第六無相住者
謂隨信行隨法行者不可施設在此
在彼不可施設在苦法智忍乃至在
道類智忍故問何故見道說名无相
答見道速疾不越期心不可施設此
彼相故於不動心靜脫說无相聲者
如說大德瞿達多當知貪欲瞋恚愚
癡是相有不動心靜脫是寂勝無相
問何故不動心靜脫名無相耶答一
切煩惱皆名為相彼心不為煩惱擾
乱煩惱於心不得自在心於煩惱得
自在故說名无相於非想非非想處
說無相聲者如說我多起加行多用
功力得无相心定不應於中欣樂染
著此說不起有頂味定唯起淨定問
何故非想非非想處名無相耶答彼
无明了想相亦无无想相但有昧鈍

不明了想微細現行如疑而轉故名
無相即於无相三摩地說无相擊者
如此中說三三摩地謂空无願無相
三摩地所緣境中无十相故

如契經說一時佛住室羅筏城東廡
母精舍尊者阿難來詣佛所頂礼雙
足而白佛言我憶一時佛住釋種迷
主盧園親從世尊聞如是義由我多
住空三摩地乃至廣說我於是義善
受持不世尊告曰汝善受持如說无
異問若善受持不應生猶豫既生猶
豫去何善受持答雖生猶豫而不邪
分別不全忘故亦名善受持問尊者
阿難聞持第一如來所說八万法蘊
以正念需容然受持寧於一句而生
疑惑答聞此法時心愛惱故誅諸釋
種是此因緣謂毗盧宅迦愚癡甚故
破却比羅城誅諸釋種已至第二曰
尊者阿難將一沙嚩入彼城内此城
昔日如妙天宮當於今時其猶丘塚
所有樓觀却敵埤堦諸窓牖等皆悉
毀壞如實樹行无不摧折清泉池沼
泥血所渾見一鴛鴦孔雀鸚鵡命命

鳥等皆為烟焰所逼惱故飛散虛空
諸小女男失父母故隨逐阿難悲啼
號哭各陳喪失父母諸親阿難復至
母猪池側見諸釋種昨為癡王埋以
半身鐵磨磨煞證聖死者七万七千
尊者阿難見是事已經生憂惱於後
世尊諸祿閑寂覺慧安住不動如山
心意宴然猶持石鉢攝念安靜若持
油器諸根調順如寶馬王正現安庠
來入城內觀有為法變壞无常今時
阿難觀世尊面威光轉盛顏白熙怡
見已念言世尊與我生地眷屬毀喪
无異世尊安靜不動如山而我身心
極生苦惱解知其念告阿難言由我
多位空三摩地汝起城邑想處我起
阿練若想汝起親屬想處我起中庸
人想汝起有情想處我起圓滿法想
故我安靜不動如山佛知阿難及苾
芻衆心於是處不能修善遂漸行至
室羅筏城暫時住在鹿母精舍

今時阿難憂苦稍止來詣佛所而白
佛言我憶一時乃至廣說由此尊者
問是法時心憂惱故而生疑惑問佛

言我多住空三摩地者多住何空有
說多住无所行空於四威儀順此空
故謂若有一餘三便空是故此空佛
所多位評曰應作是說住本性空觀
法本性空无我故雖見變壞而不憂
惱時諸苾芻聞世尊說由我多住空
三摩地便疑此是佛不共定佛知其
意告阿難言若有苾芻亦欲多住此
空定者當除城邑想及有情想起阿
練若想若能如是與我无異問世尊
何故勸諸苾芻先除二想答由此二
想令諸苾芻生憂惱故世尊於是復
告阿難若餘苾芻亦欲多住此空定
者當除有情想及阿練若想起於地
想若能如是與我无異如有餘苾
芻應除阿練若想及地想起空无邊
處想乃至有餘苾芻應除識无邊處
想及无所有處想起非想非非想處
想若能如是與我无異若復能除无
所有處想及非想非非想處想乃能
究竟多住空想問何故世尊於一切
位漸減前一想漸增後一想下捨勸
除前諸想耶答過去諸佛過殑伽沙

皆作如是次第說故復次欲令所說
文不亂故若摠勸除前諸想者其文
便亂諸佛說法文必无亂故漸減前
一想漸增後一想復次欲令所說文
不重故若摠勸除前諸想者其文便
重諸佛說法文必不重故作是說復
次欲令所說文要略故若摠勸除前
諸想者文便繁廣諸佛說法文必要
略故作是說復次欲顯論道法應尔
故謂古昔論師凡興論道若取後一
必捨前一世尊既是無上論師故依
論道作如是說問此中城邑想乃至
非想非非想處想各顯何事答城邑
想者顯緣劫比羅城想有情想者顯
緣釋種想阿練若想者顯緣諸瞿陀
園想及緣苾芻修善處想地想者顯
分散色想所以者何若有諸色則有
斷截手足耳鼻身分等苦空无边處
想者即顯空无边處想乃至非想非
非想處想者即顯非想非非想處想
復次城邑想者顯十五我所見有情
想者顯五我見阿練若想者顯能緣
空處想地想者顯所緣空處四无色

想顯彼對治復次城邑想者顯欲界
器世間有情想者顯欲界有情世間
阿練若想者顯前二靜慮地想者顯
後二靜慮四无色想顯彼對治復次
城邑想者揔顯欲界所以者何欲界
穢雜如城邑故如伽他說
若能伏城邑判罵縛字等苦樂不能動
如山名莖莖

有情想者顯初靜慮所以者何初靜
慮地猶有王目尊卑差別有情衆故
阿練若想者顯第二第三靜慮所以
者何離尋伺喜名聖默然故地想者
顯第四靜慮所以者何彼地中有地
遍處故四无色想顯彼對治即彼經
說佛告阿難如是趣入无上空定能
速盡諸漏證得无漏無加行解脫問
云何名為有加行解脫无加行解脫
耶合時解脫名有加行解脫不時解
脫名無加行解脫復次前五種性阿
羅漢相續中名有加行解脫不動種
性阿羅漢相續中名无加行解脫復
次若依未至定靜慮中間下三无色
地者名有加行解脫若依根本四靜

慮者名無加行解脫是名二種解脫

差別

有三重三摩地謂空空三摩地无願
无願三摩地无相無相三摩地施設
論說云何空空三摩地謂有必菩提
惟有漏有取諸行皆念是空觀此有
漏有取諸行空无常恒不變易法我
及我所如是觀时无間復起心心所
法思唯前空觀亦復是空觀此空觀
亦空无常恒不變易法我及我所如
人積聚衆多柴木以火焚之手執長
竿周旋斂撥欲令都盡既知將盡斫
執長竿亦投火中燒令同盡云何无
願无願三摩地謂有必菩提思惟有漏
有取諸行皆念无常觀此有漏有取
諸行非常非恒是變易法如是觀時
无間復起心心所法思惟前无常觀
亦復是无常觀此无常觀亦非常非
恒是變易法喻如前說云何無相无
相三摩地謂有必菩提思惟擇滅皆是
寂靜觀此棄捨諸依愛盡離滅迴睽
如是觀时无間復起心心所法思惟
寂靜觀非擇滅亦是寂靜觀此非擇

或亦元生等誼雜法故喻如前說應
知彼論所說義者謂先起空定觀五
取慧為空後起空空定觀前空觀亦
為空謂觀空者亦是空故先起元願
定觀五取慧為元常後起元願無願
定觀前元願觀亦是元常謂觀元常
者亦是元常故先起無相定觀擇滅
為寂靜後起无相無相定觀无相觀
亦是寂靜謂觀寂靜者非擇滅亦是
寂靜三有為相皆寂靜故如旃荼羅
積集樹木燒死屍時手執長竿鍛按
令盡後亦燒等此亦如是問何時得
此重三摩地有作是說見道中得如
得現觀邊世俗智時亦得此故或有
說者修道中得如聖者離染得變化
心時亦得此故復有說者盡智時得
如盡智時修得三界有漏善根亦得
此故評曰應作是說若應得此三摩
地者彼離非想非非想處染時乃得
如是重三摩地非皆能得諸有得者
後起加行亦現在前佛元加行獨覺
有亦如此等問有中上如行

問此重三摩地幾智後現在前耶答

曰智後現在前謂法智類智苦智滅
智此則摠說若別說者欲界重三摩
地三智後現在前謂法苦滅智色无
色界重三摩地三智後現在前謂類
苦滅智欲界重三摩地未至定所攝
聖道後現在前非想非非想處言三
摩地无所有處所攝聖道後現在前
餘地重三摩地皆自地所攝聖道後
現在前

此三重三摩地界者通三界地者在
十一地謂未至定靜慮中間四根本
靜慮四根本无色及欲界所依者唯
依欲界身行相者空三摩地有二行
相空空三摩地唯有空行相所以者
何唯空行相聖道後現在前故問何
故此定唯空行相聖道後現在前耶
答以空行相與有相違能令有情速
捨生死此重空定厭背聖道尚能捨
聖道况不捨生死故唯空行相聖道
後現在前問何故此定不作非我行
相耶答若見諸法非我不見為空者
雖厭生死而非增勝若見為空則於
生死厭力增勝如人在道獨行遇逢

伴雖知非屬於已而不大愁後若
別時便極愁惱故空行相於獸生死
勝於非我由是此定不作非我行相
无願三摩地有十行相無願无願三
摩地唯有无常行相所以者何唯无
常行相聖道後現在前故問何故此
定唯无常行相聖道後現在前耶答
以无常行相與有相違能令有情速
捨生死此重無願定獸背聖道尚能
捨聖道况不捨生死故唯无常行相
聖道後現在前問何故此定不作苦
行相耶答聖道非苦故問何故此定
不作緣集四行相耶答聖道不能招
三有故問何故此定不作緣道四行
相耶答此定若作緣道行相應欣聖
道不應厭背无相三摩地有四行相
无相無相三摩地唯有靜行相所以
者何唯靜行相聖道後現在前故問
何故此定不作滅行相耶答滅有二
種一非擇滅二无常滅若作滅行相
則不知緣何滅問若尔亦應非靜行
相謂靜亦有二種一非擇滅二擇滅
若作靜行相則亦不知緣何靜耶答

有處說二滅无處說二靜故不應例
復次滅義濫多靜義濫少謂滅有三
靜唯二故若復不作靜行相者此更
作何行相問何故此定不作妙行相
耶答以非擇滅非妙法故所以者何
品類足說云何妙法謂善无漏法非
擇滅无記故非妙法問何故此定不
作難行相耶答以非擇滅非難法故
所以者何品類足說云何難法謂欲
界善戒色无色界出離所生諸善等
至學法无學法及擇滅此定所緣非
擇滅无彼所說難法相故此重三摩
地所緣者空空及无願無願三摩地
有說別緣寂後剋那聖道有說別緣
寂後剋那聖道俱生三摩地有說捨
緣相續聖道有說捨緣相續聖道俱
生三摩地无相無相三摩地緣非擇
滅念住者皆唯法念住俱智者皆唯
世俗智俱三摩地者即是有漏三摩
地非无漏三摩地根相應者三根相
應謂樂喜捨三世者是三世緣三世
者空空及无願無願三摩地若在過
去現在緣過去若在未來諸有欲今

別緣寂後剎那聖道成彼俱生三摩地者彼說正起者緣現在餘未來者緣三世諸有欲令捨緣相續聖道或彼俱生三摩地者彼說正起者緣過去現在餘未來者緣二世有餘師說重空无願三摩地捨緣一切聖道彼說三世皆緣三世无相無相三摩地唯緣離世善不善无記者皆是善緣善不善无記者前二唯緣善後一唯緣无記三界繫不繫者皆緣不繫學无學緣三界繫不繫者皆緣不繫學无學非學非无學者皆是非學非无學緣學无學非學非无學者前二緣無學後一緣非學非无學見修所斷不斷者皆皆是修所斷緣見修所斷不斷者皆緣不斷緣名緣義者皆緣義緣自他相續非相續者前二緣自相續後一緣非相續加行得離染得者皆通二得曾得未曾得者皆唯未曾得問此三重三摩地何處誰起答欲界起非色无色界人趣起非餘趣三洲起非北洲三洲中女男俱能起非扇搦等尊者瞿沙筏摩說曰唯瞻部洲能

起非餘洲唯男身能起非女身所以
者何此定唯依強勝身故唯贍部洲
男身強勝評曰應知此中前說應理
三洲女男俱強勝故如贍部洲男於心
定俱得自在東西二洲及此洲女亦
於心定俱得自在故皆強勝問何等
補持伽羅能起此三摩地答聖者能
起非異生无學能起非有學不時解
脫能起非時解脫所以者何若於定
得自在及无煩惱身方能起此三摩
地故一切異生及信勝解二事俱无
見至雖於定得自在而身中猶有煩
惱時解脫雖身中无煩惱而於定不
得自在故皆不能起此定唯有不時
解脫具二事故能起此定

問何時是此三摩地耶為初剎那為
終相續若初剎那是此定者後相續
者名何定耶若終相續是此定者識
身論說當云何通如說頗有法是世
間有漏有取取遍所攝依內起因擇
生唯善性欲界繫定從无漏無間而
生緣无漏法唯是聖者不共之法非
共異生答有謂欲界繫空空无願無

發無相無相三摩地有作是說初
剎那是以定攝問若尔後相續者名
何定耶答彼定此定相似善根非此
定攝復有說者此諸相續皆是此定
問若尔識身論說當云何通答彼論
終說此定種類謂此定前後雖多剎
那而皆是此定一種類攝此從无漏
無間而生故不違彼若別說者初剎
那定次无漏生緣无漏法後相續者
雖非无漏無間而生而緣无漏

問此重三摩地何時現在前有作是
說臨涅槃時方起此定謂阿羅漢臨
般涅槃復起聖道次聖道後此定現
前出此定已便般涅槃不復起此定
亦不起聖道評曰應作是說得此定
者隨欲現前時光決定問聖道无間
此定現前此定无間起聖道不答此
定无間不起聖道所以者何歎聖道
故有作是說此定无間亦起聖道問
此定无間若起聖道云何說此歎聖
道耶答此定雖能歎背聖道而不如
聖道能歎背以定聖道雖能歎背此
定而聖道後此定現前此定雖能歎

背聖道此後聖道寧不現前評曰忘作是說聖道无間此定現前此定无間不起聖道以無用故由此應知前說應理

問此定不能斷諸煩惱亦不能引殊勝功德何緣聖者有數起耶答以四因緣有數起者一住現法樂故二遊戲功德故三觀本所作故四受用聖財故復次此三摩地勢用微密定自在者乃能現前故數起之遊戲勝觀諸道過去皆已修已息耶乃至廣說修有四種一得修二習修三對治修四除遣修得修習修謂一切善有為法對治修除遣修謂一切有漏法西方諸師說修有六謂前四種更加二修一防護修二分別修防護修者謂防護諸根如契經說於此六根善調伏善覆藏善守護善攝善修能招後樂分別修者謂分別色身如契經說此身中有髮毛爪齒乃至廣說此國諸師說後二種即是對治除遣修攝故一切修唯有四種此中依前二修作論然四種修歷法分別應作四句

有法是前二修非後二修謂元漏有
為法有法是後二修非前二修謂染
汙及无覆無記有為法有法是前二
修亦是後二修謂善有漏法有法非
前二修亦非後二修謂元為法問修
是何義答重發義是修義習學義是
修義今明淨義是修義有為善法現
在者習修所顯未來者得修所顯現
在者習故得故名修未來者唯得故
名修現在者受用故名修未來者引
發故名修現在者在身故名修未來
者起得故名修現在者現前故名修
未來者成就故名修現在者正作所
作事故名修未來者如遍與欲故名修
諸道過去皆已修已息即答諸道過
去皆已修已息已修者謂過去善已
有得習二修故已息者謂過去法所
作已息故有道已修已息非過去謂
道未來已修已息如不淨觀乃至盡
智現在前時能修未來元量剎那善
有為法此所修法第二剎那已後皆
名已修已有得修故亦名已息所作
已辦故而非過去現在未來故諸道

未來皆未已修已息耶答應作四句
義不定故有道未來非未已修已息
謂道未來已修已息此如次前所說
者是有道未已修已息非未來謂未
曾得道初現在前謂未曾得不淨觀
乃至盡智正現在前此未已修正有
得修及習修故亦未已息正作所作
事故而非未來在現在故有道未來
亦未已修已息謂道未來未已修已
息謂不淨觀乃至盡智現在前時能
修未來无量剎鄰善有為法此所修
法初剎鄰漢名未已修今正得修故
亦名未已息正作所作事故此所修
道猶在未來有道非未來亦非未已
修已息謂道過去及曾得道今現在
前道過去者已修已息如前已說及
曾得道今現在前者先有得修故名
已修所作已辦故名已息即是曾得
不淨觀等現在前時明此道現在今
習修故正作事故應名未已修已息
云何說非未已修已息耶答雖依習
修應唯說過去道是此句攝而依得
修故亦說現在曾得道為此句攝

現在皆正修耶答諸道現在皆正修
謂若現在未曾得道由得習二修故
名正修若現在曾得道但由習修故
道初現在前所修未來彼種類道然
種類有四種一修種類二律儀種類
三界種類四相似種類修種類者如
此中說未曾得道初現在前所修未
來彼種類道此中有說有漏道以有
漏道為種類无漏道以无漏道為種
類評曰應作是說有漏道以有漏无
漏道為種類无漏道以无漏有漏道
為種類所以者何一二現前俱修未
來二種道故由彼勢力未來修者皆
可說為彼種類故律儀種類者如業
蘊說若成就過去成亦成就未來現
在此種類戒耶此中律儀以律儀為
種類別解脫律儀以別解脫律儀為
種類靜慮律儀以靜慮律儀為種類
无漏律儀以无漏律儀為種類律儀
加行以律儀加行為種類律儀後起
以律儀後起為種類於中表以表為
種類无表以无表為種類界道以

如根蘊說若成就此種類眼根亦成
就此種類身根耶此中若是此界法
還以此界法為種類謂欲界法以欲
界法為種類色界法以色界法為種
類无色界法以无色界法為種類相
似種類者如毗奈耶說尊者物犢子
左手放光右手分卧具等與相似種
類必苴謂令持素恒纜者與持素恒
纜者同在一處持毗奈耶者與持毗
奈耶者同在一處持阿毗達磨者與
持阿毗達磨者同在一處居阿練若
者與居阿練若者同在一處令諸苴
苴種類同者共在一處談論靜默手
相隨順修諸善法无憂惱故契經亦
說諸有情類諸界各別種類同者更
相愛樂惡者樂惡善者樂善於四種
類中此中但依修種類而作論謂不
淨觀乃至盡智現在在前時能修未來
无量剎那善有為法此所修法初剎
那頃是正得修而非現在在未來故
此中現在對正修問若唯依得修說
應作四句謂或有現在非正修如曾
得道今現在在前或有正修非現在如

修未來初創都須或有現在亦正修如未曾得道現在前或有非現在亦非正修如道過去及未來已修已息此中通依得習修說故以現在對正修問唯作順前句答以現在道必有習修名正修故

問若退上果住下果時所得下果名得修耶答名得非修問彼還進得所退果時所得上果名得修不答若過去者名得非修若未來者名為得修問何故過去者名得非修未來者名得修耶答若現在道與彼為因者可說彼為得修現在道與過去无因義故過去道名得非修問諸退上果住下果時所得未來下無漏果既有現在无漏得因何不名修答若現在因由勝進故得未來者彼可名修退住下果時現在無漏得雖是彼因而非勝進故不名修不由現在得修彼未來故但由退故彼得現前

智識第三中修智納息第四之一

有八智謂法智乃至道智如是等章及解章義既領會已次應廣釋問何

故尊者依此八智而作論耶答諸作
論者隨欲造論不應詰責故本論師
隨自意欲不違法相而造此論餘處
亦依八智作論如前結蘊後定蘊等
有處唯依一剎那智而作論如雜蘊
智納息中說頗有一智知一切法耶
答无有處唯依二智作論如次前納
息及根蘊定蘊有處唯依四智作論
如後根蘊有處具依十智作論謂本
論師於所知境具足了達自相共相隨
欲造論或略或廣不違法相故不應
責復次不應詰責作論者意謂此八
智是佛所說此本論師依經造論經
說八智不可增減尊者不能減一說
七增一說九所以者何諸佛所說无
增減故又佛所說无量無邊以義無
量文無邊故如大海水无量無邊以
深无量廣无邊故假使尊者舍利子
等諸大論師數過百千那庾多等同
時出世為釋佛經二句義故製造百
千俱胝等論覺意窮盡猶不能了如
是二句義之邊際况本論師於佛所
說八智義中能有增減問佛於經云

或說二智或說四智或說八智或說十智何緣尊者此中但依八智作論答以此八智是處中說攝諸智盡故依造論謂二智等皆是略說攝智不盡十智契經雖攝智盡而是廣說唯此八智攝諸智盡是處中說故偏依之後次如是八智學无學者及有染无染者身中俱有故偏依之盡无生智唯无學者及唯無染者身中可得是故不依復次如是八智通智見性故偏依之盡无生智不通見性故偏依之盡无生智不數修起是故不依白如是等種種因緣此中但依八智作論

說一切有部發智大毗婆沙論卷第五

甲辰歲高麗國大藏經

造

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

智蘊第三中修智納息第四之三

或有一智攝一切智謂法智非如法智以智體是法故或有二智攝一切智謂有漏智无漏智或有三智攝一切智謂法智類智世俗智或有四智攝一切智謂前三智加他心智或有五智攝一切智謂世俗智及苦集滅道他心智或有七智攝一切智謂八智中除他心智或有八智攝一切智謂此中說法智類智他心智世俗智苦智集智滅智道智問若此八智攝一切智復有八智謂法住智涅槃智死生智漏盡智宿住隨念智妙願智盡智无生智如是八智何智攝耶答隨其所應皆攝在此謂法住智是知因智正知三界下中上果法所住因故彼智即此四智所攝謂法類世俗集智涅槃智是知滅智彼智即此四智

智即前三智若能知他心心所法名他心智又无漏智由行相別復立四智若於苦諦作四行相轉者名苦智乃至若於道諦作四行相轉者名道智問若決定智唯有一種或二或三云何此中立有八智答以五事故立有八智一對治故立法類智二自性故立世俗智三加行故立他心智四行相故立苦集智五行相所緣故立滅道智尊者左受作如是說對治四種愚故立有八智四種愚者一界愚二心愚三法愚四諦愚對治界愚故立法類智對治心愚故立他心智對治法愚故立世俗智對治諦愚故立苦集滅道智是名八智自性我物自體相分本性

已說智自性所以今當說問何故名智智是何義答決定義是智義問若亦疑相應慧應不名智於所緣境不決定故答彼亦是智一剎那須於所緣境亦決定故然此聚中疑勢用勝令心於境多剎那中猶預不決說名疑聚如三摩地一剎那中於境恒住

所攝謂法類世俗滅智死生智即此
世俗智所攝尊者妙音說死生智四
智所攝謂法類世俗苦智評曰應知
此中前說應理漏盡智諸有欲令緣
漏盡法故名漏盡智者四智所攝謂
法類世俗滅智諸有欲令漏盡身得
故名漏盡智者八智所攝宿住隨念
智世俗智所攝尊者妙音說宿住隨
念智六智所攝即八智中除他心智
緣過去法故及除滅智緣有為法故
評曰應知此中前說應理妙願智世
俗智所攝尊者妙音說妙願智八智
所攝謂十智中除盡无生智是見性
故評曰應知此中前說應理盡智无
生智俱六智所攝除他心智非見性
故及除世俗智是无漏故由此八智
攝一切智

尊者僧伽筏蘇說曰應說一智謂決
定智以決定義是智義故此決定智
有二差別一者有漏二者無漏若有
漏者由自性故名世俗智若无漏者
由對治差別故復立二種謂對治欲
界者名法智對治色无色界者名類

有時若與掉舉相應令多剗斷於境轉易說名為亂又如有情若多貪者說名貪行若多瞋者說名瞋行若多癡者說名癡行一一非不有餘煩惱此亦如是故无有失譬喻者說若心有智則无無知若心有疑則无決定若心有慮則無有細然對法者所說法相如闢業林謂一心中有智有无知有非智非无知有疑有決定有非疑非決定有慮有細有非慮非細阿毘達磨諸論師言計法俱生斯有何失謂諸心所展轉力生一心相應相用各別智謂般若无知謂无明非智非元知謂餘心所法疑謂猶預決定謂智非疑非決定謂餘心所法慮謂尋細謂伺非慮非細謂餘心所法如諸色法異類俱生心所亦尔故无有失有住是說於所緣境重決擇義是智義諸有漏慧於所緣境无始時來數數決擇故皆名智諸无漏慧重決擇者皆名為智唯无漏慧於四聖諦未重大擇故不名智復有說者由二義故說名為智謂證知義及了知義

證知義者謂證知苦乃至證知道故名智了知義者謂了知自相續了知他相續故名智

已說諸智所以一二所以今當說問何故名法智答智體是法故名法智問若尔餘智亦體是法何故不名法智耶答雖一切智體皆是法而但於一立法智名如十八界十二處七覺支六隨念四念住四證淨四無尋解三寶三歸皆體是法而但於一立法名此亦如是故不應責復次法智但有一名謂共名餘智有二名謂共不共名為簡別故說不共名復次初覺知法故名法智後覺知法故名類智復次若初得法證淨相應智故名法智此後所得故名類智復次欲界多有非法煩惱謂忿恨覆惱嫉慳等相應煩惱若智是彼近對治者名法智色无色界無有如是非法煩惱對治彼者法智後生故名類智復次若智六地所攝業緣一地說名法智若智九地所攝

能緣八地說名類智此依有漏地說
復次若智六地所攝能緣六地說名
法智若智九地所攝能緣九地說名
類智此依无漏地說復次若智對治
十八界十二處五蘊者名法智若智
對治十四界十處五蘊者名類智復
次若智對治善不善无記五蘊者名
法智若智對治善无記五蘊者名類智
復次若智對治福非福不動行者名
法智若智對治福及不動行者名類
智復次若智對治段食婬欲愛者名
法智若智對治諸定愛者名類智問
何故名他心智答知他心故名他心
智問此亦知他諸心所法何故但名
他心智耶答以期心故謂修觀者先
起意樂欲知他心由此意樂後知心
時亦知心所知人意樂今欲見王後
見王時亦見臣等復次諸法得名由
多緣故謂或由自性得名如諦如蘊
如世俗智或由對治得名如法類智
或由加行得名如他心智等或由相
應得名如說樂受等相應法名順樂
受等法或由所依得名如眼識等或

由行相得名如苦集智或由所緣得名如念住等或由行相所緣得名如滅道智故由加行名他心智復次以心勝故雖亦知心所但名他心智如王來等復次以心是大地故名大地法復次證他心通无間道時但緣心故復次說心遠行獨行等故復次說心是前行等故復次說心是增上王故復次說心是城主故復次說心是依趣故復次說心能起善惡戒故復次說心能引善惡趣故復次心是內處遍諸界地有所緣故復次心是所依非心所故復次若心行處心所隨故復次若心調伏不調伏時諸心所法亦如是故復次若心派散不派散時諸心所法亦如是故由此等緣此他心智雖亦知心所而名他心智問何故名世俗智答知世俗故名世俗智問亦知勝義何故但名世俗等諸勝義法而多分知男女往來瓶衣車乘舍林山等世俗法故名世俗智復次此世俗智實无智相而諸

俗共立智名如非王種但諸人衆假想施設共立主名復次此世俗智一切有情展轉共許无有諍論如僧上坐如悅衆人衆所許故名爲世俗復次此世俗智遍諸有情緣一切境故名世俗復次此世俗智愚癡所依繫屬愚癡是愚癡者安立足處故名世俗聲論者說此世俗智爲諸无知之所覆蔽如器中物器所覆蔽故名世俗復次此世俗智爲對治道之所變壞爲愚癡者之所欣尚故名世俗問何故名苦智乃至道智耶答緣苦聖諦四行相轉故名苦智乃至緣道聖諦四行相轉故名道智問諸世俗智亦能緣四諦各四行相轉豈名四智耶答若唯緣苦諦唯四行相轉者名苦智乃至若唯緣道諦唯四行相轉者名道智諸世俗智於四聖諦或一別緣或二合緣或三三合緣或四總緣或緣餘法或復總緣所起行相亦不決定故不名苦智乃至道智以雜亂故復次若別緣四諦各四行相轉不與苦集同一縛者名四諦智

討世俗智雖亦有別緣四諦各四行
相轉而與苦集同一縛故不名四諦
智問此與滅道不同一縛何故不立
滅道智耶答初不立故後亦不立復
次若別緣四諦各四行相轉能對治
煩惱者名四諦智諸世俗智雖亦有
別緣四諦各四行相轉而不能對治
煩惱故不名四諦智復次若別緣四
諦各四行相轉於四聖諦證見明了
不為見疑无明所惑不增煩惱不搖
三有定趣涅槃者名四諦智諸世俗
智无如是義故不名四諦智復次若
別緣四諦各四行相轉是聖性者名
四諦智諸世俗智非聖性攝故不名
四諦智

如是八智界者他心智若有漏是色
界若无漏是不繫世俗智通三界餘
六智是不繫地者法智在六地類智
在九地他心智在四地世俗智在十
八地謂八等至八近分繫慮中間及
欲界餘四智法智攝者在六地類智
攝者在九地所依者法智唯依欲界
起他心智唯依欲色界起類智世俗

智俱依三界起餘智法智攝者唯依
欲界起類智攝者通依三界起行相
者法智類智俱作十六行相他心智
无漏者作道四行相有漏者作不明
了行相世俗智作十六行相亦作餘
行相苦集滅道智各作四行相問諸
苦智皆作苦行相轉耶答應作四句
或有苦智非作苦行相轉謂苦智作
非常空非我行相轉或有作苦行相
轉非苦智謂作苦行相轉苦智相應
法或有苦智亦作苦行相轉謂作苦
行相轉苦智有非苦智亦非作苦行
相轉若唯取此種類者謂作非常空
非我行相轉苦智相應法若不唯取
此種類者謂除前相如轉有四句已
轉當轉應知亦余如苦智對苦行相
有三四句對非常空非我行相應知
亦余如苦智有十二句集滅道智應
知亦余如是按有四十八四句所緣
者法智類智俱緣四諦他心智緣他
心心所法世俗智緣一切法苦智緣
苦諸集智緣集諦滅智緣滅諦道智
緣道諦念住者他心智是三念住除

身念住滅智是法念住餘智通四
住智者此八智即是八智三摩地者
法智類智三三摩地俱他心智无漏
者道无願三摩地俱有漏者非三摩
地俱世俗智非三摩地俱苦智空无
願三摩地俱集智集无願三摩地俱
滅智无相三摩地俱道智道无願三
摩地俱根相應者世俗智五根相應
餘智三根相應謂樂喜捨三世者此
八智皆通三世緣三世者法智類智
世俗智皆緣三世及離世他心智過
去緣過去現在緣現在未來生法緣
未來不生法緣三世滅智緣離世餘
智緣三世善不善无記者世俗智通
三種餘智唯是善緣善不善无記者
類智緣善无記滅道智唯緣善餘智
緣三種三界繫不繫者他心智若有
漏色界繫若无漏是不繫世俗智通
三界繫餘智是不繫緣三界繫不繫
者法智緣欲界繫及不繫類智緣色
无色界繫及不繫他心智緣欲色界
繫及不繫世俗智緣三界繫及不繫
苦集智緣三界繫滅道智緣不繫學

無學非學非元學者他心知道三種
世俗智唯非學非元學餘智是學元
學緣學元學非學非元學者法類世
俗他心智皆緣三種苦集滅智唯緣
非學非元學道智緣學元學見修所
斷不斷者他心智若有漏修所斷若
無漏是不斷世俗智是見修所斷餘
智是不斷緣見修所斷不斷者法類
世俗他心智緣三種苦集智緣見修
所斷滅道緣不斷緣名緣義者法類
世俗苦集智通緣名義餘智唯緣義
緣自他相續非相續者法類世俗智
緣三種他心智緣他相續苦集道智
緣自他相續滅智緣非相續加行得
離染得生得者世俗智通三種餘智
通加行離染得曾得未曾得者他心
世俗智通曾得未曾得餘智唯未曾得
復次法智有四種一於法初知故名
法智二於法現知故名法智三於法
實知故名法智四於法出離知名法
智比類智亦有四種一以因比類知
果二以果比類知因三以身語業比
類知心四以所說法比類知即他心

智亦有四種謂從四緣生亦能為四緣此智所知亦亦世俗智亦有四種一知名世俗二知縛世俗三知假立世俗四知執著世俗苦智亦有四種一知生苦二知流轉苦三知熱惱苦四知和合苦集智亦有四種一知業二知煩惱三知愛四知事滅智亦有四種一知二結永斷二知薄貪瞋癡三知五順下分結盡四知一切結盡道智亦有四種一知從第八補特伽羅一切學位諸有所作二知降伏悉敵三觀本所作四觀近盡漏盡智亦有四種一見所不攝二遠離空定三非他心智四加行遲緩无生智亦有四種一因故二果故三相續故四補特伽羅此中所說四法智等汎釋經中諸智差別非皆即是法智等攝復次應說十智摠為一智謂法智皆以法為體故應說十智摠為一智謂類智皆是聖種類故應說十智摠為一智謂決定智以決定義是智義故應說十智摠為一智謂所知智知所知次重審決故應說十智摠為一智謂

道智道諦攝故應說十智。按為一智。謂願智能滿所願。故應說十智。按為一智。謂盡智煩惱盡者身中得。故應說十智。按為一智。謂无生智不退墮。故云何法智。答於欲界諸行諸行因諸行滅。諸行能斷道所有无漏智。此中諸行者。謂苦諦諸行因者。謂集諦諸行滅者。謂滅諦諸行能斷道者。謂道諦能知欲界如是四諦。諸无漏智。按名法智。又於法智及法智地所有无漏智。是謂法智者。問何故復說此耶。答前雖說能斷欲界諸行无間道而未說加行解脫勝進道。今欲說之。此中法智者。謂三道法智。法智地者。謂三道法智相應俱有等法。復次能斷道者。謂无間道法智。法智者。謂餘三道法智。法智地者。謂四道法智相應俱有等法。及四法忍品。復次能斷道者。謂能斷欲界煩惱。四道無漏法。法智者。謂餘時所起所修法智。法智地者。謂彼相應俱有等法。次後類智。准此應知他心智等。如文廣說。應知其相。法智乃至道智於八智中。一二攝幾。

問何故作此論答為止他宗顯正理
故謂或有執諸法攝者謂攝他性不
攝自性如分別論者為遮彼執欲顯
諸法皆攝自性不攝他性故作斯論
此中理趣如結蘊中已廣分別答法
智攝法智五智少分謂他心智苦集
滅道智者此中總說法智攝法智然
法智在六地未至定者攝未至定者
乃至第四靜慮者攝第四靜慮者又
法智有四種謂四諦智苦智攝苦智
乃至道智攝道智又法智在三世過
去攝過去未來攝未來現在攝現在
過去未來各多剎那一一自攝即此
法智攝他心智少分者謂他心智有
有漏有无漏此唯攝无漏彼无漏復
有法智品有類智品此唯攝法智品
故說攝彼少分即此法智攝苦集滅
道智少分者謂彼四智各有法智品
有類智品此唯攝法智品故說攝彼
少分類智攝類智五智少分謂他心
智苦集滅道智者此中總說類智攝
類智然類智在九地未至定者攝未
至定者乃至无所有處者攝无所有

處者餘廣說如法智他心智攝他心智四智少分謂法類世俗道智智此中總說他心智攝他心智然他心智在四根本靜慮初靜慮者攝初靜慮者乃至第四靜慮者攝第四靜慮者又他心智有有漏有无漏有漏攝有漏无漏攝无漏此有漏者有曾得有未曾得曾得攝曾得未曾得攝未曾得此无漏者有法智品有類智品法智品攝法智品類智品攝類智品又此他心智通三世過去攝過去未來攝未來現在攝現在過去未來各多剎那一一自攝即此他心智攝法智少分者謂法智在六地此唯攝彼在四根本靜慮者又法智有四種謂四諦智此唯攝彼道智又彼道智有別緣者有總緣者有緣現在者有緣過去未來者有緣自相續者有緣他相續者有緣心心所法者有緣餘蘊者此唯攝彼別緣現在他相續心心所法故說攝彼少分如說此攝法智少分說此攝類智少分亦亦有差別當應說類智在九地此唯攝彼在四地

四靜慮者又此他心智攝世俗智少分者謂世俗智在十八地此唯攝彼在根本四靜慮者又世俗智有善染汙无覆無記此唯攝彼善者又彼善者有別緣者有捨緣者廣說如前此唯攝彼別緣現在他相續心心所法者故說攝彼少分又此他心智攝道智少分者謂道智在九地此唯攝彼在根本四靜慮者又彼道智有別緣者有捨緣者廣說如前此唯攝彼別緣現在他相續心心所法者故說攝彼少分世俗智攝世俗智他心智少分者此中捨說世俗智攝世俗智然世俗智在十八地欲界者攝欲界者乃至非想非非想處者攝非想非非想處者又世俗智有善染汙无覆無記善者攝善者染汙者攝染汙者无覆无記者攝无覆無記者又世俗智通三世過去攝過去未來攝未來現在攝現在過去未來各多剎那一一自攝又世俗智攝他心智少分者謂他心智有有漏有无漏此唯攝彼有漏者故說攝彼少分苦智攝苦智二

智少分謂法類智者此中總說苦智攝苦智然苦智在九地未三定者攝不至定者乃至无所有處者攝元所有處者餘如前說又此苦智攝法智少分者謂法智有苦集滅道智此唯攝彼苦智故說攝彼少分如說此攝法智少分說此攝類智少分亦尔如苦智攝一智二智少分集智滅智應知亦尔道智攝道智三智少分謂法類他心智者此中總說道智攝道智然道智在九地未至定者攝未至定者乃至无所有處者攝無所有處者餘如前說又此道智攝法類智少分者如前苦智攝法類智少分說又此道智攝他心智少分者謂他心智有有漏有无漏此唯攝彼无漏者故說攝彼少分此中攝者謂攝自性自性於目性實有可得不離不脫常住不空恒為障尋故說為攝

若成就法智乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有執无實成就不成就性如譬喻者為遮彼執顯成就性不成就性決定實有

故作斯論若成就法智於此八智然
成就幾不成就答或三四五六七八
謂苦法智苦類智忍時无他心智成
就三有他心智成就四此中三者謂
法智苦智世俗智四者謂前三加他
心智若未離欲染入正性離生者今
時成就三若已離欲染入正性離生
者今時成就四後諸所說准此應知
苦法智時法智苦智成就現在未來
即一智體以對治故名法智以行相
苦名苦智世俗他心智成就過去未
來苦類智忍時增見增慧增道非智
非名今時法智苦智世俗智或他心
智皆唯成就過去未來以現在无故
後諸所說准此應知苦類智集法智
忍時无他心智成就四有他心智成
就五此中四者謂法類苦世俗智五
者謂前四加他心智苦類智時增見
增慧增道增智增名謂類智名此苦
智名苦法智時已得故集法智忍時
增見慧道非智非名集法智乃至成
就者忍時无他心智成就五有他心
智成就六此中五者謂法類苦集慧

俗智六者謂前五加他心智。集智時增見慧道及智名謂集智名此法智名苦法智時已得故集類智忍集類智滅法智忍時增見慧道非智非名所以者何集類智時所得集智名不異集法智時所得集智名故今時所得類智名不異苦類智時所得類智名故滅法智乃至道法智忍時无他心智成就六有他心智成就七此中六者謂法類苦集滅世俗智七者謂前六加他心智滅法智時增見慧道及智名謂滅智名滅類智忍滅類智道法智忍時增見慧道非智非名所以者何滅類智時所得滅智名不異滅法智時所得滅智名故今時所得類智名不異苦類智時所得類智名故道法智乃至道類智時无他心智成就七有他心智成就八此中七者謂八智中除他心智八者謂前七加他心智道法智時增見慧道及智名謂道智名道類智忍道類智時增見慧道非智非名所以者何道類智時所得道智名不異道法智時所得道

智名故今時所得類智名不異苦類
智時所得類智名故若成就類智乃
至若成就道智於此八智成就少多
如文廣說應知其相增見慧道及增
智名如法智中應知其相然成就法
智及苦智以苦法智時為初成就類
智以苦類智時為初成就他心智以
離欲染第九解脫道及无色界沒生
色界中有結生心為初成就世俗智
无初一切有情本成就故成就集智
以集法智時為初成就滅智以滅法
智時為初成就道智以法智時為初
法類苦集滅道智從初得後乃至未
般涅槃恒時成就世俗智從不可
本際乃至未般涅槃恒時成就他心
智已離欲染未生無色界未般涅槃
恒時成就是謂此處略毗婆沙

若修法智亦類智耶乃至廣說問何
故作此論答為止他宗顯正理故謂
或有說善染无記法皆有修義為遮
彼執顯唯善有為法得有修義云何
知然如契經說善有為法應修非餘
所以者何若法智者為愛果故精勤

修習令漸增長說名為修唯善有為
法能得愛果謂得世間可愛異熟增
上果故亦得出世離繫果故諸有智
者精勤修習從下至中從中至上令
速獲得所求愛果染无記法及善无
為無如是用故不名修或有撥無未
來修義謂過去未來俱无實體故為
遮彼執顯定實有過去未來現在能
修未來善法謂現在世勝善為因引
起未來諸善法得由得彼法故說彼
為所修若无能修未來善者則應无
有得果等義義謂得果等時現在唯有
一智未來修八智現在唯有一行相
未來修十六行相現在唯有一剎那
未來修無量剎那現在或唯有有漏
心心所法未來修有漏无漏心心所
法或有現在唯有无漏心心所法未
來修无漏有漏心心所法如是等事
皆應不成復次諸佛證得大菩提時
現在唯有盡智功德若無未來修善
義者則應諸佛无一切智勿有此等
大過失故必應許修未來善法為遮
此等種種異執及顯正理故作斯論

修有四種如前廣說此中唯依二修
作論謂得修習修

說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百六

甲辰歲高麗國大藏部藏本

勅彫造

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

智蘊第三中修智納息第四之三

異生離欲染時諸加行道九无間道
八解脫道中現在唯修世俗智未來
亦唯修世俗智第九解脫道中現在
唯修世俗智未來修世俗他心智離
初靜慮染時若依初靜慮作加行彼
加行道中現在唯修世俗智未來修
世俗他心智若依第二靜慮近分作
加行彼加行道九无間道八解脫道
中現在唯修世俗智未來亦唯修世
俗智第九解脫道中現在唯修世俗
智未來修世俗他心智離第二第三
靜慮染時應知亦亦離第四靜慮染
時若依第四靜慮作加行彼加行道
中現在唯修世俗智未來修世俗他
心智若依空无邊處近分作加行彼
加行道九无間道九解脫道中現在
唯修世俗智未來亦唯修世俗智離
空无邊處染時諸加行道九无間道

九解脫道中現在唯修世俗智未來亦唯修世俗智難識元邊處元所有處此時應知亦尔

未離欲染異生起四無量初二解脫前四勝處不淨觀持息念念住暖頂忍世第一法時現在唯修世俗智未來亦唯修世俗智已離欲染異生起四无量初三解脫八勝處前八遍處不淨觀持息念念住時現在唯修世然智未來修世俗他心智起暖頂忍世第一法時現在唯修世俗智未來亦唯修世俗智起无色四解脫二遍處及念住時現在唯修世俗智未來亦唯修世俗智引發五通時諸加行道二解脫道中現在唯修世俗智未來修世俗他心智一解脫道中現在修世俗他心智未來亦修世俗他心智五無間道中現在唯修世俗智未來亦唯修世俗智二解脫道中不修智无記故

聖者見道中若如是功德現在修未來即修如是功德如諸志現在前時現在修如是忍未來亦修如是忍諸

智現在前時現在修如是智未來亦修如是智除三心頃未來亦修世俗智謂苦集滅類智時亦修未來現觀邊世俗智問何故見道中唯修同分修道中能修同分不同分耶答以見道處所定對治不定故唯修同分修道處所不定對治不定故能修同分不同分復次以見道所緣定對治定故唯修同分修道所緣不定對治不定故能修同分不同分復次見道中初得聖種性於四聖諦已修聖行相故能修同分不同分復次見道中初得見諦初得現觀現觀故能修同分不同分道類智時无他心智者現在修道類二智未來修六智除世俗他心智有他心智者現在修道類二智未來修七智除世俗智聖者以世俗道離欲時若无漏作加行彼加行道中四法四類智隨二現在修未來修七智除他心智若世俗作加行彼加行道九无間道

八解脫道中現在唯修世俗智未來
修七智除他心智第九解脫道中現
在唯修世俗智未來修八智離初靜
慮染時若无漏作加行彼加行道中
四法四類智隨二現在修未來修八
智若世俗作加行彼加行道九解脫
道中現在唯修世俗智未來修八智
九元間道中現在唯修世俗智未來
修七智除他心智乃至離无所有處
染時應知亦尔以無漏道離欲染時
若世俗作加行彼加行道中現在唯
修世俗智未來修七智除他心智若
无漏作加行彼加行道中四法四類
智隨二現在修未來修七智除他心
智九元間八解脫道中四法智隨二
現在修未來修七智除他心智第九
解脫道中四法智隨二現在修未來
修八智離初靜慮染時若以世俗作
加行彼加行道中現在唯修世俗智
未來修八智若无漏作加行彼加行
道中四法四類智隨二現在修未來
修八智九元間道中二法四類智隨
二現在修未來修七智除他心智九

解脫道中二法四類智隨二現在修
未來修八智乃至離无所有處深定
知亦亦離非想非非想處深時若世
俗作加行彼加行道中現在唯修世
俗智未來修八智若无漏作加行彼
加行道中四法四類智隨二現在修
未來修八智无間道中二法四類
智隨二現在修未來修六智除世俗
他心智八解脫道中二法四類智隨
二現在修未來修七智除世俗智第
九解脫道中二類智隨二現在修未
來修八智及修三界無量善根

未離欲染信勝解縛根作見至時若
世俗作加行彼加行道中現在唯修
七智除未來修七智除他心智若無
漏作加行彼加行道中四法四類智
隨二現在修未來修七智除他心智
无間道中四法四類智隨二現在修
未來修六智除世俗他心智解脫道
中四法四類智隨二現在修未來有
說修六智除世俗他心智有說修七
智除他心智已離欲染信勝解縛根
作見至時若世俗作加行彼加行道

中現在唯修世俗智未來修八智若無漏作加行彼加行道中四法四類智隨二現在修未來修八智无聞道中四法四類智隨二現在修未來修六智除世俗他心智解脫道中四法四類智隨二現在修未來有說修七智除世俗智有說修八智時解脫阿羅漢練根作不動時若世俗作加行彼加行道中現在唯修世俗智未來修八智若无漏作加行彼加行道中四法四類智隨二現在修未來修八智九无聞道中二法四類智隨二現在修未來修六智除世俗他心智八解脫道中二法四類智隨二現在修未來修七智除世俗智第九解脫道中二類智隨二現在修未來修八智及修三界无量善根未離欲染聖者起四无量初二解脫前四勝處不淨觀持息念及世俗念住時現在唯修世俗智未來修七智除他心智雜修靜慮時初剎那頃四法四類智隨二現在修未來修七智除他心智第二剎那頃現在唯修世俗智未來修七

智除他心智第三剎鄰頃四法四類
智隨二現在修未來修八智引發五
通時五無聞道中現在唯修世俗智
未來修七智除他心智諸加行道二
解脫道中現在唯修世俗智未來修
八智一解脫道中未來修八智現在
唯修世俗他心智有說亦修道法道
類隨二他心智二解脫道不修智無
記故已離欲染聖者起四無量世俗
解脫勝處遍處不淨觀持息念世俗
念住世俗无尋解无諍願智邊際定
空空无願無願无相無相三摩地入
滅定想微細心時現在唯修世俗智
未來修八智起无漏他心智時現在
修道法道類隨二他心智未來修八
智依靜慮地起无漏念住無漏義无
尋解時四法四類智隨二現在修未
來修八智起无漏辯无尋解時道法
道類智隨二現在修未來修八智依
無色定起无漏念住无漏義無尋解
无漏解脫時四類智隨二現在修未
來修八智依無色定起无漏辯无尋
解時現在修道類二智未來修八智

起入滅盡定微微心時現在修世
俗智未來亦修世俗智是謂以家
修毗婆沙

若修法智亦類智耶答應作四云義
不定故有修法智非類智謂入現觀
苦集滅道法智時學見迹阿羅漢已
得法智現在前時此中入現觀苦集
滅道法智時者謂見道中四法智時
唯修法智不修類智所以者何以見
道中若如是功德現在修未來即修
如是功德法智現在前時唯修未來
法智品類智現在前時唯修未來類
智品故學見迹阿羅漢已得法智現
在前時者學謂預流一來不還補特
伽羅迹謂四聖諦以无漏慧已具見
四諦迹故名學見迹阿羅漢者謂慧
解脫或俱解脫此學无學已得法智
現在前時唯修法智是習修故不修
類智所以者何以曾得法現在前時
勢力羸劣尚不能及第二剎那况能
修餘未來遠者有修類智非法智謂
入現觀苦集滅道法智時學見迹阿羅
漢已得類智現在前時此中入現觀

苦集滅類智時者謂見道中三類智
時唯修類智不修法智義如前說學
見迹阿羅漢已得類智現在前時者
謂學元學曾得類智現在前時唯修
類智不修法智義如前說有俱修謂
入現觀道類智時學見迹阿羅漢未
得无漏智現在前時未得世俗智現
在前能俱修時此中入現觀道類智
時者謂見道後道類智時能修法智
亦修類智由此位中捨曾得道得未
曾得道證結斷一味得須得八智俱
時修十六行相故學見迹阿羅漢未
得无漏智現在前時者謂有學位以
无漏道離欲染若无漏作加行彼加
行道九元間道九解脫道時乃至離
无所有處染時亦尔離非想非非想
處染若无漏作加行彼加行道九無
間道八解脫道時信勝解練根作
見至若无漏作加行彼加行道无間
道解脫道時雜修靜慮初後心時起
无漏他心智無漏念住无漏解脫時
如是等學位未得無漏智現在前時
能修法智亦修類智若无學位離非

想非非想處染第九解脫道時時解脫練根作不動若无漏作加行彼加行道九無間道九解脫道時雜修靜慮初後心時起元漏他心智無漏念住无漏无寻解無漏解脫時如是等無學位未得无漏智現在前時能修法智亦修類智未得世俗智現在前能俱修時者謂學位以世俗道離欲染若世俗作加行彼加行道九无間道九解脫道時乃至離無所有處染時亦尔雜非想非非想處染若世俗作加行彼加行道時信勝解練根作見至若世俗作加行彼加行道時雜修靜慮中間心時引發五通諸加行道五无間道三解脫道時起四无量世俗解脫勝處遍處不淨觀持息念世俗念住入滅定想微細心時若无學位時解脫練根作不動若世俗作加行彼加行道時雜修靜慮中間心時引發五通諸加行道五无間道三解脫道時起四無量世俗解脫勝處遍處世俗念住世俗无寻解无諍願智邊際定空空无願無願无相無相

三摩地入滅定想微細心時如是等
學无學位未得世俗智現在前時能
修未來法智類智有俱不修謂學見
迹阿羅漢已得世俗智現在前時未
得世俗智現在前俱不修時一切異
生染污心无記心無想定滅定无想
天无漏忍時此中學見迹阿羅漢已
得世俗智現在前時者謂有學无學
位已得世俗智現在前時勢力羸劣
尚不能修未来自類有漏功德况能
修異類法智類智品未得世俗智現
在前俱不修時者謂即有學无學位
未曾得聞思所成慧及入滅定微微
心現在前時皆不能修法智類智一
切異生者謂異生位諸有心時皆不
能修法智類智此非異生所修法故
染污心者謂諸聖者諸染污心現在
前時皆不能修法智類智以染污心
是順退分其性沉重懈怠相應自尚
非修况能修他无漏功德要順勝分
其性輕妙精進相應心方能修善故
无記心者謂諸聖者諸无記心現在
前時皆不能修法智類智以無記心

且下竊劣如腐種子自尚非修況能
修他無漏功德要堅勝心能修功德
无想定滅定者謂住无想定及住滅
定時俱不能修法智類智要有心位
方有所修无心位中不能修故無想
天者有說生彼於一切時不起善心
故不能修法智類智有說生彼雖起
善心而不能修加行善法以彼唯起
生得善故尚不能修加行有漏况法
類智復豈能修無漏忍時者謂見道
中八無漏忍時不能修智今時唯修
自類功德非他類故

問何故已得善法現在前時不能修
餘未來諸善功德答作用劣故已受
用故已作事故已與果故復次已修
已息无勢用故復次起已得法現在
前時前已得修今復習修二修歷世
但有損減更無增益豈能更修未竟
得善如人食用先所集財但有損減
更无增益豈名更集未嘗集財復次
若多用功所起善法能修未來諸餘
善法起已得善現在前時不多用功
故不能修未來善法復次若已得善

現在前時能修未來諸善法者世尊
將欲入涅槃時次第入諸靜慮等至
亦應能修未來功德世尊現起初盡
智時已具得修一切功德今若更修
前應未得若今前位功德未滿初成
佛時應非究竟證得无上正等菩提
勿有此失故已得菩現在前時定不
能修未來善法餘修智義如文廣說
准前方隅應知其相

法智乃至道智於八智中二緣幾
智耶問何故作此論答為止他宗顯
正理故謂或有說諸所緣緣非實有
體為遮彼執顯所緣緣實有自體故
作斯論答法智緣七智除類智類智
緣七智除法智所以者何法智緣下
類智緣上故不相緣如有二人同住
一處一人觀地一人觀空如是二人
不相見面他心智世俗智俱緣八智
者此二捨能緣心心所法故若智集
雖能緣有漏心品故滅智不緣智者
緣无為故道智緣七智除世俗智者
緣道諦故有餘於此別作問言法智

乃至此智於八智中一一幾智緣耶
即自答言愚智四智緣除類苦集滅
智類智四智緣除法苦集滅智地心
七智緣除滅智世俗智六智緣除滅
道智苦集滅道智五智緣除苦集滅智
法智乃至道智自他相望為幾緣耶
問何故作此論答為止他宗顯正理
故謂或有執緣无實體為遮彼意欲
顯四緣實有自體故作斯論答法智
與法智為四緣乃至廣說問何故此
中與前結蓋不善納息所說有異謂
此中說法智與法智為四緣不善納
息說有身見與有身見或為四三二
一緣耶答如此中說彼亦應今如彼
所說此亦應今但為顯示異相異文
今受持者生欣樂故復次欲現二因
二略二影二拂二證二明二炸令知
所說更相顯故復次彼說是了義此
說非了義彼說无別意此說有別意
彼說無別緣此說有別緣彼說依勝
義此說依世俗復次彼依四種差別
而說謂界差別世差別剎那差別等
無間緣差別此唯依一種差別而說

謂等無間緣者別法智與法智為
四緣者謂因等無間所緣增上此
中因者如種子法等無間者如問
題法所緣者如拄杖法增上者如
不障法法智與法智為因緣者謂
為一因即相似因為等無間緣者謂
法智無間法智現在前為所緣緣
者謂法智緣法智而生為增上緣
者謂法智不障導法智生與類智
為三緣除所緣者謂法智與類智
為三緣除所緣為因緣者謂法智
與類智為一因即同類因為等無間
緣者謂法智無間類智現在前為
增上緣者謂法智不障導類智生
除所緣者謂法智與類智手不相
緣與他心智為四緣等者謂法智與
自相續他心智為因等無間非所緣
與他相續他心智為所緣非因等無
間餘如前說與世俗智為三緣除因
者謂因緣如種子法無漏與有漏非
種子法故法智與世俗智非因緣但
為三緣與苦集滅智為三緣除所緣
者謂苦集智緣有漏法智無漏此

非彼所緣滅智緣無為法法智有為
故非彼所緣與道智為四緣如前說
類智與類智為四緣等准前法智應
知其相他心智與他心智為四緣等
若此中因緣謂一同類因餘如前說
與世俗智為四緣者此中因緣謂同
類異熟二因餘如前說與苦集智為
四緣等若謂元漏他心智與苦集智
為一同類因者定非所緣彼緣有漏
故若有漏他心智與苦集智為所緣
者定非因緣有漏不與元漏為因緣
故與滅智為三緣除所緣者彼緣无
為故與道法類智為四緣者義如前
說世俗智與世俗智為四緣者此中
因緣謂同類遍行異熟三因餘如前
說與苦集智為三緣除因者有漏不
與元漏法為因緣故與滅道智為二
緣謂等无間增上者彼緣元漏故餘
如前說與法類智為三緣除因者有
漏與元漏非如種子故與他心智為
四緣等者謂世俗智與自相續有漏
他心智為同類因等無間緣與自相
續无漏他心智為等无間緣俱非所

緣與他相續有漏他心智為所緣非
因等无間若智與苦智及集滅智為
三緣除所緣等者如文廣說其中所
以准前應知

諸結欲界繫彼結法智斷耶乃至廣
說問何故作此論答欲令疑者得決
定故謂法智能斷色无色界結類智
不能斷欲界結或有生疑如法智能
斷色无色界結類智為亦能斷欲界
結耶如類智不能斷欲界結法智為
亦不能斷色无色界結耶欲令此疑
得決定故顯法智定能斷色无色界
結類智定不能斷欲界結故作斯論
問何故法智能斷色無色界結類智
不能斷欲界結耶答法智先斷欲界
結故亦能斷色无色界結類智不先
斷色無色界結故不能斷欲界結復
次類智未斷色无色界結故法智斷
之法智已斷欲界結故類智不斷復
次若類智能斷欲界結者云何斷耶
為先斷色无色界結後斷欲界結為
先斷欲界結後斷色无色界結耶若
先斷色無色界結後斷欲界結者欲

界結急先已斷故復何所斷若先斷
欲界結後斷色无色界結者類智則
應受他訶責自界諸結猶未能離如
何欲斷他界結耶如王未降自國怨
敵欲伏他國為他所訶復次一切類
智定以法智為因故法智能助彼斷
色无色界結非一切法智定以類智
為因故類智不能助法智斷欲界結
復次道類智後類智多分不現在前
設現在前勢用羸劣要畢竟離欲界
結已勝用類智方容現前故彼不能
斷欲界結復次法智要離欲界結已
用方猛利由猛利故能斷上結類智
要離有頂結已用方猛利彼猛利時
下結已斷復何所斷復次法智極猛
利斷不善結尚不用功况无記結而
不能斷如極利刀尚能斷鐵况草木
等類智不極猛利斷无記結尚多用
功况不善結而當能斷如以鈍刀斷
草木等尚多用功况能斷鐵復次法
智具能斷十八界十二處五蘊如有
壯士力敵千夫能斷上結類智唯能
斷十四界十處五蘊力用劣故不勝

一結復次欲界邪見能緣三界苦集
先斷彼已復欲斷彼所緣是故法智
能斷上二界結色無色界邪見不能
緣欲界苦集是故類智不能斷欲界
結復次欲界他界緣遍行諸結能緣
色无色界苦集先斷彼已復欲斷彼
所緣是故法智能斷上二界結上界
他界緣遍行諸結不緣欲界苦集是
故類智不能斷欲界結如有國王先
煞然賊後亦壞彼遊戲之處復次欲
界諸蘊遍切有情過於重擔既斷彼
已數復讀彼對治及滅余時復能斷
上諸蘊是故法智能斷上界結類智
不能斷欲界結然法智能斷色无色
界結者是滅道法智非苦集法智所
以者何法應尔故謂修行者為欲界
盡現所逼切過於重擔既捨彼已報
彼對治及滅惡故數復觀察數觀察
時即自然能斷色无色界結復次欲
界是不定界非修地非離染地色無
色界是定界是修地是離染地非獸
不定界法能斷定界結故復次欲界
是麤色細色界是細非獸界法能

斷細界結故復次欲界是下劣色無色
界是勝妙非厭下劣界法能斷勝妙
界結故復次欲界是中色界是中无
色界是上非厭下界法能斷中上界
結者便為於異處修厭離於異處得
解脫如斷手繫手得解脫若斷足繫
足得解脫非斷手繫足得解脫非斷
足繫手得解脫是故法智能斷色无
色界結者是滅道法智非苦集法智
然滅道法智能斷色无色界結者唯
生欲界非生色无色界所以者何入
出法智方便心唯欲界繫生上二界
者已捨此心必不起故復次法智隨
轉戒唯是欲界大種所造生上二界
者捨此大種必不起故復次生上二
界者必於法智所作已辦加行已息
不復現前如阿羅漢於三界結斷對
治道所作已辦不復現前問若余何
故諸阿羅漢起无漏智耶答欲觀所
捨諸蘊過患及觀所得滅道勝利故
彼復起諸无漏智復次彼由四緣起
无漏智一為住現法樂故二為

勿德故三為觀本所作故四為受用
聖財故尊者妙音作如是說世尊弟
子生无色界不起靜慮及靜慮中所
發功德生色界者亦能起之彼說何
義彼說若生无色界者不起法智斷
上界結生色界者若未離色无色界
染亦能起滅道法智斷色无色界結
評曰彼不應作是說所以者何若有
此義應不決定謂生色界於法智少
分能起少分不能起少分能起者謂
滅道法智少分不能起者謂苦集法
智或有能起或有不能起或有能起
者謂未離彼染或有不能起者謂已
離彼染或時能起或時不能起或時
能起者謂起離染道時或時不能起
者謂引善根時是故前說於理為善
諸結欲界繫彼結法智斷耶答應作
四句義不定故有結欲界繫非法智
斷謂欲界結或忍斷或餘智斷或不
斷此中或忍斷者謂四法智忍斷或
餘智斷者謂世俗智斷或不斷者謂
已斷故或未起彼斷加行故有結法
智斷非欲界繫謂色无色界結

斷即色无色界修所斷結滅這法智
斷有結欲界繫亦法智斷謂欲界結
法智斷與欲界修所斷結四法智斷
有結非欲界繫亦非法智斷謂色无
色界結或忍斷或餘智斷或不斷此
中或忍斷者謂四類智忍斷或餘智
斷者謂類智或世俗智斷或不斷者
謂已斷故或未起彼斷加行故諸結
色无色界繫彼結類智斷耶答諸結
類智斷彼結色无色界繫謂色无色
界修所斷結四類智斷有結色无色
界繫非類智斷謂色无色界結或忍
斷或餘智斷或不斷此中或忍斷者
謂四類智忍斷或餘智斷者謂法智
或世俗智斷或不斷者謂已斷故或
未起彼斷加行故諸結見苦所斷彼
結苦智斷耶答諸結見苦所斷彼結
非苦智斷或忍斷或餘智斷或不斷
此中或忍斷者謂苦類智忍斷或餘
智斷者謂世俗智斷或不斷者謂已
斷故或未起彼斷加行故必无苦智
能斷彼結无漏智唯能斷修所斷故設
結苦智斷彼結見苦所斷耶答諸結

苦智斷彼結非見苦所斷是修所斷
無漏智不能斷見所斷故見集滅道
所斷結對集滅道智斷准上應知唯
元聞道能斷諸結由此中說古智等
不能斷見所斷結故

說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百七

甲辰歲寄嚴國大藏經

款尾造

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

智溫第三中修智納息第四之四

諸結法智斷彼結滅法智作證耶乃
至廣說問何故作此論答為止他宗
顯正理故謂或有執無間道斷諸結
得解脫道證彼滅得如外國諸論師
為遮彼意顯無間道能斷諸結得亦
證彼滅得若无間道唯斷結得解脫
道方能證彼滅得者便違此說諸結
法智斷彼結滅法智作證等若以滅
道法智究竟離非想非非想處染者
彼以法智為無間道類智為解脫道
如何可說諸結法智斷彼結滅即法
智作證耶是故應知無間道能斷諸
結得亦證彼滅得理不可違由此因
緣故作斯論諸結法智斷彼結滅法
智作證耶答諸結法智斷彼結滅法
智作證謂隨法智為無間道斷余所
結此無間道即能證彼余所滅故有
結滅法智作證彼結非法智斷謂或

忍斷或餘智斷彼結滅法智作證如
預流者以世俗道斷欲界一品乃至
五品結已復以法智為無間道斷第
六品得一來果今時無間道法智證
先忍所斷三界見所斷結滅及證先
世俗智所斷欲界前五品修所斷結
滅一來者以世俗道斷欲界第七第
八品結已復以法智為無間道斷第
九品得不還果今時无間道法智證
先忍所斷三界見所斷結滅及證先
世俗智所斷欲界前八品修所斷結
滅不還者以世俗道或類智離初靜
慮乃至無所有處凍以類智斷非想
非非想處八品結已復以法智為無
間道斷第九品得无學果今時无間
道法智證先忍所斷三界見所斷結
滅及證先世俗智所斷欲界修所斷
結滅類智世俗智所斷七地修所斷
結滅類智所斷非想非非想處前八
品修所斷結滅如是諸結滅法智作
證彼結非法智斷諸結類智斷彼結
滅類智作證耶答諸結類智斷彼結
滅類智作證謂隨類智為無間道斷今

所結此无間道即能證彼余所結故
有結滅類智作證彼結非類智斷謂
或忍斷或餘智斷彼結滅類智作證
如諸聖者以法智或世俗道離欲界
乃至无所有處添以法智斷非想非
非想處八品結已復以類智斷第九
品得无學果余时无間道類智證先
忍所斷三界見所斷結滅及證先法
智世俗智所斷八地修所斷結滅法
智所斷非想非非想處前八品修所
斷結滅如是諸結滅類智作證彼結
非類智斷諸結苦智斷彼結滅苦智
作證耶答諸結苦智斷彼結滅苦智
作證謂隨苦智為无間道斷余所結
此无間道即能證彼余所滅故有結
滅苦智作證彼結非苦智斷謂或忍
斷或餘智斷彼結滅苦智作證如預
流者以世俗道或集滅道智斷欲界
一品乃至五品結已復以苦智為无
間道斷第六品余时无間道苦智證
先忍所斷三界見所斷結滅及證先
世俗集滅道智所斷欲界前五品修
下所結滅一來者以世俗道及集滅

道智斷欲界第七第八品結已復以
苦智為无間道斷第九品得不還果
今時無間道苦智證先忍所斷三界
九所斷結滅及證先世俗集滅道智
所斷欲界前八品修所斷結滅不還
者以世俗道或集滅道智離初靜慮
乃至无所有處染以集滅道智斷非
想非非想處八品結已復以苦智為
無間道斷第九品得无學果今时无
間道苦智證先忍所斷三界見所斷
結滅及證先世俗集滅道智所斷八
地修所斷結滅集滅道智所斷八
非想處前八品修所斷結滅如是諸
結滅苦智作證彼結非苦智斷如說
苦智說集滅道智應知亦今問前門
此門有何差別答諸有欲令无間道
斷諸結得解脫道證彼滅得者彼說
前門顯无間道作用此門顯解脫道
作用諸有欲令无間道能斷諸結得
亦證彼滅得者彼說前門顯无間道
能斷諸結得及證彼滅得此門唯顯
无間道證諸結滅得如斷結得證彼
滅得捨過失修功德捨无義得有義

捨下劣得勝妙難。受染苦證寂靜樂。應知亦尔復次前門顯斷有為此門顯證无為復次前門顯頓斷此門顯數斷復次前門顯斷時即證此門顯先斷後證是謂前門此門差別

眼根乃至元色界修所斷无明隨眠於十智中幾智知耶乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有執有諸覺慧无所緣境如取幻事健達縛城鏡像水月影光塵愛旅火輪等種種覺慧皆无實境為遮彼執顯諸覺慧皆實有境或復有執有能知智不知所知有所知境非智所知為遮彼執顯无能知智不知所知及无所知境非智所知由此因緣故作斯論若問攝應依十八界審思而答若問識應依十二處審思而答若問隨眠應依五部審思而答若問智應依四聖諦審思而答如是諸法易可顯示易可施設此中問智故應依四聖諦審思而答然一切法略有五種謂四諦所攝及所不攝此中三界苦集及道諦所攝法各有二種謂相

應及不相應滅諦所攝法及諦所不攝法各唯一種謂不相應欲界苦集諦所攝相應法七智知除類滅道智不相應法六智知除類他心滅道智色界苦集諦所攝相應法七智知除法滅道智不相應法六智知除法他心滅道智元色界苦集諦所攝相應不相應法俱六智知除法他心滅道智滅諦所攝法六智知除他心苦集道智道諦所攝相應法七智知除苦集滅智不相應法六智知除他心苦集滅智諦所不攝法一智知謂世俗智是謂此處略毗婆沙此中眼根七智知等准前所說應知其相問何故名智答能知所知故名爲智問何故名所知答是智所知故名所知尊者妙音作如是說能量故名智所量故名所知能稱所稱能度所度應知亦名所知尊者言能知故名智若法是智所行所歸下取境事說名所知智與所知相對建立故無有智不知所知亦无所知非智所知無智无所知所知無智

如說無常想若習若修若多所作能除一切欲貪色貪無色貪掉舉我慢無明乃至廣說問何故作此論答為廣分別契經義故謂契經說無常想若習若修若多所作廣說如前契經雖有是說而不分別其義經是此論所依根本彼未說者今應說之故作斯論問世尊何故說此契經答有諸有情心多憊怠不勤精進捨諸善軌為勸策彼故說此經復次為勸學者捨後有愛故說此經謂世尊說彌勒當來成佛時寧有諸學者作是念言願我當見彼成佛事乃般涅槃故佛告言汝等今者有諸資具少時適意故愛後有若乏資緣為苦所逼便於諸有都不愛樂今時應修此無常想永盡諸漏而般涅槃是故不應貪愛後有故為學者說此契經

然無常想若習若修若多所作能除一切欲貪者此想應言法智相應謂苦法智此想應言有尋有伺謂未至定尋伺俱生此想應言捨根相應謂未至定捨根俱生此想應言與無願

俱謂苦无願相應此想應言緣欲界
繫謂緣欲界五蘊能除一切色貪者
此想應言類智相應謂苦類智此想
應言或有尋有伺謂未至定及初靜
慮尋伺俱生或無尋唯伺謂靜慮中
間唯伺俱生或无尋无伺謂在後三
靜慮此想應言或樂根相應謂在第三靜慮或喜根相應謂在未至定靜慮中間
第四靜慮此想應言與无願俱謂苦
无願相應此想應言緣色界繫謂緣
色界五蘊能除一切無色貪者此想
應言類智相應謂苦類智或有尋有
伺或无尋唯伺或无尋无伺樂喜捨
根相應與无願俱緣無色界繫如前
能除色貪想說有差別者此想或無
尋无伺謂在後三靜慮及前三無色
或捨根相應謂在未至定靜慮中間
第四靜慮及前三无色緣無色界繫
謂緣无色界四蘊能除一切掉舉我
慢无明者此想應言決類智相應謂
苦法類智此想應言或有尋有伺或
无尋唯伺或無尋无伺樂喜捨根相

心與无願俱皆如前能除無色貪想
說此想應言或緣欲界繫謂緣欲界
五蘊或緣色界繫謂緣色界五蘊或
緣无色界繫謂緣无色界四蘊

問一切聖道皆能斷結何故唯說无
常想耶答此中想聲顯諸聖道謂佛
或時以受聲想聲思聲意聲燈聲言
精進念定慧聲般筏聲山石聲水聲
花聲慈悲喜捨聲顯諸聖道廣說如
前此中亦今故不應難問无常想唯
能對治二部煩惱謂見苦及修所斷
何故此中說能除一切三界貪等答
此中但應說能除三界貪等不應說
一切而說一切者一切有二種謂少
分一切及一切一切此中但說少分
一切謂見苦及修所斷一切非餘復
次佛為聖者說此契經彼已永斷見
所斷結斷彼修習此无常想今斷一
切三界修所斷結故無有過問无常
想能對治七隨眠何故此中唯說能
斷貪慢无明答由此三種通三界通
五部是故偏說五見及疑雖通三界
而不通五部瞋雖通五部而不通三

果故不說之復次由此三種通三界
異生聖者俱可現行是故偏說五見
及疑雖通三界而諸聖者必不現行
曠雖異生聖者俱可現行而不通三
界是故不說問何故貪分三界差別
而掉舉等不然答彼亦應分三界差
別而不分者應知有餘復次欲現異
說異文莊嚴於義令受持者生欣樂
故復次欲現二門二略乃至廣說復
次貪愛是重難斷難破多諸過患是
故偏分復次以貪愛故諸界諸地諸
部差別是故偏分問修無常想能除
七慢何故此說唯除我慢答此中且
說近對治故謂无常想是我慢近對
治如契經說若諸苾芻修無常想者
能引无我想若住無常無我想者能
斷我慢速盡諸漏問何故一切隨煩
惱中唯說掉舉答隨煩惱中過患增
者唯有掉舉謂通三界是纏性攝惱
沉雖具如是二義而在上界順等至
故過患不增是故此中偏說掉舉如
說七度善三義觀能於此法毗奈耶
中速盡諸漏去何為七謂如害知色色

集色滅趣色滅行色味色息色出如
實知受想行識七亦尔此智當言法
智乃至道智耶乃至廣說問何故作
此論答為廣分別契經義故謂契經
說苾芻當知有七處善及三義觀廣
說如前契經雖作是說而不分別其
義經是此論所依根本彼未說者今
應說之故作斯論問世尊何故說此
契經答有諸學者已入見道住修道
中為修所斷煩惱所惱世尊欲令修
彼對治告言汝等已得聖道何不依
之斷餘煩惱如勇健人為怨所惱他
人告曰汝既勇健寧不害怨而為彼
惱復次有諸學者已得初果於後勝
果不作加行設作加行不如實知世
尊欲令起勝加行告言汝等若能不
捨先得預流諸加行者不久必獲究
竟漏盡佛為彼故說此契經

如實知色是四智謂法類世俗苦智
者此中法智知欲界色果類智知色
界色果世俗智知一切色果苦智知
有漏色果非常苦空非我此雖有四
而立一善皆同觀察一色果故如前

知色集是四智謂法類世俗集智者
此中法智知欲界色因類智知色界
色因世俗智知一切色因集智知有
漏色因集生緣此雖有四而立一善
皆同觀察一色因故如實知色滅是
四智謂法類世俗滅智者此中法智
知欲界色滅類智知色界色滅世俗
智知一切色滅滅智知有漏色滅靜
妙離此雖有四而立一善皆同觀察
一色滅故如實知趣色滅行是四智
謂法類世俗道智者此中法智知欲
界色對治道類智知色界色對治道
世俗智知一切色對治道道智知有
漏色對治道如行出此雖有四而立
一善皆同觀察一色道故如實知色
味是四智謂法類世俗集智者此中
四智皆知色味如前應知此雖有四
而立一善皆同觀察一色集故如實
知色患是四智謂法類世俗苦智者
此中四智皆知色患如前應知此雖
有四而立一善皆同觀察一色苦故
如實知色出是四智謂法類世俗滅
智者此中四智皆知色出如前應知

此雖有四而立一善皆同觀察一色滅故如實知受想行識七亦尔者如觀色說問若尔應說二十五處善或无量處善何故說七答觀一一蘊各各有七不過一數故說有七如餘經說諸預流者極七及有彼若別說二趣二有應二十八謂人趣有七天趣有七人中有七天中有七然不過七故說七名又如餘經說有二法謂眼色乃至意法又如餘經說三轉法輪有十二行相彼不過二及十二故說二十二此亦如是脇尊者言此經應說如實知色乃至識如實知色集乃至識集如實知色滅乃至識滅如實知趣色滅行乃至起識滅行如實知色味乃至識味如實知色患乃至識患如實知色出乃至識出若作是說唯有七處善非三十五或無量種復次若略說有七處善若廣說有三十五或无量種契經略說故唯有七如略廣惣別不分別分別須說漸說應知亦尔復次為利根者說七處善為鈍根者說三十五或無量種如利

相鉢根因力緣力內分力外分力為
思惟力外圍法力開智說智應知示
余復次依近觀察說七處善依遠觀
察說三十五或無量種如近遠隣遍
非隣遍現前非現前此眾同分餘眾
同分應知亦余復次依無漏觀說七
處善依有漏觀說三十五或無量種
如有漏无漏世出世縛解繫不繫應
知亦余復次依現觀時說七處善依
觀察時說三十五或無量種復次依
惣相觀故說七處善依別相觀故說
三十五或無量種如惣相別相觀自
相共相觀自相共相覺自相共相作
意應知亦余

問此中為說自相作意為說共相作
意耶設余何失若說自相作意者此
中所說當云何通如說七處善三義
觀能於此法毗婆耶中速盡諸漏非
自相作意可能盡漏若說共相作意
者此中所說復云何通如說如實知
色乃至如實知識答應作是說此中
正說自相作意問若余云何能速盡
漏答此自相作意能引共相作意彼

共相作意能速盡漏依展轉因故作
是說復有說者此中正說共相作意
問者尔云何此契經說如實知色乃
至如實知識耶答此契經中應作是
說如實知蘊蘊集蘊滅趣蘊滅行蘊
味蘊患蘊出而別說者應知說時異
現觀時異如佛為四天王先以聖語
說四聖諦二解二不解等如前已說
故知說時異現觀時異謂說時別說
現觀時惣現觀故

問七處善三義觀有何差別答名即
差別謂名七處善名三義觀故有作
是說七處善是无漏三義觀是有漏
問若今此說當云何通如實知色是
四智謂法類世俗苦智等答此世俗
智雖亦各有而不現行復次此七處
善是聖行相說為无漏實通有漏對
三義觀非聖行相唯是有漏故名無
漏問為能以七處善入三義觀耶答
不能以七處善是无漏行相三義觀
是有漏行相故復有說者七處善通
有漏无漏三義觀唯有漏問為能以
七處善入三義觀耶答能然多用

力多起作意多作加行謂如實知色
乃至識如實知色患乃至識患而入
蓋觀如實知色集乃至識集如實知
色味乃至識味而入處觀如實知色
而入界觀雖能如是以七處善入三義
觀而多用功力多起作意多作加行
問三義觀在前七處善在後世尊何
故先說七處善後說三義觀耶答雖
三義觀在前七處善在後而先說七
處善後說三義觀者於說於文皆隨
順故復次如是次第說者受者皆隨
滿故若先說三義觀後說七處善者
則於義雖圓滿而於文不圓滿尊者
妙音作如是說應前說者則前說之
應後說者則後說之二俱無過以三
義觀位別有二一在見道前二在修
道前見道前者此中不說修道前者
此中說之如見道修道見地修地未
知當知根已知相應知亦亦助尊者
言此中說一地謂修行地見地修地
无學地如說七處善三義觀者此修

行地如實知色色集色滅趣色滅行
乃至識亦尔者說見地如實知色味
色患色出乃至識亦尔者說修地速
盡諸漏者說无學地問何故見道中
說四處善修道中但說三處善耶答
以見道處所決定對治決定非修道
故復次以見道所緣決定對治決定
非修道故復次以見道初得見諦初
得現觀修道已得見諦已得現觀故
復次以見道初得聖種性初得聖行
相修道已得聖種性已得聖行相故
問何故於此七處善中再說前三諦
一說道諦耶答此中道諦數分別故
謂如實知色乃至識此如實知等是
道諦如實知色集乃至識集色滅乃
至識滅趣色滅行乃至趣識滅行色
味乃至識味色患乃至識患色出乃
至識出此如實知亦皆是道諦既於
道諦數分別故不冉說之復次有已
生苦有未生苦有已生苦因有未生
苦因有已生苦滅有未生苦滅如是
諸法唯有道諦能知斷證故說三諦
則已說道復次有近苦有遠苦有近

苦因有遠苦因有近苦滅有遠苦滅如是諸法唯有道諦能知斷證故說三諦則已說道復次三諦有邊是故再說道諦无邊故唯一說問因論生論何故三諦說有邊而道諦說无邊耶答苦可盡知集可盡斷滅可盡證道不可盡修故餘義廣說如現觀邊世俗智處復次前四處善說見道位見道必具觀察四諦故具說四後三處善說修道位修道位中所修聖道即是道諦未必具觀四聖諦故但說三種復次一切賢聖皆厭苦集欣樂涅槃聖道不令是故世尊再說三諦一說道諦問何故見道中先說苦諦後說集諦而修道中先說集諦後說苦諦耶答見道中依現觀次第修道中依因果次第故作是說復次見道中依見次第修道中依說次第故作是說以見次第先果後因說次第先因後果故復次佛依修道為愛行者說斷疑法作如是言汝等先應觀察諸蘊味觀察味已見味過患見過患已出離復次修道位中已於生滅

有分齊故不多厭苦但為煩惱擾濁
心故多厭煩惱諸煩惱中愛數行統
多分厭愛故修道中先觀愛味次觀
愛患後觀愛出復次愛於現在最能
引心馳流諸境愛於未來最能潤有
令不斷絕故諸聖者厭愛心增修道
位中先觀愛味次觀愛患後觀愛出
問何故世尊令所化者數數觀察所
知境界答无始時來迷所知境失於
正道沉淪生死受種種苦世尊欲令
悟所知境趣於正道超出生死離種
種苦故今數觀所知境界此中要者
謂七處善及三義觀問先集後味有
何差別答名即差別謂名色等集名
色等味故復次集通六識味唯意地復
次集通染汙不染汙味唯染汙復次
集通三界味唯欲界復次集通業煩
惱味唯煩惱復次集通諸煩惱味唯
是愛是謂差別問諸蘊集為是一為
有異耶設今何失若是一者契經所
說當云何通如說慧集故有色集觸
集故有三蘊集名色集故有識集若
有異者施設論說復云何通如說此

愛若過去若未來若現在皆是苦因
苦根本苦道路苦由緒苦能作苦生
苦緣苦有苦集及苦等起答應作是
說有別緣故諸蘊集是一有別緣故
諸蘊集有異謂依遠因故諸蘊集是
一依近因故諸蘊集有異如依遠近
在彼在此不現前現前餘身衆同分
此身衆同分應知亦亦復次契經中
說三種集異一煩惱集二苦集三業
集謂意集故有色集者說煩惱集觸
集故有三蘊集者說苦集名色集故
有識集者說業集此經中說業名色
故如說煩惱苦業集煩惱苦業有煩
惱苦業生煩惱苦業路應知亦亦復
次契經中說三時有異一積集時二
受用時三守護時謂意集故有色集
者說積集時觸集故有三蘊集者說
受用時名色集故有識集者說守護
時復次此中別說三時有異一將和
合時二正和合時三不別離時謂意
集故有色集者說將和合時觸集故
有三蘊集者說正和合時名色集故
有識集者說不別離時復次此契經

中說三有異一中有二本有三生有
謂意集故有色集者說中有觸集故
有三蘊集者說本有名色集故有識
集者說生有復次喜集故有色集者
說名緣色觸集故有三蘊集者說名
緣名名色集故有識集者說名色緣
名復次以愛希求未來諸有身分自
體故世尊說意集故有色集觸能長
養心心所法任持牽引令現在前故
世尊說觸集故有三蘊集識依名色
增長廣大故世尊說名色集故有識集
問先苦後患有何差別答名即差別
謂名色等苦名色等患故復次苦通
三受患唯苦受復次苦通染污不染
污患唯染污復次苦通三界患唯欲
界復次苦通煩惱業苦患唯煩惱復
次苦通諸煩惱患唯在愛是謂差別
色乃至識滅色乃至識出何差別耶
答若由此愛諸色集起彼斷名色滅
若諸餘愛緣色增廣彼斷名色出乃
至廣說問何故此中問色等滅而答
愛等滅耶答因斷故果隨斷因滅故
果隨滅口息故果隨息捨因故亦捨

果吐因故果亦吐若斷道路諸有不
續色等永滅便至苦邊故問色等滅
而吞愛等滅問何故此中已生愛等
斷名滅未生愛等斷名出耶答已生
煩惱業已有所作已障聖道已取果
已與果已為同類遍行異熟因已取
等流異熟果於自相續已作染汙已
作繫縛已作苦事但可斷滅不可出
離故說為滅未生煩惱業與上相違
可出離故說之為出如三苦事一者
已受二者正受三者當受已正受者
不可出離當應受者或以自力或以
他力或財物力而可出離問何故此
中三說愛垂說餘煩惱業耶答以愛
難斷難破難可越度多諸過患甚可
訶責故三說之如諸賊女人與餘惡
法惣訶歎已復別訶歎復次由愛力
故界別地別部別一切煩惱因愛而
生因愛增長故三說之問何故諸處
以種種問數數分別滅諦非餘答以
此滅諦一切法中取勝寂妙四聖諦
中亦取勝妙故多分別問何故此中
但問答分別滅出差別非集味等意

耶答亦應說彼二種差別而不說者
是有餘說復次此中以後顯示於前
謂問答分別滅出差別應知前二亦
應說之復次滅諦取勝故偏分別若
集非勝故不說之

說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

五百大阿羅漢等造

二藏法師玄奘奉 詔譯

智度論第三中七聖納息第五之一

隨信行乃至俱解脫於八智幾成就
幾不成就如是等章及解章義既領
會已次應廣釋問何故作此論答為
止他宗顯正理故謂或有執无實成
就不成就性為遮彼執顯成就性不
成就性體俱實有故作斯論問何故
此中及後定蘊俱依七種補特伽羅
而作論前於結蘊不善納息唯依五
種補特伽羅而作論耶答是作論者
意欲令彼乃至廣說復次前結蘊中
既有結者而作論故不說後二補特
伽羅此反定蘊依有智定補特伽羅
而作論故亦說後二復次前結蘊中
以補特伽羅為章以煩惱為門故不
說後二此反定蘊以補特伽羅為章
以智定為門故亦說後二以慧解脫
及俱解脫雖无煩惱而有智定故具
說七補特伽羅廣辯七種補特伽羅

如前結蓋不善納息

答隨信行於八智或成就一二三四五六七八義不定故謂苦法智忍時無他心智一有他心智二者若未離欲染入正性離生不成就他心智故名無他心智彼成就一世俗智若已離欲染入正性離生成就他心智故名有他心智彼成就世俗他心二智苦法智苦類智忍時無他心智三有他心智四者此二心須若不成就他心智但成就三謂法智苦智世俗智若成就他心智則成就四謂前三加他心智後位增智准前應知隨法行亦尔者如隨信行或成就一乃至八故以此二聖地等道等尸修身等離染亦等唯根有異謂隨信行是鈍根攝若隨法行是利根攝信勝解於八智或成就七八謂無他心智七有他心智八者謂未離欲染不成就他心智故唯成就七若已離欲染亦成就他心智故身成就八見至亦尔者如信勝解或成就七或身八故以此二聖地等道等尸修身等離染亦等唯

於有異准前應知身證慧解脫俱解脫於此八智皆成就者以此三聖皆已離欲染具成就八智故

隨信行乃至俱解脫於八智成就過去幾未來幾現在幾問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有執過去未來俱非實有為遮彼執顯彼實有復次前雖惣說成就八智未依三世分別多少今欲說之故作斯論答隨信行於八智苦法智忍時無他心智過去未來一現在無有他心智過去未來二現在无有他心智有他心智義如前說一謂世俗智二謂世俗他心智忍非智故現在都无苦法智時无他心智過去一者謂世俗智未來三者謂法智苦智世俗智現在二者謂法智苦智有他心智過去二未來四現在二者過去未來加他心智現在不加以他心智見道決定无容現前亦不修故後位增智准前應知隨法行亦尔者此二地等廣說如前信勝解於八智無他心智未來七有他心智未來八過去若已滅不失

現在若現在前者過去若已滅非得
果練根及退故失則成就若未已滅
設已滅三緣故失則不成就此說无
漏智或他心智非世俗智以世俗智
過去未來定成就故現在或一或二
或三若無心時都不成就見至亦今
者准前應知身證等三如文具說已
滅不失謂若已滅非練根等及退故
失則成就

隨信行乃至俱解脫法智乃至道智
現在前時幾智現在前耶問何故作
此論答為止他宗顯正理故謂或有
執諸智雖可一一現前不得有二為
遠彼執顯智現前或一或二或復三
種有餘復執入現觀時惣觀四諦四
智頓起為遠彼執顯現觀時各別觀
諦无二諦智俱時起義況得起多或
復有執多識俱生多智並起為遠彼
執顯一有情一剎那中唯起一識智
體亦尔故作斯論答隨信行法智現
在前時二智現在前謂法智二廣
說乃至道智現在前時二智現在前
謂道法智二者謂見道位七智現在

前時一剎那智體雖一而義說二
謂對治故或名法智或名類智行相
故或名苦智乃至或名道智隨法行
亦名者此二地等廣說如前信勝解
法智現在前時或二三智現在前謂
法苦智二廣說乃至道智現在前時
或二三智現在前謂道法智非他心
智二是他心智三道類智非他心智
二是他心智三者謂修道位諸智現
在前時一剎那智體雖一而義說
二或義說三謂无漏智現在前時若
苦集滅智及他心智所不攝道智但
義說二謂對治故或名法智或名類
智行相故或名苦智乃至或名道智
若他心智所攝道智則義說三謂對
治故或名法智或名類智行相故名
道智加行故名他心智有漏智現在
前時若非他心智則唯一智謂世俗
智若是他心智則義說二謂自性故
名世俗智加行故名他心智見至身
證亦名者謂位等故諸智現前義相
似故意解脫法智現在前時或二三
智現在前謂法苦智非二先生知

是盡或无生智三廣說乃至道智現在前時或二三智現在前謂道法智非盡无生他心智二是盡或无生或他心智三道類智非盡無生他心智二是盡或無生或他心智三者謂无學位諸智現在前時一刹那智體雖一而義說二或義說三謂无漏智現在前時若盡无生智所不攝苦集滅智及盡无生他心智所不攝道智但義說二謂對治故或名法智或名類智行相故或名苦智乃至或名道智辦故或名盡智因圓故或名無生智加行故或名他心智有漏智現在前時若非他心智則唯一智謂世俗智若是他心智則義說二謂自性故名世俗智加行故名他心智問何故盡智无生智他心智體不相雜耶答盡無生智非見自性他心智是見自性故不相雜盡智无生智所起行相亦

有異故亦不相雜謂苦我已知等具
是智所起行相不復當知等是元空
智下起行相俱解脫亦尔者謂位等故
隨信行乃至俱解脫於三三摩地幾
成就幾不成就問何故作此論答為
止他宗顯正理故謂或有執三三摩
地體性是一義說三種為遮彼執顯
此三種自性各異故作斯論答隨信
行者三三摩地滅法智忍未已生成
就二已生成就三者謂滅法智忍未
現在前但成就空元願二苦法智忍
時二雙修故滅法智忍已生乃至道
類智忍現在前時皆成就三復成就
無相故隨法行亦尔者此二地等廣
說如前信勝解乃至俱解脫於三三
摩地皆成就者已具得故

隨信行乃至俱解脫於三三摩地成
就過去幾未來幾現在幾答隨信行
於三三摩地若依空入正性離生苦
法智忍時過去元未來二現在一廣
說乃至滅法智乃至道類智忍時過
去二未來三現在一者謂若依空入
正性離生見苦初心頃過去無見苦

四心頃現在一謂空見若後三心頃
及見集初心頃過去一謂空見集後
三心頃見滅初心頃過去二謂空
元願見若見集各四心頃未來二謂
空無願見滅四心頃現在一謂无相
見集四心頃見道三心頃現在一謂
无願見滅後三心頃見道三心頃皆
過去具三見滅四心頃見道三心頃
皆未來亦具三若依無願入正性離
生應知亦亦有差別者謂過去定无
空唯有一或二見若見集各四心頃
見道三心頃皆現在一謂无願問何
等補特伽羅依空入正性離生何等
補特伽羅依无願入正性離生耶答
若見行者依空入正性離生若愛行
者依无願入正性離生唯除菩薩雖
是愛行而依空入正性離生又見行
者復有二種著我見者依非我行相
入正性離生著我所見者依空行相
入正性離生諸愛行者亦有二種我
慢增者依非常行相入正性離生憊
怠增者依苦行相入正性離生復次
若利根者多依空入正性離生若鈍

提者多依無願入正性離生如利根
鈍根乃至開智說智應知亦尔若依
無願入正性離生者彼或依无願無
相離三界染盡衆同分空不現前隨
法行亦尔者此二地等廣說如前信
勝解乃至俱解脫於三三摩地皆未
來三過去若已滅不失現在若現在
前者此皆准前應知其相隨信行乃
至俱解脫空无願無相三摩地現在
前時幾智現在前耶答隨信行空三
摩地現在前時或二或無廣說乃至
俱解脫亦尔者謂見道中忍时无智
智時有二智修道中苦集滅智時有
二智道智時或二或三智无學道中
苦集滅智无學正見攝者一一有二
智非无學正見攝者一一有三智道
智若非无學正見攝者有三智若是
無學正見攝他心智者亦有三智即
此若非他心智者唯有二智問何故
盡无生智不與空三摩地相應耶答
行相異故謂空行相非盡无生智若
盡無生智行相非空復次空三摩地
與見相應盡无生智非見性故復次

空三摩地自性是勝義所起行相亦是勝義盡元生智自性雖是勝義而所起行相非勝義謂此智後作是念言我生已盡等有我行相是世俗攝非勝義故

隨信行乃至俱解脫三元漏根六覺支八道支隨應現在前時幾智現在前耶答隨信行未知當知根現在前時或二或元廣說乃至俱解脫亦尔者謂見道中八忍時全元智七智時各有二智修道中苦集滅智時各有二智道智時或有二智或有三智無學道中苦集滅道智皆或有二智或有三智准前應知問此中數說慧解脫者起他心智此起必依根本靜慮若慧解脫亦能現起根本靜慮豈不違害蘇尸摩經彼經中說慧解脫者不能現起根本靜慮答慧解脫有二種一是少分二是全分少分慧解脫於四靜慮能起一二三全分慧解脫於四靜慮皆不能起此論中說少分慧解脫故能起他心智蘇尸摩經說全分慧解脫彼於四靜慮皆不能起

如是二說俱為善通由此少分慧解
脫者乃至能起有頂等至但不得滅
定若得滅定名俱解脫諸法法智相
應彼法類智相應耶乃至廣說問何
故作此論答為止他宗顯正理故謂
或有執心心所法二而生無相應
義為遮彼執顯心心所必俱時生有
相應義或復有執心心所法前後相
應有餘復執自性與自性相應為遮
彼執顯相應者必俱時生別有自體
故作斯論以中諸法由三緣故牙相
交涉對顯相應謂或有法由相攝故
牙相交涉如智與智或復有法由相
應故牙相交涉如智與三摩地或復
有法由相攝相應故牙相交涉如智
與根覺支道支是謂此處略毗婆沙
諸法法智相應彼法類智相應耶答
不今設法類智相應彼法法智相應
耶答不今所以者何非一心故所緣
異故對世俗智亦今所以者何非一
心故有漏無漏聚各異故諸法法智
相應彼法他心智相應耶答應作四
句義不定故有法法智相應非他心

智謂他心智所不攝法智相應法此
法是何謂苦集滅法智及他心智所
不攝道法智相應法有法他心智相
應非法智謂法智所不攝他心智相
應法此法是何謂類智世俗智所攝
他心智相應法有法法智相應亦他
心智謂法智所攝他心智相應法此
法是何謂此相應九大地法十大善
地法尋伺及心有法非法智相應亦
非他心智謂法智他心智及法智他
心智不攝不相應諸餘心心所法色
无為心不相應行此中法智他心智
者自性與自性不相應故及法智他
心智不攝不相應諸餘心心所法者
不攝除彼自性不相應除彼相應取
諸餘心心所法此法是何謂苦集滅
類智他心智所不攝道類智相應聚
無漏忍相應聚他心智不相應一切
有漏心心所法色無為心不相應者
謂一切色無為心不相應行皆非法
智相應亦非他心智無所緣故對苦
集滅道智及正見亦余者如法智對
他心智作四句此對苦集滅道智及

入道支中正見亦介

諸法法智相應彼法空三摩地相應
耶若應作四句此中法智與三三摩
地相應空三摩地與二智二忍相應
二智者謂苦法智苦類智二忍者謂
苦法智忍苦類智忍是故此中作大
四句有法法智相應非空謂法智相
應空及空不相應法智相應法此中
法智相應空者謂法智俱生空三摩
地此與法智相應非空自性與自性
不相應故及空不相應法智相應法
者謂無願无攝俱生法智相應法有
法空相應非法智謂空相應法智及
法智不相應空相應法此中空相應
法智者謂空俱生法智此與空相應
非法智自性與自性不相應故及法
智不相應空相應法者謂苦類智及
苦忍俱生空三摩地相應法有法法
智相應亦空謂二相應法此中二相
應法者謂法智空俱生聚中除二自
性諸餘心心所法此法是何謂二相
應八大地法十大善地法尋伺及心
有法非法智相應亦非空謂法智六

相應空空不相應法智及法智空不
獨不相應諸餘心心所法色无為心
不相應行此中法智不相應空者謂
苦類智及苦忍俱生空三摩地此非
法智相應是他聚故亦非空相應自
性與自性不相應故空不相應法智
者謂无願無相俱生法智此非空相
應是他聚故亦非法智相應自性與
自性不相應及法智空不攝不相應
諸餘心心所法者不攝除二自性不
相應除二相應取諸餘心心所法此
法是何謂法智不相應无願無相相
應聚及一切有漏心心所法色無為
心不相應行者謂一切色無為心不
相應行皆非法智相應亦非空无所
緣故對无願無相喜覺支正思惟亦
余者如法智對空作大四句此對无
願無相喜覺支正思惟亦余
諸法法智相應彼法未知當知根相
應耶若應作四句義不定故有法法
智相應非未知當知根謂未知當知
根所不攝法智相應法此法是何謂
已知根具知根所攝法智相應法此

與法智相應非未知當知根是他聚
故有法未知當知根相應非法智謂
未知當知根所攝法智及法智不攝
不相應未知當知根相應法此中未
知當知根所攝法智者謂未知當知
根俱生聚中法智此與未知當知根
相應非法智自性與自性不相應故
及法智不攝不相應未知當知根相
應法者謂諸類智及无漏忍俱生聚
中未知當知根相應法此與未知當
知根相應非法智是他聚故有法法
智相應亦未知當知根謂未知當知
根所攝法智相應法此法是何謂餘
八根及彼相應餘非根心所法有法非
法智相應亦非未知當知根謂未知
當知根所不攝法智及法智未知當
知根不攝不相應諸餘心心所法色
無為心不相應行此中未知當知根
所不攝法智者謂已知根具知根俱
生聚中法智此非法智相應自性與
自性不相應故亦非未知當知根相
應是他聚故及法智未知當知根不
攝不相應諸餘心心所法者謂法智

不攝不相應已知根具知根俱生聚
中心心所法及一切有漏心心所法
皆非法智相應亦非未知當知根是
他聚故色元為心不相應行者謂一
切色無為心不相應行皆俱不相應
無所緣故對已知具知根亦尔者如
法智對未知當知根有四句此對已
知根具知根亦尔

諸法法智相應彼法念覺支相應耶
答應作四句義不定故有法法智相
應非念謂法智相應念覺支此與法
智相應非念自性與自性不相應故
有法念覺支相應非法智謂法智及
法智不相應念覺支相應法此中法
智者謂念覺支俱生法智此與念覺
支相應非法智自性與自性不相應
故及法智不相應念覺支相應法者
謂无漏忍及類智俱生聚中念覺支
相應法此與念覺支相應非法智是
他聚故有法法智相應亦念謂二相
應法即法智俱生聚中除法智及念
諸餘心心所法與二相應此復是向
謂二相應八大地法十大善地法等

相及必有法非法智相應亦非念謂
法智不相應念覺支及餘心心所法
色无為心不相應行此中法智不相
應念覺支者謂無漏忍類智俱生聚
中念覺支此非法智相應是他聚故
亦非念相應自性與自性不相應故
及餘心心所法者此非无漏心心所
法但是有漏心心所法色无為心不
相應行者謂一切色無為心不相應
行皆俱不相應无所緣故對精進雖
安定捨覺支正精進正念正定亦不
者如法智對念覺支有四句此對精
進覺支乃至正定亦不諸法法智相
應彼法擇法覺支相應耶答諸法法
智相應亦擇法覺支法智皆是擇法
覺支攝故有法擇法覺支相應非法
智謂法智所不攝擇法覺支相應法
此法是何謂无漏忍類智俱生聚中
擇法覺支相應法此與擇法覺支相
應非法智是他聚故如法智對後類
智對後亦不者如法智對類智乃至
正定類智對他心智乃至正定亦不
諸法他心智相應彼法世俗智相應

耶答應作四句義不定故有法他心
智相應非世俗智謂世俗智所不攝
他心智相應法此法是何謂无漏他
心智相應法有法世俗智相應非他
心智謂他心智所不攝世俗智相應
法此法是何謂他心智所不攝諸善
染汙无覆無記世俗智相應法有法
他心智相應亦世俗智謂他心智所
攝世俗智相應法此法是何謂此相
應九大地法十大善地法尋伺及心
有法非他心智相應亦非世俗智謂
他心世俗智及他心世俗智不攝不
相應諸餘心心所法色無為心不相
應以此中他心世俗智者自性與自
性不相應故及他心世俗智不攝不
相應諸餘心心所法者謂无漏忍苦
集滅智及他心智所不攝道智俱生
聚心心所法俱不相應是他聚故色
無為心不相應行者謂一切色无為
心不相應行俱不相應无所緣故對
道智擇法覺支正見亦余者如他心
智對世俗智有四句此對道智擇法
覺支正見亦余諸法他心智相應彼

法皆智相應耶答不尔設法若智相
應彼法他心智相應耶答不尔對集
藏智空无相三摩地未知當知根亦
尔者非一心故或行相異故或所緣
異故諸法他心智相應彼法無願三
摩地相應耶答應作四句義不定故
有法他心智相應非無願謂他心智
相應無願及無願不相應他心智相
應法此中他心智相應无願者謂他
心智俱生無願此與他心智相應非
无願自性與自性不相應故及無願
不相應他心智相應法者謂有漏他
心智相應法此與他心智相應非无
願是他果故有法无願相應非他心
智謂无願相應他心智及他心智不
相應无願相應法此中無願相應他
心智者謂无願俱生他心智此與無
願相應非他心智自性與自性不相
應故及他心智不相應无願相應法
者謂苦集无願及他心智不相應道
無願相應法此無願相應非他心智
是他果故有法他心智相應亦無願
謂二相應法即無漏他心智俱生

中除他心智及無願三摩地諸餘心
心所法此法是何謂八大地法十大
善地法尋伺及心有法非他心智相
應亦非無願謂他心智不相應無願
無願不相應他心智及諸餘心心所
法色無為心不相應行此中他心智
不相應無願者謂苦集無願及他心
智不相應道無願此非他心智相應
是他聚故亦非無願相應自性與自
性不相應故無願不相應他心智者
謂有漏他心智此非無願相應是他
聚故亦非他心智相應自性與自性
不相應故及諸餘心心所法者謂空
無相俱生聚中心心所法及他心智
不攝不相應有漏心心所法此俱不
相應是他聚故色無為心不相應行
者謂一切色無為心不相應行此俱
不相應無所緣故對念精進喜輕安
定捨覺支正思惟正精進正念正定
亦舍者如他心智對無願有四句此
對六覺支四道支亦舍
諸法他心智相應彼法已知根相應
耶答應作四句義不定故云法他心

智相應非已知根謂已知根所不攝他心智相應法此法是何謂具知根所攝他心智相應及有漏他心智相應心心所法此法他心智相應非已知根是他聚故有法已知根相應非他心智謂已知根所攝他心智及他心智不攝不相應已知根相應法此無漏他心智此與已知根相應非他心智自性與自性不相應故及他心智不攝不相應已知根相應法者謂修道中苦集滅智俱生聚及他心智所不攝道智俱生聚中心心所法此與已知根相應非他心智是他聚故有法他心智相應亦已知根謂已知根所攝他心智相應法此法是何謂修道中無漏他心智相應法即此相應八無漏根及彼相應餘非根心所法有法非他心智相應亦非已知根謂已知根所不攝他心智及他心智已知根不攝不相應諸餘心心所法色無為心不相應行此中已知根所不攝他心智者謂具知根所攝他心

智及有漏他心智此非他心智相應
自性與自性不相應故亦非已知根
相應是他聚故及他心智已知根不
攝不相應諸餘心心所法者謂未知
當知根俱生聚心心所法他心智不
攝不相應具知根俱生聚心心所法
他心智不攝不相應有漏心心所法
此俱不相應是他聚故色無為心不
相應行者謂一切色無為心不相應
行俱不相應無所緣故對具知根亦
余者如他心智對已知根有四句此
對具知根亦余諸法世俗智相應彼
法苦智乃至正定相應耶答不余設
法苦智乃至正定相應彼法世俗智
相應耶答不余所以者何非一心故
苦智乃至正定皆無漏故
諸法苦智相應彼法集智相應耶答
不余設法集智相應彼法苦智相應耶
答不余對滅道智無相三摩地亦余所
以者何非一心故行相異故或所緣異
故諸法苦智相應彼法空三摩地相應
耶答應作四句義不定故有法苦智相
應非空謂苦智相應空及空不相應苦

智相應法此中苦智相應空者謂二
智相應空三摩地此與苦智相應非
空自性與自性不相應故及空不相
應苦智相應法者謂无願俱生苦智
相應法此與苦智相應非空是他聚
故有法空三摩地相應非苦智謂空
相應苦智及苦智不相應空相應法
此中空相應苦智者謂空三摩地俱
生苦智此與空相應非苦智自性與
自性不相應故及苦智不相應空相
應法者謂苦忍俱生空相應法此與
空相應非苦智是他聚故有法苦智
相應亦空謂二相應法此法是何謂
苦智相應空俱生聚中除苦智及空
諸餘心心所法即八大地法十大善
地法尋伺及心有法非苦智相應亦
非空謂苦智不相應空乃至廣說此
中苦智不相應空者謂苦忍俱生空
此非苦智相應是他聚故亦非空相
應自性與自性不相應故空不相應
苦智者謂无願俱生苦智此非苦智
相應自性與自性不相應故亦非空
相應是他聚故及諸餘心心所法皆

謂苦智不相應無願俱生聚心心所
法無相俱生聚心心所法一切有漏
心心所法此俱不相應是他聚故色
無為心不相應行者謂一切色無為
心不相應行此俱不相應无所緣故
對無願亦尔者如苦智對空有四句
此對無願亦尔對三元漏根七覺支
八道支如法智說者如法智對三無
漏根等此苦智對三元漏根等廣說
亦尔

說一切有部發智大毗婆沙論卷第二見

此卷第十九幅第二十行他心智又
相應下苦二字末本本脫道無願相
應法到及空不相應等凡七十二行
文今依二本補之

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

三百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

智度論第三中六聖納息第三之二

諸法集智相應彼法滅智相應耶答
不尔設法滅智相應彼法集智相應
耶答不尔對道智空无願三摩地亦
余所以者何非一心故行相異故或
所緣異故諸法集智相應彼法無願
三摩地相應耶答應作四句義不定
故有法集智相應非无願謂集智相
應無願即集智俱生無願三摩地此
與集智相應非无願自性與自性不
相應故有法无願相應非集智謂集
智及集智不相應无願相應法此中
集智者謂无願俱生集智此與無願
相應非集智自性與自性不相應故
及集智不相應無願相應法者謂苦
忍苦智集忍集智道忍道智俱生聚
中无願相應法此與無願相應非集
智是他聚故有法集智相應亦无願
謂二相應法此法是何謂云智俱生

聚中除集智及元願諸餘心心所法
即八大地法十大善地法尋伺及心
有法非集智相應亦非元願謂集智
不相應無願乃至廣說此中集智不
相應無願者謂苦忍苦智集忍道忍
道智俱生聚中元願此非集智相應
是他聚故亦非無願相應自性與自
性不相應故及諸餘心心所法者謂
空無相俱生聚中心心所法及一切
有漏心心所法此俱不相應是他聚
故色无為心不相應行者謂一切色
緣故對三元漏根七覺支八道支如
法智說者謂如法智對三无漏根等
此集智對三元漏根等廣說亦令
諸法滅智相應彼法道智相應耶荅
不令設法道智相應彼法滅智相應
耶荅不令對空无願三摩地亦令所
以者何非一心故行相異故所緣異
故諸法滅智相應彼法無相三摩地
相應耶荅應作四句義不定故有法
滅智相應非无相謂滅智相應无相
即滅智俱生無相三摩地此與滅智

相應非无相自性與自性不相應故
有法无相相應非滅智謂滅智及滅
智不相應无相相應法此中滅智者
謂無相俱生滅智此與无相相應非
滅智自性與自性不相應故及滅智
不相應无相相應法者謂滅忍俱生
無相相應法此與無相相應非滅智
是他聚故有法滅智相應亦无相謂
二相應法此法是何謂滅智俱生聚
中除滅智及無相諸餘心心所法即
八大地法十大善地法尋伺及心有
法非滅智相應亦非无相謂滅智不
相應无相乃至廣說此中滅智不相
應无相者謂滅忍俱生无相此非滅
智相應是他聚故亦非無相相應自
性與自性不相應故及諸餘心心所
法者謂空无願俱生聚中心心所法
及一切有漏心心所法此俱不相應
是他聚故色无為心不相應行者謂
一切色無為心不相應行此俱不相
應无所緣故對三无漏根七覺支八
道支如法智說者謂如法智對三无
漏根等此滅智對三无漏根等廣說

諸法道智相應彼法空三摩地相應
耶答不尔設法空三摩地相應彼法
道智相應耶答不尔對无相三摩地
亦尔所以者何非一心故行相異故
所緣異故諸法道智相應彼法无願
三摩地相應耶答應作四句義不定
故有法道智相應非无願謂道智相
應无願即道智俱生無願此與道智
相應非无願自性與自性不相應故
有法无願相應非道智謂道智及道
智不相應无願相應法此中道智者
謂无願俱生道智此與无願相應非
道智自性與自性不相應故及道智
不相應无願相應法者謂苦忍苦智
集忍集智道忍俱生聚中无願相應
法此與無願相應非道智是他聚故
有法道智相應亦无願謂二相應法
此法是何謂道智俱生聚中除道智
及无願諸餘心心所法即八大地法
十大善地法尋伺及心有法非道智
相應亦非無願謂道智不相應无願
乃至廣說此中道智不相應无願者

謂告忍苦智集忍集智道忍俱生聚中無願此非道智相應是他聚故亦非无願相應自性與自性不相應故及諸餘心心所法者謂空无相俱生聚中心心所法及一切有漏心心所法此俱不相應是他聚故色无為心不相應行者謂一切色無為心不相應行此俱不相應无所緣故對三無漏根七覺支八道支如法智說者謂如法智對三无漏根等此道智對三无漏根等廣說亦尔

諸法空三摩地相應彼法无願三摩地相應耶答不尔設法無願三摩地相應彼法空三摩地相應耶答不尔對無相亦尔所以者何非一心故行相異故或所緣異故諸法空三摩地相應彼法未知當知根相應耶答應作四句義不定故有法空相應非未知當知根謂未知當知根所不攝空相應法此法是何謂已知根具知根俱生空相應法此與空相應非未知當知根是他聚故有法未知當知根相應非空謂未知當知根所攝空

及空不攝不相應未知當知根相應
法此中未知當知根所攝空者謂未
知當知根俱生聚中空此與未知當
知根相應非空自性與自性不相應
故及空不攝不相應未知當知根相
應法者謂元願無相俱生聚中未知
當知根相應法此與未知當知根相
應非空是他聚故有法空相應亦未
知當知根謂未知當知根所攝空相
應法此法是何謂此聚中八根及彼
相應諸非根心所法有法非空相應
亦非未知當知根謂未知當知根所
不攝空乃至廣說此中未知當知根
所不攝空者謂已知根具知根俱生
聚中空此非空相應自性與自性不
相應故亦非未知當知根相應是他
聚故及空未知當知根不攝不相應
諸餘心心所法者謂已知根具知根
所攝無願无相俱生聚中心心所法
及一切有漏心心所法此俱不相應
是他聚故色无為心不相應行者謂
一切色無為心不相應行此俱不相
應无所緣故對已知具知根亦尔者

如空三摩地對未知當知根有四句
此對已知具知根亦介諸法空三摩
地相應彼法念覺支相應耶答應作
四句義不定故有法空相應非念謂
空相應念即空三摩地俱生念覺支
此與空相應非念自性與自性不相
應故有法念相應非空謂空及空不
相應念相應法此中空者謂念覺支
俱生空三摩地此與念相應非空自
性與自性不相應故及空不相應念
相應法者謂元願無相俱生念覺支
相應法此與念相應非空是他聚故
有法空相應亦念謂二相應法即空
俱生聚中除空及念諸餘心心所法
此法是何謂八大地法十大善地法
尋伺及心有法非空相應亦非念謂
空不相應念乃至廣說此中空不相
應念者謂元願無相俱生念覺支此
非空相應是他聚故亦非念相應自
性與自性不相應故及諸餘心心所
法者謂一切有漏心心所法此俱不
相應是他聚故色無為心不相應行
者謂一切色無為心不相應行此俱

不相應無所緣故對擇法精進輕安
捨覺支正見正精進正念亦亦者謂
如空三摩地對念覺支有四句此對
擇法等亦亦諸法空三摩地相應彼
法喜覺支相應耶若應作四句義不
定故有法空相應非喜謂空相應喜
及喜不相應空相應法此中空相應
喜者謂空俱生聚中喜覺支此與空
相應非喜自性與自性不相應故及
喜不相應空相應法者謂未至定靜
慮中間後二靜慮前三元色地中空
三摩地相應法此與空相應非喜是
他地故有法喜相應非空謂喜相應
空及空不相應喜相應法此中喜相
應空者謂喜覺支俱生聚中空三摩
地此與喜相應非空自性與自性不
相應故及空不相應喜相應法者謂
无願無相俱生聚中喜相應法此與
喜相應非空是他聚故有法空相應
亦喜謂二相應法即初二靜慮空俱
生聚中除空及喜諸餘心心所法此
法是何謂八大地法十大善地法尋
伺及心有法非空相應亦非喜謂空

不相應喜乃至廣說此中空不相應
喜者謂无願無相俱生聚中喜此非
空相應是他聚故亦非喜相應自性
與自性不相應故喜不相應空者謂
未至定靜慮中間後二靜慮前三无
色地中空三摩地此非空相應自性
與自性不相應故亦非喜相應是他
地故及諸餘心心所法者謂未至定
靜慮中間後二靜慮前三无色地中
无願無相俱生聚中心心所法及一
切有漏心心所法此俱不相應是他
聚故色无為心不相應行者謂一切
色无為心不相應行此俱不相應无
所緣故對正思惟亦尔者如空三摩
地對喜覺支作四句此對正思惟亦
尔諸法空三摩地相應彼法定覺支
相應耶答諸法空相應彼法定相應
一切空三摩地皆是定覺支攝故有
法定相應非空謂空所不攝定相應
法此法是何謂无願無相俱生聚中
定覺支相應法此與定覺支相應非
空是他聚故對正定亦尔者如空三
摩地對定覺支作順前句此對正定

亦尔如空對後無願无相對後亦尔
者如空三摩地對後無願无相對後
廣說亦尔有差別者如空對喜覺支
正思惟无願無相對喜覺支正見正
思惟亦尔

諸法未知當知根相應彼法已知根
相應耶答不尔設法已知根相應彼
法未知當知根相應耶答不尔對具
知根亦尔所以者何非一心故位各
別故諸法未知當知根相應彼法念
心支相應耶答應作四句義不定故
有法未知當知根相應非念謂未知
當知根所攝念即未知當知根俱生
聚中念此與未知當知根相應非念
覺支自性與自性不相應故有法念
覺支相應非未知當知根謂未知當
知根所不攝念相應法此法是何謂
已知根具知根俱生聚中念相應法
此與念相應非未知當知根是他聚
故有法未知當知根相應亦念謂未
知當知根所攝念相應法此法是何
謂餘八根及彼相應諸非根心所法
有法非未知當知根相應亦非念謂

未知當知根所不攝念乃至廣說此
中未知當知根所不攝念者謂已知
根具知根俱生聚中念此非未知當
知根相應是他聚故亦非念相應自性
與自性不相應故及餘心心所法者
謂一切有漏心心所法此俱不相應
是他聚故色无為心不相應行者謂
一切色无為心不相應行此俱不相
應无所緣故對擇法精進定覺支正
見正精進正念正定亦余者謂如未
知當知根對念覺支有四句此對擇
法覺支等亦余諸法未知當知根相
應彼法喜覺支相應耶答應作四句
義不定故有法未知當知根相應非
喜謂未知當知根所攝喜及喜不攝
不相應未知當知根相應法此中未
知當知根所攝喜者謂未知當知根
俱生聚中喜此與未知當知根相應
非喜自性與自性不相應故及喜不
攝不相應未知當知根相應法者謂
未至定靜慮中間第三第四靜慮地
中未知當知根相應法此與未知當
知根相應非喜是他地故有法喜及

支和應非未知當知根謂未知當知根所不攝喜相應法此法是何謂已知根具知根俱生聚中喜相應法此與喜相應非未知當知根是他聚故有法未知當知根相應亦喜謂未知當知根所攝喜相應法此法是何謂餘八根及彼相應諸非根心所法有法非未知當知根相應亦非喜謂未知當知根所不攝喜乃至廣說此中未知當知根所不攝喜者謂已知根具知根俱生聚中喜此非未知當知根相應是他聚故亦非喜相應自性與自性不相應故及喜未知當知根不攝不相應諸餘心心所法者謂未至定靜慮中間後二靜慮前三无色地中已知根具知根俱生聚中心心所法及一切有漏心心所法此俱不相應是他聚故色無為心不相應行者謂一切色无為心不相應行此俱不相應无所緣故諸法未知當知根相應彼法輕安覺支相應耶答應作四句義不定故有法未知當知根相應非輕安謂未知當知根相應輕安此

與未知當知根相應非輕安自性與
自性不相應故有法輕安相應非未
知當知根謂未知當知根不相應輕
安相應法此法是何謂已知根具知
根俱生聚中輕安相應法此與輕安
相應非未知當知根是他聚故有法
未知當知根相應亦輕安謂未知當
知根相應輕安相應法此法是何謂
十大地法九大善地法等伺及心有
法非未知當知根相應亦非輕安謂
未知當知根不相應輕安即已知根
具知根俱生聚中輕安此非未知當
知根相應是他聚故亦非輕安相應
自性與自性不相應故及餘心心所
法者謂一切有漏心心所法此俱不
相應是他聚故亦無為心不相應行
行者謂一切色無為心不相應行此
俱不相應无所緣故對捨覺支亦余
者謂如未知當知根對輕安覺支有
四句此對捨覺支亦余諸法未知當
知根相應彼法正思惟相應耶答應
作四句義不定故有法未知當知根
相應非正思惟謂未知當知根相應

正思惟及正思惟不相應未知當知
相應法此中未知當知根相應正
思惟者謂未知當知根俱生聚中正
思惟此與未知當知根相應非正思
惟自性與自性不相應故及正思惟
不相應未知當知根相應法者謂靜
慮中間後三靜慮地中未知當知根
相應法此與未知當知根相應非正
思惟是他聚故有法正思惟相應非
未知當知根謂未知當知根不相應
正思惟相應法此法是何謂已知根
具知根俱生聚中正思惟相應法此
法與正思惟相應非未知當知根是
他聚故有法未知當知根相應亦正
思惟謂未知當知根相應正思惟相
應法此法是河謂十大地法十大善
地法尋伺及心有決非未知當知根
相應亦非正思惟謂未知當知根不
相應正思惟乃多廣說此中未知當
知根不相應正思惟者謂已知根具
知根俱生聚中正思惟此非未知當
知根相應是他聚故亦非正思惟相
應自性與自性不相應故及諸餘心

正思惟及正思惟不相應未知當知
相應法此中未知當知根相應正
思惟者謂未知當知根俱生聚中正
思惟此與未知當知根相應非正思
惟自性與自性不相應故及正思惟
不相應未知當知根相應法者謂靜
慮中間後三靜慮地中未知當知根
相應法此與未知當知根相應非正
思惟是他聚故有法正思惟相應非
未知當知根謂未知當知根不相應
正思惟相應法此法是何謂已知根
具知根俱生聚中正思惟相應法此
法與正思惟相應非未知當知根是
他聚故有法未知當知根相應亦正
思惟謂未知當知根相應正思惟相
應法此法是河謂十大地法十大善
地法尋伺及心有決非未知當知根
相應亦非正思惟謂未知當知根不
相應正思惟乃多廣說此中未知當
知根不相應正思惟者謂已知根具
知根俱生聚中正思惟此非未知當
知根相應是他聚故亦非正思惟相
應自性與自性不相應故及諸餘心

可法有法非具知根相應亦非正見
謂具知根所不攝正見乃至廣說此
中具知根所不攝正見者謂未知當
知而已知根俱生聚中正見此非具
知和相應是他聚故亦非正見相應
目性與自性不相應故及諸餘心心
所決者謂一切有漏心心所法此俱
不相應是他聚故色無為心不相應
行者謂一切色无為心不相應行此
俱不相應无所有緣故念覺支乃至正
念對後廣說如覺支納息者如此蘊
初納息已廣說如說必蓋吾當為法
說四十四智事汝應諦聽極善作意
乃至廣說問何故作此論答為廣分
別契經義故如契經說佛告必蓋吾
當為汝說四十四智事汝應諦聽乃
至廣說契經雖作是說而不分別其
義經是此論所依根本彼未說者今
應說之故作斯論問世尊何故說此
契經答世尊昔者由此加行為門為
路證得无上正等菩提今復說此示
諸弟子汝等若能不捨如是加行門
路不久當得諸漏永盡譬如長壽山

此方便教諸子孫告言此等無常不
若如是方便必獲殊勝亦不空樂世
等亦云何四十四智事謂知生老
智知老死集智知生老滅智知起老
死滅行智如是知生有取愛受觸六
塵名色識行智知行集智知行滅智
知趣行滅行智是名四十四智事問
與中何故不說知元明智等耶答應
說而不說者當知此義有餘復次若
法有支所攝以有支為因是有支思
者此中說之元明雖亦有支所攝而
不以有支為因亦非有支果故此不
說復次若依此法具起四智此中說
之依元明但起三智不起緣有支集
智故此不說此中知老死智等四十
四智事當言法智乃五道智耶答應
言知老死智是四智謂法類世俗苦
智乃至廣說此中知老死智是四智
謂法智者知欲界老死類智者知色
无色界老死世俗智苦智者俱在三
界老死知苦有四智知集滅道是
四智今知老死起下六智

依行應知亦尔如是合有一百七十六智事若以相續剎那分別則有无量无边智事此中世尊依十一支四諦差別各起四智故但說有四十四智事

此四十四智事幾有漏幾无漏答一切皆通有漏无漏幾緣有漏幾緣无漏答二十二緣有漏二十二緣無漏幾有為幾无為答一切是有為幾緣有為幾緣无為答二十三緣有為十緣无為幾過去幾未來幾現在答一切皆通三世幾緣過去幾緣未來幾緣現在答二十三緣三世十一緣非世若如非蘊分位三世應言三緣過去謂知行智知行集智知識集智三緣未來謂知生智知老死集智知生智十六緣現在謂知生集智知有智知有集智知取智知取集智知愛智知愛集智知受智知受集智知觸智知觸集智知六處智知六處集智知名色智知名色集智知識智十緣三世十一緣非世問如是智事既不能入正性離生得異離染及盡

諸漏何緣聖者修今現前答由四緣
故一為住現法樂故二為遊戲功德
故三為觀本所作故四為受聖財故
如說苾芻吾當為汝說七十七智事
汝應諦聽極善作意乃至廣說問何
故作此論答為廣分別契經義故廣
說如前問世尊何故說此契經答世
尊昔者由此加行為門為路廣說如
前云何七十七智事謂知生緣老死
智知彼非不生緣老死智知過去生
緣老死智知彼非不生緣老死智知
未來生緣老死智知彼非不生緣老
死智及法住智遍知此是元常有為
愚所作從緣生盡法滅法離法滅法
如依生緣老死起七智乃至依元明
緣行亦尔故有七十七智事問此中
何故不說知無明所從緣智耶答應
說而不說者當知此義有餘復次若
法有支所攝以有支為因是有支果
者此中說之元明雖亦有支所攝而
不以有支為因亦非有支果故此不
說復次若依此法起緣有支七智者
此中說之依元明所從緣不起緣有

支七智故此不說

此中知生緣老死智等七十七智事
當言法智乃至道智耶答應言知生
緣老死等前六智皆是四智謂法智
世俗集智第七法住智是一世俗智
如知生緣老死七智乃至知元明緣
行七智亦尔此中法智者知欲界生
緣老死等類智者知色无色界生緣
老死等世俗智集智者俱知三界生
緣老死等問已說生緣老死等何故
復說非不生緣老死等耶答論有二
種一立自宗二遮他宗立自宗者如
善說法者立善說法宗惡說法者立
惡說法宗應理論者立應理論宗分
別論者立分別論宗遮他宗者如善
說法者遮惡說法宗惡說法者遮善
說法宗應理論者遮分別論宗分別
論者遮應理論宗若但說生緣老死
等者或有生疑為興言論作如是說
理未必尔為决彼疑顯此理定是故
復說非不生緣老死等此中知生緣
老死是法類世俗集四智知非不生
緣老死亦是四智合有八智知過去

未來生緣老死亦各有八智合有二
十四智第七法住智唯是一世俗智
故足前有二十五智如知生緣老死
乃至知无明緣行亦尔如是合有二
百七十五智若以相續刹那分別具
有無量无边智事此中世尊依十一
支三世差別各起七智故但說有
十七智事問何故不說知現在耶有
作是說七中前二即知現在後有說
者七中前二通知三世過去未來難
了知故復別說知現在不尔故不別說
此七十七智事幾有漏幾无漏答十
一法住智唯有漏唯是世俗智性攝
故餘六十六智通有漏无漏四智攝
故有作是說一切皆通有漏无漏幾
緣有漏幾緣无漏答一切皆緣有漏
幾有為幾无為答一切皆有為必無
智體是无為故幾緣有為幾緣无為
答一切皆緣有為幾過去幾未來幾
現在答一切皆通三世幾緣過去幾
緣未來幾緣現在答諸有欲令七中
前二唯緣現在者彼說二十二緣過
去二十二緣未來二二緣現在十

一緣三世諸有欲令七中前二通緣
二世者彼說二十二緣過去二十二
緣未來三十三緣三世此智不能入
正性離生等由四緣故修令現前義
如前說

問何故第七名法住智答法者是果
住者是因知果法所住因故名法住
智謂知三界下中上果所住之因名
法住智此智唯知因之別相非聖行
相故唯世俗智攝有作是說此通四
智謂法類世俗集智問若余何故說
是一世俗智答實通无漏此中且說
是有漏者此多分知因別相故復有
說者前六智是知因智故名爲法住
緣彼起智名法住智此智知道非知
集因亦四智攝謂法類世俗道智問
若余何故作如是說遍知此是无常
有爲思所作從緣生盡法滅法離法
滅法无漏豈得名離法耶答此中但
應作如是說遍知此是无常有爲乃
至滅法不應說離法而說離法者欲
顯聖者亦歎無漏不生欣樂故說離
法有餘復說前知因智是四智性今

知彼智名法住智故此法住智知彼
世俗智亦名知離法評曰應知此中
初說為善

如世尊說蘇尸摩當知先有法住智
後有涅槃智問此中何者是法住智
何者是涅槃智耶有作是說知集智
是法住智知滅智是涅槃智有餘復
說知苦集智是法住智知滅道智是
涅槃智或有說者知苦集道智是法
住智知滅智是涅槃智問若尔何故
說先有法住智後有涅槃智耶答雖
有法住智在涅槃智後而有法住智
在涅槃智前故作是說復有說者知
流轉智是法住智知還滅智是涅槃
智復次知緣起智是法住智知緣起
滅智是涅槃智復次知生死智是法
住智知生死滅智是涅槃智有餘師
說近分地智是法住智根本地智是
涅槃智云何知然經為量故如契經
說有諸外道共集議言佛未出時我
等多獲名譽利養由佛出世名利頓
絕如日既出燭火潛輝設何方便名
刹如本然憍答摩有二事勝謂善心

論形只端嚴雖形自難移而經論易
竊我等衆內有蘇尸摩念慧堅強堪
竊彼法若得彼法名利如本既共議
已告蘇尸摩彼由二緣遂受衆請一
愛親友二善根熟便出王舍城詣竹
林精舍謂苾芻曰我欲出家時諸苾
芻將往白佛佛知根性遣諸苾芻度
令出家與受具戒彼後未久誦三藏
文亦少解義竊作是念欲利親友今
正是時遂從竹林出欲還王舍城然
佛有遍照護法天眼恒觀世間誰能
竊者時有五百應真苾芻蘇尸摩前
自讚已德我生已盡梵行已立所作
已辦不受後有蘇尸摩曰仁等所證
依何定耶為初靜慮為乃五無所有
處耶諸苾芻言我等所證皆不依彼
蘇尸摩言若不依彼如何得證諸苾
芻曰我等皆是慧解脫者時蘇尸摩
聞已忙然不識所謂便作是念脫我
親友問此義者我當云何還詣佛所
問如是義世尊告曰蘇尸摩當知先
有法住智後有涅槃智蘇尸摩曰我
今不知何者法住智何者涅槃智佛

言隨汝知與不知然法應今時蘇尸
摩不果先願然彼五百應真必垂依
未至定得漏盡已後方能起根本等
至由此故知近分地智是法住智根
本地智是涅槃智

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十一 退

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

智蘊第三中七聖納息第五之三

若成就法智彼類智耶答若得此中
得者已得名得謂苦類智現前以後
後諸得言皆准此釋設成就類智彼
法智耶答如是謂苦法智現前以後
法智苦智恒成就故若成就法智彼
他心智耶答若得不失此中得者謂已
離欲染不失者謂不退起欲界煩惱
設成就他心智彼法智耶答若得謂
苦法智現前以後若成就法智彼世
俗智耶答如是一切有情無不成就
世俗智故設成就世俗智彼法智耶
答若得謂苦法智現前以後餘智一
行如文廣說然法智類智及四諦智
若得以後恒時成就他心智有漏者
已離欲染若不退起欲界煩惱及不
生無色界恒時成就無漏者已離欲
染若不退起欲界煩惱恒時成就世
俗智一切有情恒時成就是謂此處

略毗婆沙

若成就過去法智彼未來耶答如是
此成就過去者必成就未來故此在
何位謂已入正性離生苦現觀後二
心須集滅現觀各四心須道現觀三
心須得四沙門果及學無學練根已
若法智已滅不失設成就未來彼過
去耶答若已滅不失則成就謂前所
說諸位若未滅設滅已失則不成就
此在何位謂已入正性離生苦現觀
一心須謂苦法智時得四沙門果及
學无學練根已法智未滅設滅已失
謂得果練根或退故失若成就過去
法智彼現在耶答若現在前謂若不
起類智諸忍或世俗智非無心位亦
時法智定現在前此在何位謂已入
正性離生集滅道現觀各一心須謂
三法智時得四沙門果及學無學練
根已若法智已滅不失及現在前設
成就現在彼過去耶答已滅不失則
成就此如次前所說諸位若未滅設
滅已失則不成就此在何位謂已入
正性離生苦現觀一心須謂苦法智

持得四沙門果及學无學練根已若
法智未已滅設滅已失而法智現在
前若成就未來法智彼現在耶答若
現在前此在何位謂已入正性離生
苦集滅道現觀各一心頃謂四法智
時得四沙門果及學无學練根已若
法智現在前設成就現在彼未來耶
答如是若成就現在法智者必成就
未來故若成就過去法智彼未來現
在耶答未來定成就現在若現在前
此如前成就過去現在說設成就未
來現在彼過去耶答若已滅不失則
成就若未滅設滅已失則不成就此
如前說設成就現在在彼過去耶設若成
就未來法智彼過去現在耶答有未
來非過去現在謂彼已得未滅設滅
已失不現在前此中已得者顯有未
來未滅設滅已失者顯無過去不現
在前者顯無現在此在何位謂得四
沙門果及學无學練根已若法智未
已起滅先已起滅者已失及不現在
前有未來及過去非現在謂彼已滅
不失不現在前此中已滅不失者顯

有過去不現在前者顯无現在但有
過去必有未來此在何位謂已入正
性離生苦現觀後二心頃集滅現觀
各三心頃除法智時道現觀二忍心
頃得四沙門果及學无學練根已若
法智已滅不失不現在前有未來及
現在非過去謂彼現在前未滅設滅
已失此中現在前者顯有現在未滅
設滅已失者顯無過去但有現在必
有未來此在何位謂已入正性離生
苦現觀一心頃謂苦法智時得四沙
門果及學无學練根已若法智未滅
先滅已失而現在前有未來及過去
現在謂彼已滅不失亦現在前此中
已滅不失者顯有過去亦現在前者
顯有現在若有過去現在必有未來
此如前成就過去現在說設成就過
去現在彼未來耶答如是但成就過
去現在必成就未來故若成就現在
法智彼過去未來耶答未來定成就
過去若已滅不失則成就如前成就
三世位說若未滅設滅已失則不成
就如前成就未來現在非過去說設

成就過去未來彼現在耶若現在前
如前成就三世位說如法智歷六類
苦集滅道智亦尔者如法智依三世
有六句問答類苦集滅道智亦尔有
差別者各說自名隨應而說

若成就過去他心智彼未來耶答如
是但成就過去必成就未來故此在
何位謂生欲界已離欲染若生色界
若學者生在欲色界已起无漏他心智
不失生無色界未得無學果設成就
未來彼過去耶答若已滅不失則成
就此如次前所說諸位若未滅設滅
已失則不成就此在何位謂學者在
欲色界未起無漏他心智設起已失
生無色界設起不失生無色界得无
學果若成就過去他心智彼現在耶
答若現在前謂若不起餘智諸忍非
無心位尔時此智定現在前此在何
位謂諸聖者或諸異生生欲色界此
他心智現在前時設成就現在彼過
去耶答如是此如次前所說諸位若
他心智現在前時必成就過去有漏
他心智無漏者則不定若成就未來

他心智彼現在耶答若現在前此如
前成就過去現在說設成就現在彼
未來耶答如是但成就現在必有未
來故若成就過去他心智彼未來現
在耶答未來定成就現在若現在前
此在何位謂他心智現在前時即欲
色界異生聖者設成就未來現在彼
過去耶答如是此如次前所說諸位
若成就未來他心智彼過去現在耶
答有未來非過去現在謂彼已得不
失未滅設滅已失不現在前此中已
得不失者顯有未來未滅設滅已失
者顯无過去不現在前者顯無現在
此在何位謂若學者在欲色界未起
無漏他心智設起已失生無色界設
起不失生無色界得无學果有未來
及過去非現在謂彼已滅不失不現
在前此在何位謂生欲界已離欲染
他心智不現在前若生色界他心智
不現在前若學者在欲色界已起無
漏他心智不失生無色界未得无學
果有未來及過去現在謂彼現在前
即生欲色界異生聖者他心智現在

前時設成就過去現在彼未來耶答
如是此如次前所說諸位若成就現
在他心智彼過去未來耶答如是亦
如次前所說諸位設成就過去未來
彼現在耶答若現在前此亦如前所
說諸位

若成就過去世俗智彼未來耶答如
是設成就未來彼過去耶答如是一
切有情無不成就過去未來世俗智
故若成就過去世俗智彼現在耶答
若現在前謂若不起諸無漏慧非無
心位此世俗智定現在前設成就現
在彼過去耶答如是此等准前應知
其相

若成就過去法智彼過去類智耶答
若已滅不失則成就此在何位謂已
入正性離生集滅現觀各四心須道
現觀三心須得四沙門果及學无學
練根已起法類智已滅不失若未滅
設滅已失則不成就此在何位謂已
入正性離生苦現觀後二心須得一
來不還果及學者練根已若法智已
滅不失類智未滅設滅已失設成就

過去類智彼過去法智耶答若已滅不失則成就此如前成就過去法智及類智位說若未滅設滅已失則不成就此在何位謂得四沙門果及學無學練根已類智已滅不失法智未滅設滅已失若成就過去法智彼未來類智耶答若得謂苦類智已生此在何位謂已入正性離生苦現觀後一心須集滅現觀各四心須道現觀三心須得四沙門果及學無學練根已若法智已滅不失設成就未來類智彼過去法智耶答若已滅不失則成就此如次前所說諸位若未滅設滅已失則不成就此在何位謂得四沙門果及學無學練根已法智未滅設滅已失若成就過去法智彼現在類智耶答若現在前謂若不起餘智諸惑非無心位此定現前此在何位謂已入正性離生苦集滅現觀各一心須謂類智時得四沙門果及學無學練根已若法智已滅不失類智現在前時設成就現在類智彼過去法智耶答若已滅不失則成就此如次

前所說諸位若未滅設滅已失則不成就此在何位謂得四沙門果及學無學練根已法智未滅設滅已失而類智現在前若成就過去法智彼過去現在類智耶答有過去法智非過去現在類智謂法智已滅不失類智未滅設滅已失不現在前此在何位謂已入正性離生苦現觀一心須謂類智悉時得一來不還果及學練根已若法智已滅不失類智未滅先滅已失不現在前有過去法智及過去類智非現在謂法類智已滅不失類智不現在前此在何位謂已入正性離生集滅道現觀各三心須除類智時得四沙門果及學无學練根已法智類智已滅不失而類智不現在前有過去法智及現在類智非過去謂法智已滅不失類智現在前未滅設滅已失此在何位謂已入正性離生苦現觀一心須謂苦類智時得一來不還果及學練根已若法智已滅不失類智未滅先滅已失而現在前有過去法智及過去現在類智謂法類

智已滅不失類智現在前此在何位
謂已入正性離生集滅現觀各一心
須謂類智時得四沙門果及學无學
練根已法類智已滅不失而類智現
在前設成就過去現在類智彼過去
法智耶答若已滅不失則成就此如
次前所說諸位若未滅設滅已失則
不成就此在何位謂得四沙門果及
學無學練根已若類智已滅不失法
智未滅設滅已失而類智現在前若
成就過去法智彼未來現在類智耶
答有過去法智非未來現在類智謂
法智已滅未得類智此在何位謂已
入正性離生苦現觀一心須謂苦類
智忍時有過去法智及未來類智非
現在謂法智已滅不失已得類智不
現在前此在何位謂已入正性離生
集滅道現觀各前三心須得四沙門
果及學无學練根已若法智已滅不
失類智不現在前有過去法智及未
來現在類智謂法智已滅不失類智
現在前此在何位謂已入正性離生
苦集滅現觀各後一心須得四沙門

果及學無學練根已若法智已滅不
失類智現在前設成就未來現在類
智彼過去法智耶答若已滅不失則
成就此如次前所說諸位若未滅設
滅已失則不成就此在何位謂得四
沙門果及學无學練根已法智未滅
設滅已失而類智現在前若成就過
去法智彼過去未來類智耶答有過
去法智非過去未來類智謂法智已
滅未得類智此在何位謂已入正性
離生苦現觀一心頃謂苦類智忍時
有過去法智及未來類智非過去謂
法智已滅不失已得類智未滅設滅
已失此在何位謂已入正性離生苦
現觀後一心頃得一來不還果及學
練根已若法智已滅不失類智未滅
設滅已失有過去法智及過去未來
類智謂法類智已滅不失此在何位
謂已入正性離生集滅現觀各四心
頃道現觀三心頃得四沙門果及學
无學練根已法智類智已滅不失設
成就過去未來類智彼過去法智耶
答若已滅不失則成就此如次前所

說諸位若未滅設滅已失則不成此
此在何位謂得四沙門果及學無學
練根已類智已滅不失法智未滅設
滅已失若成就過去法智彼過去未
來現在類智耶答有過去法智非過
去未來現在類智謂法智已滅未得
類智此在何位謂已入正性離生苦
現觀一心須謂苦類智忍時有過去
法智及未來類智非過去現在謂法
智已滅不失已得類智未滅設滅已
失不現在前此在何位謂得一來不
還果及學練根已若法智已滅不失
類智未滅設滅已失不現在前有過
去法智及未來現在類智非過去謂
法智已滅不失類智現在前未滅設
滅已失此在何位謂已入正性離生
苦現觀後一心須得一來不還果及
學練根已若法智已滅不失類智未
滅設滅已失而現在前有過去法智
及過去未來類智非現在謂法類智
已滅不失類智不現在前此在何位
謂已入正性離生集滅道現觀各前
三心頃得四沙門果及學無學練根

已法智類智已滅不失類智不現在
前有過去法智及過去未來現在類
智謂法類智已滅不失類智現在前
此在何位謂已入正性離生集滅現
觀各後一心須得四沙門果及學無
學練根已法智類智已滅不失而類
智現在前設成就過去未來現在類
智彼過去法智耶答若已滅不失則
成就此如次前所說諸位若未滅設
滅已失則不成就此在何位謂得四
沙門果及學無學練根已若類智已
滅不失亦現在前法智未滅設滅已
失如對類智作小七對集滅道智亦
亦者如法智對類智作小七對集滅
道智作小七亦亦有差別者各說自
名隨應而說若成就過去法智彼過
去他心智耶答若已滅不失則成就
此在何位謂已離欲添入正性離生
苦現觀後二心須集滅現觀各四心
須道現觀三心須得後二沙門果及
已離欲添學無學練根已法智已滅
不失若學者法智無漏他心智已滅
不失生無色界未得無學果若未滅

設滅已失則不成就此在何位謂未
離欲染入正性離生苦現觀後二心
須集滅現觀各四心須道現觀三心
須得初二沙門果及未離欲染學練
根已若法智已滅不失若學者法智
已滅不失無漏他心智未滅設滅已
失生無色界未得無學果設成就過
去他心智彼過去法智耶若已滅
不失則成就此如前俱成就說若未
滅設滅已失則不成就此在何位謂
諸異生生欲界已離欲染及生色界
若已離欲染入正性離生苦現觀初
二心須得後二沙門果及已離欲染
學無學練根已法智未滅設滅已失
若學者無漏他心智已滅不失法智
未滅設滅已失生無色界未得無學
果若成就過去法智彼未來他心智
耶若若已得不失此中已得者謂已
離欲染不失者謂不退起欲染此在
何位謂已離欲染入正性離生苦現
觀後二心須集滅現觀各四心須道
現觀三心須得後二沙門果及已離
欲染學無學練根已法智已滅不失

若學者在欲界法智已滅不失生色
無色界未得无學果設成就未來他
心智彼過去法智耶答若已滅不失
則成就此如次前所說諸位若未滅
沒滅已失則不成就此在何位謂諸
異生已得他心智不失若已離欲染
入正性離生苦現觀初二頃得後二
沙門果及已離欲染學无學練根已
法智未滅設滅已失若學者在欲界
法智未滅設滅已失生色無色界設
滅已不失生彼得無學果若成就過
去法智彼現在他心智耶答若現在
前此在何位謂得後二沙門果及已
離欲染學无學練根已法智已滅不
失他心智現在前設成就現在他心
智彼過去法智耶答若已滅不失則
成就此如次前所說諸位若未滅設
滅已失則不成就此在何位謂諸異
生起他心智現在前時若得後二沙
門果及已離欲染有學无學練根已
法智未滅設滅已失而他心智現在
前時若成就過去法智彼過去現在
他心智耶答有過去法智非過去現

在他心智謂法智已滅不失他心智
未滅設滅已失不現在前此在何位
謂未離欲染入正性離生苦現觀後
二心須集滅現觀各四心須道現觀
三心須得初二沙門果及未離欲染
學練根已法智已滅不失若學者法
智已滅不失无漏他心智未滅設滅
已失生無色界未得無學果有過去
法智及過去他心智非現在謂法智他
心智已滅不失他心智不現在前此
在何位謂已離欲染入正性離生苦
現觀後二心須集滅現觀各四心須
道現觀三心須得後二沙門果及已
離欲染學无學練根已法智已滅不
失他心智不現在前若學者無漏他
心智已滅不失生無色界未得无學
果有過去法智及過去現在他心智
謂法智已滅不失他心智現在前此
在何位謂得後二沙門果及已離欲
染學无學練根已法智已滅不失他
心智現在前設成就過去現在他心
智彼過去法智耶答已滅不失則成
就此如次前所說諸位若未滅設滅

已失則不成就此在何位謂諸異生起他心智現在前時若得後二沙門果及已離欲染學無學練根已法智未滅設滅已失而他心智現在前時若成就過去法智彼未來現在他心智耶答有過去法智非未來現在他心智謂法智已滅不失未得他心智設得已失此在何位謂未離欲染苦現觀後二心頃集滅現觀各四心頃道現觀三心頃得初二沙門果及未離欲染學練根已法智已滅不失有過去法智及未來他心智非現在謂法智已滅不失他心智已得不失不現在前此在何位謂已離欲染入正性離生苦現觀後二心頃集滅現觀各四心頃道現觀三心頃得後二沙門果及已離欲染學無學練根已法智已滅不失他心智不現在前有過去法智及未來現在他心智謂法智已滅不失他心智現在前此如前成就過去法智現在他心智說設成就未來現在他心智彼過去法智耶答若已滅不失則成就此如次前所說

諸位若云滅設滅已失則不成就此
如前成就現在他心智不成就過去
法智說若成就過去法智彼過去未
來他心智耶答有過去法智非過去
未來他心智謂法智已滅不失未得
他心智設得已失此如前有過去法
智非未來現在他心智說有過去法
智及未來他心智非過去謂法智已
滅不失他心智已得不失未滅設滅
已失此在何位謂學者法智已滅不
失無漏他心智未滅設滅已失生无
色界未得无學果有過去法智及過
去未來他心智謂法智他心智已滅不
失此如前成就過去法智他心智說
設成就過去未來他心智彼過去法
智耶答若已滅不失則成就若未滅
設滅已失則不成就此如前設成就
過去他心智彼過去法智耶說若成就
過去法智彼過去未來現在他心智
耶答有過去法智非過去未來現在
他心智謂法智已滅不失未得他心
智設得已失此如前有過去法智非
未來現在他心智說有過去法智及

未來他心智非過去現在謂法智已
滅不失他心智已得不失未滅設滅
已失不現在前此如前有過去法智
及未來他心智非過去說有過去法
智及過去未來他心智非現在謂法
智他心智已滅不失他心智不現在前
此如前有過去法智及過去他心智
非現在說有過去法智及過去未來
現在他心智謂法智已滅不失他心
智現在前此如前有過去法智及過
去現在他心智說設成就過去未來
現在他心智彼過去法智耶答若已
滅不失則成就若未滅設滅已失則
不成就此如前設成就過去現在他
心智彼過去法智耶說若成就過去
法智彼過去世俗智耶答如是以過
去未來世俗智一切有情皆成就故
此在何位謂已入正性離生苦現觀
後二心頃集滅現觀各四心頃道現
觀三心頃得四沙門果及學无學練
根已若法智已滅不失設成就過去
世俗智彼過去法智耶答若已滅不
失則成就此如次前所說諸位若未

滅設滅已失則不成就此在何位謂
一切異生若已入正性離生苦現觀
初二心頃得四沙門果及學无學練
根已法智未滅設滅已失若成就過
去法智彼未來世俗智耶答如是此
如前若成就過去法智彼過去世俗
智耶說設成就未來世俗智彼過去
法智耶答若已滅不失則成就若未
滅設滅已失則不成就此如前設成
就過去世世俗智彼過去法智耶說若
成就過去法智彼現在世俗智耶答
若現在前謂若不起諸無漏慧非無
心位此定現前此在何位謂得四沙
門果及學无學練根已若法智已滅
不失起世俗智現在前時設成就現
在世世俗智彼過去法智耶答若已滅
不失則成就此如次前所說諸位若
未滅設滅已失則不成就此在何位
謂一切異生若得四沙門果及學无
學練根已法智未滅設滅已失起世
俗智現在前時餘文准前應知其相
若成就過去法智彼過去苦智耶答
若已滅不失則成就此在何位謂已

入正性離生苦現觀後二心頃集滅
現觀各四心頃道現觀三心頃得四
沙門果及學无學練根已若法智苦
智已滅不失若未滅設滅已失則不
成就此在何位謂得四沙門果及學
無學練根已若非苦法智已滅不失
苦智未滅設滅已失設成就過去苦
智彼過去法智耶答若已滅不失則
成就此如前成就過去法智苦智說
若未滅設滅已失則不成就此在何
位謂得四沙門果及學无學練根已
若苦類智已滅不失法智未滅設滅
已失若成就過去法智彼未來苦智
耶答如是若成就過去法智者必成
就未來苦智故此在何位謂已入正
性離生苦現觀後二心頃集滅現觀
各四心頃道現觀三心頃得四沙門
果及學无學練根已若法智已滅不
失設成就未來苦智彼過去法智耶
答若已滅不失則成就此如次前所
說諸位若未滅設滅已失則不成就
此在何位謂已入正性離生苦現觀
一心頃謂苦法智時得四沙門果及

學无學練根已法智未滅設滅已失
若成就過去法智彼現在苦智耶答
若現在前謂若不起餘智諸忍非无
心位此定現前此在何位謂已入正
性離生苦現觀一心頃謂苦類智時
得四沙門果及學無學練根已若法
智已滅不失而苦智現在前設成就
現在苦智彼過去法智耶答若已滅
不失則成就此如次前所說諸位若
未滅設滅已失則不成就此在何位
謂已入正性離生苦現觀一心頃謂苦
法智時得四沙門果及學无學練根
已法智未滅設滅已失而苦智現在
前時餘文准前應知其相如法智對
後作小七乃至滅智對道智隨其所
應作小七亦尔者謂如法智對後類
智等作小七如是類智對後他心智
等乃至滅智對後道智應知亦尔如
小七大七亦尔者謂如八智以前對
後作小七如是八智以前對後作大
七應知亦尔差別者以二或多對一
或以一對二或多者謂前小七中定
以一對一今大七中或以二或多對

一或以一對二或多是謂小七大七
差別如過去為首有七未來乃至過
去未來現在為首亦各有七如應當
知者謂如過去法智等為首問三世
類智等有大小七差別如是未來法
智等為首問三世類智等乃至過去
未來現在法智等為首問三世類智
等亦各有大小七差別皆如所應當
知其相此中一行歷六小小七大七
差別等義如前結攝廣說應知

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅剛造

阿毗達磨大毗婆沙論第一百十一卷 第三三張 退

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十二 退

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

業蘊第四中惡行納息第一之一

三惡行三不善根為前攝後後攝前耶如是等章及解章義既領會已次應廣釋問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說有三惡行三不善根契經雖作是說而不廣辯亦未說三惡行攝三不善根三不善根攝三惡行契經是此論根本彼未說者今應說之故作斯論

三惡行者謂身惡行語惡行意惡行云何身等惡行如世尊說何者身惡行謂斷生命不與取欲邪行何者語惡行謂虛誑語離間語麁惡語雜穢語何者意惡行謂貪欲瞋恚邪見應知此中世尊唯說根本業道所攝惡行不說業道加行後起所攝惡行此等加行說所有不善身業者是業道可攝者非業道所攝如是一切名惡行通說所有不善語業者是業

道所攝若非業道所攝如是一切名語惡行通說所有不善意業者是業道所攝若非業道所攝如是一切名意思惡行

如此論中攝諸惡行集異門論亦作是說故彼論言何者身惡行謂斷生命不與取欲邪行如是我所說隨順契經又言復次斷生命不與取非梵行如是復攝前所不攝於自妻室所起欲行又言有餘不善身業如是復攝所有業道加行後起又言有餘諸有非理所引身業問何者非理所引身業前所未攝今更攝耶答前說自性今說等起此誰所等起謂非理作意復有說者此是一切有覆無記及一分無覆无記身業一切有覆無記身業者謂初辦處地詔愛等所起一分無覆无記身業者謂應如是去來如是行住如是坐卧如是裁割如是終綴而不如是去來行住乃至終綴此等身業作不應作不應理故攝在非理所引品中由此名身惡行若作是說身惡行則通不善無記欲界色界

然惡行唯不善唯欲界是故前說者
好又彼論言何者語惡行謂虛誑語
離間語麁惡語雜穢語如是所說隨
順契經又言有餘不善語業如是復
攝所有業道加行後起又言有餘諸
有非理所引語業問何者非理所引
語業前所未攝今更攝耶答前說自性
今說等起此誰所等起謂非理作意
復有說者此是一切有覆無記及一
分無覆無記語業一切有覆无記語
業者謂初靜慮地諂愛等所起一分
無覆无記語業者謂應說一言二言
多言男言女言非男女言去來今言
而不如是說一乃至去來今言此等
語業說不應說不應理故攝在非理
所引品中由此名語惡行若作是說
語惡行則通不善無記欲界色界然
惡行唯不善唯欲界是故前說者好
又彼論言何者意惡行謂貪欲瞋恚
邪見如有所說隨順契經又言有餘
不善意業如是復攝諸不善思又言
有餘諸有非理所引意業問何等非
理所引意業前所未攝今更攝耶答

前說自性今說等起此誰所等起謂
非理作意復有說者此是一切有覆
元記及一分無覆元記意業名非理
所引意業一切有覆無記非理所引
意業者謂欲界薩迦耶見邊執見相
應意業及色無色界一切煩惱相應
意業一分元覆無記非理所引意業
者謂諸意業起如前說无覆元記非
理所引身業語業若作是說意惡行
則通不善及以無記又通三界然惡
行唯不善唯欲界是故前說者好
如發智論集異門論攝身惡行及語
惡行施設論中所說亦尔唯除意惡
行別有所攝故彼論言問為身三惡
行攝一切身惡行為一切身惡行攝
身三惡行耶答一切攝三非三攝一
切不攝者何謂非斷命以手杖等捶
擊有情及非邪行於所應行作不淨
行起飲酒等諸放逸業由不正知失
念受用諸飲食等及不能避諸犯戒
者諸如是等所起身業非三所攝問
諸犯戒者無量云何能避雖復捨此
還近彼故答所在皆有欲離實難能

不墮法是為真避故有說言身雖在遠而隨彼習即名親近身雖在近不隨彼習即名遠離問為語四惡行攝一切語惡行為一切語惡行攝語四惡行耶答一切攝四非四攝一切不攝者何謂如有一獨處空閑作如是說無有惠施無有親愛無有祠祀如是等語惡行世間有情不生領解非四所攝問為意三惡行攝一切意惡行為一切意惡行攝意三惡行耶答一切攝三非三攝一切不攝者何謂貪欲瞋恚邪見俱生受想行識非三所攝彼論中意惡行攝四蘊自性如是施設五蘊自性為諸惡行

問此發智論集異門論與佛契經及施設論攝諸惡行何故不同答依二種門說諸惡行一依世俗二依勝義謂佛契經及施設論依世俗門說諸惡行此發智論集異門論依勝義門說諸惡行如依世俗勝義分別如是依不了義了義有別意趣无別意趣有別因緣無別因緣世俗諦現觀勝義諦現觀等應知亦尔復有說者由

三緣故所攝不同謂自性故相雜故
世譏嫌故此發智論集異門論說其
自性施設論中說其相雜若法雖非
惡行自性而與惡行相和雜故亦得
其名於契經中說世譏嫌以諸世間
於根本業道多生譏嫌非於業道加
行後起由此緣故攝諸惡行經論不
同如是名為惡行自性

已說自性所以今當說問何故名惡
行惡行有何義答可厭毀故名惡遊
履依處故名行可厭毀故名惡者如
有說言惡妻子惡衣食惡人惡處惡
往來等遊履依處故名惡行者謂漸
生命廣惡語及瞋恚行有情處不與
取欲邪行及貪欲行資具處虛誑語
離間語雜穢語行於名處邪見行名
色處復有說者感苦受果故名惡動
轉捷利故名行問沈溺諸惡大何捷
利答彼惡行者有如是巧便雖行惡
行而令世間不知其惡故名捷利復
有說者習近惡人故能招惡趣故名
惡行復有說者有三因緣故名惡行
謂惡思所思故惡說所說故惡作所

作故惡惡所惡謂意惡行惡說所說
謂語惡行惡作所作謂身惡行復有
說者有三因緣故名惡行謂惡作義
故可厭毀故決定能感非愛果故惡
作義者行身語意諸惡行故名為惡
行可厭毀者謂行惡行毀犯尸羅常
為諸天大師有智同梵行者共所厭
毀決定能感非愛果者謂諸所有身
語意惡行無處无容能感可愛果有
處有容感非愛果集異門論亦作是
說有何因緣名為惡行謂彼能感非
愛樂非適悅不可意果此顯等流果
復言能感非愛樂非適悅不可意異
熟此顯異熟果

三不善根者謂貪瞋癡問此三以何
為自性答貪不善根有五即欲界繫
五部所斷愛瞋不善根有五則五部
所斷恚癡不善根有五即欲界繫見
集滅道及修所斷全并見苦所斷一
分然是苦所斷無明有十此中除有
身見邊執見相應取餘無明故言一
分也十三法雖是不善適生不善法
名不善根應知此三皆與六識身相

應是名三不善根自性已說自性以今當說問何故名不善根不善根有何義答能生不善義是不善根義能養不善義能增不善義能長不善義能益不善義能持不善義能令不善法廣流布義是不善根義尊者世友作如是說諸不善因義是不善根義諸不善種義等起不善義能為轉因引不善義為隨轉因生不善義攝益一切不善法義是不善根義大德說曰依止此物遍能生長諸不善法能為轉因為隨轉因攝益不善故名不善根

問若不善因義是不善根義者是即前生不善五蘊與後一切已生未生不善五蘊為因前生十不善業道與後一切已生未生十不善業道為因前生不善三十四隨眠俱生品與後一切已生未生不善三十四隨眠俱生品如應為因如是一切不善法皆應名不善根如是三種有何殊勝不共因緣世尊獨立為不善根答此是世尊有餘之說大師觀彼所化有情

心行願樂簡略而說賜尊者曰唯佛世尊究竟了達諸法性相亦知勢用非餘所知若法有不善根相即便立之無者不立尊者妙音亦作是說大師知此三不善根有如是勢用如是強盛如是親近能與一切不善為因除此不善根餘不善法无如是事復有說者如是三種能生一切不善諸法難斷難滅難超難度是故獨立為不善根復有說者如是三種多諸過患謂生一切現法後法衆多憂苦是故獨立為不善根復有說者如是三種於出欲界極為障礙如壯獄卒守於獄門是故獨立為不善根復有說者如是三種於不善中最為殊勝最為上首前行前導如取勝軍將導一切此不善根增上力故能令一切不善增廣是故獨立為不善根復有說者如是三種與三善根為近對治怨敵障尊是故獨立為不善根復有說者如是三種能與一切不善為因為根為眼為集為緣發起一切不善諸法障礙一切諸功德法不善法中取

為殊勝是故獨立為不善根復有說
者如是三種遍攝一切不善諸法謂
諸不善或是貪品或是瞋品或是癡
品是故獨立為不善根又此三種具
足五義謂通五部遍在六識是隨眠
性能起麤惡身業語業作斷善根牢
強加行是故獨立為不善根通五部
者遮五見疑遍六識者遮其諸慢隨
眠性者遮纏垢等能起麤惡身業語
業作斷善根牢強加行者示現根義
又此五義遮一切法成立根義謂不
染汙法有遍六識无餘四義染汙色
蘊全無五義染汙受蘊想蘊及除煩
惱纏垢所餘相應染汙行蘊雖通五
部亦遍六識而非隨眠性雖能起麤
惡身語二業而非斷善根強加行所
有染汙不相應行蘊雖通五部無餘
四義染汙識蘊中眼等五識全无五
義意識雖通五部亦能起麤惡身業
語業而无餘三義十煩惱中五見及
疑有隨眠性无餘四義慢通五部是
隨眠性能起麤惡身業語業无餘二
義於十纏中昏沉掉舉无慚無愧唯

通五部亦通六識而非隨眠性雖起
麤惡身業語業而非斷善牢強加行
睡眠一種雖通五部無餘四義所餘
五纏雖起麤惡身語二業无餘四義
六煩惱垢雖亦有時能起麤惡身語
二業無餘四義唯貪瞋癡具足五義
非所餘法是故獨立為不善根又此
三種多於三受隨逐隨增是故獨立
為不善根又此三種欲界有情多分
現起能發十種不善業道生十惡處
是故獨立為不善根

如是三種通五部與六識俱起諸不
善品為根此中貪相應品由二根故
說名有根謂貪及彼相應无明瞋相
應品亦二根故說名有根謂瞋及彼
相應无明除此所餘不善心品由一
根故說名有根所謂无明

問世尊處處說根不同謂或說有身
見邊執見為根或說世尊為根或說
樂欲為根或說不放逸為根或說自
性為根如是等有何義答有身見邊
執見由能發起六十二見故說為根
世尊能說雜染清淨繫縛解脫生死

涅槃起正教法故說為根樂欲能引一切善法故說為根諸不放逸攝護一切所修善法今不散失故說為根自性能持自體不失故說為根如是無為能持自體故說為根亦无有過復有說者為同類因持等流果或是同類因性所持是故有為自性名根復有說者相應俱有因力任持是故有為自性名根名能顯了諸法自性故亦說彼為自性根此貪瞋癡能生能長諸不善法故說為根三不善根如結蘊廣說

已說三惡行三不善根自性今當顯示雜无雜相三惡行三不善根為前攝後後攝前耶答應作四句有惡行非不善根謂身語惡行邪見不善思由此唯有惡行相无不善根相故有不善根非惡行謂癡不善根由此唯有不善根相無惡行相故有惡行亦不善根謂貪欲瞋恚不善根由此具有一二種相故有非惡行非不善根謂除前相相謂所名除前三句名所顯義所餘諸法為第四句謂色蘊中除

不善色取餘色蘊於行蘊中除三不善根不善邪見及不善思取餘相應不相應行蘊及三蘊全并無為法如是一切作第四句是故說言謂除前相復次於眼識貪俱生不善品中或有惡行非不善根應作四句有惡行非不善根謂不善思有不善根非惡行謂癡不善根有惡行亦不善根謂貪不善根有非惡行非不善根謂除前相如於眼識作四句乃至於意識亦亦如於貪俱生不善品作六四句於瞋俱生品亦亦於邪見俱生不善品中唯意地故作一四句有惡行非不善根謂邪見及不善思有不善根非惡行謂癡不善根有惡行亦不善根者無也有非惡行非不善根謂除前相於不共無明俱生不善品中亦以唯意地故作一四句有惡行非不善根謂不善思有不善根非惡行謂癡不善根有惡行亦不善根者無也有非惡行非不善根者無也有非惡行非不善根謂除前相三妙行三善根為前攝後後攝前耶乃至廣說問何故作此論答為欲分

別契經義故如契經說有三妙行三善根契經雖作是說而未廣辯廣說如前三妙行者謂身妙行語妙行意妙行云何身等妙行如世尊說何者身妙行謂離斷生命離不與取離欲邪行何者語妙行謂離虛誑語離離間語離麤惡語離雜穢語何者意妙行謂无貪無瞋正見應知此中世尊唯說根本業道所攝妙行不說業道加行後起所攝妙行

此發智論通說所有善身業若是業道道所攝若非業道所攝如是一切名身妙行通說所有善語業若是業道道所攝若非業道所攝如是一切名語妙行通說所有善意業等若是業道所攝若非業道所攝如是一切名意妙行如此論中攝諸妙行集異門論亦作是說故彼論言何者身妙行離斷生命離不與取離欲邪行如是所說隨順契經又言復次離斷生命離不與取離非梵行如是復攝前所攝於白婬室離起欲行又言有餘善身業如是復攝所有業道加行後

起又言有餘諸有如理所引身業問何等如理所引身業前所未攝今更攝耶答前說自性今說等起此誰所等起謂如理作意復有說者此是一分无覆無記身業謂應如是去來如是行住如是坐卧如是裁割如是縫綴而皆如是如應去來乃至縫綴此等身業作所應作應正理故攝在如理所引品中由此名身妙行若作是說身妙行則通善及无記然妙行唯善是故前說者好又彼論言何者語妙行謂離虛誑語離離間語離麁惡語離雜穢語如是所說隨順契經又言有餘善語業如是復攝所有業道加行後起又言有餘諸有如理所引語業問何等如理所引語業前所未攝今更攝耶答前說自性今說等起此誰所等起謂如理作意復有說者此是一分无覆無記語業謂應說一言二言多言男言女言非男女言去來今言而皆如是說一乃至去來今言此等語業說所應說應正理故攝在如理所引品中由此名語妙行

作是說語妙行則通善及無記然妙行唯善是故前說者好又彼論言何者意妙行謂無貪無瞋正見如是所說隨順契經又言有餘善意業如是復攝所有善思又言有餘諸有如理所引意業問何等如理所引意業前所未攝今更攝耶答前說自性今說等起此誰所等起謂如理作意復有說者此是一分無覆無記意業名如理所引意業謂諸意業起如前說無覆無記如理所引身業語業若作是說意妙行則通善及無記然妙行唯善是故前說者好

如發智論集異門論攝身語妙行施設論中所說亦尔唯除意妙行別有所攝故彼論言

問為身三妙行攝一切身妙行為一切身妙行攝身三妙行耶答一切攝三非三攝一切不攝者何謂離前說以手杖等捶擊有情及所應行諸不淨行并飲酒等諸放逸業而能安住正知正念受用食等復能正避諸犯戒者諸如是等所起身業非三所攝

所餘問答如前應知問為語四妙行攝一切語妙行為一切語妙行攝語四妙行耶答一切攝四非四攝一不攝者何謂如有一獨處空閑作如是說有惠施有親愛有祠祀如之等語妙行於世有情不生領解非四所攝問為意三妙行攝一切意妙行為一切意妙行攝意三妙行耶答一切攝三非三攝一切不攝者何謂無貪无瞋正見俱生受想行識非三所攝彼論中意妙行攝四蘊自性如是施設五蘊自性為諸妙行

問此發智論集異門論與契經施設論攝諸妙行何故不同答依二種門說諸妙行一依世俗二依勝義謂契經施設論係世俗門說諸妙行此發智論集異門論依勝義門說諸妙行如依世俗勝義分別如是依不了義了義等廣說如前復有說者由三緣故所攝不同謂自性故相雜故世所欣讚故此發智論集異門論說其自性施設論中說其相雜若法雖非勝行自性而與妙行相雜故亦得名

於契經中說世欣讚以一切世間於
根本業道多起欣讚非於業道加行
後起由此緣故攝諸妙行經論不同
如是名為妙行自性已說自性所以今
當說問何故名妙行妙行有何義答
可欣讚故名妙遊履所依處故名行
可欣讚故名妙者如有說言妙妻子
妙衣食妙人妙處妙往來等遊履所
依處故名行者謂即於前三種惡行
所依之處與彼相違起三妙行復有
說者感樂受果故名為妙動轉捷利
故名為行問於妙行中云何捷利答
行妙行者有如是巧便雖不希求世
間名譽而為勸他修妙行故所修妙
行皆令他知故名捷利復有說者習
近善人能招善趣故名妙行復有說
者有三因緣故名妙行謂善思所思
故善說所說故善作所作故善思所
思謂意妙行善說所說謂語妙行善
作所作謂身妙行復有說者有三因
緣故名妙行謂善作義故可欣讚故
決定能感可愛果故善作義者行身
語意諸善行故名為妙行可欣讚者

謂行善行守護尸羅常為諸天大師
有智同梵行者共所欣讚決定能感
可愛果者謂所有身語意妙行无處
无容能感非愛諸果異熟有處有容
能感可愛諸果異熟集異門論亦作
是說有何因緣名為妙行謂彼能感
可愛可樂適意悅意其可喜果此顯
等流果復言能感可愛可樂適意悅
意可喜異熟此顯異熟果

三善根者謂無貪无瞋無癡善根云
何无貪善根謂心所法與心相應是
貪對治是名無貪善根性云何無瞋
善根謂心所法與心相應是瞋對治
是名無瞋善根性云何无癡善根謂
心所法與心相應是癡對治是名無
癡善根性此三善根於一心中具足
可得三不善根非於一心具足可得
又三善根具足防衛一切善心通六
識身有漏无漏三不善根不能具足
防衛一切諸不善心又三善根遍與
善心相應三不善根不遍與不善心
相應又三善根能遍發起一切善心
三不善根不能遍起一切不善心如

是隨轉不隨轉等皆應廣說是名三善根自性

已說自性所以今當說問何故名善根善根有何義答能生善義是善根義能養善義能增善義能長善義能益善義能持善義能令善法廣流布義是善根義尊者世友作如是說善法因義是善根義善法種義等起善義能為轉因引諸善義為隨轉因生諸善義攝益一切諸善法義是善根義大德說曰依止此物遍能生長一切善法能為轉因為隨轉因攝益諸善故名善根

問若善法因義是善根義者前生善五蘊與後一切已生未生善五蘊為因前生十善業道與後一切已生未生十善業道為因前生三十七菩提分法與後一切已生未生三十七菩提分法為因如此則一切善法皆應名善根如是三種有何殊勝不共因緣立為善根答此是世尊有餘之說大師觀彼所化有情心行願樂簡略而說獨尊者曰唯佛世尊究竟了達

諸法性相亦知勢用非餘能知若法
有善根相者即便立之無者不立尊
者妙音亦作是說大師知此三種善
根如是勢用如是強盛如是親近能
與一切善法為因其餘善法无如是
事復有說者此三善根於諸善法最
為殊勝以殊勝故立為善根復有說
者此三善根於諸善法最為上首前
行前導如軍勝軍將導一切如是善
根增上力故能令一切善法增廣故
立為善根復有說者此三善根能與
一切善法為因為根為眼為集發起
一切善法障身一切不善諸法於善
法中寂為殊勝故立為根復有說者
以三善根能遍發起十善業道生十
善處故立為根由如是等諸因緣故
於善法聚唯此三種立為善根已說
三妙行三善根自性今當顯示雜无
雜相三妙行三善根為前攝後後攝
前耶答應作四句有妙行非善根謂
身語妙行及善思由此唯有妙行相
無善根相故有善根非妙行謂正見
所不攝无礙善根由此唯有善根相

無妙行相故有妙行亦善根謂无貪
无瞋正見由此具有二種相故有非
妙行非善根謂除前相相謂所名除
前三句名所顯義所餘諸法為第四
句謂色蘊中除諸善色取餘色蘊於
行蘊中除三善根及諸善思取餘相
應不相應行蘊及三蘊全并无為法
如是一切作第四句故言謂除前相
復次於眼識俱生善法品中或有妙
行非善根應作四句有妙行非善根
謂善思有善根非妙行謂无癡善根
有妙行亦善根謂无貪无瞋有非妙
行非善根謂除前相如於眼識俱生
善品如是乃至於身識俱生善品亦
示於正見俱生品中或有妙行非善
根應作四句有妙行非善根謂善思
有善根非妙行者無也有妙行亦善
根謂無貪无瞋正見有非妙行非善
根謂除前相盡智無生智俱生品中
或有妙行非善根應作四句有妙行
非善根謂善思有善根非妙行謂无
癡善根有妙行亦善根謂無貪无瞋
有非妙行非善根謂除前相

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百十三
甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論第一百十三卷 第三十三張邊

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

業蘊第四中惡行納息第一之二

三惡行十不善業道為三攝十攝
三耶乃至廣說問何故作此論答為
欲分別契經義故如契經說有三惡
行十不善業道契經雖作是說而不
廣辯廣說如前復有說者前已分別
三種惡行而未分別十不善業道今
欲分別故作斯論

此中三惡行名略事廣十不善業道
名廣事略故三惡行攝十不善業道
非十不善業道攝三惡行以諸惡行
攝業道已而更有餘譬如大器覆於
小器而更有餘是故三攝十非十攝
三不攝者何謂除業道所攝餘身語
意惡行何者是餘身語惡行謂身語
業道加行後起及施設論所說諸業
并一切遮罪所攝業何者是餘意惡
行謂不善思

今當顯示十不善業道根本加行後

起三種者別彼斷生命三種者謂若
屠羊者彼先誚羊所若買若牽若縛
若打乃至命未斷今時所有不善身
語業是斷生命加行若以煞心正斷
他命今時所有不善身表及此刹那
無表是斷生命根本從是以後即於
是處所有剥皮斷截支突或賣或食
所起不善身語表無表業是斷生命
後起不與取三種者謂初起盜心往
彼彼處而謀伺察攻牆斷結取他財
寶乃至舉物未離本處今時所有不
善身語業是不與取加行若以盜心
正取他物舉離本處今時所有不善
身表及此刹那無表是不與取根本
從是以後或物主覺乃至相繫相害
則以煞生加行為偷盜後起若主不
覺分張受用今時所起不善身語表
无表業是不與取後起欲邪行三種
者謂以欲火所燒逼故若信若書若
飲食財寶以表愛相彼或摩或觸乃
至未和合前所有不善身語業是欲
邪行加行若於今時彼此和合所起
不善身表及此刹那無表是欲邪行

根本此中有說纔和合時即成業道
有說暢熱惱時方成業道從是以後
即依此事所有不善身語表無表業
是欲邪行後起虛誑語三種者謂以
矯為明證覆想而說乃至未發所攝
受虛誑語言今時所有不善身語業
是虛誑語加行若正發所攝受虛誑
語言今時所有不善語表及此剎那
無表是虛誑語根本從是以後即依
此事所起不善身語表無表業是虛
誑語後起離間語三種者謂以財利
名譽等故種種方便於他親友破壞
離間乃至未發正破壞言今時所有
不善身語業是離間語加行若以壞
意正發壞言今時所有不善語表及
此剎那無表是離間語根本從是以
後即依此事所起不善身語表無表
業是離間語後起此中有說若離間
語令他沮壞方成業道若今者破壞
聖人應非業道然離間語壞聖者重
如是說者但起壞心作離間語若壞
不壞皆成業道展惡語三種者謂

本性多瞋恚故將出語時先現憤發
身掉色變怒目叱吒住彼人所乃至
未發正毀辱言尔時所有不善身語
業是麤惡語加行若至其所發毀辱
言尔時所有不善語表及此剎那無
表是麤惡語根本從是以後即依此
事所起不善身語表無表業是麤惡
語後起此中有說令彼瞋惱方成業
道若尔者罵雜欲者應非業道然麤
惡語罵雖欲者重如是說者但懷憤
恚發麤惡言若惱不惱恚成業道雜
穢語三種者謂以財利恭敬名譽及
戲樂故樂作種種非義非時不應法
語或俳優者欲作愚者歡笑語時指
頤跳躍作諸言笑乃至未發彼根本
語尔時所有不善身語業是雜穢語
加行若正發起諸無義說雜戲語時
所有不善語表及此剎那無表是雜
穢語根本從是以後即依此事所起
不善身語表無表業是雜穢語後起
其餘貪欲瞋恚邪見意三業道起即
根本非有加行後起差別有說亦有
加行後起謂不善思

此中根本七不善業道諸有表業及此
剎那諸無表業各具五義一惡行二
犯戒三不律儀四業五業道從是已
後諸無表業各唯有四義謂除業道
唯於思究竟時名業道故

問由幾不善業道俱生思究竟轉答
於身業自性三不善業道中或時由
一思究竟轉謂身三業一一而起或
時由二思究竟轉謂如有一盜他羊
等有是希望即於盜時亦斷其命或
自行欲邪行遣使作煞盜隨一以欲
邪行唯自所究竟故若有如是種類
法生一剎那頃由二不善業道俱生
思究竟轉或時由三思究竟轉謂如
有一先遣二使煞生偷盜自行欲邪
行若有如是種種法生一剎那頃三
皆究竟今時三不善業道俱生思究
竟轉猶如群賊相期一處劫掠他時
於剎那頃有牽彼車有斷彼命有姪
彼婦當知今時彼諸盜者有由三不
善業道俱生思究竟轉於語業自性
四不善業道中或時由一思究竟轉
謂語四業一一而起有說一者唯於

穢語或時由二思究竟轉謂作虛誑
語非時故有雜穢語或作離間語非
時故有雜穢語或作廣惡語非時故
有雜穢語或時由三思究竟轉謂作
虛誑語離間語非時故有雜穢語或
作虛誑語廣惡語非時故有雜穢語
或作離間語廣惡語非時故有雜穢
語或時由四思究竟轉謂作虛誑語
離間語廣惡語非時故有雜穢語若
摠論之或時由五思究竟轉或乃至
由八思究竟轉謂違六使作六業道
自行欲邪行若有如是種類法生一
刹那頃七皆究竟及意三業道隨一
現前如是八種業道俱生思究竟轉
當知意三各別現起思究竟轉無俱
生義無二心故無違他故由此不說
或九或十俱生之義
問於何界中有幾不善業道可得答
唯於欲界一切具足可得或不律儀
所攝或非律儀非不律儀所攝色無
色界一切都不可得

問於何處中有幾不善業道可得答
捺落迦趣有後五非律儀非不律儀

所攝无斷生命者由彼無能斷他命
故如說於彼乃至所有惡不善業未
盡滅吐定不命終無不與取者由彼
無有受財分故無欲邪行者由彼無
有攝受妻室故無虛誑語及離間語
者无攝受虛誑語事故常無和合故
有麤惡語者苦受所逼故有雜穢語
者非時說故貪欲瞋恚邪見具有未
離欲故傍生鬼趣皆具十種非律儀
非不律儀所攝人趣三洲具十不善
業道或不律儀所攝或非律儀非不
律儀所攝北拘盧洲有後四非律儀
非不律儀所攝无斷生命者定壽千
歲無中天故及性淳善定升進故无
不與取者彼無攝受自他分故無欲
邪行者無攝受妻室故彼若欲作非
梵行時與彼女人共詣樹下若所應
者樹枝低覆令彼和合若不覆者並
愧而離無虛誑語者無有攝受虛誑
語事故無離間語者由彼有情恒和
好故無麤惡語者由彼常說美言
故有雜穢語者由彼非時歌詠戲笑
故貪欲瞋恚邪見具有未離欲故欲

界天中具十不善業道非律儀非不
律儀所攝問彼天為有斷命事不答
彼雖不自相害而害餘趣復有說者
亦自相害故如是說諸天手足隨斷
隨生斬首中截即便殞沒有不與取
乃至雜穢語者由彼亦有劫盜他物
侵他所受作矯妄言說破壞語憤恚
罵辱非時歌詠等故貪欲瞋恚邪見
具有未離欲故

問若盜命過苾芻財物於誰處得根
本業道耶答若已作羯磨者於羯磨
衆處得若未作羯磨者普於一切善
說法衆處得

問若得伏藏物作盜想而自用者彼
於誰處得根本業道答於王處得大
地所有皆屬王故復有說者於其田
宅所屬處得所以者何彼於此中被
稅利故如是說者於王處得大地所
有王為主故其田宅主唯輸地利非
伏藏利問若取兩國中間伏藏作盜
想者復於誰處得根本業道答若轉
輸王出現世時輸王處得若無輸王
都無處得

問若盜如來寧增波物於誰處得根本業道有說亦於國王處得有說於施主處得有說於守護人處得有說於能護彼天龍藥叉非人處得如是說者於佛處得所以者何如世尊言阿難當知若我住世有於我所恭敬供養及涅槃後乃至千歲於我默都如芥子許恭敬供養我說若住平等之心感異熟果平等平等由此言故世尊滅度雖經千歲一切世間恭敬供養佛皆攝受

問若於受學禁戒女人所行不淨行謂苾芻居士鄔波斯迦勤修梵行及熾然修外道苦行毀犯彼者於誰處得根本業道或有說者於彼各別所師處得復有說者於彼同梵行處得如是說者於王處得彼是國王所防護故問於寄客女人行不淨行彼於誰處得根本業道或有說者於所寄主人處得如是說者於王處得彼是國王所防護故

問於自貨女行不淨行於誰處得根本業道答若與其價都無處得若不

與價於三處得

問於未嫁女行不淨行於誰處得根本業道答若已許他於夫處得若未許他於其父母諸親處得

問若有女人為其父母兄弟姊妹親族等護有罰有尋是他妻妾他所攝受乃至或有贈一花鬘若於彼所行不淨行於誰處得根本業道答於能攝護乃至贈一花鬘處得如施設論說賻部洲人形交成姪東毗提訶西瞿陀尼北拘盧洲四大王衆天三十三天亦今夜摩天相抱成姪觀史多天執手成姪樂變化天歡笑成姪他化自在天相願眇成姪

問地居所起姪事加行即是空居根本業道空居業道有加行不答皆有加行謂夜摩天即以執手歡笑願眇為加行觀史多天即以歡笑願眇為加行樂變化天即以願眇為加行問唯相願眇成業道處有加行不答於彼亦有先對一方為眇他女迴願餘方未觀加行見成根本先坐一宮為願他女起趣餘宮未觀加行見成

根本問何緣地居形交成婬空居不
余答此煩惱麤彼煩惱細此煩惱重
彼煩惱輕此煩惱勤彼煩惱利又彼
諸天境界熾盛境界明淨境界勝妙
由如是境界所牽引故纔觸對時即
令醉悶是故於彼欲火易息復有說
者以上諸天近離欲道是故於彼欲
火漸微如是說者一切婬事必二形
交欲火方息

問若余施設論說當云何通答彼說
時量遲速差別謂夜摩天如相抱時
量欲火便息乃至他化自在天如願
時時量欲火便息施設論中但依時
量故作是說

三妙行十善業道為三攝十攝三
耶乃至廣說問何故作此論答為欲
分別契經義故如契經說有三妙行
十善業道契經雖作是說而未廣辯
廣說如前復有說者前已分別三種
妙行而未分別十善業道今欲分別
故作斯論

此中三妙行名略事廣十善業道名
廣事略故三妙行攝十善業道非十

善業道攝三妙行說喻如前不攝者
何謂除業道所攝身語意妙行所餘
身語意妙行此中何等身語妙行非
業道攝謂身語業道加行後起及施
設論所說諸業并離遮罪所攝諸業
何等意妙行非業道攝謂善思今應
顯示十善業道根本加行後起三種
差別謂離十不善業道根本即十善
業道根本離不善業道加行後起即
善業道加行後起此復云何猶如勤
榮受具戒時先整衣服入受戒場頂
禮僧足求親教師受持衣鉢往問遮
處來至衆中重問遮難白一羯磨乃
至第三羯磨未竟是名善業道加行
若至第三羯磨究竟了時表業及此
剎鄰無表是名善業道根本從是以
後為說四依四重等事是名善業道
後起

此中根本七善業道若表及此剎鄰
無表各具七義一尸羅二妙行三律
儀四別解脫五別解脫律儀六業七
業道從此已後諸无表業各唯有五
義謂除別解脫及業道已得究竟解

脫諸惡非寂初故亦唯於思究竟時
名業道故問由幾善業道俱生思究
竟轉答於受八戒及五戒時若住五
識善心由六善業道俱生思究竟轉
若住意識善心由七善業道俱生思
究竟轉若住塗汙心或無記心由四
善業道俱生思究竟轉受十戒時亦
亦受具戒時若住五識善心由九善
業道俱生思究竟轉若住意識善心
由十或九善業道俱生思究竟轉若
住塗汙心或無記心或無心時由七
善業道俱生思究竟轉受非律儀非
不律儀時身語七善業道隨所要期
多少不定意三善業道或有或无或
多或少生欲界者若起欲界五識善
心由二善業道俱生思究竟轉若起
欲界意識善心由三善業道俱生思
究竟轉若起色界善心及彼地無漏
正見俱生心由十善業道俱生思究
竟轉若起彼地盡智无生智俱生心
由九善業道俱生思究竟轉若起無
色界善心及彼地无漏正見俱生心
由三善業道俱生思究竟轉若起彼

地盡智無生智俱生心由二善業道
俱生思究竟轉生初靜慮者若起三
善心由二善業道俱生思究竟轉
道俱生思究竟轉若起自地意識有
漏定心及自地無漏正見俱生心由
十善業道俱生思究竟轉若起自地
盡智无生智俱生心由九善業道俱
生思究竟轉若起第二第三第四
靜慮善心及彼地无漏正見俱生心
由十善業道俱生思究竟轉若起彼
地盡智無生智俱生心由九善業道
俱生思究竟轉若起無色界善心及
彼地無漏正見俱生心由三善業道
俱生思究竟轉若起彼地盡智無生
智俱生心由二善業道俱生思究竟轉
如生初靜慮如是生第二靜慮乃至
生無色界皆應廣說差別者除三識
身生無色界亦除前七業道
問於何界何趣有幾善業道可得答
欲界具十或律儀或非律儀非不律
儀所攝色界亦具十皆律儀所攝無色
界中成就有十現前唯三於諸趣中

部落迦有後三傍生鬼趣具十皆非
律儀非不律儀所攝人趣三洲及欲
界天皆具有十或律儀或非律儀非
不律儀所攝北拘盧洲唯有後三皆
非律儀非不律儀所攝色無色天如
前已說

三業十業道為三攝十攝三耶乃
至廣說問何故作此論答為欲分別
契經義故如契經說有三業十業道
契經雖作是說而未廣辯廣說如前
復有說者欲顯業趣寂甚深寂微細
難見難覺故所以者何一切如來所
說經中無有甚深如業經者十二轉
中無有甚深如業轉者佛十力中無
有甚深如業力者於八蘊中無有甚
深如業蘊者四不思議中無有甚深
如業不思議者由是緣故世尊一時
極善安住愍熟作意攝心思惟入閑
靜處默然宴坐密諦觀察摩揭陀國
諸輔佐臣為在何趣為受何生為往
何處由此作意方能了知彼諸臣等
在如是趣受如是生往如是處問諸
佛法今纔舉心時於一切法殊勝智

此無障礙轉為何義故極善安住慙
慙作意廣說乃至默然而坐或有說
者為顯業趣取甚深故取微細故取
難見故取難覺故復有說者為審觀
察摩揭陀國諸輔佐臣種種因性種
種果性種種相續性種種對治性及
命終心續生心等由此觀察如應志
知復次世尊為欲委知彼諸臣等生
處差別故極作意復有說者為待當
來所化生故有所化生應聞說法作
饒益事於此衆中猶未集會復有說
者為待辰部衆連婆故彼是先世類
毗婆羅於此衆中猶未集會復有說
者欲令阿難生尊重意慙慙恭敬無
倒受持思量觀察復有說者為欲除
斷諸邪慢人憍傲心故謂有於法少
分知己便生憍慢而不修學為除彼
意顯佛世尊不由加行於一切法殊
勝智見無障礙轉尚於一切問記事
中慙慙觀察況於汝小智而當不學
生憍慢耶復有說者欲顯成就正士
法故諸有正士法介皆應善思所思
善說所說善作所作復有說者世尊

一時入閑靜處默然宴坐尊者阿若
請問斯事世尊未荅便入寂定從定
起已乃為記別由是因緣故作斯論
復有說者由三因緣所以作論一為
分別契經義故二為遮止他所說故
三為顯了世間現見所行事故為分
別契經義者謂契經說業有二種一
思業二思所起業彼所說業今欲廣
釋是名分別契經義為遮止他所說
者如勝論外道說五種業謂取捨屈
申行為第五業數論外道說九種業
謂取捨屈申舉下開閉行為第九業
或有外道說十二處皆是業性彼作
是言眼作何業謂見色色作何業謂
眼所行廣說乃至意作何業謂能知
法法作何業謂意所行欲止如是邪
宗所立顯示無倒諸業自性又譬喻
者說身語意業皆是一思為遮彼意
顯除思體別有身語二業自性又分
別說部建立貪欲瞋恚邪見是業自
性彼何故作是說依契經故如契經
說故思所造身三種業已作已集是
惡不善能生衆苦感苦異熟故思所

此經四種業意三種業已作已集是
惡不善能生衆苦感苦異熟意三業
者謂貪恚邪見由此經故說貪等三
是業自性為遮彼意願貪欲等非業
自性故作斯論問若貪欲等非業性
者分別說部所引經云何通答是業
資糧故說名業如薄伽梵處處經中
說彼資糧名為彼法如前廣說樂資
糧等名為樂等此中亦介於業資糧
說名為業尊者法救作如是說此中
世尊唯攝其業就所依處顯示業性
故作是說謂若依此階梯殊勝思究
竟轉則於此處宣說業名如是一切
名為遮止他所說故為顯了世間現
見所行事者謂諸世間於其業果立
業名想如見彩畫錦繡等物說言如
是奇巧作業此實非業但是業果是
名顯了世間現見所行事故由此三
緣故作斯論

三業者謂身業語業意業問此三業
云何建立為自性故為所依故為等
起故若自性者應唯一業所謂語業
語即業故若所依者應一切業皆令

身業以三種業皆依身故若等起者
應一切業皆名意業以三皆是意等
起故答具由三緣建立三業一自性
故建立語業二所依故建立身業三
等起故建立意業復有說者由三緣
故建立三業一依自處故二依他處
故三依相應處故依自處故建立語
業依他處故建立身業依相應處故
建立意業如是名為三業自性
已說自性所以今當說問何故名業
業有何義答由三義故說名為業一
作用故二持法式故三分別果故作
用故者謂即作用說名為業持法式
者謂能任持七衆法式分別果者謂
能分別愛非愛果

問若今者彼俱有相應法亦能分別
愛非愛果念名業耶答此中唯說勝
者名業此三種業於諸俱有相應法
中取為勝故譬如世間於種種勝處
得種種名此亦如是如世間說樂師
作樂此中非無樂具樂器及樂人等
但於其中樂師最勝故得其名又如
書者非無種種紙墨筆等及勅方便

和合貳字然隨取勝人得其名凍者
鍛青瑜亦如是今此亦然雖有種種
自性俱有及相應法一切皆能感異
熟果然於其中能分別果業為取勝
是故偏說復有說者由三義故說名
為業一有作用故二有行動故三有
造作故有作用者即是語業如是評
論我當如是如是所作有行動者即
是身業雖實无動如往餘方有造作
者即是意業造作前二由此義故說
名為業十業道者謂身三業道語四
業道意三業道

問十善業道十不善業道豈不合說
有二十耶何故此中但說有十答不
過十故謂依惡行所依止處發起十
種不善業道即依此處由遠離故即
能發起十善業道復有說者略說十
種廣說二十如略廣如是無差別差
別捨別過不過元異有異俱時次第
應知亦尔復有說者隨利根者故說
有十隨鈍根者故說二十如利根鈍
根如是因力緣力內力外力內如理
作意所任持力外他言音多修習力

時開智力廣辯智力應知亦亦是名
十業道自性

已說自性所以今當說問何故名業
道業道有何義答思名為業思所遊
履究竟而轉名為業道問若思名業
思所遊履究竟而轉名業道者餘善
不善一切無記無不皆為思所遊履
究竟而轉一切皆應說名業道有何
殊勝不共因緣唯說此十以為業道
答此是世尊有餘之說大師觀彼所
化有情心行願樂簡略而說脇尊者
曰唯佛世尊究竟了達諸法性相亦
知勢用非餘所知若法有業道相者
即便立之無者不立尊者妙音亦作
是說大師知此十種業道有如是勢
用如是強盛如是親近能與業思作
所行路今究竟轉除此業道餘一切
法無如是事復有說者由二因緣建
立業道一世所訶毀二世所稱歎即
是十種不善業道及善業道問若世
所訶毀名業道者是則惡心出佛身
血一切世間皆共訶毀何故不說以
為業道答若世所訶毀如來出世及

不出世一切時有者立為業道出佛
身血有佛世有無佛世無故不立業
道於釋歎中遠離出血所有問答應
知亦亦復有說者由三因緣建立業
道一由依處二由施設三由分別愛
非愛果復有說者若由此故令內外
物有時衰損有時增盛建立業道當
知此中所居為外壽等為內云何由
此外物衰損謂斷生命若道增時一
切外物皆少光澤不久堅住若不與
取業道增時一切外物有災有患多
遭霜雹塵穢等障若欲邪行業道增
時一切外物多有怨覓若虛誑語業
道增時一切外物多諸臭穢若離間
語業道增時一切外物多不平正丘
陵坑坎嶮阻懸隔若麤惡語業道增
時一切外物麤弊鄙惡毒刺沙礫設
有金銀等寶少而無光不調難用若
雜穢語業道增時一切外物時候乖
變速疾磨滅多不成實若貪欲業道
增時一切外物多分損減微細鈔少
若瞋恚業道增時一切外物多分枯
悴果實苦澁若邪見業道增時一切

外物多分零落乏少花果或全无果
是名由此今外物減云何復知由此
業道故令壽量等內物減耶謂若十
不善業道具增長時此贍部洲有四
衰損出現於世謂壽量衰損有情衰
損資具衰損善品衰損壽量衰損者
謂劫初時此贍部洲人壽无量歲至
劫末時人壽十歲有情衰損者謂劫
初時此贍部洲廣博嚴淨多諸淳善
福德有情城邑次比人民充滿至劫
末時唯餘万人資具衰損者謂劫初
時此贍部洲安隱豐樂種種地味帝
竹稻米為上妙食至劫末時人民飢
饉唯稊稗等為上妙食善品衰損者
謂劫初時此贍部洲十善業道增上
圓滿於劫減時十惡業道增上圓滿
云何由此今諸外物有時增耶謂若
離斷生命業道增時一切外物悉多
光澤長時堅住離不與取業道增時
一切外物不為災患霜電等障之所
侵損離欲邪行業道增時一切外物
無諸怨競離虛誑語業道增時一切
外物皆多香潔離雜間語業道增時

一切外物嚴好易求地平如掌廣博
暖淨離塵惡語業道增時一切外物
微少豐饒無有險澁毒刺沙礫金銀
等寶調柔光淨多所堪任離雜微語
業道增時一切外物時元華變堅固
成實無貪業道增時外物充足圓滿
增盛無瞋業道增時外物光澤果實
甘美正見業道增時外物豐饒花果
繁實是名由此令外物增云何復知
由此業故令壽量等內物增耶謂若
十善業道具增長時此瞻部洲有四
增盛出現於世謂壽量增盛有情增
盛資具增盛善品增盛壽量增盛者
謂劫末時此瞻部洲人壽十歲至劫
增時壽八萬歲有情增盛者謂劫末
時此瞻部洲唯餘萬人至劫增時廣
博嚴淨多諸淳善福德有情城邑次
比人民充滿資具增盛者謂劫末時
此瞻部洲人民飢饉以稊稗等為上
妙食至劫增時安隱豐樂種種地味
帝竹稻米為上妙食善品增盛者謂
劫末時世間十惡業道增盛至劫增
時世間十善業道增盛復有說者由

三果故立十業道一異熟果二等流
果三增上果謂斷生命若習若修若
多修習生鄰落迦傍生鬼趣是異熟
果從彼處沒來生人中多病短命是
等流果彼增上故所感外物皆少光
澤不久堅住是增上果諸不與取若
習若修若多修習生鄰落迦傍生鬼
趣是異熟果從彼處沒來生人中財
寶匱乏是等流果彼增上故所感外
物有災有患多遭霜雹塵穢等障是
增上果諸欲邪行若習若修若多修
習生鄰落迦傍生鬼趣是異熟果從
彼處沒來生人中妻不貞良是等流
果彼增上故所感外物多有怨覓是
增上果諸虛誑語若習若修若多修
習生鄰落迦傍生鬼趣是異熟果從
彼處沒來生人中多遭誹謗是等流
果彼增上故所感外物多諸臭穢是
增上果諸離間語若習若修若多修
習生鄰落迦傍生鬼趣是異熟果從
彼處沒來生人中親友乖離是等流
果彼增上故所感外物多不平正丘
陵坑坎嶮阻懸隔是增上果諸貪惡

若習若修者多修習生那落迦傍
生鬼趣是異熟果從彼處沒來生人
中恒聞種種不如意聲是等流果彼
增上故所感外物麤弊鄙惡毒刺沙
礫雖有金等少而無光不調難用是
增上果諸雜穢語若習若修若多修
習生那落迦傍生鬼趣是異熟果從
彼處沒來生人中言不威肅是等流
果彼增上故所感外物時候乖變速
疾磨滅多不成實是增上果諸有貪
欲若習若修若多修習生那落迦傍
生鬼趣是異熟果從彼處沒來生人
中貪欲猛利是等流果彼增上故所
感外物多分損減微細甚少是增上
果諸有瞋恚若習若修若多修習生
那落迦傍生鬼趣是異熟果從彼處
沒來生人中瞋恚猛利是等流果彼
增上故所感外物多分枯悴果實苦
澁是增上果諸有邪見若習若修若
多修習生那落迦傍生鬼趣是異熟
果從彼處沒來生人中愚癡猛利是
等流果彼增上故所感外物多分零
落之少花果或全无果是增上果離

斷生命若習若修若多修習生人天趣是異熟果從彼處沒來生此間無病長壽是等流果彼增上故所感外物皆多光澤長時堅住是增上果由此道理其餘白品九善業道與上相違皆應廣說故由三果立十業道問何故不說思為業道答思即是業思所行故名為業道當知業道非即是思是故不說如王所行說名王路而王路非王此亦如是思所行故說名業道而業道非思王座等喻亦復如是復有說者若法與思譬如三事和合而生有作用轉立為業道思不與思譬如三事和合而生有作用轉故非業道復有說者若法與思俱時而生有作用轉立為業道思不與思俱時而生有作用轉不立業道復有說者若法與思同在現在與思為路立為業道思不與思同在現在與思為路不立業道問若遣他斷生命乃至作雜穢語彼使或經多日乃作時遣他者思滅已久云何得名與思同在現在為路令思究竟立業道耶答

就可得義建立業道謂若餘法可得
與思同時為路故立業道非一剎那
二思可得現在為路是故不立思為
業道問思亦與思同在現在謂他相
續思何故不說答依自相續建立業
道不依他立

已說三業十業道自性今當顯示雜
无雜相三業十業道為三攝十攝
三耶答應作四句有業非業道謂業
道所不攝身語業及意業全有業道
非業謂後三業道有業亦業道謂前
七業道有非業非業道謂除前相相
謂所名如前廣說謂色蘊中除業取
餘色蘊行蘊中除不善貪瞋邪見及
無貪無瞋正見并一切思取餘相應
不相應行蘊及三蘊全并無為法如
是一切作第四句故言謂除前相問
十業道中何故前七建立業及業道
後三唯業道非業耶答如施設論說
諸斷生命是業是作用與能發起斷
生命思為因為道為跡為路廣說乃
至諸雜穢語是業是作用與能發起
雜穢語思為因為道為跡為路所有

不善貪恚邪見非業非作用唯與即
彼俱生品思為因為道為跡為路離
斷生命是業是作用與能發起離斷
生命思為因為道為跡為路廣說乃
至離雜穢語是業是作用與能發起
離雜穢語思為因為道為跡為路所
有無貪无瞋正見非業非作用唯與
即彼俱生品思為因為道為跡為路
由此證知彼義應令

說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅剛造

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

業蘊第四中惡行納息第一之三

三業謂身語意業四業謂黑黑異熟業白白異熟業黑白黑白異熟業非黑非白無異熟業能盡諸業為三攝四四攝三耶問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說三業四業契經雖作是說而未廣辯亦未曾說為三攝四為四攝三乃至廣說復有說者前雖分別三業而未分別四業今欲分別故作斯論此中云何黑黑異熟業謂不善業能感嶮惡趣異熟問異熟不應名黑所以者何如品類足說云何黑法謂不善法及有覆無法法云何白法謂善法及无覆無記此中但應說云何黑業謂不善業能感嶮惡趣不應更說黑異熟言應如是說而不尔者有何意趣謂如是說已成立黑是因非果如說賊兒此所

出言罵父非子此中亦尙復有說者
此中依止不可意黑故作是說黑有
二種一捺汗黑二不可意黑此中業
由二黑故說名為黑異熟但由不可
意黑故亦名黑問黑業亦感人天中
異熟何故但說感惡趣異熟耶答亦
應說而不說者當知此義有餘復有
說者彼不決定謂人天中若處有黑
業異熟此處必有白業異熟无處唯
有黑業異熟无白業異熟者諸惡趣
中若處有白業異熟此處必有黑業
異熟有處唯有黑業異熟无白業異
熟者由惡趣中有決定黑異熟處是
故偏說集異門論復作是說云何黑
黑異熟業謂不善業感那落迦趣問
諸不善業亦感傍生鬼趣異熟何故
唯說感那落迦不說餘耶答應說而
不說者當知此義有餘復有說者彼
不決定謂傍生鬼趣亦受不善業異
熟亦受善業異熟那落迦趣決定唯
受不善業異熟是故偏說復有說者
世尊經中以重惡業怖諸有情為順
彼經是故但說感那落迦諸不善業

名爲惡異熟業爲顯此義應引彼經
有二外道一名布刺拏憍難迦受持
半戒二名頗制羅拙你迦受持狗戒
此二外道於一時間同集會坐作如
是言世間所有難行禁戒我等二人
修學已滿誰能如實記別我等所感
異熟聞釋迦種生一太子顏白端正
以三十二大丈夫相八十隨好莊嚴
其身觀无狀足身真金色常光一尋
言音清亮和雅悅意過妙音鳥羯羅
頻迦智見無尋辯才無滯默捨家法
出趣非家勤修苦行復還默離修處
中行證得无上正等菩提具一切智
如實證見諸法性相斷一切疑網施
一切決定究竟達一切問論原底我等
二人今應往問若得記別我等禁戒
所感異熟則當依學豈不快哉於是
二人來至佛所種種愛語相慰問已
返坐一面時布刺拏先爲他問而白
佛言此拙你迦受持狗戒修學已滿
當何所感當何所生世尊告曰汝布
刺拏止不須問勿因此事汝等皆當
不忍不信心懷取恨如是至三彼猶

慇懃請問不止佛以慈愍告言諦聽
吾當為汝如實記別受持猶戒若無
缺犯當生狗中若有一缺當墮地獄
時布刺拏聞佛語已心懷憂怖悲泣
哽咽不能自勝世尊告曰吾先豈不
數告汝言止不須問勿因此事汝等
皆當不忍不信心懷恥恨今果如是
時布刺拏便自抑止而白佛言不以
世尊記牒你迦當生狗趣故我悲泣
然我長夜受持牛戒修學已滿恐亦
當余所以憂怖唯願大慈為我宣說
受持牛戒當何所趣當何所生世尊
告曰受持牛戒若無缺犯當生牛中
若有缺犯當墮地獄如是等事如經
廣說問云何受持猶戒牛戒名无缺
犯答若持猶戒一如狗法名無缺犯若
持牛戒一如牛法名無缺犯若不尔
者名有缺犯是故世尊以重惡業怖
諸有情故說能感那落迦趣諸不善
業為順彼經故集異門作如是說感
那落迦諸不善業名黑黑異熟業復
有說者見道所斷諸不善業名黑黑
異熟業自種類中無白雜故如是說

者一切不善業皆名黑黑異熟業由
欲界中不善強盛不為善法之所陵
弊以不善法能伏能斷自地善故善
業羸劣而為不善之所陵雜以欲界
善不能斷不善故

云何白白異熟業謂色界繫善業問
無色界繫善業亦感白白異熟何故唯
說色界繫善業名白白異熟業不說
無色界繫善業耶答應說而不說者當
知此義有餘復有說者若說色界繫
善業名白白異熟業當知已說無色界
繫善業亦是彼業同是定地修地法
故若說此當知亦說彼復有說者若
諸善業能感二種異熟果謂中有生
有此善業名白白異熟業无色界業
唯感生有不感中有是故不說如中
有生有如是起受生受起異熟生異
熟起果生果細果廣果應知亦尔復
有說者若業能感二種異熟謂色非
色此諸善業名白白異熟業無色界
業唯感非色不感於色是故不說復
有說者若具二業能感異熟謂色非
已此中善業名白白異熟業無色界

唯有非色業無有色業是故不說如
色非色如是相應不相應有所依無
所依有行相無行相有所緣无所緣
有作意無作意二種業應知亦尔復
有說者若具三業能感異熟謂身語
意此淨善業名白白異熟業無色界
中唯有意業能感異熟是故不說復
有說者若具以五蘊能感異熟此淨
善業名白白異熟業無色界中唯有
四蘊能感異熟是故不說復有說者
若有具足十善業道能感異熟此淨
善業名白白異熟業无色界中唯有
三善業道能感異熟是故不說復有
說者若此界中有二鮮淨有二明白
一因二果此界善業名白白異熟業
無色界中有一鮮淨明白謂因是故
不說由如是等種種因緣唯色界繫
善業名白白異熟業非無色界繫善
業云何黑白黑白異熟業謂欲界繫
善業能感人天趣異熟業問無有一
業亦黑亦白何故名黑白黑白異熟
業亦云為欲顯示一依止中一相續
中受二種業所感異熟一黑二白是

故說名黑白黑白異熟業問諸惡趣
中亦受黑白二業異熟何故唯說能
感人天趣異熟業名黑白黑白異熟
業不說能感惡趣異熟業耶答應說
而不說者當知此義

有餘復有說者若說能感人天善業
名黑白黑白異熟業當知已說能感
惡趣善業亦是彼業以雜雜相無差
別故若說此當知已說彼復有說者
彼不定定是故不說謂在欲界人天
趣中無有一處而不雜受黑白業異
熟者諸惡趣中雖有雜受黑白業異
熟處而更有處一向純受黑業異熟
謂一分傍生鬼及一切地獄由惡趣
中有不決定是故不說復有說者欲
界繫修所斷善不善業名黑白黑白
異熟業一種類中二業雜故復有說
者若善不善業能感欲界人天傍生
鬼趣異熟名黑白黑白異熟業於一
趣中雜受二業異熟故如是說者欲
界一切善業名黑白黑白異熟業以
彼善業體雖是白而為不善黑所陵
雜以不善能斷自地善故不善不介

不為自地善。肝陵雜自地善。不能斷
自地不善。故由此欲界善業名第三業。
云何非黑非白無異熟業能盡諸業。
謂能永斷諸業。學思問諸无漏業是
勝義白。何故乃名非黑非白。答集異
門論施設論皆說此業不同不善。染
汙黑反感不可意異熟黑。故說非黑。
又亦不同善。有漏白及感可意異熟
白。故說非白。復有說者。此依果白。故
說非白。白有二種。一因白。二果白。善
有漏業具二白。故名白。諸無漏業唯
有因白。而無果白。故不名白。復有說
者。依異熟白。故名非白。白有二種。一
自體白。二異熟白。善有漏業具二白。
故名白。無漏業唯有自體白。无異熟
白。故不名白。復有說者。此無漏業能
斷世間所愛異熟。非世所愛。無有白
相。故不名白。以是義。故名非黑白。此
無漏業非如前三感異熟果。是故說
名無異熟業。此無漏業。今前三業畢
竟滅盡等。盡遍盡永斷。永害。弃捨。變
吐離欲寂滅。是故說名能盡諸業。如
是則說十七學思。謂見道中四法智。

必相應學思離欲界染八無間道相
心學思此十二思能盡黑黑異熟業
一欲界染第九無間道相應學思能
盡黑黑異熟業及黑白黑白異熟業
離初等處染第九無間道相應學思乃
至離第四靜慮染第九無間道相應
學思能盡白白異熟業如是十七無
漏思說名能斷諸業學思復有說者
一切無間道無漏思皆名能斷諸業
學思以一切无間道皆能斷諸業故
復有說者一切學思皆名能斷諸業
學思以諸學思皆能對治有漏業故
如是說者謂初說唯十七無漏思正
能對治前三業故問諸無漏慧相應
俱有皆能正斷前三種業何故唯說
無漏學思答思能發動諸法令斷是
故偏說復有說者雖皆能斷此中慧
業故唯說思問若尔亦應說隨轉身
語業何故唯說思耶答由此學思與
無漏慧相應而轉同一所緣同一行
相同一所依相助有力能斷諸業非
身語業得有是事是故不說
已說三業四業自性今當顯示雜無

三業四業為三攝四四攝三耶
答三攝四非四攝三不攝者何謂除
能斷諸業學思餘无漏業無色界繫
善業一切無記業此中除能斷諸業
學思餘無漏業者諸說十七無漏思
為第四業者彼說除十七思餘無漏
加行無間解脫勝進道相應思及學
隨轉業并一切無學業是名餘無漏
業諸說一切無間道相應學思為第
四業者彼說除一切無間道餘無漏
加行解脫勝進道相應學思及學隨
轉業并一切無學業是名餘無漏業
諸說一切學思為第四業者彼說學
隨轉業一切無學業是名餘無漏業
如是說者謂初說除無色界繫善業
者謂無色界繫一切善業除無記業
者謂三界繫諸无記業由此道理三
業具攝學無學非學非無學業四業
唯攝學非學非無學業三業具攝欲
界色界無色界繫業四業唯攝欲色
界繫業三業具攝善不善無記業四
業唯攝善不善業三業具攝見所斷
修所斷無斷業四業唯攝三種一分

三業具攝有漏无漏業染汙不染汙
業有異熟無異熟業相應不相應業
有隨轉无隨轉業表無表業四業唯
攝諸二業少分如是等門皆應廣說
是故說言三攝四非四攝三不攝者
何謂除能斷諸業學思餘無漏業无
色界繫善業一切無記業三業謂身
語意業復有三業謂順現法受業順
次生受業順後次受業問何故作此
論答為欲分別契經義故如契經說
順現法受等三業而不廣辯廣說如
前復有說者前雖分別身等三業而
未分別順現法受等三業今欲分別
故作斯論

云何順現法受業謂若業此生造作
增長則於此生受異熟果是名順現
法受業問若業此時造作增長則於
此時受異熟果耶答不尔所以者何
諸善惡業要待相續或度相續方受
異熟謂若此業造作增長或則於此
一相續中或則於此一時分中或則
於此一衆同分中受異熟果如是名
為順現法受業必無有業此剎那造

則此及次剎那熟義由異類故親引
發故此中所有世所現見順現法受
業者曾聞有採樵者入山遇雪迷失
途路時會日暮雪深寒凍將死不久
即前入一叢密林中乃見一羆先在
林內形色青紺眼如雙炬其人惶恐
分當失命此實菩薩現受羆身見其
憂恐尋慰喻言汝今勿怖父母於子
或有異心吾今於汝終無惡意即前
捧取將入窟中溫燂其身令蘇息已
取諸根果勸隨肝食恐冷不消抱持
而卧如是恩養經於六日至第七日
天晴路現人有歸心羆旣知已復取
甘果飽而餞之送至林外慇懃告別
人跪謝曰何以報恩羆言我今不須
餘報但如此日我護汝身汝於我命
亦願如是其人敬諾攜樵下山逢二
獐師問言山中見何虫獸樵人荅言
我亦不見餘獸唯見一羆獐師求請
能相示不樵人荅曰若能與我三分
之二吾當示汝獐師依許相與俱行
竟害羆命分肉為三樵人兩手欲取
羆肉惡業力故雙臂俱落如珠纒斷

如者猶根搗師荒忙驚問所以熬人
取愧具述委由是二搗師責撫人曰
他既於汝有此大恩汝今何忍行斯
惡逆怪哉汝身何不糜爛於是搗師
北持其肉施僧如藍持僧上座得妙
願智則時入定觀是何肉則知是與
一切衆生作利樂者大菩薩肉尋時
出定以此事白衆衆皆驚歎共取香
薪焚燒其肉收其餘骨起窣堵波礼
拜供養如是惡業要待相續或度相
續方受其果

復次昔有屠販牛人駢牛涉路人多
糧盡飢渴熱乏息而議曰此等群牛
終非已物宜割取舌以濟飢虛則時
以鹽塗諸牛口牛貪鹹味出舌舐之
則用利刀一時截取以火暗炙而共
食之食已相與臨水澡漱俱嚼楊枝
揩齒既了譬以刮舌惡業力故諸人
舌根猶如爛果一時俱落如是惡業
要待相續或度相續方受其果

復次聞昔有暴惡者今每執器自搗
半乳犢便過量母止之言餘者可留
以乳犢子其人既聞忽生瞋忿以手

拘乳散其母面隨著母身乳滴多少
惡業力故則令彼人身上還生余所
白癩如是惡業要待相續或度相續
方受其果是為略引順現法受三種
惡業昔憍薩羅國有王名勝軍生其
一女具十八醜貧賤者不與富貴者
不求有長者子財位暫失王聞遣使
召至告言吾有小女少乏容色卿若
不恥辱俸珍財其人許之三聞歡喜
多賜財寶田宅僕使恣其所欲降嬪
以札密令歸第其人慙恥出則閉鑰
親知莫見有諸密友責言何故不示
我妻長者子言何遽之有衆人怪其
推延遂共立約却後七日各將室家
會某園林歡娛譙賞逮者當罰金錢
五百至第七日皆如所約唯長者子
不將婦來自恃財富任罰多少其婦
獨在家中自責自恨我宿何罪受此
惡身衆人皆樂唯我獨苦不如早死
一心念佛便欲自害佛知時至則於
此沒踊出其前女見如來深生悲喜
發殷淨心觀佛相好善業力故須臾
變身猶如天女倍增踊躍佛為說法

遠塵離垢得預流果世尊既還彼女
獨坐端正無比安隱快樂時彼朋類
既見其人不將妻室便醉以酒竊其
戶鑰共往其家遙見其婦端嚴無比
如帝釋妃於是衆人深生讚仰因相
謂曰比不示人誠由於此則馳園所
共謝其夫并虔讚之其人慙赦謂相
譏弄及還見之深生疑怪問言聖女
為是幻術為鬼魅耶我婦安在其妻
具以上事答之於是其夫得未曾有
歸依三寶如是善業要待相續或度
相續方受其果

昔健駄羅國迦膩色迦王有一黃門
恒監內事暫出城外見有群牛數盈
五百來入城內問駐牛者此是何牛
答言此牛將去其種於是黃門則自
思忖我宿惡業受不男身今應以財
救此牛難遂償其價志令得脫善業
力故令此黃門則復男身深生慶悅
尋還城內佇立宮門附使啓王請入
奉覲王令喚入恠問所由於是黃門
具奏上事王聞驚喜厚賜珍財轉授
高官令知外事如是善業要待相續

或度相續方受其果

昔恒叉尸羅國有一女人至月光王
於千頭處禮無憂王所起靈廟見有
狗糞在佛座前尋作是思此處清淨
如何狗糞穢汙其中以手捧除香泥
塗飾善業力故今此女人遍體生香
如栴檀樹口中常出青蓮華香如是
善業要待相續或度相續方受其果
是為略引順現法受三種善業
云何順次生受業謂若業此生造作
增長於第二生受異熟果是名順次
生受業

云何順後次受業謂若業此生造作
增長隨第三生或隨第四或復過此
受異熟果是名順後次受業

問諸順現法受業定於現法受耶順
生順後為問亦尔譬喻者說此不決
定以一切業皆可轉故乃至無間業
亦可令轉問若尔云何說名順現法
受業等耶彼作是說諸順現法受業
不定於現法中受異熟果若受者定
於現法非餘故名順現法受業順生
順後所說亦尔彼說一切業皆可轉

乃至無間業亦可轉若無間業不可轉者應无有能越第一有然有能越第一有者是故無間業亦應可轉阿毗達磨諸論師言諸順現法受業決定於現法中受異熟果故名順現法受業順生順後所說亦亦是故若問何故名順現法受業乃至順後次受業應以此答

復有餘師說四種業謂順現法受業順次生受業順後次受業順不定受業諸順現法受業乃至順後次受業此業不可轉諸順不定受業此業可轉唯為轉此第四業故受持禁戒勤修梵行彼作是思願我由是當轉此業復有餘師說五種業謂順現法受業順次生受業順後次受業各唯一種順不定受業中復有二種一異熟決定二異熟不決定諸順現法受業順次生受業順後次受業順不定受業中異熟決定業皆不可轉順不定受業中異熟不決定業此業可轉唯為轉此第五業故受持禁戒勤修梵行彼作是思願我由是當

轉此業復有餘師說八種業謂順現
法受業有二種一異熟決定二異熟
不決定順次生受業順後次受業順不
定受業亦各有二一異熟決定二異
熟不決定是謂八業於中諸異熟定
業皆不可轉諸異熟不定業皆可轉
為轉此故受持禁戒勤修梵行是故
以中應作四句謂或有業時分決定
異熟不定或有業異熟決定時分不
定或有業時分決定異熟亦定或有
業時分不定異熟亦不定云何業時分
決定異熟不定謂順現法受業順次
生受業順後次受業中異熟不定業
云何業異熟決定時分不定謂順不
定受業中異熟定業云何業時分決
定異熟亦定謂順現法受業順次生
受業順後次受業中異熟之業云何
業時分不定異熟亦不定謂順不定
受業中異熟不定業如是名為八業
四句

問頗有一時一刹那頃能起三種業
耶謂順現法受業順次生受業順後
次受業答有謂先遣二使斷生命不

與取後自行欲邪行以此自所究竟
非由他故若有如是種類法生三業
同時皆得究竟於中初業於現法中
受異熟果第二業於無間生受異熟
果第三業於隨第三生以後諸生受
異熟果其餘業道自作教他差別
亦尔

問此順現法受業等幾能引衆同分
果幾能滿衆同分果或有說者二能
引衆同分果亦能滿衆同分果謂順
次生受業順後次受業二能滿衆同
分果不能引衆同分果謂順現法受
業順不定受業復有說者三能引衆同
分果亦能滿衆同分果謂除順現法
受一能滿衆同分果不能引衆同分
果謂順現法受復有欲令順現法受
業亦能引衆同分果若作是說此四
種業一切皆能引衆同分果及滿衆
同分果問如是諸業何者最勝或有
說者順現法受業最勝所以者何近
得果故復有說者順後次受業最勝
所以者何一切菩薩業取為勝而皆
是順後次受故問順現法受業能近

得果於諸業中可說為勝順後次受業去果懸遠云何取勝耶答順現法受業雖近得果而果下劣不名取勝順後次受業雖去果遠而果殊勝難盡故名取勝如外種子有近得果而果下劣有去果遠而果取勝如有秋苗經三半月則便結果此果取近而取下劣如稻麥等經於六月其果乃熟去果次遠而次為勝如佉梨樹經五六年或十二年方結其果此果次勝如多羅樹經於百年方結其果此果取勝如外種子去果取近其果取劣去果次遠其果次勝去果取遠其果取勝種隨其果勝劣差別內業亦亦順現法受業去果取近而果取劣順次生受業去果次遠而果次勝順後次受業去果取遠而果取勝業隨其果勝劣差別故順後次受業取勝非餘問於何界中能造幾業有說欲界能造四種善不善業色無色界能造三種善業除順現法受所以者何於欲界中依佛菩薩聲聞獨覺父母師長諸有德邊發起增上善惡業故此業

速疾受異熟果色無色界無此勝緣
是故於彼不能起此順現法受業問
若介品類足說當云何通如彼說言
順現法受業順次生受業順後次受
業一切隨眠之所隨增答於彼論中
應作是說順現法受業欲界一切隨
眠之所隨增順次生受業順後次受
業欲界一切隨眠色無色界遍行隨
眠及修所斷隨眠之所隨增應作是
說而不說者有何意趣當知彼文是
惣略而說問若介集異門說復云何
通如彼說言順現法受業順次生受
業順後次受業欲界一切隨眠色無
色界遍行隨眠及修所斷隨眠之所
隨增答彼文應作是說順現法受業
欲界一切隨眠之所隨增順次生受
業順後次受業欲界一切隨眠色無
色界遍行隨眠及修所斷隨眠之所
隨增應作是說而不說者有何意趣
當知彼中言勢所引故作是說如是
說者色無色界亦能引起順現法受
業問前說欲界依佛菩薩等勝緣能
起順現法受業上二界無此勝緣云

何能起答彼處但以因力任持亦能引起順現法受業欲界亦有但由因力起此業者謂或有人開門大施供養賢聖而不能引順現法受業或復有人以一搏食施一傍生而能引起順現法受業如是等故知不必皆依勝緣而起此業然其要由因力任持方能引起是故往昔阿毘達磨迦濕彌羅諸大論師咸作是說若慙淨心持一把草施他牛食當知能引順現法受業

問於何趣中能造幾業答那落迦中能造四種不善業三種善業除順現法受傍生餓鬼及三洲人欲界天中能造四種善不善業北拘盧洲能造四種善業三種不善業除順次生受色無色界天中能造多少如前已說問於何生中能造幾業答於四生中皆能造四種善不善業

問誰於何地能造幾業答若諸異生生在欲界未離欲界染能造欲界四種善不善業若已離欲界染未離初靜慮染若退法者彼能造欲界四種

業能造初靜慮三種業除順現法受
有說彼能造初靜慮二種業謂順後次
受及不定受若不退法者彼能造欲界
三種善業除順次生受能造初靜慮
三種業除順現法受若已離初靜慮
未離第二靜慮若退法者彼能
造欲界四種業能造初二靜慮三種
業除順現法受有說彼能造第二靜
慮二種業謂順後次受及不定受若
不退法者彼能造欲界三種善業除
順次生受能造初靜慮二種業謂順
後次受及不定受能造第二靜慮三
種業除順現法受廣說乃至若已離
無所有處若退法者彼能造欲界
四種業能造四靜慮四無色三種業除
順現法受有說彼能造非想非非想處
二種業謂順後次受及不定受若不
退法者彼能造欲界三種善業除順次
生受能造四靜慮三無色二種業謂順
後次受及不定受能造非想非非想
處三種業除順現法受如是已說異
生生在欲界若諸異生生初靜慮未
離初靜慮若諸異生生初靜慮未

若已離初靜慮未離第二靜慮未
彼能造初靜慮三種業除順次生受
能造第二靜慮三種業除順現法受
廣說乃至若已離無所有處未離
造初靜慮三種業除順次生受能造
三靜慮三無色二種業謂順後次受
及不定受能造非想非非想處三種
業除順現法受如說生初靜慮如是
乃至生非想非非想處亦應廣說如
是已說諸地異生者諸聖者生在欲界
未離欲界未離初靜慮未離初靜慮未
善業已離欲界未離初靜慮未離初
能造欲界二種業謂順現法受及不
定受能造初靜慮三種業除順現法受
已離初靜慮未離第二靜慮未離初
退法者彼能造欲界二種業謂順現
法受及不定受能造初二靜慮三種
業除順現法受有說彼能造第二靜
慮二種業謂順後次受及不定受若
不退法者彼能造欲界二種善業謂
順現法受及不定受能造初靜慮一
種業謂不定受能造第二靜慮三種
業除順現法受乃至若已離無所有

處漆未離非想非非想處漆若退六
者彼能造欲界二種業謂順現法受
及不定受能造四靜慮三種業除現
法受能造四無色三種業除順現法
受此則總說若別說者四無色中若
造順次生受業則不造順後次受業
若造順後次受業則不造順次生受
業有說彼能造非想非非想處二種
業謂順後次受及不定受若不退法
者彼能造欲界二種善業謂順現法
受及不定受能造四靜慮三無色一
種業謂不定受能造非想非非想處
二種業謂順次生受及不定受若已
離非想非非想處漆彼能造欲界二
種業謂順現法受及不定受能造四
靜慮四無色一種業謂不定受如是
已說聖者生在欲界若諸聖者生初
靜慮未離初靜慮漆彼能造初靜慮
三種業除順後次受若已離初靜慮
漆未離第二靜慮漆彼能造初靜慮
二種業謂順現法受及不定受能造
第二靜慮三種業除順現法受若已
離第二靜慮漆未離第三靜慮漆皮

能造初靜慮二種業謂順現法受及
不定受能造第二靜慮一種業謂不定
受能造第三靜慮三種業除順現法
受廣說乃至若已離無所有處漆未
離非想非非想處漆彼能造初靜慮
二種業謂順現法受及不定受能造
三靜慮三無色一種業謂不定受能
造非想非非想處二種業謂順次生
受及不定受若已離非想非非想處
漆彼能造初靜慮二種業謂順現法
受及不定受能造三靜慮四無色一
種業謂不定受如說聖者生初靜慮
如是生第二第三第四靜慮廣說亦
亦除未離自地漆彼能造自地四種
業與前差別若諸聖者生空无邊處
未離空無邊處漆彼能造空无邊處
二種業謂順現法受及不定受若已
離空无邊處漆未離識无邊處漆彼
能造空無邊處二種業謂順現法受
及不定受能造識无邊處二種業謂
順次生受及不定受若已離識无邊
處漆未離無所有處漆彼能造空無
邊處二種業謂順現法受及不定受

能造識无边處一種業謂不定受能造無所有處二種業謂順次生受及不定受若已離无所有處捺未離非想非非想處捺彼能造空無邊處二種業謂順現法受及不定受能造識无边處無所有處一種業謂不定受能造非想非非想處二種業謂順次生受及不定受若已離非想非非想處捺彼能造空無邊處二種業謂順現法受及不定受能造三無色一種業謂不定受如說聖者生空无邊處如是乃至生非想非非想處廣說亦余住欲界中有位能造二十二種業謂中有位異熟定業及不定業如是羯刺藍過部曇閼尸鍵南鉢羅奢佉初生嬰孩童子少壯衰老位各有異熟定及不定業是名二十二業住羯羅藍位能造二十種業謂除中有業二如是乃至住衰老位能造二業謂則老位定及不定業問若中有位所造諸業至本有位受異熟者此業當言是順現法受順次生受耶答此是順現法受業非順次生受所以者何

中有本有惣衆同分無差別故

已說前後三業自性今當顯示雜无
雜相為前攝後後攝前耶答前攝後
非後攝前不攝者何謂不定業無記
業无漏業此中前三通攝定不定業
後三唯攝定業前三通攝善不善無
記業後三唯攝善不善業前三通攝
有漏無漏業後三唯攝有漏業如是
廣說有無量門前後差別今簡略說
故言前攝後非後攝前不攝者何謂
不定業无記業無漏業

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百二十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百二十五 退

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

業蘊第四中惡行納息第一之四

三業謂身語意業復有三業謂順樂受業順苦受業順不苦不樂受業問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說順樂受等業契經雖作是說而不廣辯廣說如前復有說者前雖分別身等三業而未分別順樂受等三業今欲分別故作斯論所說受名總有五種一自性受二現前受三所緣受四相應受五異熟受自性受者如說三受謂樂受苦受不苦不樂受現前受者如六因緣法門經說阿難當知受樂受時餘二受便滅應知如是不受樂受是無常苦滅壞之法離我我所如是苦受不苦不樂受應知亦余所緣受者如識身論說眼色為緣生於眼識三和合故觸觸為緣故受當知此受能領受色非數取趣色是眼觸所生受緣非數取趣如是

乃至意法廣說亦亦相應受者如說
有樂受法有苦受法有不苦不樂受
法云何樂受法謂樂受相應法云何
苦受法謂苦受相應法云何不苦不
樂受法謂不苦不樂受相應法異熟
受者如此中說順樂受業順苦受業
順不苦不樂受業於此五受中依異
熟受而作此論云何順樂受業謂欲
界繫善業乃至第三靜慮地善業云
何順苦受業謂不善業云何順不苦
不樂受業謂廣果繫善業及无色界
繫善業問順樂受業決定能感樂受
異熟果耶餘二受業為問亦亦若決
定者此後所說當云何通如後論言
頗有業不感身心受異熟而感異熟
耶答有謂諸業感色心不相应行異
熟若不定者何故說名順樂受業順
苦受業順不苦不樂受業有說定感
謂順樂受業決定能感樂受異熟由
此故名順樂受業乃至順不苦不樂
受業決定能感不苦不樂受異熟由
此故名順不苦不樂受業問若亦後
所說云何通如說頗有業不感身心

受異熟而感異熟耶乃至廣說答從
業定感彼受異熟及感色心不相應
行然所感受不常現前所感色等則
恒相續於所感受不現前時說彼受
業唯感色心不相應行是故無過如
此則二文善通復有說者順樂受業
不定能感順樂受異熟乃至順不苦
不樂受業不定能感不苦不樂受異
熟問若尔何故此業名順樂受等耶
答順樂受業雖不定感樂受異熟然
感樂受異熟者唯此業非餘故說此
為順樂受業餘二受業所說亦尔復
有說者順樂受業雖不定感樂受異
熟然如樂受能與喜樂作所依止令
喜樂生相續而轉作安足處餘異熟
果亦能如是故名順樂受業順苦受
業雖不定感苦受異熟然如苦受能
與憂苦作所依止令憂苦生相續而
轉作安足處餘異熟果亦能如是故
名順苦受業順不苦不樂受業雖不
定感不苦不樂受異熟然如不苦不
樂受不能與喜樂憂苦作所依止不
能令喜樂憂苦生相續而轉作安足

慮餘異熟果亦復如是故名順不苦
不樂受業復有說者如樂受能長養
所依餘異熟亦尔故名順樂受業如
苦受能損害所依餘異熟亦尔故名
順苦受業如不苦不樂受非能長養亦
非損害所依餘異熟亦尔故名順不
苦不樂受業問欲界乃至第三靜慮
有不苦不樂受異熟不若有者此中
所說云何通如說云何順不苦不樂
受業謂廣果繫善業及無色界繫善
業若無者靜慮中間所有善業當言
能感何受異熟或有說者下地無有
不苦不樂受異熟所以者何下地法
麁此受微細下地不寂靜此受寂靜
復有說者下地有情所起善業皆為
求樂受故起無有希求不苦不樂受
者是故下地所有善業不感此受異
熟問彼亦無有求苦受者何故下地
感此異熟答欲界有情為求樂故多
造苦因故雖不求而感彼異熟捨受
寂靜無有求樂受而造捨受業者是
故無彼異熟問靜慮中間所有善業
當言能感何受異熟答感初靜慮喜

根異熟復有說者感初靜慮樂受異熟
問若今後文云何通如說頗有業感心
受異熟非身耶答有謂善无尋業答彼
文應作是說謂善無尋無伺業而不
作是說者有何意耶應知此中言勢
減少或有說者靜慮中間所有善業
雖不感受異熟果而能感色心不相
應行問若今何故此後論言善无尋
業感心受耶答但言能感心受非身
不言唯感心受異熟非感色心不相
應行復有說者下地亦有不苦不樂
受異熟問此中所說當云何通如說
云何順不苦不樂受業謂廣果繫善
業及無色界繫善業答此中但顯順
不苦不樂受業異熟取後邊際謂第
四靜慮是有色地邊無色界是三界
邊復有說者此中但顯此受異熟不
共田器誰是此受異熟不共田器謂
第四靜慮及無色界復有說者下地
雖有此受異熟然為餘受所覆相不
明了不久相續從廣果上更無餘受
唯有此受明了相續是故偏說諸說
下地無不苦不樂受異熟者彼說欲

界下三靜慮阿羅漢等住威儀心入
涅槃廣果阿羅漢住威儀心異熟心
入涅槃無色界阿羅漢住異熟心入
涅槃諸說下地亦有不苦不樂受異
熟者彼說欲界四靜慮阿羅漢等住
威儀心異熟心入涅槃無色界阿羅
漢住異熟心入涅槃

已說前後三業自性今當顯示雜無
雜相為前攝後後攝前耶答前攝後
非後攝前不攝者何謂無記業無漏
業此中前三業通有記無記後三業
唯有記前三業通有漏无漏業後三
業唯有漏是故言前攝後非後攝前
不攝者何謂無記業及無漏業三業
謂身語意業復有三業謂過去未來
現在業復有三業謂善不善无記業
復有三業謂學无學非學非無學業
復有三業謂見所斷修所斷无斷業
為前攝後後攝前耶答隨其事展轉
相攝所以者何以身語意業自性或
過去或未來或現在或善或不善或
無記或學或無學或非學非無學或
見所斷或修所斷或无斷故言隨其

事展轉相攝

三業謂身語意業復有三業謂欲色無色界繫業為前攝後後攝前耶答前攝後非後攝前不攝者何謂无漏業此中前三業通有漏無漏後三業唯有漏是故言前攝後非後攝前不攝者何謂无漏業

四業如前說三業謂順現法受等業為四攝三三攝四耶答應作四句有四非三謂能斷諸業學思欲界繫善不善不定業色界繫善不善決定業有三非四謂無色界繫善不善決定業有四亦三謂欲界繫善不善決定業及色界繫善不善決定業有非四非三謂除能斷諸業學思餘無漏業無色界繫善不善決定業及無記業四業如前說三業謂順樂受等業為四攝三三攝四耶答應作四句有四非三謂能斷諸業學思有三非四謂無色界繫善不善決定業有四亦三謂欲界繫善不善決定業及色界繫善不善決定業及無記業四業如前說三業謂過去世等業復有四業如前說三業謂過去等業復有

三業謂善等業復有三業謂學等業
復有三業謂見所斷等業為四攝三
三攝四耶答三攝四非四攝三不攝
者何謂除能斷諸業學思餘無漏業
無色界繫善業及无記業

四業如前說三業謂欲界繫等業為
四攝三三攝四耶答應作四句有四
非三謂能斷諸業學思有三非四謂
無色界繫善業一切無記業有四亦
三謂欲界繫善不善業色界繫善業
有非四非三謂除能斷諸業學思餘
无漏業三業謂順現法受等業復有
三業謂順樂受等業為前攝後後攝
前耶答後攝前非前攝後不攝者何
謂不定業此中前三唯攝定業後三
通攝定不定業是故言後攝前非前
攝後不攝者何謂不定業
三業謂順現法受等業復有三業謂
過去等業復有三業謂善等業復有
三業謂學等業復有三業謂見所斷
等業為前攝後後攝前耶答後攝前
非前攝後不攝者何謂不定業無記
業无漏業此中前三業唯攝定唯有

記唯有漏業後諸三業通攝定不定
有記無記有漏無漏業是故言後攝
前非前攝後不攝者何謂不定業无
記業無漏業

三業謂順現法受等業復有三業謂
欲界繫等業為前攝後後攝前耶答
後攝前非前攝後不攝者何謂不定
業無記業此中前三業唯攝定唯有
記業後三通攝定不定有記無記業
是故言後攝前非前攝後不攝者何
謂不定業無記業

三業謂順樂受等業復有三業謂過
去等業復有三業謂善等業復有三
業謂學等業復有三業謂見所斷等
業為前攝後後攝前耶答後攝前非
前攝後不攝者何謂無記業無漏業
此中前三業唯有記唯有漏後諸三
業通有記無記有漏無漏是故言後攝
前非前攝後不攝者何謂無記業无漏
業問何故無記及无漏業不感樂受
等異熟耶答諸无記業自性羸劣勢
不堅住故無異熟諸无漏業離諸煩
惱非三界繫故無異熟所以者何等

所起業自性堅強煩惱所繫者能
感異熟辟如外種若體堅實有水所
潤糞土所覆乃能生芽若不堅實雖
有水潤糞土所覆不能生芽若雖堅
實无水所潤糞土所覆亦不生芽內
業亦尔若體堅強愛水所潤餘煩惱
覆能感異熟諸無記業雖愛水潤餘
煩惱覆而性劣不堅不感異熟諸無
漏業雖體堅強无愛水潤餘煩惱覆
不感異熟諸不善業有漏善業具足
二義能感異熟是故無記及无漏業
非前所攝

三業謂順樂受等業復有三業謂欲
界繫等業為前攝後後攝前耶答後
攝前非前攝後不攝者何謂無記業
此中前三業唯有記後三通有記無
記是故言後攝前非前攝後不攝者
何謂無記業

三業謂諸過去等業復有三業謂善
等業復有三業謂學等業復有三業
謂見所斷等業為前攝後後攝前耶
答隨其事展轉相攝義異體不異故
三業謂過去等業復有三業謂欲界

繫等業為前攝後後攝前耶答前攝後非後攝前不攝者何謂无漏業此中前三業通有漏无漏後三唯有漏是故言前攝後非後攝前不攝者何謂无漏業

三業謂善等業復有三業謂欲界繫等業為前攝後後攝前耶答前攝後非後攝前不攝者何謂无漏業此中前三業通有漏无漏後三業唯有漏是故言前攝後非後攝前不攝者何謂无漏業三業謂善等業復有三業謂學等業復有三業謂見所斷等業為前攝後後攝前耶答後攝前非前攝後不攝者何謂无漏業此中前三業唯有漏後三業通有漏無漏是故言後攝前非前攝後不攝者何謂无漏業三業謂學等業復有三業謂見所斷等業為前攝後後攝前耶答隨其事展轉相攝如前釋頗有業感身受非心耶答有謂不

善業謂以不善業爲感。然則異熟於問何故不善業不感。心受耶。答彼類心受所謂憂根而憂根非異熟。故不感。心受問何故憂根非異熟。耶。答憂根作意生。故分別強。故離欲捨。故異熟不令。

頗有業感。心受非身耶。答有謂善無尋業。此中諸有欲令下地無不苦不樂受。異熟果者。此善無尋業所感。心受。異熟謂第二靜慮喜根。第三靜慮樂根。第四靜慮及無色界捨根。有說亦感初靜慮喜根。同一地。故而不感。三識相應樂根。以此業微細。故諸有欲令下地。亦有不苦不樂受。異熟果者。此善無尋業所感。心受。異熟謂第二靜慮喜根。捨根。第三靜慮樂根。捨根。第四靜慮及無色界捨根。有說亦感靜慮中間捨根。有說亦感初靜慮喜根。樂根。麤故。非此業感。如有業感。身心受耶。答有謂善有尋業。諸有欲令下地無不苦不樂受。異熟果者。此善有尋業。若在欲界。感五識身相應樂根。身受異熟。及感意識。

相應喜根心受異熟若在初靜慮感
三識身相應樂根身受異熟及感意
識相應喜根心受異熟諸有欲令下
地亦有不苦不樂受異熟果者此善
有尋業者在欲界感五識身相應樂
根捨根身受異熟及感意識相應喜根
捨根心受異熟若在初靜慮感三識
身相應樂根捨根身受異熟及感意
識相應喜根捨根心受異熟問何故
喜根是異熟果非憂根耶答喜受行
相有麤有細不必恒時作意而起不
必恒時是強分別微細定中亦得有
故又此喜根非離欲捨與異熟法不
相違故有是異熟憂根不尔故非異
熟問何故捨根唯善業感非不善耶
答捨根行相微細寂靜智者所樂故
善業感諸不善業性是麤動故不能
感捨受異熟頗有業不感身心受而
感異熟耶答有謂諸業感色心不相
應行異熟色異熟者謂九處除聲處
心不相應行異熟者謂命根衆同分
得生住差無常有說及無想事
問此中何者名身受何者名心受答

若受在五識身名身受在意地名心
受復有說者諸受中無分別者名身
受有分別者名心受復有說者若受
緣自相境名身受緣自相共相境名
心受復有說者若受緣現在境名身
受緣三世及無為境名心受復有說
者若受緣實有境名身受緣實有假
有境名心受復有說者若受於境一
往取者名身受數數取者名心受復
有說者若受於境麤緣即了者名身
受推尋乃了者名心受復有說者諸
受中若依色緣色名身受若依非色緣
色非色名心受如色非色如有對
無對積聚非積聚和合非和合說亦
亦尊者世友說曰佛說二受謂身受
心受何者名身受何者名心受此中
無有身受諸所有受皆是心受何以
故心相應故然所有受若依五根轉
名身受恒以身為增上緣故若依意
根轉名心受恒以心為增上緣故有
作是說無有身受諸所有受皆是心
受何以故心相應故然所有受若依
三根轉取和合境名身受恒作想六

名依三根轉取不和合境名心受非
恒作想故大德說曰受有二種一者
身受二者心受若是身受亦是心受
有是心受而非身受謂所有受不取
外事而起分別但依內事執取其相
而起分別謂緣一切補特伽羅及緣
法處所攝色心不相應行無為法等
名心受大德欲令如是心受無實境
界唯分別轉

如說三障謂煩惱障業障異熟障問
何故作此論答為欲分別契經義故
如契經說若諸有情成就六法雖聞
如來所證所說法毗奈耶而不堪任
遠塵離垢於諸法中生淨法眼何等
為六一煩惱障二業障三異熟障四
不信五不樂六惡慧雖說成就如是
六法而未廣辯亦未曾說大何名煩
惱障云何業障云何異熟障彼契經
是此論緣起根本彼所未說者今應
說之故作斯論復有說者前雖分別
諸業而未分別彼業等障今欲分別
故作斯論
如是三障摠以熾然猛利煩惱五無

聞業部落迦等種種異熟。

曰性

已說自性所以今當說問何故名障
答如是三種能礙聖道及聖道加行
善根是故名障云何煩惱障謂如有
一本性具足熾然貪瞋癡煩惱由如
此故難生厭離難可教誨難可開悟
難得免離難得解脫此中本性具足
熾然猛利貪煩惱者如難陀等具足
熾然猛利瞋煩惱者如拍樓等具足
熾然猛利癡煩惱者如迦葉波等問
若尔者如說難生厭離難可教誨難
可開悟難得免離難得解脫此言善
通由彼精勤方便教化皆見諦故如
說能礙聖道及聖道加行善根此云
何通答彼雖能尋聖道及聖道加行
善根然由佛力巧化方便彼得見諦
於舍利子等諸大聲聞非所化境復
有說者具足熾然猛利貪煩惱者如
黃門等具足熾然猛利瞋煩惱者如
氣噓等具足熾然猛利癡煩惱者如
六師等問若尔如說能尋聖道及聖
道加行善根此言善通由彼畢竟不
見諦故如說難生厭離難教誨等此

云何通由彼畢竟不得見諦不名難
故答應作是說不生厭離不可教誨
等而不作是說者有何意趣謂即不
生厭離名難生厭離乃至即不得解
脫名難得解脫

問云何建立此煩惱障為依成就為
依現行答此依現行不依成就若依
成就者則一切有情無有差別等具
成就諸煩惱故由依現行而建立故
煩惱差別則成四句或有煩惱熾然
非猛利或有煩惱猛利非熾然或有
煩惱亦熾然亦猛利或有煩惱非熾
然亦非猛利煩惱熾然非猛利者謂
下品煩惱數行者是猛利非熾然者
謂上品煩惱不數行者是熾然亦猛
利者謂上品煩惱數行者是非熾然
非猛利者謂下品煩惱不數行者是
此中熾然非猛利煩惱亦是煩惱障
由此煩惱雖是下品以數行故依下
生中依中生上漸次乃至能斷善根
彼猛利非熾然煩惱亦非煩惱障由
此煩惱雖是上品不數行故漸可損
減乃至能入正性離生究竟斷滅彼

熾然亦猛利煩惱是煩惱障一切為
重彼非熾然非猛利煩惱非煩惱障
一切為輕如是善根亦有四句或有
善根熾然非猛利或有善根猛利非
熾然或有善根熾然亦猛利或有善
根非熾然非猛利熾然非猛利者謂
下品善根數行者是猛利非熾然者
謂上品善根不數行者是熾然亦猛
利者謂上品善根數行者是非熾然
非猛利者謂下品善根不數行者是
此中熾然非猛利善根不為煩惱障
所障由此雖是下品善根以數行故
依下生中依中生上漸次增長能速
趣證一切結斷彼猛利非熾然善根
則為煩惱障所障由此雖是上品善
根不數行故或容煩惱數數現行漸
次增長能斷善根彼熾然亦猛利善
根一切為勝彼不熾然不猛利善根
一切為劣

云何業障謂五无間業何等為五一
害母二害父三害阿羅漢四破僧五
惡心出佛身血問如前所說能得聖
道及聖道加行善根故名為障除五

无間業復有其餘妙行惡行所謂定第八有業及上瞋恚經害狃多蟻等由此為障不能於現法中趣入聖道何故不說為業障耶答亦應說此以為業障而不說者當知此義有餘此中三障皆有餘說復有說者五無間業定能為障是故偏說餘妙行惡行或能為障或不為障是故不說復有說者五無間業具五因緣易見易知是故偏說何等為五一自性故二趣故三生故四果故五補特伽羅故自性故者謂此五種性是決定極重惡業趣故者此五決定於地獄受不於餘趣生故者此五決定順次生受非順現法受非順後次受非順不定受果故者謂此五種定感世間極不受果補特伽羅故者謂能造此五補特伽羅易見易知謂此能害母此能害父乃至此能出佛身血除此五種所餘一切妙行惡行皆無如是五種因緣易見易知是故不說問諸無間加行能滿彼果業此於彼果為定不定若言定者此中何故不

說又尊者指變室利翹多云何能轉
若不定者害生命納息所說云何通
如說頗有未害生煞生未滅此業異
熟定生地獄耶答有如作無間業加
行時命終或有說者此業於彼果定
問害生命納息則為善通而此中何
故不說答此中應說五無間業及彼
加行而不說者有何意耶答此已說
在五無間中五無間業用此為加行
故若說果當知已說加行問尊者指
變云何能轉答彼猶未作无間加行
是故彼說我今且未煞母且當飯食
問豈非欲害一切智耶答尔時彼於
非一切智起害加行非於一切智由
是因緣世尊化作凡流莖菊入踏婆
拈勿彼尊者於一切智起煞加行不
可救療若諸有情於一切智起煞如
行如殞伽沙數如來應正等覺亦不
能救令脫地獄故知彼於非一切智
起煞加行非於一切智問室利翹多
云何能轉答彼亦不作無間加行是
故彼雖密設火竈及雜毒食而心念
言如來若是一切智者自當避之若

非一切智者便當殫滅勿令幻惑食
取世間故彼非於一切智所起煞加
行是以可轉復有說者此業於彼果
不定問此中不說則為善通尊者指
變室利邇多業亦可轉害生命納息
當云何通答諸無間加行能滿彼果
業此於彼果有定有不定害生命納
息說彼定者尊者指變室利邇多所
可轉易是不定者如是二說俱為善
通云何異熟障謂諸有情處那落迦
傍生鬼界北拘盧洲无想天處問餘
洲亦有異熟為障如扇搥迦半擇迦
無形二形等此中何故不說答此中
應說而不說者當知此是有餘之說
是以前說此中三障皆有餘說復有
說者此中但說決定為障彼非決定
由彼有情所有異熟或有為障或不
為障是以不說
問如是三障於一相續可成就幾答
或但成一謂於三種隨二成就或
成就二謂煩惱障業障或煩惱障異
熟障無有成就業障異熟障非煩惱
障者由此亦無成就三者

問如是三障何者取重或有說者異熟障重所以者何因時可轉果時不可轉故復有說者業障取重所以者何業障能引異熟障故如是說者煩惱障重以煩惱障能引業障業障復能引異熟障如是皆以煩惱為本是故取重

三惡行中何者取大罪謂破僧虛誑語此業能取無間地獄一切壽量異熟苦果餘業不定故問此說破僧虛誑語為取大罪餘處復說意業為取大罪餘處復說邪見為取大罪此三大罪有何差別或有說者罪有三種一業二煩惱三惡行業中意業為大罪煩惱中邪見為大罪惡行中破僧虛誑語為大罪復有說者惱亂大眾故意業為大罪滅一切善根故邪見為大罪慳慳之甚異熟果故破僧虛誑語為大罪復有說者三業中意業為大罪五見中邪見為大罪五無間業中破僧虛誑語為大罪復有說者見所斷業道中邪見為大罪修所斷業道中破僧虛誑語為大罪見修

出斷業中意業為大罪復有說者八
思業故說意業為大罪依思所造業
或說破僧虛誑語為大罪依非業故
說邪見為大罪復有說者依能起
故說意業為大罪依所起業故說
僧虛誑語為大罪依非業故說邪
為大罪復有說者依能轉業故說意
業為大罪依所轉業故說破僧虛誑
語為大罪依非業故說邪見為大罪
是名三種大罪差別

問彼破僧時亦有身業往來加行思
惟及餘語業何故但說虛誑語能破
僧耶答若破僧時加行究竟一切時
有者此中說之於諸業中唯虛誑語
加行究竟一切時有能令僧壞是故
偏說餘業不尔是故不說

問如說能取無間地獄果何故名無
間地獄耶答此假立名假立想不必
必名患有其義又此地獄亦名無間
亦名熱鐵猛焰熾然攢射支體亦名
常於六觸處門受諸苦惱亦名自受
業所招苦復有說者以於此中無間
無隙可令樂受暫現在前故名無間

問餘地獄中為有歌儻及飲食等事
樂事耶答餘地獄中雖無異熟喜樂
而有等流喜樂如施設論說等活地
獄有時有分涼風颭吹或聞如是音
聲唱言等活等活時彼有情忽然還
活支節血肉平復如本颭生喜樂无
間地獄無如是事故名無間復有說
者生彼有情其數甚多無間無隙故
名无間此說不然所以者何上品惡
行生彼地獄世間有情不皆能起上
品惡行如要修習上品妙行方生有
頂世間有情不皆能起上品妙行是
故生有頂者少生無間者亦少故彼
非說問若尔云何名无間答依異熟
果說名无間以諸有情造大惡業生
彼地獄得廣大身一身形悉皆廣
大遍彼多處中無明隙故名無間

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百二十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百二十六

退

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

業蘊第四中惡行納息第一之五

問此業能取一切壽果為何劫或有說者是成劫復有說者是壞劫復有說者是大劫如是說者此是中劫由彼亦有不盡中劫而得脫故如毗奈耶說提婆達多當於人壽四萬歲時來生人中必定當證獨覺菩提舍利子等所不能及問如是伽他當云何通

諸有破僧人 破壞和合僧 生無間地獄 壽量經劫住

尊者世友作如是說減一切住亦名一切如世間人於減一日任持所作亦名直日此亦如是

問此破僧罪亦能取地獄五蘊異熟何故但言取一切壽或有說者以壽為先世尊總說取五蘊果復有說者此中世尊說取勝法謂五蘊中壽命最勝是故伽他說復有說者壽命能持

一切五蘊令不散壞是故偏說復有
說者壽從初生盡衆同分無有間斷
令衆同分亦無間斷餘法不尔是故
不說復有說者由壽量故表知世間
或增或減或進或退或興或衰是故
偏說

問何故破僧得劫住罪非起惡心出
佛身血耶答若起惡心出佛身血壞
佛生身若破壞僧壞佛法身一切如
來應正等覺敬重法身不重生身復
有說者若起惡心出佛身血但毀尊
重若破壞僧即名毀壞尊重所重若
起惡心出佛身血但傷大師若破壞
僧即名傷損大師所師如大師如是
法王歸依依趣亦尔有說彼起教心
出佛身血但是加行罪以佛法尔不
可害故破僧不尔是根本罪如加行
根本如是加行究竟亦尔復有說者
若起惡心出佛身血不多發起廣大
加行但由率尔率暴而傷破僧不尔要
由發起廣大加行或經一月乃至四
月方便誘誑諸新學苾芻令彼順已
然後能破是以罪重複有說者若起

惡心出佛身血不惱乱大衆雖傷佛身不能令佛生惱乱心亦不誼擾以作此事世間衆生或有聞者或不聞故若破壞僧極大誼擾惱乱大衆以破僧時應得入正性離生者不得入正性離生應得果證者不得果證應離欲者不得離欲應盡漏者不得盡漏不得誦持思惟三歲不得靜慮思惟諸法修習靜慮無色等至不得種殖三衆種子三千大千世界法輪不轉展轉聲至淨居諸天令其覺慧不得安靜明了現行若所破僧還和合時應入正性離生者即入正性離生應得果證者即得果證應離欲者得離欲應盡漏者得盡漏便有誦持思惟三歲在空閑處思惟諸法修習靜慮無色等至亦能種殖三衆種子三千大千世界法輪復轉展轉聲至淨居諸天令其覺慧復得安靜明了現行由是因緣若起惡心出佛身血不能生起經劫住罪若破壞僧便能生起經劫住罪問僧破以何為自性答以不和合無

覆无記不相應行為自性是不相應
行蘊所攝即餘處說復有所餘如是
種類不相應行是故僧破異破僧罪
異僧破是不和合性無覆无記是不
相應行蘊所攝破僧罪是虛誑語不
善語業色蘊所攝如退體異退法亦
異退體是不成就性无覆無記不相
應行蘊所攝退法是不善有覆无記
五蘊所攝此亦如是僧破異破僧罪
異由此僧破僧所成就破僧罪破僧
人成就

問何處破僧答在欲界人趣若破羯
磨僧通在三洲若破法輪僧唯瞿部
洲所以者何若處有大師可得及道
可得即於是處有破法輪餘洲無有
大師及道是故亦无破法輪者譬如
世間若處有王是處有為王起若處
有力士是處有捐力者起此亦如是
若於是處有大師是處有邪師起若
處有道是處有邪道起法亦邪正同
處相違

問破羯磨僧破法輪僧有何差別答
破羯磨者謂一界內有二部僧各各別

住作布灑施羯磨說戒破法輪者謂
立異師異道如提婆達多言我是大師
非沙門喬答磨五法是道非喬答磨
所說八支聖道所以者何若能修習是
五法者速證涅槃非八支道云何五法
一者盡壽著糞掃衣二者盡壽常乞
食食三者盡壽唯一坐食四者盡壽
常居迦露五者盡壽不食一切魚肉血
味鹽酥乳等是謂破羯磨僧破法輪
僧差別

問於破僧時極少幾人成破僧事答
破羯磨僧極少八人四人已上方名
為僧三人不介於一界內有二部僧
各各別住作布灑施羯磨說戒乃得
名為羯磨壞故破法輪僧極少九人
以一界內有二部僧各各別住於无
慙愧部中定別有一衆所尊重能教
誨者當知則是提婆達多於正衆中
極少四人於邪衆中極少五人如是
極少下至九人則法輪僧壞問齊何
當言法輪僧壞答施設論說提婆達
多自為第五皆共受壽齊此當言法
輪僧壞復有說者作表白已復有說

者離所聞處復有說者離所見處復有說者離見聞處如是說者若由意樂捨受餘師謂彼愚癡諸苾芻衆由定意樂發如是心作如是語提婆達多是我大師非佛世尊齊此當言法輪僧壞問何等種類補特伽羅破法輪僧答補特伽羅有二種一者愛行行者以見行者所有意樂堅固猛利於難染清淨品所作決定無有退轉諸愛行者無如是事故不能破又唯男子破法輪僧非諸女人亦非扇搗半擇迦等所以者何破法輪時法尔自安立為大師而諸女人非增上器於大師非分故不能破然能廣作破僧方便猶如麤喜苾芻居等諸扇搗半擇迦無形二形皆是愛行諸愛行者所有意樂不堅不猛於染淨品皆不決定是故彼類不能破僧問於何時分破法輪僧答於六時中不能破僧餘時則能謂非初時亦非後時非於二處未出現時非未和合以結界時非未建立第一雙時非於

大師涅槃後時非初後者由此二時諸
苾芻衆於聖教中和合一味不可破
壞非於二處未出時者謂聖教中未
生戒見二種處時非未和合共結界
時者要一界內有二部僧別住異忍
方名破僧故非未建立第一雙者謂
未建立第一雙時定无能破法輪僧
者諸佛法亦皆有第一雙賢聖弟子
若有破壞法輪僧已不經日夜此第
一雙還令和合非於大師涅槃後者
若於大師般涅槃後作如是言我是
大師非如來者咸共責言大師在世
汝何不言我是大師今涅槃後乃作
是語是故決定於此六時法輪不壞
於所餘時法輪可壞

問住何等心僧破或有說者住於眼
識復有說者住於耳識復有說者住
於意識如是說者六識身中隨住一
識皆容僧破問住何等受僧破或有
說者住於樂根復有說者住於苦根
復有說者住於喜根復有說者住於
憂根復有說者住於捨根如是說者
於五受中隨住一受皆容僧破

問僧破是何心果或有說者是出家
心果所以者何在家無有僧破壞故
復有說者受具心果所以者何勤策
無有僧破壞故復有說者若取隣近
受具心果若取懸遠出家心果如是
說者若住此心僧破壞者即此心果
問何等種類補特伽羅可破壞耶答
唯是異生非諸聖者所以者何世尊
記說无處無容一切聖者可破壞故
問諸有已得順決擇分為可破不或
有說者除此所餘是可破壞復有說
者此亦可破所以者何世尊唯記无
處無容一切聖者是可破壞不記
餘故

問如提婆達多能破壞僧何故說
言世尊眷屬不可破壞尊者世友說
曰此中說四向四果名世尊眷屬是
真弟子是真實僧不可破壞復次佛
眷屬有二一是異生二是聖者提婆
達多唯破異生由此故說彼能破僧
一切聖者皆不可破由此故說世尊
眷屬不可破壞大德說曰佛眷屬有
二一內二外內謂聖者無動无壞外

謂異生可動可壞此中異生可動壞故提婆達多能破壞僧聖无動壞故說世尊眷屬不壞

問破僧時佛在衆不答佛時住彼界內而不在衆云何知耶曾聞提婆達多欲破僧時佛以慈愍故呵制之言提婆達多汝勿破僧勿起極重惡不善業勿起非愛大苦果處佛雖如是慍懃呵制而彼都无止息之心尔時世尊起正智見審觀前際勿我昔時破他眷屬即自觀見昔我无量無數劫前曾破壞他仙人眷屬彼業異熟今現在前觀見是已知此僧衆定當破壞便入靜室默然宴坐提婆達多便破壞僧故知世尊在於界內而不在衆

問為一切佛皆有如是破僧事耶有說不尔所以者何若有如是破壞他業造作增長便有破僧若無是業则无破僧唯世尊釋迦牟尼曾有此業造作增長故今僧破餘佛不尔有說餘佛亦有破僧曾聞迦葉波佛時有梵菊名曰花上是譽上子造五無間

斷滅善根

問提婆達多為先破僧後斷善根先斷善根後破僧耶或有說者彼先破僧後斷善根所以者何要具尸羅多聞端正貴族威肅言詞善巧乃能破僧若斷善根便失淨戒非增上故不能破僧尊者世友亦作是說提婆達多先破壞僧後斷善根若先斷善根後破僧者於破僧時應不能生一切住罪所以者何非斷善根補特伽羅於非法中起非法想於破僧中起有罪想若於非法起於法想於破僧中起無罪想而破僧者終不能生一切住罪要於非法起非法想於破僧中起有罪想如是破僧方能生起一切住罪由此道理諸破壞僧一切皆生劫住罪耶設有能生劫住罪者一切皆能破僧耶應作四句或有破僧非能生起一切住罪謂於非法起於法想及於破僧起非罪想而破壞僧或不能生一切住罪而非破僧謂斷善根或有破僧亦能生起一切住罪謂於非法起非法想於破僧中起有罪想

而破壞僧或不能破壞於僧亦不能生一切住罪謂除前想大德說曰彼起破僧加行時亦起斷善加行起斷善加行時亦起破僧加行是故彼破僧時則斷善斷善時則破僧彼由俱時造二罪故成就極重惡不善業而無一念悔愧之心

問諸造无間業彼斷善耶設斷善彼造無間業耶答應作四句或有造無間業非斷善如未生怨王等或有斷善非造無間業如六師等或有造無間業亦斷善如提婆達多始褻持等或有不造無間業亦不斷善謂除前想三秒行中何者取大果謂第一有等至中思此業能取非想非非想處八万劫壽果當知此中依異熟果為問故作此答若依五果或唯依離繫果為問應作是答謂金剛喻定相應思此思能證一切結盡斷遍知果由此中意問異熟果故作是答問為一思能感八万劫壽為多思耶若一思者云何少業能感多果若多思者云何不名一衆同分果分分別感或有說者一思能感問云何少業

能感多果答先以一思總感後以多思成滿譬如畫者先以一色作摸後填衆彩此亦如是復有說者多思能感問云何不名一衆同分果分分別感答於彼定中緣一境界一類行相有衆多思相續而起或有能感十千劫壽或有能感二十千劫或有能感三十千劫或有能感四十千劫等壽如是多思分分別感然依一種定前加行起一類定緣一境界一類行相多思相續現前而感故名一身如是說者一思總感多思成滿

問此思為是近分地攝為根本地攝耶或有說者是近分地復有說者是根本地如是說者此則不定或近分地或根本地所以者何以一切思同一地故問八万劫者是何劫耶或有說者此是中劫復有說者此是成劫復有說者此是壞劫如是說者此是大劫

問此業能取四蘊異熟何故唯說取壽果耶或有說者以壽為先世尊說說取四蘊果復有說者此中世尊說

取勝法謂四蘊中壽為取勝是故偏說有說唯壽能持四蘊令不散壞是故偏說有說壽於一期無斷令衆同分亦无間斷餘法不尔是故偏說復有說者由壽量故表知世間或增或減或進或退或興或衰由此因緣故偏說壽

如說惡行妙行感受非愛取大果如是善不善根并十業道亦應廣說謂三不善根中何者取大罪謂能起破僧虛誑語此不善根能取无間地獄一劫壽果十不善業道中何者取大罪謂破僧虛誑語此業能取無間地獄一劫壽果三善根中何者取大果謂能起第一有等至中思此善根能取非想非非想處八万劫壽果十善業道中何者取大果謂與第一有等至中思俱者此業道能感非想非非想處八万劫壽果應知此中以略說故但說惡行妙行取大果非餘業蘊第四中邪語納息第二之一

諸邪語彼邪命耶設邪命彼邪語耶如是等章及解章義既領會已次應

廣釋問何故作此論答為止他宗顯
己義故謂譬喻者說離語及業別
有正命邪命體性彼何故作是說由
契經故如契經說八支聖道彼作是
說佛說八支者各有體性不相雜亂
由此便說正命邪命離語業外有體
可得為遮彼意顯正命等皆即語業
故作斯論如於不善語業道中若貪
所起名為邪語亦名邪命為命起故
瞋癡所起但名邪語不名邪命不為
命而起故於不善身業道中若貪所
起名為邪業亦名邪命瞋癡所起但
名邪業不名邪命所以如前於善語
業道中無貪所起名為正語亦名正
命邪命對治故无瞋癡所起名為正
語不名正命所以如前於善身業道
中无貪所起名為正業亦名正命无
瞋癡所起名為正業不名正命所以
如前由此即顯正命邪命皆攝語業
而為體性是謂此處略毗婆沙諸邪語
彼邪命耶設邪命彼邪語耶答應
作四句有邪語非邪命謂除趣邪命
語四惡行諸餘語惡行即瞋癡所起

語業是語業性故非為命起故有邪
命非邪語謂起邪命身三惡行即貪
所起身業為命起故非語業性故後
語句中應唯此釋有邪語亦邪命謂
起邪命語四惡行有非邪語非邪命
謂除趣邪命身三惡行諸餘身惡行
諸邪業彼邪命耶設邪命彼邪業耶
答應作四句有邪業非邪命謂除趣
邪命身三惡行諸餘身惡行即瞋癡
所起身業是身業性故非為命起故
有邪命非邪業謂起邪命語四惡行即
貪所起語業為命起故非身業性故
後二句准此釋有邪業亦邪命謂起
邪命身三惡行有非邪業非邪命謂
除趣邪命語四惡行諸餘語惡行此中
諸貪所起皆以趣向邪命故名邪命
諸正語彼正命耶設正命彼正語耶
答應作四句有正語非正命謂除趣
正命語四妙行諸餘語妙行即無瞋
无癡所起語業是語業性故非邪命
對治故有正命非正語謂趣正命身
三妙行即無貪所起身業是邪命對
治故非語業性故後二句准此釋有

正語亦正命謂趣正命語四妙行有
非正語非正命謂除趣正命身三妙
行諸餘身妙行諸正業彼正命耶設
正命彼正業耶答應作四句有正業
非正命謂除趣正命身三妙行諸餘
身妙行即無瞋無癡所起身業是身
業性故非邪命對治故有正命非正
業謂趣正命語四妙行即無貪所起
語業邪命對治故非身業性故後二
句准此釋有正業亦正命謂趣正命
身三妙行有非正業非正命謂除趣
正命語四妙行諸餘語妙行此中諸
無貪所起皆以趣向正命故名正命
已略顯示雜無雜相今當廣說彼差
別相謂若有為利活命因緣起諸惡
行此名邪語邪業亦名邪命是語業
性故為命所起故若有為餘種種因
緣起諸惡行名邪語邪業不名邪命
是語業性故非為命起故餘門准此
釋復次若有隨其種種傍生明呪邪
活命緣起諸惡行名邪語業亦名邪
命若有為餘種種因緣起諸惡行名
邪語業不名邪命復次若以四愛因

緣起諸惡行名邪語業亦名邪命若
以餘緣起諸惡行名邪語業不名邪
命復次若有矯詐現相以利求利五
邪命緣起諸惡行名邪語業亦名邪
命若為餘緣起諸惡行名邪語業不
名邪命復次若起惡行加行名邪語
業亦名邪命若起惡行根本業道名
邪語業不名邪命所以者何加行難
除非根本故復次若起種種遮罪名
邪語業亦名邪命若起性罪名邪語
業不名邪命所以者何遮罪難防非
性罪故由如是等六門七門所說道
理決定無能離語業外別立邪命問
若余何故說邪語等三種及於經中
說八支聖道正語業外別說正命耶
答佛以邪命誑惑於人微細難覺故
與語業俱時示現復別示現如賊軍
將同衆誅殺復別梟首復有說者以
諸邪命難可淨除故與語業俱時呵
責復別呵責猶如女人與諸事欲及
煩惱欲俱時說過復別呵責云何邪
命難可淨除謂有二法難除難捨即
在家者邪見及出家者邪命諸在家

人雖極聰慧受持五戒若苦所逼則以種種香花飲食祠禱天神諸出家人雖極聰慧受持具戒資身命緣繫屬他故見施主時便整威儀現親善相是故別說邪命正命契經及施設論皆作是說斷生命乃至邪見皆有三種一從貪生二從瞋生三從癡生云何斷生命從貪生謂如有一以貪皮肉筋骨等故害他有情或為所愛悅意親友曾當於已作饒益者而行殺事或他以財及諸饒益求已行殺如國王等以諸財位招募驍勇令討未伏如是等殺名從貪生云何從瞋生謂如有一於他有情有損惱心怨嫌之心惡意樂心而斷彼命或復害彼親屬朋友以絕怨路如是等殺名從瞋生云何從癡生如有一類起如是見立如是論馳馬牛羊鷄豚鹿等皆為祠祀人所食用是以殺之無罪復有一類起如是見立如是論虎豹豺狼蜈蚣蛇等傷害於人為除患殺亦无罪又此西方有婆戾車名曰目迦起如是見立如是論父母衰老

及遭痼疾若能救者得福無罪所以者何夫衰老者諸根朽敗不能飲食若死更得新勝諸根飲新煖乳若遭痼疾多受苦惱死便解脫故救無罪如是等故名從癡生以迷業果起邪謗故

云何不與取從貪生謂如有一欲他財物不與而取或為所愛悅意親友曾當於已作饒益者而行盜竊或他以財及諸饒益求已行盜如募將士掠他財寶如是等盜名從貪生云何從瞋生謂如有一於諸有情有損惱怨嫌惡意樂心而盜彼物令其困惱或復盜彼親友財物以憎彼故如是等盜名從瞋生云何從癡生如有一類諸婆羅門起如是見立如是論大地所有本是梵王神力化作施諸婆羅門今婆羅門勢力羸弱剝帝利等侵奪受用故婆羅門取受用時是取已物皆無盜罪然彼取時作他物想如是等盜名從癡生迷於業果起邪謗故

云何欲邪行從貪生謂此多分以耽

深心或以財利諸饒益事於彼彼所
行欲邪行是名從貪生云何從瞋生
謂如有一於他有情有損惱怨嫌惡
意樂心欲令汙辱受諸衰損便於彼
所行欲邪行是名從瞋生云何從癡
生謂婆羅門起如是見立如是論諸
婆羅門應言四婦刹帝利三吠舍應
二戍達羅一婆羅門等數若未滿姪
他妻室亦无有罪然彼姪時起屬他
想又此西方有葭戾車名曰目迦起
如是見立如是論母女姉妹及兒妻
等於彼行欲恚無有罪所以者何一
切母邑皆如熟果已辦飲食道路橋
船階梯曰等法尔有情共所受用是
故於彼行欲无罪此等邪行名從癡
生所以如前

云何虛誑語從貪生謂如有一為名
利故於他有情覆想而說若為已若
為他如國王等招募辯士令行遊說
為誘未伏彼人尔時以財位故或依
內誑外或依外誑內或依二誑二此
等虛誑語名從貪生云何從瞋生謂
如於他有損惱心怨嫌惡意樂心欲

臨彼故行虛誑語或復於彼所愛親友作虛誑語以憎彼故此等虛誑語名從瞋生云何從癡生謂如有一起如是見立如是論諸為自他身難命難而妄語者不得妄語罪如獵師問鹿所在及賊軍問王軍所在雖實見實知恐害彼故雖不實答而無有罪當知彼類非不有罪彼謂都无便數數作此等虛誑語名從癡生所以如前

云何離間語從貪生謂如有一為名利故於彼有情或彼親友作離間語若為己若為他如國王等招募辯士令行離間規令他伏彼人尔時以財位故或依內離外或依外離內或依二離二又婆羅門有二施主一施衣二施食婆羅門念言若二施主共和好者我於二所各得一事若彼乖違則一一處皆得二事由是因緣行離間語是名從貪生云何從瞋生如有於他有損惱心怨嫌惡意樂心而離間彼或彼親友壞彼故是名從瞋生云何從癡生如有一類婆羅門等起

如是見立如是論諸不律儀家若和好者為惡滋多若乖離者作惡便少是故若有於彼類中作離間語終無有罪是名從癡生所以如前云何麤惡語從貪生如以名利於他有情罵詈毀辱若為已若為他如國王等委酷法人令主弊獄及令軍佐制造書檄由此等緣作麤惡語是名從貪生云何從瞋生謂如於他有損惱心怨嫌惡意樂心便罵辱彼或彼親友若為已若為他是名從瞋生云何從癡生謂如大騷外道名事火天性甚率暴多麤惡語彼諸弟子以為善妙皆習麤語是名從癡生所以如前

云何雜穢語從貪生謂如有一為已及他名利等故作雜穢語如俳優者為財利故於大集處種種詞詠戲調雜說又諸男女以受染心作雜穢語復有製造世俗文章受持諷誦是名從貪生云何從瞋生謂如於他有損惱心怨嫌惡意樂心輕調彼故作雜穢語或輕調彼所愛親友以憎彼故是名從瞋生云何從癡生如有一類

婆羅門起如是見立如是論諸有祀
火或祀餘神或誦吠陀諸呪術等一
切皆得清淨解脫是名從癡生所以
如前云何貪從貪生謂貪經无間貪
經現前是名貪從貪生云何從瞋生
謂瞋經无間貪經現前是名貪從瞋
生云何從癡生謂癡經无間貪經現
前是名貪從癡生云何瞋從貪生謂
貪經无間瞋經現前是名瞋從貪生
云何從瞋生謂瞋經无間瞋經現前
是名瞋從瞋生云何從癡生謂癡經
无間瞋經現前是名瞋從癡生
云何邪見從貪生謂貪經无間邪見
經現前是名邪見從貪生云何從瞋
生謂瞋經无間邪見經現前是名邪
見從瞋生云何從癡生謂癡經无間
邪見經現前是名邪見從癡生問已
知十不善業道一切皆從貪瞋癡起
於中一一幾為加行幾為究竟而能
起耶或有說者斷生命麁惡語及瞋
恚三為加行由瞋究竟不與取欲邪
行及貪欲三為加行由貪究竟餘語
業道三為加行由三究竟邪見一種

三為加行由癡究竟復有說者欲邪
行不定謂若欲令要出不淨方成業
道者則三為加行由貪究竟若有欲
令纔入穢門便成業道者則三為加
行由三究竟所餘業道一切皆以三
為加行由三究竟

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十七 邊

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

業蘊第四中邪語納息第二之三

有律儀有不律儀有住律儀者有住
不律儀者云何律儀謂有七種即離
斷生命乃至離雜穢語云何不律儀
謂亦有七種即斷生命乃至雜穢語
云何住律儀者謂有七衆一苾芻二
苾芻尼三正學四勤策男五勤策女
六近事男七近事女云何住不律儀
者謂有十二種不律儀家一屠羊二
屠鷄三屠猪四捕鳥五捕魚六遊獵
七作賊八魁膾九縛龍十守獄十一
煮狗十二婆具履迦此中屠羊者為
活命故懷煞害心若買若賣養飼斷
命如是一切皆名屠羊屠鷄屠猪亦
復如是捕鳥者為活命故採捕衆鳥
捕魚等亦如是縛龍者為活命故習
咒龍蛇或言縛象煮狗者謂拊荼羅
等諸穢惡人婆具履迦者謂有傍生
名婆具羅即是隣類恒於曠野吞食

商侶有人專能煞之取商侶價以自活命由此故名婆具履迦有說置獠名婆具羅有人為活命故恒設置獠取諸衆生故名婆具履迦有說獵主名婆具履迦如有頌言

鹿出婆具履迦苦 終不還投婆具羅智者棄凡俗出家 終不還歸苦迫近尊者妙音作如是說若受上命許問獄囚肆情暴虐加諸苦楚或非理斷事或毒心賦稅如是一切皆名住不律儀者

問如是諸律儀要受方得此不律儀亦如是耶或有說者亦由受得謂手執煞具擔從今日乃至命終常作此業以自活命今時便得此不律儀復有說者雖執煞具自立誓言然彼不得此不律儀由二緣得一由作業二由受事由作業者謂生不律儀家取初作彼煞生等業今時便得此不律儀由受事者謂生餘家為活命故懷煞害心往屠羊等不律儀所作是擔言我從今者乃至命終當作汝等所作事業以自活命今時便得此不律

儀復有說者此亦取初作彼業時一
乃獲得此不律儀彼說不律儀唯一
緣得

若有以下品心起有表業受諸律儀
盡衆同分彼諸律儀下品隨轉雖於
後時勵力發起身語意攝惡行妙行
然彼律儀常下品轉更不增長若有
以中品心起有表業受諸律儀盡衆
同分彼諸律儀中品隨轉雖於後時
勵力發起身語意攝惡行妙行然彼
律儀常中品轉不增不減若有以上
品心起有表業受諸律儀盡衆同分
彼諸律儀上品隨轉雖於後時勵力
發起身語意攝惡行妙行然彼律儀
常上品轉更不損減故如是問頗有
新學苾芻成就上品律儀而阿羅漢
成就下品律儀耶答有謂有新學苾
芻以上品心起有表業受諸律儀有
阿羅漢以下品心起有表業受諸律
儀如是新學苾芻成就上品律儀而
阿羅漢成就下品律儀
若有取初以下品纏斷衆生命於此
衆生得下品斷生命所攝及不律儀

所攝表无表業於餘一切有情身上
唯得下品不律儀所攝无表業若彼
後時隨以下中上品經斷衆生命於
此衆生唯得下中上品斷生命所攝
表無表業更不得不律儀所攝表無
表業先已得故如是取初以中品經
以上品經廣說亦尔斷生命等隨別
漸得不律儀業普頻得故問如屠羊
者不欲煞餘衆生何故此人普於一
切有情所得不律儀耶答雖於羊處
起不律儀然諸有情一切皆有羊蘊
界處又彼惡心境界寬遍故於一切
得不律儀无有是處為分別故設諸
有情皆作羊像來住前者於彼一切
皆起惡心皆欲煞害是故於一切有
情所得不律儀

住不律儀者有於一切有情得不律
儀非由一切支非由一切因有於一
切有情得不律儀由一切支非由一
切因有於一切有情得不律儀由一
不律儀由一切支由一切因若由一
切支由一切因得不律儀非於一切

有情者此類無有一切有情者即是
一切有情之類一切支者謂斷生命
乃至說雜穢語一切因者謂下中上
經或貪瞋癡有於一切有情得不律
儀非由一切支非由一切因者謂以
下經斷衆生命或中或上非餘亦不
起餘支有於一切有情得不律儀由
一切支非由一切因者謂以下經斷
衆生命乃至說雜穢語或中或上非
餘有於一切有情得不律儀由一切
因非由一切支者謂以下中上經斷
衆生命不起餘支有於一切有情得
不律儀由一切支由一切因者謂以
下中上經斷衆生命乃至說雜穢語
住律儀者有於一切有情得律儀非
由一切支非由一切因有於一切有
情得律儀由一切支非由一切因有
於一切有情得律儀由一切支由一
切因若於一切有情得律儀由一切
因非由一切支者此類無有若由一
切支由一切因得律儀非於一切有
情者此亦無有一切有情者即是一
切有情之類一切支者謂離斷生命

乃至離雜穢語一切因者謂下中上品心或無貪无瞋無癡有於一切有情得律儀非一切支非一切因者謂以下心受近事勤策戒或中或上或二非餘有於一切有情得律儀亦一切支非一切因者謂以下中上心如次受近事勤策必藉戒問若以下中上心如次受近住近事勤策戒時即名於一切有情得律儀亦一切因非一切支何以言無咎此中但依盡壽律儀作論不依晝夜所以者何彼名為齋於律儀中非決定故問如受律儀於下品後復得中品於中品後復得上品諸不律儀亦如是耶或有說者如得律儀不律儀亦余所以者何諸善律儀作大功用作大加行尚數數得况不律儀如是說者律儀漸得非不律儀所以者何律儀難得以難得故漸受漸得不律儀易得以易得故頻受頻得

問如善律儀有支不具諸不律儀亦如是耶答健駄羅國諸論師言不律儀業有支不具若諸有情生在種種不律儀家生便瘡痂盡衆同分不能言說彼但可得身三業性不律儀業不得語四迦濕弥羅國諸大論師咸作是說諸不律儀無支不具如善律儀漸次受者有支不具諸不律儀則不如是無漸受故易可得故問住不律儀者受八戒齋時捨不律儀得律儀至明旦時捨律儀還得不律儀耶答健駄羅國諸論師言住不律儀者受八戒齋時捨不律儀得律儀至明旦時捨律儀還得不律儀得律儀故不律儀斷捨律儀故不律儀續迦濕弥羅國諸大論師咸作是說住不律儀者受八戒齋時捨不律儀得律儀至明旦時捨律儀還得不律儀得律儀故捨不律儀分齊極故又捨律儀是故尔時名非律儀非不律儀若彼有情盡衆同分不復作者不得不律儀若復作者還得不律儀盡壽律儀由四緣捨一捨所學二二形生三斷

善根四捨衆同分諸持律者說法滅
沒時為第五緣謂法滅沒時一切所
學出家受具結界羯磨悉皆息滅是
故尔時律儀亦捨如是說者當於尔
時先得律儀不捨已出家者猶名出
家已受具者猶名受具未出家者無
復出家未受具者無復受具依此故
言一切息滅

諸不律儀由四緣捨一受別解脫律
儀二得靜慮律儀三二形生四捨衆
同分問如善律儀捨所學捨此不律
儀亦如是耶答或有說者若能決定
捨諸煞具尔時捨不律儀如是說者
雖復決定捨諸煞具若不受戒得善
律儀終不得名捨不律儀

三惡行三曲穢濁乃至廣說問何故
作此論答為欲分別契經義故如契
經說有三惡行三曲穢濁契經雖作
是說而不廣辯廣說如前復有說者
前納息中已分別三惡行而未分別
三曲穢濁今欲分別故作斯論
三曲穢濁謂身曲身穢身濁語曲語
穢語濁意曲意穢意濁三曲云何謂

諸所起身語意業所以者何諸名為曲由曲相法所起三業說名為曲是彼果故問復何因緣諸名為曲答直相違故如有頌言

諸盤迴屈曲 不平直不正 峻坑澗稠林 是皆喻其諂

復有說者以諸有情諂所損汙難出生死難入涅槃猶如曲木難出稠林難入聚落此亦是故名為曲復有說者以諸有情諂所損汙諸所作事將現在前復還棄背將欲出言復還內止其性險惡難得意趣難可共交故名為曲復有說者以諸有情諂所損汙諸聰慧者皆應遠離如樂淨人逃避塚間死屍臭穢正直所厭故名為曲復有說者以諸有情諂所損汙諸佛於彼亦捨大悲如諂病人良醫所棄障尋正化故名為曲問諂在何處答在欲界初靜慮非上地問何故上地無諂答上地於諂非田非器非地非依以非田器非地依故於彼不有復有說者為除其諂往趣上地若於上地復有諂者不應加行求趣上

地若下地法上地亦有者不應施設漸
次滅法若不施設漸次滅法則應無
有究竟滅法若無究竟滅法便無解
脫若無解脫亦无生死則一切法無
欲令無如是過是故上地無諍復有
說者若於是處安立王臣安立衆生
尊卑差別則有其諍非於上地得有
斯事故無有諍諸有王臣衆主尊卑
差別必懷諍曲更相接事故復有說者
若於是處有諸識身有尋有伺及有
自性身語表業則有其諍如是諸法
上地皆无故無有諍三穢云何謂瞋
所起身語意業所以者何瞋名為穢
由穢相法所起三業說名為穢是彼
果故問諸煩惱皆是其穢如有頌言
世間諸穢草 能穢汙良田 如是諸貪穢
穢汙諸含識

世間諸穢草 能穢汙良田 如是諸穢穢
穢汙諸含識

慢愛无明餘煩惱頌說亦如是何故
此中唯瞋名穢答雖諸煩惱皆名為
穢然唯瞋患有二穢名故獨名穢如
上頌言如是諸穢穢穢汙諸含識復

有說者由此瞋恚穢自相續穢他相續勝餘煩惱故說名穢云何穢自相續謂若瞋恚現在前時舉身麤強惱悴羣威或掉不安如鬼所著人不喜見云何穢他相續謂若瞋恚惱亂他時令他塵垢或受鞭撻乃至喪命問瞋在何處答在欲界非上二界問何故上二界無瞋耶答非田非器乃至廣說復有說者為除瞋故求趣上界廣說如前復有說者若於是處有慳嫉結則有瞋恚所以者何以諸有情依慳嫉結於他相續起瞋恚故上界不尔故無瞋恚復次若處有無慳無愧則有瞋恚上界不尔復次若處有苦憂根則有瞋恚上界不尔復次若處有男女根則有瞋恚上界不尔復次若處有段食愛及姪欲愛則有瞋恚上界不尔釋皆如前是故上界無有瞋恚復有說者若於是處有怨害因則有瞋恚怨害因者名九惱事色無色界無怨害因故无有瞋是故尊者妙音說言怨害因緣則令瞋轉或有說者若所依身乾燥麤強則有瞋

志上界依身潤澤柔濡故无瞋恚復有說者色無色界有瞋對治謂等引慈故無有瞋如於是處若有吠藍婆風是處雲場終不得住上界亦亦有瞋對治等引中慈吠藍婆風故瞋雲場於彼不住

三濁云何謂貪所起身語意業所以者何貪名為濁由濁相法所起三業說名為濁是彼果故問何因緣故貪名為濁答能染濁故世間染色說名為濁如世間說根濁莖濁枝濁葉濁花濁果濁此皆能染故名為濁復次濁者是鄙下義世間並謂多貪欲者名為鄙濁復次濁者是不清淨義由貪蔽心習近染法捨淨法故問貪在何處答在欲界乃至非想非非想處已說自性今當顯示雜无雜相為三惡行攝三曲穢濁三曲穢濁攝三惡行耶答應作四句有惡行非曲穢濁謂除欲界論瞋貪所起身語意惡行諸餘身語意惡行有曲穢濁非惡行謂初靜慮論貪所起身語意業及餘色無色界貪所起惡業有惡行亦曲穢濁

謂欲界諸瞋貪所起身語意惡行有
非惡行非由穢濁謂除前相相謂所
名如前說謂於色蘊中除不善色及
諸貪所起有覆無記色取餘色蘊於
行蘊中除不善思貪瞋邪見及諸貪
所起有覆无記思取餘相應不相應
行蘊及三蘊全并无為法如是一切
作第四句故言謂除前相

此中有二種等起謂因等起及刹那
等起因等起名能轉心刹那等起名
隨轉心問五識亦能作二等起發身
語業不或有說者五識不能發身語
業所以者何唯有意識於身語業作
轉隨轉令彼業現前五識不能作轉
亦不能作隨轉不能令彼業現前問若
亦如說自見身表業自聞語表業三
識識此云何通答不見身表但見餘
相不聞語表但聞餘音即由此義名
見名聞三識識者緣他身業非自身
業復有說者五識亦能發身語業以
意識作能轉亦作隨轉五識雖不作
能轉而作隨轉發彼業故若作是說
即為善通自見身表自聞語表所以

者何若以意識作能轉及隨轉亦以
眼識作隨轉者便見身表若以意識
作能轉及隨轉亦以耳識作隨轉者
便聞語表三識識者亦緣自業亦緣
他業尊者僧伽伐蘇說曰五識亦能
發身語業作因等起及剎那等起所
以者何如有士夫先不作意欸被他
打即還打彼非於今時得起我當打
彼思念當知即是住身識打是故五
識亦能發起身語二業作因等起及
剎那等起如是說者五識不能作因
等起發身語業所以者何意識於身
語業作能轉及隨轉五識唯作隨轉
不作能轉故

此中若善心作能轉即善心作隨轉
若染汙心作能轉即染汙心作隨轉
若威儀路心作能轉即威儀路心作
隨轉若工巧處心作能轉即工巧處
心作隨轉發身語業問若威儀路心
作能轉即彼心作隨轉者如有行時
遇見佛像等起善眼識或見姪女等
起染眼識如是豈非善染隨轉起彼業
耶尊者世友作如是說此由覺慧速

疾迴轉起增上慢謂於行位起此眼識而實行時則善心染心不現在前若善心染心現在前時即止不行此善心染心但如伴者不名等起復有說者威儀路心發起業時善染心等相助發起是故威儀路心轉時其隨轉心容有三種謂善染无記問若工巧處心作能轉即彼心作隨轉者如畫師畫作佛時起善眼識畫女人時起染眼識如是豈非善染隨轉發彼業耶尊者世友作如是說覺慧速疾起增上慢謂於畫時起此眼識而實畫時善心染心不現在前若善心染心現在前時便止不畫此善心染心但如伴者不名等起復有說者工巧處心發起業時善心染心相助發起是故工巧處心為能轉時其隨轉心容有三種謂善染無記問異熟生心何故不能作二等起發身語業耶答強盛心發身語業異熟生心其性羸劣故不能發復有說者若身語業異熟生心為二等起而發起者此身語業當言是何為威儀路為工巧處為

異熟生若威儀路或工巧處異熟生
心云何能發若異熟生此身語業應
是異熟然身語業定非異熟加行起
故亦不可說為善染汙執異熟生心
所起故由此異熟生心不能發身語
業復次若見所斷心作能轉修所斷心
作隨轉或修所斷心作能轉即修所
斷心作隨轉發身語業斯有是處若
見所斷心作能轉即見所斷心作隨
轉或修所斷心作能轉見所斷心作
隨轉發身語業無有是處何以故以
見所斷心不能作剎那等起發身語
業故今於此中因論生論問何故住
見所斷心不能作剎那等起發身語
業耶答要廣散心能作剎那等起發
身語業此心微細故不能發復次外
門轉心能作剎那等起發身語業此
心內門轉故不能發復有說者若見
所斷心能作剎那等起發身語業者
此業當言是何為見所斷為修所斷
為俱所斷若見所斷者此身語業應
非修所斷法為方便依謂修所斷四
大所造若修所斷者不應以見所斷

心為剎那等起若俱所斷者隨所起一業應成二分如是則一法有二自性但不尔故見所斷心非剎那等起問若見所斷心不能作剎那等起發身語業者契經所說當云何通如契經說諸邪見人所有身語意業若思若求若所造作一切皆得不可愛不可樂非悅意果所以者何此見暴惡所謂邪見若依因等起作如是說非依剎那等起是故无過復次若此衆同分心作能轉即此衆同分心作隨轉或餘衆同分心作能轉即餘衆同分心作隨轉發身語業斯有是處若此衆同分心作能轉餘衆同分心作隨轉發身語業无有是處復有說者亦有是處謂如有人發願當作五年大會中間命終無此願力生富貴家自憶宿命如昔所願一切皆作如是則名此衆同分心作能轉餘衆同分心作隨轉發身語業

三妙行三清淨謂身語意清淨乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說有三妙行三清淨

雖作是說而不廣辯廣說如前復有
說者前納息中已分別三妙行未分
別三清淨今欲分別故作斯論
為三妙行攝三清淨二清淨攝三妙
行耶答隨其事展轉相攝所以者何
諸身妙行即身清淨諸語妙行即語
清淨諸意妙行即意清淨問无漏妙
行永離垢離穢離濁可名清淨有漏
妙行既是有垢有穢有濁云何名清
淨答有漏妙行以分清淨故名清淨
所以者何有漏妙行亦能離乃至無
所有處諸煩惱垢故得名清淨復有
說者有漏妙行能引發隨順第一義
清淨故亦名清淨

三妙行三寂默謂身語意寂默乃至
廣說問何故作此論答為欲分別契
經義故如契經說有三妙行三寂默
雖作是說而不廣辯廣說如前復有
說者前納息中已分別三妙行未分
別三寂默今欲分別故作斯論
三妙行三寂默為三妙行攝三寂默
三寂默攝三妙行耶答應作四句有
妙行非寂默謂除無學身語妙行諸

餘身語妙行及一切意妙行有寂默
非妙行謂无學心有妙行亦寂默謂
無學身語妙行有非妙行非寂默謂
除前相相謂所名如前廣說謂於色
蘊中除善色行蘊中除無貪無瞋正
見及諸善思識蘊中除無學心取餘
色行識蘊及二蘊全并无為法如是
一切作第四句故言謂除前相
三清淨三寂默為三清淨攝三寂默
三寂默攝三清淨耶答應作四句有
清淨非寂默謂除无學身語清淨諸
餘身語清淨及一切意清淨此復去
何謂學非學非無學身語清淨及三
種意清淨以意寂默唯无學心故有
寂默非清淨謂无學心非業性故有
清淨亦寂默謂無學身語清淨有非
清淨非寂默謂除前相相謂所名如
前廣說

問何故於五蘊中唯色識二蘊建立
寂默非餘蘊耶答應具建立而不立
者當知此義有餘復有說者此中顯
示寂初寂後故作是說初謂色蘊後
謂識蘊如說初後如是入出趣向已

度方便究竟當知亦尔復有說者此
中顯示寂寂細復有說者真實寂默唯
廣識蘊寂細復有說者真實寂默唯
无學心此無學心由誰比度謂身語
業故唯無學心身語業建立寂默問
何故寂默唯在無學答唯无學身中
寂默可得學及非學非無學身中皆
不可得因論生論何故唯無學身中
寂默可得非餘耶答由此寂默是寂
勝法非劣身中有勝法可得所以者
何若說勝法則無學法勝非學法等
若說勝補特伽羅則无學補特伽羅
勝非有學等復有說者無學身中煩
惱意言究竟息滅寂默圓滿故立寂
默餘身不尔故不建立

問妙行清淨寂默有何差別或有說
者名即差別謂名妙行名清淨名寂
默復有說者義亦差別謂善巧作義
是妙行義體潔白義是清淨義離癡
乱義是寂默義復有說者能感受果
故名妙行不雜煩惱故名清淨究竟
靜息故名寂默是謂妙行清淨寂默
三種差別諸身悉行彼盡非理所引

身業耶設非理所引身業彼盡身惡
行耶乃至廣說問何故作此論答為
欲分別契經義故如契經說有非理
所引身語意業契經雖作是說而不
廣辯廣說如前復有說者前納息中
雖已分別三種惡行而未分別非理
所引身語意業今欲分別故作斯論
諸身惡行彼盡非理所引身業耶設
非理所引身業彼盡身惡行耶答諸
身惡行彼盡非理所引身業何以故
以諸惡行皆違理故非理作意所等
起故有非理所引身業非身惡行謂
有覆無記身業及無覆无記非理所
引身業有覆無記身業者謂初靜慮
地誼愛等煩惱所起身業無覆無記非
理所引身業者謂應如是去來而不如
是去來等廣說如前諸語惡行彼盡
非理所引語業耶設非理所引語業
彼盡語惡行耶答諸語惡行彼盡非
理所引語業何以故以諸惡行皆違理
故非理作意所等起故有非理所引語
業非語惡行謂有覆無記語業及無覆
無記非理所引語業有覆无記語業

者謂初靜慮地諂愛等所起語業無覆無記非理所引語業者謂應作一言而不作等廣說如前

諸意惡行彼盡非理所引意業耶設非理所引意業彼盡意惡行耶答應作四句有意惡行非非理所引意業謂貪欲瞋恚邪見三種意惡行有非理所引意業非意惡行謂有覆無記意業及無覆無記非理所引意業有覆無記意業者謂欲界繫薩迦耶見邊執見相應思及色無色界一切煩惱相應思无覆無記非理所引意業者謂思能起如前所說無覆无記非理所引身語二業有意惡行亦非理所引意業謂不善意業有非意惡行亦非非理所引意業謂除前相相謂所名如前廣說謂於行蘊中作四句於中除貪瞋邪見及染汙思并無覆無記非理所引思取餘相應不相应行蘊及四蘊全并無為法如是一切作第四句故言謂除前相諸身妙行彼盡如理所引身業耶設如理所引身業彼盡身妙行耶答諸

身妙行彼盡如理所引身業何以故
一切妙行不違理故如理作意所等
起故有如理所引身業非身妙行謂
無覆无記如理所引身業此復云何
謂應如是去來而能如是去來等廣
說如前

諸語妙行彼盡如理所引語業耶設
如理所引語業彼盡語妙行耶答諸
語妙行彼盡如理所引語業何以故
一切妙行不違理故如理作意所等
起故有如理所引語業非語妙行謂
无覆無記如理所引語業此復云何
謂應作一言而作一言等廣說如前
諸意妙行彼盡如理所引意業耶設
如理所引意業彼盡意妙行耶答應
作四句有意妙行非如理所引意業
謂無貪無瞋正見三種意妙行有如理
所引意業非意妙行謂一分无覆無記
如理所引意業即思謂能起如前所說
无覆無記如理所引身語二業有意
妙行亦如理所引意業謂善意業有
非意妙行亦非如理所引意業謂除
前相相謂所名如前廣說謂於行益

中作四句於中除無貪无瞋正見及
善思并無覆无記如理所引思取餘
相應不相應行蘊及四蘊全并無為
法如是一切作第四句故言謂除
前相

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

業蘊第四中邪語納息第二之三

諸法由業得彼法當言是善不善無記耶乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯已義故謂犢子部分別論者欲令音聲是異熟果問彼由何量作如是說答由聖言故如施設論說何緣菩薩感得梵音大士夫相菩薩昔餘生中離麤惡語此業究竟得梵音聲由此說故彼便計聲是異熟果為遮此意顯一切聲非異熟果故作斯論諸法由業得彼法當言是善不善無記耶答依異熟果諸法由業得彼法是无記問何故作是說答或有諸法雖由業得而非無記如諸律儀不律儀等為簡彼法故作是說依異熟果諸法由業得彼法是无記此中犢子部分別論者問應理論者言定作是說依異熟果諸法由業得彼法是无記耶此是審定他宗之言

若不審定他所立宗便難他者則無有能與他作過亦是微難他所不說故審定言汝今忍可定作是說法異熟果諸法由業得彼法は無記耶應理論者答言如是彼復問言為何所欲如來善心說語妙音美音和雅音悅意音此語是善耶應理論者答言如是彼便難言聽我說汝負處失處違自言處若作是說依異熟果諸法由業得彼法是无記則不應言如來善心說諸妙音美音和雅音悅意音此語是善作是說者不應道理若作是說如來善心說諸妙音美音和雅音悅意音此語是善則不應言依異熟果諸法由業得彼法是无記而作是說不應道理應理論者釋彼難言應作是說菩薩昔餘生中造作增長咸異熟果大宗業業由是因緣展轉出生如來咽喉微妙大種從此能生妙語音聲而聲非異熟

問若一切聲非異熟果施設論說當云何通答依展轉因作如是說然一切聲非異熟果問何故諸聲非異熟

果或有說者聲屬第三傳謂最初生諸大種大種生聲聲屬第三故非異熟果復有說者聲屬第五傳謂初業生異熟大種異熟大種生長養大種長養大種生等流大種從此等流有說者聲隨欲轉非異熟法可隨欲轉復有說者聲復生聲非從異熟復生異熟有說聲是現在加行所發異熟果是先業所起復有說者離初靜慮染時語表便斷若是異熟者應離三界染時方斷復有說者聲有三種謂善不善無記異熟果唯无記有說若聲是異熟者生可愛趣應一切時出如意聲生非可愛趣應一切時出不如意聲現見有時與此相違是故聲非異熟復有說者聲有間斷異熟色无間斷是故聲非異熟然諸菩薩由二因緣發願求佛大士夫相微妙梵音一由曾見二由曾聞由曾見者謂彼菩薩曾見諸佛處大集會為諸有情以梵音聲宣說正法摧伏異論微妙深遠具丈夫相由曾聞者謂彼菩薩

具聞如來以梵音聲宣說正法乃至
具丈夫相念時菩薩見聞歡喜深心
愛樂則便擔受順彼正因我諸禁戒
梵行精進皆當迴向願於未來得住
如是大士行類由此意樂復以種種
上妙香花供具音樂供養諸佛獨覺
聲聞制多形像承事供養父母師長
同梵行者修如是等殊勝福時一一
迴求此梵聲相又勤淨除二種業道
謂麤惡語及雜穢語由勤淨除麤惡
語故得大士相微妙梵音由此梵音
摧伏一切外道他論由勤淨除雜穢
語故感得言詞威肅清亮由此言詞
暖奪一切世俗異論譬如有人見他
處在華妙堂間陳列五樂歡娛自恣
聞他拊奏五樂音聲作是思惟我於
何時當得如是處妙堂間陳列五樂
歡娛自適既思惟已勤加功力積集
財寶如其所願皆能辦之菩薩亦尔
由見及聞發願求佛梵音聲相諸業
過去乃至廣說問何故作此論答諸
有不願去來愚三世者欲令過去未
來是元唯說現在無為是有為遮伏

執顯過去未來是實有法故作斯論
復次所以作此論者為欲遮止外道
所說故彼說言一切諸法後為前因
猶如泉水後逼於前令涌令注如是
後水為前水因諸法亦亦由後念法
所推逼故令從未來起入現在復從
現在滅入過去是故未來為現在因
現為過因為遮彼執明一切法前為
後因非後前因若說後法為前因者
便違內外諸法緣起違內法緣起者
謂應行緣無明乃至老死緣生因於
子息而有父母眼識為緣生於眼色
乃至意識為緣生於意法從頸部曇
生羯邏藍乃至從老生於中年違外
法緣起者謂應芽為種因乃至果為
花因如是等若亦則有大過謂未作
應得應先受善惡異熟後造善惡業
先墮無間獄後造五逆罪先受輪王
位後造輪王業先證阿耨多羅三藐
三菩提然後修菩薩行若未作而得
亦應已作而失如此則无繫縛出離
勿有此過是故諸法前為後因非後
前因由是因緣故作斯論

諸業過去彼果過去耶答彼果或過去或未來或現在果謂異熟果由已滅等差別故成三種諸業未來彼果未來耶答如是以非果先因在後故諸業現在彼果現在耶答彼果或現在或未來所釋如前此中有說依剎那現在作論依此所說諸業過去彼果隨在何世而彼業皆有四種謂順現法受乃至順不定受諸業未來諸業現在隨所有果彼業亦四而不應言諸業現在彼果現在非此剎那這業即此剎那受異熟果故或有說者此中依分位現在而作論依此所說諸業過去彼果過去未來現在諸業未來諸業現在彼果未來皆如前說諸業現在彼果現在者彼業有二謂順現法受順不定受復有說者此中依一衆同分現在作論依此所說諸業過去彼果或過去者如前說或未來者彼業有二謂順後次受及順不定受或現在者彼業有三除順現法受諸業未來亦如前說諸業現在彼果或現在者彼業有二謂順現法受及

順不定受或未來者彼業有三除順
現法受問頗有順現法受業因在過
去果在未來耶答有謂依剎那分位
現在不依一衆同分現在而說復有
說者亦依一衆同分現在而說謂如
有人造作增長順現法受業已未獲
與果率尔命終尔時即名因在過去
果在未來頗有順現法受業因在過
去果在現在或因在現在果在未來
耶若依一衆同分現在為問應答言
無尊者妙音說有謂如前說頗有如
身業感異熟果語業意業不尔耶乃
至廣說今於此中方便顯示三業所
感受非愛果後見蘊中方便顯示分
位差別此中所問先答黑品後答白
品是名此處略毗婆沙頗有如身業
感異熟果語業意業不尔耶答有如
身不護語護彼於尔時有善心或無
記心謂於今時起不善身表業由此
發起无表業隨轉及於今時或先時
起善語表業由此發起無表業隨轉
即於尔時善心現起或无記心此中
身業感非愛異熟語業感受異熟六

業若善心起感受異熟若無記心起
不感受非愛異熟又如身護語不護
彼於余時有不善心或無記心謂於
今時起善身表業由此發起无表業
隨轉及於今時或由先時起不善語
表業由此發起無表業隨轉即於今
時不善心現起或無記心此中身業
感受異熟語業感非愛異熟意業若
不善心起感非愛異熟若無記心起
不感受非愛異熟是名如身業感異
熟果語業意業不介

頗有如語業感異熟果身業意業不
介耶答有如身護語不護彼於余時
有善心或無記心謂於今時或由先
時起善身表業由此發起无表業隨
轉及於今時起不善語表業由此發
起無表業隨轉即於余時善心現起
或無記心此中身業感受異熟語業
感非愛異熟意業若善心起感受異
熟若無記心起不感受非愛異熟如
身不護語護彼於余時起不善心或
無記心謂於今時或由先時起不善
身表業由此發起无表業隨轉及於

今時起善語表業由此發起无表業
隨轉即於今時起不善心或無記心
此中身業感非愛異熟語業感受異
熟意業若不善心起感非愛異熟若
無記心起不感受非愛異熟是名如
語業感異熟果身業意業不尔
諸有欲令有缺減律儀不律儀者依
彼意趣此諸句中身護語不護語護
身不護皆得依三種說謂若住律儀
若住不律儀若住非律儀非不律儀
諸有欲令無缺減律儀不律儀者依
彼意趣此等唯依住非律儀非不律
儀者說非餘

頗有如意業感異熟果身業語業不
尔耶答有如身護語護彼於尔時有
不善心此相違說亦尔此相違等如
前准釋此中若意業感非愛異熟身
語業便感受異熟若意業感受異熟
身語業便感非愛異熟是名如意業
感異熟果身業語業不尔

頗有如身業語業感異熟果意業不
尔耶答有如身不護語不護彼於尔
時有善心或無記心此相違說亦尔

如前准釋此中若身語業感非愛異熟
意業便感受異熟或都不感若身語
業感受異熟意業便感非愛異熟或
都不感是名如身語業感異熟果
意業不尔

諸有欲令有缺減律儀不律儀者及
有欲令无缺減律儀不律儀者依彼意
趣此諸句中身護語護身不護語不
護皆得依三種說謂若住律儀若住
不律儀若住非律儀非不律儀頗有
如身業意業感異熟果語業不尔耶

答有如身不護語護彼於尔時有不
善心此相違說亦尔如前准釋

頗有如語業意業感異熟果身業不
尔耶答有如身護語不護彼於尔時
有不善心此相違說亦尔如前准釋
頗有如身語業感異熟果意業亦
尔耶答有如身不護語不護彼於尔
時有不善心此相違說亦尔如前准
釋此中或三業皆感非愛異熟或三
業皆感受異熟是名如身語業感
異熟果意業亦尔

頗有非身語業意業感異熟果而

感異熟果耶答有謂心不相應行感異熟果色心心所法心不相應行此復云何謂无想定滅盡定得及彼生老住無常

問無想定感何異熟或有說者无想定感無想及色異熟命根衆同分是彼有心靜慮異熟所餘諸蘊是俱異熟復有說者无想定感無想及色異熟命根是彼有心靜慮異熟所餘諸蘊是俱異熟復有說者无想定感無想異熟所餘諸蘊是俱異熟問若尔命根便非是業所感異熟品類足說當云何通如說一法是業異熟非業所謂命根答一切命根是異熟果諸異熟果多由業感故作是說然此不無非業感者復有說者若有心時亦感無心諸蘊異熟若無心時亦感有心諸蘊異熟問若尔應有心因感無心果應无心因感有心果答此亦无過如有色因感無色果或無色因感有色果業果差別不違正理此亦如是說曰應作是說無想異熟唯无想定感一切命根及衆同分眼等色根

皆業所感餘蘊俱感問滅盡定感何
異熟答感非想非非想處四蘊異熟
問得感何異熟答感色心心所法心
不相應行問得能感衆同分不或有
說者不感所以者何衆同分者是業
所感此得非業故不能感諸說得不
能感衆同分者彼說諸得感色異熟
者能感四處謂色香味觸亦感心心所
法異熟者謂樂受苦受不苦不樂受
及相應法感心不相應行異熟者謂
得生住老無常尊者僧伽伐蘇說曰
得亦能感衆同分果謂衆多得積集
能感一衆同分所得依身愚鈍羸劣
不明不利猶如蚯蚓蛇象等彼衆
同分是得所感諸說得亦能感衆同
分者彼說此得感色異熟者謂九處
除聲處感心心所法異熟者謂樂受
苦受不苦不樂受及相應法感心不
相應行異熟者謂命根衆同分得生
住老無常彼不應作是說所以者何
得得相望不同一果假使積集數過
俱旺復何所益若同一果可有是事
是故如前所說者好尊者妙音作如

是說得不能感衆同分果餘業感得衆同分時於其眼處乃至意處得亦能感相狀異熟即彼諸法生住老無常此中亦攝依附彼法不自在故頗有順現法受等三業非前非後受異熟果耶答有乃至廣說此中非前者遮過去非後者遮未來受異熟果者謂三業同於一剎那頃受異熟果依此立問是以答言有謂順現法受業色者此業能感四處異熟謂色香味觸順次生受業心心所法者此業能感樂受苦受不苦不樂受及彼相應異熟順後次受業心心所法者此業能感四類異熟謂命根衆同分得生住老无常順次生受業色者此業能感九處異熟除聲處順後次受業心心所法者此業能感樂受苦受不苦不樂受及彼相應異熟又順現法受業心心所法者此業能感樂受苦受不苦不樂受及彼相應異熟順次生受業心心不相應行者此業能感四類異熟

計命根衆同分得生住老无常順後
次受業色者此業能感九處異熟謂
除聲處頗有順樂受等三業非前非後
受異熟果耶答有謂順樂受業色者
以業能感人天九處異熟謂除聲處能
感惡趣四處異熟謂色香味觸順苦
受業心心所法者此業能感苦受及
彼相應異熟順不苦不樂受業心不
相應行者此業能感人天四類異熟
謂命根衆同分得生住老无常能感
惡趣二類異熟謂得生住老无常又
順樂受業心不相應行者此業能感
人天四類異熟謂命根衆同分得主
住老无常能感惡趣二類異熟謂得
生住老无常順苦受業色者此業能
感惡趣九處異熟謂除聲處能感人
天四處異熟謂色香味觸順不苦不
樂受業心心所法者此業能感不苦
不樂受及彼相應異熟又順樂受業
心心所法者此業能感樂受及彼相
應異熟順苦受業心不相應行者此
業能感惡趣四類異熟謂命根衆同
分得生住老无常能感人天二類異

熟謂得生住老无常順不苦不樂受
業色者此業能感人天九處異熟謂
除聲處能感惡趣四處異熟謂色
香味觸

頗有三界業非前非後受異熟果耶
答有乃至廣說此中道理應答言無
以異熟果界地斷故而言有者有何
理耶有說此中以問非理是故隨彼
作非理答何故須作非理問耶欲試驗
他故為此問曾聞迦濕弥羅國有一論
師至北印度閭林僧伽藍知衆事者
娶為僧使彼不受言我是論師應免
斯事其知事者往白衆首阿羅漢言
迦濕弥羅國有一苾芻至此僧伽藍
次當僧使彼不受言我是論師應免
斯事阿羅漢言汝應往問頗有三界
業非前非後受異熟果耶知僧事者
便往問之彼得此問答言無有知僧
事者還往衆首阿羅漢所白言已問
彼答言無阿羅漢言定是論師應免
僧事故今於此還述彼問欲有試驗
故亦復作非理而答復有說者依增
上果為此問答亦不違理以三界業

客有一時受此果故謂欲界繫業色
者此業亦感欲界繫九處異熟謂除聲
處色界繫業心心所法者謂婆羅門
長者居士諸淨信者聞有苾芻證得
靜慮便施種種衣服飲食諸資身具
彼受施已發生樂受及相應法無色
界繫業心不相應行者謂婆羅門長
者居士諸淨信者聞有苾芻得無色
定便施種種衣服飲食諸資身具彼
受施已命根不斷又欲界繫業心不
相應行者此業亦感欲界四類異熟
謂命根衆同分得生住老无常色界
繫業色者謂婆羅門長者居士諸淨
信者聞有苾芻證得靜慮便施種種
衣服飲食諸資身具彼受施已長養
諸根增益大種無色界繫業心心所
法者謂婆羅門長者居士諸淨信者
聞有苾芻證無色定便施種種衣服
飲食諸資身具彼受施已發生樂受
及相應法又欲界繫業心心所法者
此業亦感樂受苦受不苦不樂受及彼
相應法色界繫業心不相應行者謂
婆羅門長者居士諸淨信者聞有苾

菟證得靜慮便施種種衣服飲食諸
資身具彼受施已命根不斷無色界
繫業色者謂婆羅門長者居士諸淨信
者聞有苾芻證無色定便施種種衣
服飲食諸資身具彼受施已長養諸
根增益大種由此道理今於此中依
增上果作此問答亦不違理以增上
果一切界地無隔斷故頗有善不善
業非前非後受異熟果耶答有乃至
廣說謂善業色者此業能感人天九
處異熟謂除聲處能感惡趣四處異熟
謂色香味觸不善業心心所法者此
業能感苦受及彼相應異熟心不相
應行者此業能感惡趣四類異熟謂
命根衆同分得生住老无常能感人
天二類異熟謂得生住老无常又善
業心心所法者此業能感樂受不苦
不樂受及彼相應異熟心不相應行
者此業能感人天四類異熟謂命根
衆同分得生住老无常能感惡趣二
類異熟謂得生住老无常不善業色
者此業能感惡趣九處異熟謂除聲
處能感人天四處異熟謂色香味觸

頗有見修所斷業非前非後受異熟
果耶答有乃至廣說謂見所斷業色
者此業能感惡趣九處異熟謂除聲處
能感人天四處異熟謂色香味觸修
所斷業心心所法心不相應行者此
業有二種謂善不善善業心心所法者
此業能感樂受不苦不樂受及彼相
應異熟心不相應行者此業能感人
天四類異熟謂命根衆同分得生住
老无常能感惡趣二類異熟謂得生
住老無常不善業心心所法者此業
能感苦受及彼相應異熟心不相應
行者此業能感惡趣四類異熟謂命
根衆同分得生住老無常能感人天
二類異熟謂得生住老無常又見所
斷業心心所法者此業能感苦受及
彼相應異熟心不相應行者此業能
感惡趣四類異熟謂命根衆同分得
生住老無常能感人天二類異熟謂
得生住老無常修所斷業色者此業
有二種謂善不善善業色者此業能
感人天九處異熟謂除聲處能感惡趣
二處異熟謂色香味觸不善業色者

此業能感惡趣九處異熟謂除這三處能
感人天四處異熟謂色香味觸異熟
因果如雜蘊智納息中已廣說

業蘊第四中害生納息第三之一

頗有已害生殺生未滅耶如是等章
及解章義既領會已次應廣釋此中
有非殺生以殺生聲說有非加行以
加行聲說謂殺生加行亦名殺生殺
生後起亦名加行是謂此處略毗婆
沙頗有已害生殺生未滅耶答有如
已斷他命彼加行未息謂如有人為
害他命以刀杖等加害加行未息而
彼命已斷遣使呪藥廣說亦余頗有
未害生殺生已滅耶答有如未斷他
命彼加行已息謂如有人為害他命
以刀杖等加害其命未斷彼謂已斷
不復加害遣使呪藥廣說亦余頗
有已害生殺生已滅耶答有如已斷
他命彼加行已息謂如有人為害他
命以刀杖等加害即命斷時加行亦
息遣使呪藥廣說亦余頗有未害生
殺生未滅耶答有如未斷他命彼加
行未息謂如有人為害他命以刀杖

等加害其命未斷彼加行亦未息遣使呪藥廣說亦尔

頗有未害生殺生未滅此業異熟定生地獄耶答有如作無間業加行時命終其事云何謂如有人欲害其母適起加行或為官司所獲或母有力反害其子或母福德天神為殺子墮地獄而母猶存或起加行致母必死而便中悔自害其命亦生地獄如害母如是造餘无間應知亦尔問唯法無衆生云何而有殺罪尊者世友說曰如雖无衆生而有衆生想如是雖無衆生而有煞罪復次此蘊界處能起我想有情想命者生者養者補特伽羅想是故若斷壞彼得殺生罪復次蘊界處能起我想常樂淨想是以若斷壞之彼得殺生罪大德說言此蘊界處是有執受起三時覺謂我當殺正煞已殺是故若斷壞彼得殺生罪然衆生是世俗有殺生罪是勝義有此殺生罪由二緣得一起加行二果究竟若起加行果不究竟或果究竟不起加行皆不得殺罪若起加行

果亦究竟方得殺罪問頗有亦起加
行果亦究竟而不得殺罪耶答有如
能煞所殺俱時捨命或能殺者前死
問殺何蘊名殺生過去耶未來耶現
在耶過去已滅未來未至現在不住
念無殺義云何名殺生耶答殺未來
蘊非過去現在問未來未至云何可
殺答彼住現在遮未來世諸蘊和合
說名為殺由遮他蘊和合生緣故得
殺罪有說殺現在未來蘊但非過去
問未來可余現在不住設彼不殺亦
自然滅云何殺耶答斷彼勢用說名
為殺所以者何先現在蘊雖不住而
滅然不能令後蘊不續今現在蘊不
住而滅則能令其後蘊不續故於現
蘊亦得殺罪問諸蘊中何蘊可殺於
彼得殺罪有說色蘊所以者何唯色
可為刀杖等所觸故有說五蘊
問四蘊無觸云何可殺答彼依色轉
色蘊壞時彼便不轉故亦名殺如餅
破時乳等亦失又彼都於五蘊起惡
心而殺故於彼得殺罪問為殺無記
於彼得罪為三種耶有說無記所以

者何唯无覆無記可為刀杖等所觸
故有說三種問善染汙法無觸云何
可煞答善染汙法依無記轉无記壞
時彼便不轉故亦名殺餘廣說如前
問如以一加行俱時殺母及餘女人
彼於母得殺生及無間无表罪於餘
女人唯得煞生無表罪而此表業為
但得一為得二耶有作是說但得一
表所以者何以一加行俱時而殺无
差別故尊者妙音說曰彼得二表所
以者何此身表業極微所成害母及
餘極微各異如無表得二表亦應尔
問如以一加行殺多衆生隨尔所衆
生得尔所無表罪而此表業為但得
一為得多耶有說得一所以者何以
一加行俱時而殺無差別故尊者妙
音說曰彼得多表廣說如前
問殺壽應盡者得殺罪不答若此刹
那壽應盡即尔時加害者不得殺罪
若由加害乃至令彼一刹那壽住不
生法皆得殺罪况多刹那問殺斷未
摩者得殺罪不答若此刹那正應捨
命即尔時加害者不得殺罪若由加

害乃至令彼一刹那命住不生法皆得殺罪况多刹那

問若有害他令定當死便自害命得殺罪不答不得所以者何以彼果未究竟便自失命無後衆同分可成就彼罪故問若戰鬪時互相加害俱時死者各得殺罪不答不得所以者何以二皆志果未究竟便俱失命無後衆同分可成就彼罪故問若為王等逼令行殺得殺罪不有說不得所以者何他力所制非彼意樂故如是說者亦得殺罪除自要心寧捨已命終不害他如是則無罪問若依先王所制法令刑罰有過得殺罪不答得王及法司若遣他殺得殺生無表罪彼所遣人及若自殺俱得殺生表無表罪若衆多有情謀害一命彼起加行親斷命者得殺生攝表無表罪餘同謀及作聲援者但得殺生無表若彼多人等設加行斷彼一命當知皆得表无表罪頗有非身作而得殺生罪耶答有謂語遣殺頗有不發語而得虛誑語罪耶答有謂身表頗有非身作

不發語而得二罪耶答有謂仙人意
憤及布灑他時默然未淨

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百二十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

何跋達磨大毗婆沙論卷第一百二十八 慈雲山漫 題

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

業蘊第四中害生納息第三之二

頗有業不善順苦受異熟未熟乃至廣說問何故作此論答為止他義顯已義故謂或有說無有中有或復有說雖有中有而生惡趣者无或復有說生惡趣者雖有中有而生地獄者無或復有說生地獄者雖有中有而先造無間業者无或復有說先造無間業者

雖有中有而中有中不受無間異熟或復有說雖住中有亦受無間異熟而但受四蘊不受色蘊欲遮此等種種僻執顯有中有於有色界一切生處无不皆有於中亦受色蘊異熟由是因緣故作斯論

頗有業不善順苦受異熟未熟非不初受異熟果而起染汙心耶答有如此造作增長无間業已此業最初地獄中有異熟果生問造作增長何差別

有說無差別有說名則差別此名造作此名增長有說義亦有差別謂或有由一惡行墮惡趣或有由三若由一惡行墮惡趣者彼加行時但名造作不名增長若至究竟名為造作亦名增長若具由三墮惡趣者造一二時但名造作不名增長若具造三名為造作亦名增長如三惡行三妙行亦余差別者生善趣復次或有由一無間墮於地獄或具由五若由一者彼加行位但名造作不名增長若至究竟名為造作亦名增長若具由五造一至四但名造作不名增長若具造五名為造作亦名增長復次或有由一不善業道墮諸惡趣或具由十若由一者彼加行位但名造作不名增長若至究竟名為造作亦名增長若具由十造一至九但名造作不名增長若具造十名為造作亦名增長如十不善業道十善業道亦余差別者生善趣復次或有由多妙行感一眾同分如諸菩薩最後眾同分由三十二百福所感若造一百福至三

十一百福但名造作不名增長若時具造三十二百福名為造作亦名增長復次或有業故思所造或有業非故思造若故思所造名為造作亦名增長若非故思所造但名造作不名增長審思而造率余而造說亦余復次或有業順三時受或有業順不定受順三時受名為造作亦名增長順不定受但名造作不名增長順決定受順不定受說亦余

復次或有業順別定受或有業順不別定受順別定受者名為造作亦名增長順不別定受者但名造作不名增長復次或有業時分定異熟亦定或有異熟定時分不定二俱定者名為造作亦名增長唯一定者但名造作不名增長復次有不善業順惡趣受有不善業順善趣受前名造作亦名增長後名造作不名增長善業與此相違說亦余復次有不善業不善為助伴有不善業善業為助伴前名造作亦名增長後名造作不名增長善業與此相違說亦余復次有不善

業無作見邪見迷因果相續中生有
不善業有作見正見不迷因果相續
中生前名造作亦名增長後名造作
不名增長善業與此相違說亦尔復
次有不善業壞戒壞見有不善業壞
戒不壞見前名造作亦名增長後名
造作不名增長善業與此相違說亦
尔復次有不善業加行壞意樂壞有
不善業加行壞意樂不壞前名造作
亦名增長後名造作不名增長善業
與此相違說亦尔復次有業作已不
捨不變不吐不依對治有業作已捨
變吐依對治前名造作亦名增長後
名造作不名增長如是有業三時覺
察三時不覺察作已無悔作已有悔
作已隨念作已不隨念數數憶念不
數數憶念說亦尔復次若業能取果
與果名為造作亦名增長若業取果
不能與果但名造作不名增長尊者
世友說曰若所作業意樂迴向意樂
顯示為同類者稱讚顯說是名造作
亦名增長若所作業與此相違但名
造作非名增長有作是說若所作業

一切程圓滿一切種究竟如造制多
嚴飾周畢此名造作亦名增長若所
作業與此相違但名造作不名增長
大德說言若所作業衆緣和合必定
感果名為造作亦名增長若所作業
與此相違但名造作不名增長如是
等有無量門是名造作增長差別
無間業有五種一害母二害父三害
阿羅漢四破和合僧五起惡心出佛
身血問此五无間業以何為自性答
以身語業為自性前三後一身業為
自性第四一種語業為自性是故此
五三界三處一蘊所攝三界者色聲
法界三處者色聲法處一蘊者色蘊
是名無間業自性已說自性所以今
當說問何故名無間答由二緣故說
名無間一遮現後二遮餘趣遮現後
者此五但是順次生受非順現法受
及順後次受故名無間遮餘趣者謂
此決定於地獄受非雜餘趣故名無
間由二因緣建立無間一背恩養二
壞德曰背恩養者謂害母害父壞德
曰者謂餘三種由二因緣得无間罪

一起加行二果究竟雖起加行果不
究竟彼不得无間罪雖果究竟不起
加行亦不得无間罪雖起加行果不
究竟者謂如有人欲害其母母覺知
已藏穀積中有餘女人在母寢處其
人既至謂是已母以刀害之害已方
更往穀積中揩拭刀刃刀觸母身因
茲官命起加行時果未究竟果究竟
時已無加行由此不成無間之罪有
果究竟不起加行者謂如有人扶持
父母經嶮路過恐其賊來推逼令進
父母顛仆因即喪命果雖究竟非加
行起是故要起加行及果究竟方成
无間問頗有起加行及果究竟而不
得無間罪耶答有謂與所殺俱時命
終無後衆同分可成就彼罪故有兄
遣弟自往害母弟依兄教俱得无間
若弟遣他及共他害唯弟得无間有
兄遣弟令他害母弟依兄教俱得無
間若弟自害及共他害唯弟得无間
有兄遣弟共他害母弟依兄教俱得
無間弟若自害及但令他唯弟得无
間有兄遣弟母來當害弟依兄教俱

得無間若母去方害唯弟得無間如
兄遣弟兄遣於姊弟遣於兄遣姊亦
尔如遣害来遣害去住坐卧亦尔如
害母害父亦尔害阿羅漢出佛身血
遣使差別類此應知若非人煞非人
父母不得無間罪非人煞人人煞非
人應知亦尔唯有人類煞人父母方
得无間問若扇搗半擇迦無形二形
煞害父母得無間不答不得所以者
何彼身法尔志力微劣不能作律儀
不律儀器故尊者世友作如是說扇
搗迦等煞害父母不得無間所以者
何彼於父母無愛敬心可先現前今
滅壞故復次彼於父母無勝慙愧可
先現前今滅壞故大德說言扇搗迦
等煩惱增故定惡趣攝惡趣攝故无
無間罪問諸傍生類煞害父母得無
間不答不得所以者何彼身法尔志
力微劣不能作律儀不律儀器故尊
者世友說曰諸傍生類煞害父母不
得無間所以者何彼於父母無愛敬
心可先現前今滅壞故復次彼於父
母無勝慙愧可先現前今滅壞故大

德說言諸佛生類煞害父母於無間
罪有得不得謂聰慧者得非聰慧者
不得曾聞有聰慧龍馬人貪其種令
與母合馬後覺知斷勢而死問如以
一加行俱時煞母及餘女人彼所有
無表已如前說彼有表業於誰邊得
耶答於母邊得所以者何以於彼中
無間罪為勝故尊者妙音說曰諸有
表業極微所成害母及餘極微各異
故有表罪於二人邊得問如有女人
羯刺藍墮有餘女人收置身中後所
生子以誰為母煞害何者得无間罪
答前為生母後為養母唯害生母得
無間罪以羯刺藍依前生故諸所作
事應諮養母於非母作母想害及於
母作非母想害俱不得無間罪要於
母作母想害方得無間罪於父及餘
應知亦尔頗有女人非母非阿羅漢
害之得无間罪耶答有謂害轉根為
女父頗有男子非父非阿羅漢害之
得無間罪耶答有謂害轉根為男母
問若母是阿羅漢或父是阿羅漢彼
害一時為但得一無間罪為得二

耶若言但得一者彼背恩養及壞德
田云何得一經說復云何通如佛告
始奪持言汝今已得二無間罪謂害
父及阿羅漢若言得二者被害一命
云何而得二罪答應言得一彼背恩
養及壞德田俱於一身轉故契經應
說汝由二緣得無間罪謂害父及阿
羅漢而言得二罪者欲以二罪訶責
彼故有餘師言罪體雖一所感苦倍
是以說二

問如害阿羅漢得無間罪害諸有學
亦得是罪耶答應不得所以者何前說
無間由二緣得一背恩養二壞德田
害諸有學非壞德田以彼有功德亦
有過失有妙行亦有惡行有善根亦
有不善根故問退失阿羅漢果者害
之得無間耶答應不得還是有學故如
前說問此於寂後命將斷時必住无
學云何不得無間耶答應於無學身無
惡心故謂彼但於學者身中起煞意
及加行非於無學由無無間因故不
得無間罪

毗奈耶說婆娑羅林中有衆多苾芻為

盜賊所煞劫奪衣物有近住官皆忘捉獲送至王所王勅依法其中有一賊逃至勝林求欲出家時苾芻衆不審檢察度令出家為受具戒時典刑者將餘群賊至於塚間欲屠割之苾芻聞已為知世間可厭事故皆共往觀向出家者亦在其中見諸罪人支節分解各各異處彼新出家者即時惶恐悶絕擗地久而乃蘇衆問其故荅言死者是我朋侶我昨與其同為此事若不出家亦遭斯苦苾芻聞已手相謂言今此惡人如何處置便往白佛佛言此人煞苾芻衆得无闍罪不合出家若已出家衆應駁擯勿與同止所以者何造無間者於我正法毗奈耶中不能生長諸善法故問彼不了知是阿羅漢何故得无闍罪荅不以知故得罪以壞德田故得罪彼於苾芻衆中起無簡擇等煞意樂由此極惡之心害及阿羅漢是故得無間罪

問若先造餘無間後乃破僧彼生地獄先受何果若先受餘无間果者破

僧應成順後次受若先受破僧果者
餘無間應成順後次受若先造餘
無間業彼後不能破僧若先破僧後
便能造餘無間業彼後所造皆由破
僧增上力故同招無間地獄果餘順
次生受惡行隨無間業准此應知又
先破僧後造餘無間業彼後所造皆
由破僧增上力故同招無間乃至極
受一切壽果更無增壽餘順次生受
惡行隨無間業壽量長短亦准此知
問若因破僧生無間地獄壽命未盡
世界便壞者彼中天不若中天者彼
極重業所引壽量去何中断若不夫
者云何不與世界壞而作留難如契
經說若處乃至一有情在災便不壞
若若壽量定彼無中天問若余云何
不於世界壞而作留難答彼由業力
引置餘世界地獄中受如王都內欲
有恩赦先移重囚置於邊獄然後放
赦彼亦如有說此世界將欲壞時
若諸有情造無間業者彼命終法余
更不生此間而必生於餘世界地獄
中受此業果有說世界將欲壞時定

無有情造極惡業

問頗有具造五無間耶有說无所以者何此業極重無器能勝而客受故有餘師說有具造五如迦葉波佛時有苾芻名花上是譽上子彼具造五無間業及斷善根問由一無間與乃至由五墮於地獄有何差別答由一無間墮地獄者其身狭小苦具不多苦受現前非極猛利若乃至由五無間墮地獄者其身廣大苦具增多苦受現前極為猛利

問五無間業何者最重答破和合僧壞法身故次出佛身血次害阿羅漢次害母後害父母之恩養於父為重德田勢力於恩田為勝故問世尊所有諸无學法說名為佛此不可害云何惡心出血得無間罪耶尊者世友說曰以於能成大菩提法起惡意樂欲毀壞故雖害生身而於彼得无間罪復次成諸佛無學法依生身轉若壞所依當知亦壞能依如并破乳則失是以得無間罪問如起惡心出佛身血得無間罪頗有起惡心不至出

血亦得此无間罪耶答有是故應作
四句有起惡心出血佛身血不得无間
罪謂起欲打心而出血有起惡心不
至出血而得無間罪謂起欲煞心乃
至今血移處有起惡心出血佛身血亦
得無間罪謂起欲煞心而出血有起
惡心不至出血不得无間罪謂起欲
打心乃至令血移處問佛身為有瘡
穴等不答無所以者何一切如來相
好圓滿身毛皮等殊妙齊平是故无
有瘡穴等事問此何業果答如來昔
於三無數劫修菩薩行時若見有情
身分缺壞便起深悲方便救濟要令
圓滿若見佛像菩薩像聖僧像靈龕
制多僧伽藍等陀落破壞方便修治
要令如本由此業故今得如是相好
莊嚴無瘡穴等

頗有故思害生命後不受遠離而於
一切有情得防護耶答有如起煞加
行中間證見法性此顯不因受諸學
處但由入正性離生時得不作律儀
名為防護其事云何掣迦契經是此
論根本昔有釋種名掣迦先是世尊

祖父僅僕因事逃叛住雪山所產育
男女各數十人姐親強盛舍宅嚴好
鉅倉庫盈溢而以畋獵為事曾於一
時少壯丈夫皆出遊獵時薄伽梵欲
往天宮為報母恩安居說法先以佛
眼遍觀世間多有衆生佛應親度由
不見佛失獲益時尋見掣迦及諸眷
屬善根已熟見諦時至今時世尊為
度彼故從住處沒現彼門前老父還
見則知是佛歡喜迎逆恭敬作禮白
言聖子今是何日降至我家善逝法
王今是何日得垂顧念則命掃灑敷
飾淨座燒香散花請佛世尊入家就
座時彼老父率諸女人稽首佛足合
掌恭敬取家所有乾濕淨寔調和香
味以奉世尊今時世尊告言止止諸
佛如來不食血肉時彼老父及諸女
人承命慚恥却坐一面有說佛於是
日虛中而過有說取北洲食以濟中
時佛應彼機為說法要合家大小同
證離生得預流果生淨法眼深心歡
喜瞻仰世尊佛願餘機重為說法時
諸少年收捕禽鹿恣行煞害更設機

棄捨肉而歸至諸婦人常所迎處忽於是日特性不來咸作是思勿有他故登高覘望遙見家中有非常人威光赫奕如鑄金臺父及女人前後圍繞便生忿恚共相謂言此等不迎必由彼制恚怒既深不遑釋擔持刀直進規欲害佛父吐之言汝等止止此是聖子善逝法王來度我等宜各慶幸勿起惡心諸子既聞咸生悔愧棄刀釋擔稽首求哀恭敬合掌却坐一面佛應彼機為說法要諸子聞已亦證離生得預流果生淨法眼深心歡喜瞻仰世尊時林野中无量羣鹿衝諸機穿死傷非一由聖道力令諸子等煞生業道無表不生問煞何等生於加行位可入聖道有作是說煞傍生等但非煞人有作是說亦通煞人唯除已起無間加行故作是說如起煞加行中間證見法性

若於一切有情得防護彼於一切有情受遠離耶答應作四句有於一切有情得防護非受遠離如不受學處而證見法性此顯不受別解脫律儀

名不受學處有於一切有情受遠離
非得防護如受學處而犯遠離此顯
雖受別解脫律儀而由不如理作意
及貪等煩惱故於所防護不能遠離
有於一切有情得防護亦受遠離如
受學處不犯遠離此顯已受別解脫
律儀復能如理作意思擇乃至為命
亦不故犯如聞昔有乞食苾芻次第
巡里到珠師舍正逢彼匠為王穿珠
見苾芻來歡喜持鉢入家取食苾芻
衣赤日照光生暎映寶珠亦同赤色
有鵝在側謂肉便吞苾芻見之遮護
不及珠師持鉢盛滿食來授與苾芻
交謝而去其人於後覺少一珠竊謂
苾芻盜而持去尋則奔逐擒獲將還
責言沙門汝既釋子何无廉恥盜我
王珠苾芻答言我无此事其人竊念
若不苦治珠不可得便加考楚觸處
血流彼吞珠鵝復來啖血其人悲憤
以杖擊之鵝因致死苾芻便請看鵝
死活彼尋叱言且理出珠何預鵝事
苾芻固請彼乃為看報言已死苾芻
告曰鵝吞汝珠其人不信猶疑假託

必勸謂曰我實見吞彼遂持刀以割
鵝腹乃於腹內得所失珠彼生慙恥
悲喜交集札謝必勸白言尊者何不
早示使我盲愚苦楚尊身造斯惡業
長夜受苦無有出期必勸告言我受
禁戒寧捨身命不傷蟻卵若先示汝
必定害鵝不護衆生豈名持戒如此
等類名於有情亦得防護亦受遠離
有非於一切有情得防護亦非受遠
離謂除前相相謂所名如前廣說謂
除成就三律儀人二律儀天趣餘人
天及餘趣全作第四句故言除前相
有四種律儀名為防護一別解脫律
儀二靜慮律儀三无漏律儀四斷律
儀別解脫律儀者謂欲界尸羅靜慮
律儀者謂色界尸羅无漏律儀者謂
无漏尸羅斷律儀者謂於靜慮无漏
二律儀中各取少分離欲界染九無
間道中世俗隨轉戒二律儀攝謂靜
慮律儀及斷律儀无漏隨轉戒亦二
律儀攝謂无漏律儀及斷律儀問
何故唯此名斷律儀者能與破戒及
起破戒煩惱作斷對治故謂前八無

間道中二隨轉戒唯與起破戒煩惱
作斷對治第九無間道中二隨轉戒
通與破戒及起破戒煩惱作斷對治
是故靜慮无漏律儀對斷律儀應作
四句靜慮律儀對斷律儀作四句者
有是靜慮律儀非斷律儀謂除離欲
界染九無間道中世俗隨轉戒諸餘
世俗隨轉戒有是斷律儀謂
儀謂離欲界染九無間道中無漏隨
轉戒有是靜慮律儀亦是斷律儀謂
離欲界染九無間道中世俗隨轉戒
有非靜慮律儀亦非斷律儀謂除離
欲界染九無間道中无漏隨轉戒諸餘
無漏隨轉戒無漏律儀對斷律儀作
四句者有是無漏律儀非斷律儀謂
除離欲界染九無間道中无漏隨轉
戒諸餘無漏隨轉戒有是斷律儀非
無漏律儀謂離欲界染九無間道中
世俗隨轉戒有是無漏律儀亦是斷
律儀謂離欲界染九无間道中無漏
隨轉戒有非無漏律儀亦非斷律儀
謂除離欲界染九無間道中世俗隨
轉戒諸餘世俗隨轉戒

問此四律儀誰成就幾答或有但成就一謂除斷律儀餘三律儀一一成就而無但成就斷律儀者或有成就二謂或別解脫靜慮二或靜慮無漏二或靜慮斷二而無成就无漏斷二者或有成就三謂或別解脫靜慮无漏斷三無有成就別解脫無漏斷三者或有具成就四此中但成就別解脫律儀者謂異生生欲界不受學處得色界善心而猶具縛或成就靜慮无漏二者謂聖者生欲界不受學處未離欲界染及生第二第三第四靜慮或成就靜慮斷二者謂異生生欲界不受學處而離欲界一品乃至九品染及生初靜慮或成就別解脫靜慮無漏三者謂聖者生欲界受學處未離欲界染或成就

別解脫靜慮斷三者謂異生生欲界受學處離欲界一品乃至九品染或成就靜慮无漏斷三者謂聖者生欲界不受學處離欲界一品乃至九品染及生初靜慮或具成就四者謂聖者生欲界受學處離欲界一品乃至九品染

問此四律儀幾隨心轉幾不隨心轉答三隨心轉一不隨心轉謂別解脫律儀問何故別解脫律儀不隨心轉答別解脫律儀麁而重隨心轉律儀細而輕故有說別解脫律儀為惡戒所損伏隨心轉律儀不為惡戒所損伏故有說別解脫律儀為惡意樂及害意樂所損伏隨心轉律儀不為彼所損伏故有說別解脫律儀勢用蹇鈍行不及心隨心轉律儀勢用捷利行及心故有說別解脫律儀依表隨心轉律儀依無表故有說別解脫律儀是表果隨心轉律儀是無表果故有說別解脫律儀依表是表果隨心轉律儀依心是心果故有說別解脫律儀依部和合受得隨心轉律

儀但依法得故有說別解脫律儀依
他得隨心轉律儀依自得故有說別
解脫律儀不與心一生一住一滅隨
心轉律儀與心一生一住一滅故有
說別解脫律儀不與心一果一等流
一異熟隨心轉律儀與心一果一等
流一異熟故有說別解脫律儀不與
心俱生隨心轉律儀與心俱生故有
說隨心轉法理應如是心若善彼亦
善不善無記亦尔別解脫律儀唯是
善若隨心轉者善心起時彼可隨轉
不善無記心起時彼應斷故有說隨
心轉法理應如是若心欲界彼亦欲
界色無色界不繫亦尔別解脫律儀
唯是欲界若隨心轉者欲界心起時
彼可隨轉色無色界不繫心起時彼
應斷故有說隨心轉法理應如是若
心學彼亦學无學非學非無學亦尔
別解脫律儀唯非學非无學若隨心
轉者非學非无學心起時彼可隨轉
學無學起時彼應斷故有說隨心轉
法理應如是若心見所斷彼亦見所
斷修所斷不斷亦尔別解脫律儀唯

修所斷若隨心轉者修所斷心起時彼
可隨轉見所斷心非所斷心起時彼
應斷故有說若別解脫律儀隨心轉
者應未來修未來成就然別解脫律
儀无未來修及未來成就故有說若
此別解脫律儀隨心轉者應不施設住
戒長幼故有說若此律儀隨心轉者應
不施設戒品決定故有說若此別解脫
律儀隨心轉者應非四緣五緣而捨
言四緣者一捨學處二二形生三善
根斷四捨衆同分言五緣者謂上四
緣及夜盡故有說若此別解脫律儀
隨心轉者應從上界生欲界時得若
亦便應无住律儀不律儀等三種差
別故有說若別解脫律儀隨心轉者
有心時可有无心時應斷故勿有此
等諸過失故別解脫律儀不隨心轉
問住別解脫律儀者犯律儀時捨律
儀不外國諸師作如是說彼捨律儀
得非律儀非不律儀若時發露无覆
藏心如法悔除便捨非律儀非不律
儀還得律儀若作是說便為善通發
露悔過還住律儀作法悔除亦非無

用有餘師說彼犯律儀時捨律儀得
非律儀非不律儀若時發露无覆藏
心如法悔除便捨非律儀非不律儀
而不得律儀問如說發露悔過還住
律儀當云何通如法悔除豈非無用
答住善意樂名住律儀今時捨惡意
樂發善意樂故非无用然實此位不
得律儀復有說者彼犯律儀時現在
律儀斷得非律儀非不律儀而成就
過去律儀若時發露无覆藏心等如
第二說或有說者彼犯律儀時初剎
那斷次後復續迦濕弥羅國諸論師
言彼犯律儀時不捨律儀而得非律
儀非不律儀是故今時名住非律儀
非不律儀亦名住律儀者若時發露
无覆藏心如法悔除便捨非律儀非
不律儀但名住律儀者如有富者負他
債時名負債者亦名富者後還債已
但名富者若如是說便為善通發露
悔過還住律儀作法悔除亦非無用
問善戒云何能治惡戒答由捨受心
為助伴故無始數習諸惡若羅暫受善
戒則能除捨猶如室中久時積闇明

澄纔至則便除遣又如於淡久習鹹
想纔嘗鹽味彼想則除善戒治惡亦
復如是道治煩惱應知亦然

說一切有部發智大毗婆沙論卷第二百二十九

甲辰歲高震國大藏部已奉
勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十 退

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

業蘊第四中害生納息第三之三

問別解脫律儀為但從所能有情處
得為亦從非所能處得耶若但從不
能處得者則此律儀應有增減謂從
非所能處生所能處時律儀應增即
從所能處生非所能處時律儀應減
又此律儀應少分處受而世尊說無
少分受又應成立離繫所宗謂彼外
道為誘他故作如是言苦來男子有
衆生去此過百踰繕那若起善心棄
捨刀杖擔不害彼於彼便得不煞律
儀若言亦從非所能處得者法救論
所說當云何通如彼說尸羅從所能
處得慈從所能非所能處得答應作
是說律儀從所能非所能處得問前
三種難此為善通法救論云何通耶
答當知彼尊者以密意說佛亦以密
意說諸契經況彼尊者无密意言密
意者何謂彼尊者說現在世慈惠處

名於所能過去未來名非所能別解
脫戒名曰尸羅靜慮無漏二戒名慈
彼說別解脫戒唯於現在有情蘊
界處得不於過去以過去未來墮法
故靜慮无漏二種律儀通於三世
蘊界處得故彼所說理亦无違是故
別解脫律儀與靜慮无漏二種律儀
有差別相謂別解脫律儀唯於現在
有情處得靜慮无漏二種律儀通於
三世境界處得別解脫律儀通於業
道根本加行後起處得靜慮无漏二
種律儀唯於業道根本處得由此差
別應作四句有蘊界處於彼得別解
脫律儀非靜慮无漏謂現在業道加
行後起有蘊界處於彼得靜慮無漏
律儀非別解脫謂過去未來根本業
道有蘊界處於彼得別解脫律儀亦
靜慮无漏謂現在世根本業道有蘊
界處不從彼得別解脫律儀亦非靜
慮无漏謂過去未來業道加行後起
間若別解脫律儀唯於現在有情處
得非於去來蘊界處者則諸如來應
正等覺律儀不等所以者何過去諸

佛山現世時无量有情為律儀境界
有情類已入涅槃釋迦牟尼於彼地
上不得律儀今釋迦佛出現世時無
量有情為律儀境界彼有情類已入涅槃
憍憍氏如來於彼境上不得律儀境
可寬狹律儀亦尔豈非諸佛律儀不
等答應作是說律儀境界雖有多少
而律儀體前後無異俱從一切有情
境處撻發得故有作是說三世如來
律儀不等亦无有失問若尔施設論
說當云何通如彼說一切如來應正
等覺皆志平等答由三事等故名平
等一修行等謂諸如來皆於過去三
無數劫勤修四禪波羅蜜多究竟圓
滿得菩提故二利益等謂諸如來等
於無量應化有情作利樂事皆究竟
故三住身等謂諸如來皆得十力四
無所畏三念住大悲十八不共法等
勝功德故由此三義故言平等非律
儀體無多少異又由根等故說等言
以一切如來皆住上品根故又由戒
等一切如來皆得上品戒故有餘師
說一切如來應正等覺所有律儀皆

於一切有情處得故說等言非體無異謂過去佛律儀所從諸有情境設今猶在釋迦牟尼從彼境上亦得律儀然无此理釋迦如來應正等覺律儀所從諸有情境設當在者慈氏如來從彼境上亦得律儀然无此理故說等言亦无有失然諸律儀應說有一如說戒蘊戒修戒學或應說二謂表无表或應說三謂下中上或從無貪無瞋无癡所生差別或應說四謂身語業各有表無表或應說六謂表無表各有下中上或三根所生或應說七謂離斷生命乃至離雜穢語或應說九謂從下下乃至上上或應說十二謂身語表無表各有三品或三根生或應說十四謂離斷生命乃至離雜穢語各有表無表或應說十八謂表無表各有九品或應說二十一謂離斷生命乃至離雜穢語皆有三品或三根生或應說四十二謂離斷生命乃至離雜穢語各有表无表皆從三品或三根生若以相續剎那分別則有無量律儀今總說七種謂離

此生今乃至離雜穢語此中有說彼
七支戒一一於一切有情處得而所
得是一彼說於一有情所犯一支戒
時於一切有情處此一支戒斷餘六
猶轉此即善通世尊所說若犯學處非
必爲非沙門非釋種子有說此七支戒
一一於一切有情處得而所得各異
如有情數量所得戒亦亦彼說於一
有情所犯一支戒時即此一有情處
一支戒斷餘六猶轉餘有情處七支
皆轉問若尔云何通世尊所說若犯
學處非必爲等答依勝義必爲言非
必爲以不能趣彼故有餘師說別解
脫律儀隨因差別成二十一此中有
說二十一種一二於一切有情處得
而所得不異彼說由貪煩惱於一有
情所犯一支戒時於一切有情處无
貪所生一支戒斷餘二十種如先猶
轉此則善通世尊所說若犯學處非
必爲等有說此二十一種一二於一
切有情處得而所得各異如有情數
量所得戒亦亦彼說由貪煩惱於一
有情所犯一支戒時即此一有情處

無貪所生一支戒斷餘二十種如先
猶轉餘有情處三十一種具足皆轉
問若尔云何通世尊所說若犯學處
非苾芻等答依勝義苾芻言非苾芻
如前說依如是理故作是說寧作出
家犯諸學處不為五戒鄔波索迦所
以者何彼若毀犯五種學處身中便
空諸出家者設犯五處而更有餘衆
多猶轉迦濕弥羅國諸論師言雖犯
律儀而律儀不斷如法悔除還名持
戒无有頻受別捨得故未悔除位具
得二名若已悔除但名持戒

問於外物中得律儀不若有得者所
得律儀應有增減謂生草枯時酒味
壞時應減即彼生時熟時應增如是
等事其類寔繁是故律儀應有增減
若無得者即此律儀境應少分處受
而世尊說如是律儀无少分受又斷
生草等悔除應無用有作是說雖有
得者而不名律儀但是順律儀法問
此順律儀法為是律儀攝為非律儀
攝若是律儀攝說為律儀或說順律
儀竟有何異若非律儀攝此有何相

而亡順律儀非律儀攝如是說者於
外法中亦得律儀問若尔律儀應有
增減答無增減以摠得故謂此律儀
摠於一切生草等上得一无表而世
間無有无生草等時摠於一切蒲桃
等酒則不壞時得一无表世間無有
無諸酒時是故律儀无有增減餘亦
如是問別解脫律儀由何等心得答
由普於一切有情起善意樂无損害
心得若起此心於某處受某處不受
不得律儀由此律儀遍於一切所應
受處得防護故是故說若此律儀有
方域者大地所不受由此律儀於有
情處得有情界多地界少故

若成就身彼成就身業耶答應作四
句有成就身非身業謂處却靜若諸
異生住胎藏中若生欲界住非律儀
非不律儀都無身表設有而失彼住
却靜及胎藏中者雖成就身未能發
表先所發表死時已失此表依前衆
同分故問何故此位未能發表答以
身微劣未能與表為所依故有餘師
言麤心能發身語表業彼心細故又

外門心能發表禁念時彼心內門轉
故又外事心能發表禁彼心緣內事
起故不能發表有說此位中迫近不
得自在尚不能動況起表業如為怨
賊縛置籠中掛籠牙上尚不能動況
有所趣問若尔何故亦說胎中有轉
動耶答風力所轉非心所為表業必
由心力所起若生欲界住非律儀非
不律儀無身表者謂眠醉悶捨諸加
行不求起表設有而失者謂三緣故
雖起表而失一意樂息故二捨加行
故三限勢過故有成就身業非身謂
諸聖者生無色界此中學成就學隨
轉身業无學成就无學隨轉身業生
無色故不成就身有成就身亦身業
謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律
儀若住不律儀若住非律儀非不律
儀現有身表或先有不失若生色界
此中聖者住胎藏中時亦未能起表
但成就靜慮无漏無表若生欲界住
律儀者謂於三種律儀或一或二或
具而住即別解脫靜慮无漏住不律
儀者謂屠羊等住非律儀非不律儀

現有身表者謂不眠不醉不悶不捨
加行求起表業或先有不失者謂三
緣故先所起表不失一意樂不息故
二不捨加行故三限勢未過故此說
由慙重信或猛利纏起表无表乃至
未捨若生色界者彼決定成就身無
表業或亦成就身表有非成就身亦
非身業謂諸異生生無色界彼无色
故不成就身異生故不成就身業有
漏者度界地已捨故無漏者未得故
問何故有漏色業度界地捨非无漏
耶答有漏色業被縛有繫无漏色業
解脫離繫故有說有漏色業墮界墮
地無漏墮地而不墮界故有說有漏
色業同類大種造能造所造俱有漏
故无漏色業異類大種造大種有漏
業無漏故由此因緣度界地時有漏
業捨无漏不捨

問得忍異生命終時捨忍法不若捨
者何故不墮惡趣又若捨者何故異
生命終時捨聖者不捨若不捨者何
故此文及大種蘊皆不說耶答應言
捨問若尔彼何故不墮惡趣答由此

善根勢力大故自有善根勢力微劣
雖復成就不障惡趣況不成就如生
得善或有善根勢力強盛雖不成就
而障惡趣況復成就如此惡法是故
雖捨不墮惡趣復有說者由此善根
身中生故今招惡趣諸業煩惱遠離
於身畢竟不起因尚不起況墮惡趣
如人秋時服於下藥藥雖不住彼人
身中而彼身中病亦不生此亦如是
復有說者由此善根勢力威猛熏習
身故令招惡趣諸業煩惱於此身中
永不復起因不起故不墮惡趣如師
子王所居窟穴王雖不在餘氣尚存
諸小禽獸無能入者此亦如是復次
此善根身中如主勢力強盛不善如
客勢力衰微復次此善根意樂增上
樂斷惡法樂修善法復次此善根身
中生已一切惡趣得非擇滅非擇滅
法無有生者是以不墮復次由此善
根身中生故令彼行者墮大法派由
如此義不墮惡趣復有說者由此善
根隣近聖道依聖道力不墮惡趣如
怖怨賊依附於王依王力故令諸怨

賊不敢正親況能為害此亦如是近
聖道故令招惡趣諸業煩惱尚不現
行況墮惡趣復有說者由此善根守
護聖道所住身器義言此身聖道當
住能招惡趣諸業煩惱應永遠離如
有勝處王應居止所司守掌餘無能
住此亦如是復有說者由此善根身
中生故令彼行者定處人天不居惡
趣如富貴者定居勝處不居卑陋此
亦如是有說此善根加行正勝令招
惡趣諸業煩惱勢力衰微不復能招
惡趣異熟是故雖捨不墮惡趣有說
由此善根增上力故令彼行者見惡
行過失妙行功德由此惡業之不復
生況墮惡趣有說由此善根增上力
故令彼行者住善處樂見生死過濕
惡勝德不造惡業不墮惡趣有說由
此善根增上力故令彼行者其心調
柔隨順涅槃信根深固由此雖捨不
墮惡趣尊者妙音說曰由此善根增
上力故令彼行者智慧樂殊勝於般
照心常隨順趣向臨入欲樂忍可希
求敬愛由此因緣不造惡業是故雖

捨不墮惡趣問何故異生命終時捨
所得忍法聖者不捨答異生无有無
漏對治以自持御故此善根命終時
捨聖有無漏對治以自持御是故不
捨有說異生定力羸劣勢不堅牢以
有漏故如無膠水雜諸彩色隨所盡
物不得久住是以故捨聖者无漏定
力堅強持此善根命終不捨所說譬
喻翻上應知有說異生無勝止觀故
命終捨聖者相違命終不捨有餘師
說異生命終亦不捨忍問若尔此文
及大種蘊何故不說答應說而不說
者當知此教有餘有說已說在第三
句中謂諸聖者住胎臟中成身及業
聖有二種一世俗二勝義得此善根
名世俗聖若入聖道名勝義聖發心
出家尚若聖者況得忍法有餘師說
此不決定異生命終有捨不捨若於
忍法恒時加行殷重加行修習堅牢
彼命終時不捨忍法若不尔者命終
時捨如所勸習若極淳熟經久不忘
不尔便忘如慈授子於初生時便能
結有二部乃至廣說如是說者

異生命終定捨忍法善根劣故異生
依此地起此類善根命終還生此地
捨同分故尚決定捨況色界法經欲
界生而當不捨

契經中說生有四種謂卵生胎生濕
生化生云何卵生謂諸有情由卵
生當住卵殼已住今住卵殼破
壞卵殼生等生起現起已出謂鵝
鴈孔雀鸚鵡舍利迦俱拔羅命鳥
等及一類龍一類妙翅一類人趣復
有所餘由卵殼生廣說如上故名卵
生云何胎生謂諸有情由胎膜生當
住胎膜已住今住胎膜破壞胎
膜生等生起現起已出謂象馬牛
羊驢驘鹿等及一類龍一類妙翅一
類鬼一類人趣復有所餘由胎膜生
廣說如上故名胎生云何濕生謂諸
有情由濕氣生或依草木諸葉窟聚
或依腐穢食糞穢等或依陂池河海
展轉相潤相逼相依生等生起現起
出已出謂蚊蚋蠓蝶百足蜘蛛蚊行
蜂等及一類龍一類妙翅一類人趣
復有所餘由濕氣生廣說如上故名

濕生云何化生謂諸有情生無所託
諸根無缺支體圓具依處類生類起類
出謂諸地獄天趣一切中有及一類龍
一類妙翅一類鬼一類人趣復有所
餘諸有情類生無所託廣說如上
是名化生問欲界天中諸妙色鳥為
不生為化生耶若知生者彼命終已
應有尸骸是則諸天應見穢色然諸
天衆於六處門常對妙境如契經說
彼眼所見一切可愛適意平等乃至
意所知亦尔若是化生前化生中何
故不說答彼皆知生問若尔彼命終
已應有尸骸云何諸天見穢色耶答
彼命終未久有暴風飄舉其尸遠棄
他處有餘師說彼皆化生問前化生
中何故不說答應說而不說者當知
此義有餘有說彼已攝在前所說一
類妙翅鳥中是以無過問如是四生
以何為自性答四蘊五蘊以為自性
謂欲色界五蘊无色界四蘊此中有
說唯異熟蘊以為自性有說亦通長
養是名四生自性已說自性所以今
當說問何故名生答諸有情類和合而

起故名爲生問三界五趣皆和合起亦名爲生何獨此四答此四唯令有情數起亦遍攝有情數界趣不令以界雖遍有情數而非但有情數起通非情於趣雖但有情起而非遍有情數不攝中有故由此但四說名爲生問生是何義答有情現義是生義有情起義有情出義是生義

問於何界趣有幾生可得答於欲界中四生可得色無色界唯有化生彼受生時無所託故於五趣中天及地獄唯有化生有說鬼趣亦唯化生有說鬼趣亦有胎生如餓鬼女白目連曰

我夜生五子隨生皆自食晝生五亦然雖盡而无飽

傍生人趣皆具四生人卵生者昔於此洲有商人入海得一雌鶴形色偉麗奇而悅之遂生二卵於後卵開出二童子端正聰慧年長出家皆得阿羅漢果小者名鄒波世羅大者名世羅又如毗舍佉母生三十二卵般遮羅王妃生五百卵等人胎生者如今

世人濕生者如曼獸多遮盧鄔波遮
盧鵠鵠菴羅衛等人化生者如劫初
人四生有情皆受生已容得聖法得
聖法已必更不受邠濕二生問何故
尔耶荅邠濕二生性多愚昧聖者聰
慧故不受彼生有說邠濕二生法尔
與聖性相違故聖者不受有餘師說
彼二生類多惡意樂多害意樂聖者
不尔意樂唯善有說彼二生類多行
惡戒沉溺苦海聖者已得聖所愛戒
堅固淨豪能越度彼有說邠濕二生
是傍生類聖者已得彼非擇減有說
邠濕二生多相迫迫聖者不尔多寬
太業由如此義聖者不受彼二生類
有餘師說聖樂獨處厭怖重生而濕
生者類多繁雜諸邠生者類經再生
謂出母胎及出邠聲故世間說梵志
沙門鳥名再生象名再飲是以聖者
不受彼生有餘師說邠濕二生多無依
怙聖者成就勝依怙法故不受彼生
由此有如是說若菴羅衛有勝依怙則
不應為摩健地迦之阡陵辱尊者妙
音說曰父阡生起于還生中此說意

言如正佛地諸大菩薩是衆聖之次
彼定不受殤濕二生得果聖子亦復
如是由此所說諸因緣故聖必不受
殤濕二生

問如是四生何者寂廣有作是說殤
生寂廣如聞外國諸山谷中隨所在
處殤皆充滿象等踐踏都不覺知有
餘師言胎生寂廣如聞外國有一鰕
蟞生大哇子一魚遊歷大陂池中生
子充滿有餘師說濕生寂廣所以者
何若於雨際設有聚集腐肉糞等下
自金輪上至梵世而彼一切悉可為
虫如是諸虫皆濕生攝如是說者化
生寂廣攝二趣全三趣少分及一切
中有皆化生故又二界全一界少分
皆化生故於欲界中三生加行亦化
生故問如是四生何者寂勝答化生
寂勝問若余何故寂後身菩薩不受
化生答二出世時不和合故謂劫初
時人受化生今時佛不出世至劫減
時佛出于世今時人無化生復有說
者化生輕飄不堪與佛力无畏等巧
德山王作依止故復有說者一切化

生其身微弱不能荷負阿耨多羅三
藐三菩提之重擔故復有說者若受
化生便无親族眷屬等事而彼皆是
妙業之果菩薩長夜勤修妙業極圓
滿故不受化生復有說者菩薩長夜
精進熾然造作增長咸父母業菩薩
父母亦於長夜修習咸聖子業若受
化生則二所修俱空無果是以不受
有說欲顯菩薩一切尊勝所謂智見
族姓位等以是義故不受化生有說
為新衆生族姓慢故依勝族姓不受
化生有說欲攝引樂在家者令入法
故不受化生若受化生彼當說言佛
無親屬故毀家法豈比我等若菩薩
生刹帝利家宗親強盛而能默捨如
棄涕唾開甘露門成等正覺則彼皆
生希有之想所說敬受有說菩薩欲
為法幢作內外護故不受化生諸佛
皆有內護外護內謂菩提分法外謂
親屬若無外護當為外道惡黨所壞
故佛世尊度諸釋種以護正法由此
乃至六群苾芻亦言若有外道來惱
佛者佛若不制我等亦能以力伏彼

有說欲止外道謗故不受化生謂佛親
從觀史多宮歿身光赫亦照大千世
界入於母胎十月滿已從母胎出即
行七步自稱獨尊出家苦行詣菩提
樹成等正覺尚被謗言過百劫後大
幻當出無父無母食取世間若受化
生便增誹謗是故菩薩不受化生有
說為欲饒益當來諸有情故不受化
生所以者何若受胎生便有遺身般
涅憊後雖越千載无量有情乃至若
能於遺身界如芥子許起慇淨心恭
敬供養獲无边福生天受樂得般涅
憊若受化生便無是事所以者何化
生命終如燈光滅无遺餘故此中因
論生論問何故化生命終無遺餘耶
答由彼生時諸根頻起所以歿時亦
復頻滅如人戲水作出乍沒復有說
者化身輕妙如雲如電亦如風焰滅
已無餘莫知方所復次化生造色增
餘三生大種增由造色增故滅則頻
減復次化生根法增餘三生非根法
增由根法增故滅則頻減謂化生者
所受身形髮爪等物無根法少問若

化生死无遺餘者何故經說化生妙翅鳥取化生龍為食耶答以不知故取之為食然不充飢有說彼龍未死之頃暫得充飢死已還飢飢復取食无違經過復有說者諸化生龍其身精妙如酥油等纔吞入腹便成食事或有說者化生妙翅鳥多諸巧便得化生龍以足按頸從尾吞之命未絕來能作食事死則不尔有餘師說彼妙翅鳥食化生龍時涎液先流爛腦隨下與龍俱咽食事便成非化生龍獨成食事

問餘經所說復去何通如說大地獄中有黑豭狗肥壯暴惡撲諸有情卧鐵地上掘裂其腹毀食腸肚答由彼腸肚未離身來暫得充飢故說為食有說由彼受罪有情惡業力故但今受苦非作食事

若成就身彼成就語業耶答應作四句有成就身非語業有成就語業非身有成就身亦語業有非成就身亦非語業此皆如前身對身業中說差別者此說語表以身業語業繫地有

無心無別故若成就身彼成就意業
耶答諸成就身彼定成就意業有成
就意業非身謂生無色界若成就身
彼成就身業語難耶答有成就身非
身業語業謂處外聲若諸異生住胎
藏中若生欲界住非律儀非不律儀
尤身語表設有而失有成就身及身
業非語業謂生欲界住非律儀非不
律儀現有身表或先有不失无語表
設有而失有成就身及語業非身業
謂生欲界住非律儀非不律儀現有
語表或先有不失無身表設有而失
有成就身及身業語業謂諸聖者住
胎藏中若生欲界住律儀若住不律
儀若住非律儀非不律儀現有身語
表或先有不失若生色界設成就身
業語業彼成就身耶答或成就或不
成就云何成就謂如前說云何不成
就謂諸聖者生無色界若成就身彼
成就身業意業耶答有成就身及意
業非身業謂處外聲若諸異生住胎
藏中若生欲界住非律儀非不律儀
無身表設有而失有成就身及身業

意業謂諸聖者住胎藏中若生欲界
住律儀若住不律儀若住非律儀非
不律儀現有身表或先有不失若生
色界設成就身業意業彼成就身耶
答或成就或不成就云何成就謂如
前說云何不成就謂諸聖者生無色界
若成就身彼成就語業意業耶答有
成就身及意業非語業有成就身及
語業意業此皆如前身對身業意業
中說差別者此說語表設成就語業
意業彼成就身耶答或成就或不成
就亦如彼說若成就身彼成就身業
語業意業耶答有成就身及意業非
身業語業有成就身及身業意業非
語業有成就身及語業意業非身業
有成就身及身業語業意業此皆如
前身對身業語業中說以意業一切時
皆成就故設成就身業語業意業彼
成就身耶答或成就或不成就亦如
彼說

若成就身業彼成就語業耶答應作
四句有成就身業非語業謂生欲界
仁非律儀非不律儀現有身表或先

有不失無語表設有而失有成就語
業非身業謂生欲界住非律儀非不
律儀現有語表或先有不失無身表
設有而失有成就身業亦語業謂諸
聖者住胎藏中若生欲界住律儀若
住不律儀若住非律儀非不律儀現
有身語表或先有不失若生色界若
諸聖者生無色界有非成就身業亦
非語業謂處外禪若諸異生住胎藏中
若生欲界住非律儀非不律儀无身
語表設有而失若諸異生生無色界
若成就身業彼成就意業耶答諸成
就身業彼成就意業有成就意業非
身業謂處外禪若諸異生住胎藏中
若生欲界住非律儀非不律儀无身
表設有而失若諸異生生無色界若
成就身業彼成就語業意業耶答有
成就身業及意業非語業謂生欲界
住非律儀非不律儀現有身表或先
有不失無語表設有而失有成就身
業及語業意業謂諸聖者住胎藏中
若生欲界住律儀若住不律儀若住
非律儀非不律儀現有身語表或先

有不失若生色界若諸聖者生無色界設成就語業意業彼成就身業耶答或成就或不成就云何成就謂如前說云何不成就謂生欲界住非律儀非不律儀現有語表或先有不失无身表設有而失

若成就語業彼成就意業耶答諸成就語業彼成就意業有成就意業非語業此如前身業對意業說差別者此說語表此上所說捨略義者所謂彼身若生無色界定不成就生欲色界則定成就彼身業語業若在欲界異生處胎藏中及諸異生生無色界定不成就一切聖者色界異生及欲界異生住善惡戒者皆定成就餘或成就或不成就意業一切皆定成就

說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百二十

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅剛造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十一 藥

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

業蘊第四中害生納息第三之四

若業未離染彼業異熟未離染耶乃
至廣說問何故作此論答為止他宗
顯已義故謂犢子部說五部業所得
異熟亦通五部欲止彼意顯業雖通
五部而彼異熟唯修所斷故作斯論
若業未離染彼業異熟未離染耶答
諸業未離染彼業異熟定未離染或
有業異熟未離染彼業已離染謂預
流者見所斷業已離染彼業異熟未
離染應知此中或有業先離染後異
熟方離染或有業與彼異熟俱時離
染必無異熟先得離染後時彼業方
得離染謂四法忍時令四部所攝諸
不善業先得離染非彼異熟又離欲
界染前八無間道時令前八品修所
斷諸不善業先得離染非彼異熟彼
諸異熟要至第九無間道時方得離
染是名業先離染後彼異熟方得離

染若離欲界染第九無間道時令第九品諸不善業一切不善身業語業欲界善業及彼諸異熟俱時離染離初靜慮染第九無間道時令初靜慮業及彼異熟俱時離染如是乃至離非想非非想處染第九無間道時令非想非非想處業及彼異熟俱時離染如是名為業與異熟俱時離染以非色不善業五部所攝亦九品道斷諸不善色業有漏善業一切異熟唯修所斷唯上上品道斷故是名此處略毗婆沙然此中依二業作論謂見所斷修所斷故作是說若依五業作論者則不應言謂預流者見所斷業乃至廣說應作是說謂未離欲染者苦智已生集智未生見苦所斷業已離染彼業異熟未離染集智已生滅智未生見苦集所斷業已離染彼業異熟未離染滅智已生道智未生見苦集滅所斷業已離染彼業異熟未離染道智已生未離欲界染者見苦集滅道所斷業已離染彼業異熟未離染離欲界染一品乃至八品時彼

八品業已離染彼業異熟未離染非
欲界染第九無間道時彼第九品業
一切不言身語業欲界善業及彼諸
異熟俱時離染離初靜慮乃至非想
非非想處染第九無間道時諸地善
業及彼異熟俱時離染而不作是說
者由依二業而作論故

若業已離染彼業異熟已離染耶答
諸業異熟已離染彼業定已離染或
有業已離染彼業異熟未離染謂預
流者見所斷業已離染彼業異熟未
離染此中分別廣如前說若業有異
彼業皆有異熟耶乃至廣說問何故作
此論答為止邪宗顯正義故謂有外
道執一切善惡業無果異熟為止彼
意願一切業無不有果諸有漏善及
不善業皆有異熟故作斯論然契經
中說果有五種一等流果二異熟果三
離繫果四士用果五增上果等流果
者謂善生善不善生不善無記生無
記異熟果者謂諸不善有漏善法所
招異熟因是善惡果唯無記異類而
熟故立異熟名離繫果者謂無間道

斷諸煩惱此無間道以煩惱等斷為
離繫果及士用果以解脫道為等流
果及士用果以後等勝自類諸道為
等流果若無間道以能於先來諸煩
惱斷集得作證此無間道以彼煩惱
斷但為士用果此則摠說若別說者
苦法智忍以彼欲界見苦所斷十隨
眠等斷為離繫果及士用果以苦法
智品為等流果及士用果以後等勝
諸無漏道為等流果如是乃至道類
智忍以色無色界見道所斷十四隨
眠等斷為離繫果及士用果以道類
智品為等流果及士用果以後等勝
諸無漏道為等流果以三界見苦集
滅所斷及欲界見道所斷諸隨眠等
斷集得作證此道類忍以彼諸斷為
士用果諸預流者於一來果求作證
時初五無間道以彼五品隨眠等斷
為離繫果及士用果以五解脫道為
等流果及士用果以後等勝自類諸
道為等流果第六無間道以第六品
隨眠等斷為離繫果及士用果以第
六解脫道為等流果及士用果以後

等勝自類諸道為等流果以三界見
所斷及欲界修所斷前五品隨眠等
以集得作證此第六無間道以彼諸
斷為士用果諸一來者於不還果求
作證時無間道起能斷欲界修所斷
四隨眠若斷第七及第八品此无間
道以彼二品隨眠等斷為離繫果及
士用果以二解脫道為等流果及士
用果以後等勝自類諸道為等流果
若斷第九品一無間道以第九品隨
眠等斷為離繫果及士用果以第九
解脫道為等流果及士用果以後等
勝自類諸道為等流果以三界見所
斷及欲界修所斷前八品隨眠等斷
集得作證此第九無間道以彼諸斷
為士用果諸不還者於無學果求作
證時無間道起能斷色無色界修所
斷六隨眠若斷初靜慮染一品乃至
九品此九無間道以彼九品隨眠等
斷為離繫果及士用果以九解脫道
為等流果及士用果以後等勝自類
諸道為等流果如是乃至離非想非
非想處染前八無間道以彼八品隨

眠等斷為離繫果及士用果以八解
脫道為等流果及士用果以後等勝
諸無漏道為等流果金剛喻定以第
九品隨眠等斷為離繫果及士用果
以初盡智品為等流果及士用果以
後等勝諸無漏道為等流果以三界
見所斷及下八地修所斷并非想非
非想處修所斷前八品隨眠等斷集
得作證此金剛喻定以彼諸斷為士
用果若諸異生離欲界乃至無所有
處見修所斷諸無間道以彼諸斷
諸解脫道及後等勝自類諸道為果
多少如理應思士用果者若法由彼
士用故成此法說為彼士用果增上
果者若法由彼增上所起當知此法
是彼增上及增上果是餘增上非增
上果謂後生諸法是前法增上及增
上果前生諸法是後法增上非增上
果未來諸法是過現法增上及增上
果過現諸法是未來法增上非增上
果未來現在法是過去法增上及增
上果過去諸法是未來現在法增上
非增上果問士用果增上果何差別

諸所作事於能作者是士用果及增上
果於能受者唯增上果如稼穡等所作
諸事於農夫等是士用果及增上果於
受用者唯增上果士用力起名士用
果增上力起名增上果增上力竟不
障礙故士用力狹能引證故是名二
果差別西方諸師說果有九種謂於
前五更加四種一安立果二加行果
三和合果四修習果安立果者謂依
風輪安立水輪復依水輪安立金輪
復依金輪安立大地復依大地安立
一切情非情數此中後後是前前果
餘安立果類此應知加行果者謂不
淨觀或持息念為加行故漸次引起
盡無生智餘加行果類此應知和合
果者謂眼色和合生眼識乃至意法
和合生意識餘和合果類此應知修
習果者謂由色界道起欲界化及欲
界語此化及語是修習果餘修習果
亦尔迦濕弥羅國諸論師言此中後
四即前五攝彼即士用增上果故
應知世俗對治道業具由五果說名
有果彼加行解脫勝進道業及餘不

善善有漏業由四果故說名有果除
離繫果若諸無漏對治道業亦由四
果說名有果除異熟果彼加行解脫
勝進道業及無記業由三果故說名
有果除離繫果及異熟果是名此處
略毗婆沙

若業有果彼業皆有異熟耶答諸業
有異熟彼業皆有果應知此業或由
五果或由四果說名有果或有業有
果彼業無異熟謂無記業無漏業應
知此業或由四果或由三果說名有
果然無異熟不堅實故无愛潤故
若業無果彼業皆無異熟耶答無有
業無果謂一切業或由五果或由四
果或由三果說有果故或有業無異
熟謂無記業無漏業如前說問若一
切業皆有果者佛所說頌當云何通
如說

如花雖可愛 有色而無香 如有妙語
無果無所作

答依說法者佛說此頌謂說法時彼
聽法者不能信受如教奉行名為無
果或說法者雖復善說而不能行故

言無果或先有所言許施他物後不能惠故言無果問餘經所說復大何通如說

有命樂憒眠空無果無義無味無勝利都無有出生

答有覺寤時能遠勝德樂睡眠故虛越此時世尊依彼說如是頌問若樂睡眠空無果者餘經所說復云何通如說寧可睡眠勿餘尋伺答有覺寤時起惡尋伺聞諍惱亂無量有情佛為誡彼故作是說由此義故經有別意非謂諸業都無有果

若業不善彼業皆顛倒耶答應作四句有業不善彼業非顛倒謂如有一見有因果起如是見立如是論有業有業果異熟而行身語意惡行問何因緣故彼行惡行答三因緣故一由時故二由處故三由補特伽羅故由時故者謂五濁增時諸有情類威德損減喜造諸惡在彼時故亦行惡行由處故者謂生達絮葢安車中諸有情類其性愚鄙多造惡業生彼處故亦行惡行由補特伽羅故者謂有一

類得惡行衆同分其性猶暴多造惡業如屠羊等諸不律儀親近彼故亦行惡行應知此業由自性故說名不善是身語意惡行攝故由所依故名非顛倒是有作見不愚因果正見身中所等起故如寶器中盛諸真織有業顛倒彼業非不善謂如有一見無因果起如是見立如是論無業無業果異熟而行身語意妙行問何因緣故彼行妙行答三因緣故一由時故二由處故三由補特伽羅故由時故者謂五濁不增時諸有情類具大威德好修諸善在彼時故雖不樂為亦行妙行由處故者謂生中國諸有情類其性聰敏志意調柔多修善業生彼處故雖不樂為亦行妙行由補特伽羅故者謂有一類得妙行衆同分其性和雅多修善業如律儀親近彼故雖不樂為亦行妙行應知此業由所依故說名顛倒是無作見愚於因果邪見身中所等起故由自性故名非不善是身語意妙行攝故如穢器中盛諸珍寶有業亦不善亦顛倒

謂如有一見無因果起如是見立如是論無業無業果異熟復行身語意惡行問何因緣故彼行惡行答三因緣故如前說應知此業由自性故說名不善以身語意惡行攝故由所依故復名顛倒是无作見愚於因果邪見身中等所起故如穢器中盛諸糞穢有業非不善非顛倒謂如有一見有因果起如是見立如是論有業有業果異熟復行身語意妙行問何因緣故彼行妙行答三因緣故如前說應知此業由自性故名非不善以身語意妙行攝故由所依故名非顛倒是有作見不愚因果正見身中等所起故如寶器中盛諸珍寶

若業是善彼業不顛倒耶答應作四句謂前第二句作此第一句前第一句作此第二句前第四句作此第三句前第三句作此第四句廣如前說復次於此有異解釋若業不善彼業皆顛倒耶答應作四句有業不善彼業非顛倒謂如有一於見有不見想他問言汝見不被或自為或為他或為

名利便覆此想此忍此見此欲答言
我見應知此業由想力故名為不善
以覆想說故由所說事名非顛倒於
見言見故有業顛倒彼業非不善謂
如有一於見有不見想他問言汝見
不彼不自為不為他不為名利不覆
此想此忍此見此欲答言不見應知
此業由所說事名為顛倒以於見言
不見故由想力故名非不善以不覆
想而說故有業亦不善亦顛倒謂如
有一於見有見想他問言汝見不彼
或自為或為他或為名利便覆此想
此忍此見此欲答言不見應知此業
由想力故名為不善以覆想而說故
由所說事復名顛倒以於所見言不
見故有業非不善非顛倒謂如有一
於見有見想他問言汝見不彼不自
為不為他不為名利不覆此想此忍
此見此欲答言我見應知此業由想
力故名非不善以不覆想而說故由
所說事名非顛倒以於所見說言見故
如於所見作四句如是於所聞覺知
亦各作四句如於所見聞覺知各作

四句如是於所不見聞覺知亦各作
四句如以不善對顛倒作八四句如
是以善對不顛倒應知亦亦是則合
成十六四句及前二四句成十八四
句復搃以不善九小四句及善九小
四句各為一大四句是故搃別有二
十四句

此中眼識所受名見耳識所受名聞
三識所受名覺意識所受名知說四
境故見聞覺知是根非識然舉識者
顯眼等根必由識助方能取境以同
分根能有作用非彼同分故問何故
眼等三識所受各立一種而鼻舌身
三識所受合立一種名為覺耶尊者
世友說曰三識所緣皆唯無記境無
記故根立覺名又以三根唯取至境
與境合故立以覺名大德謗言唯此
三根境界鈍昧猶如死尸故發識時
說名為覺有餘師言眼耳二識依自
界緣自他界意識依自他界緣自他
界故彼所受各立一種鼻等三識唯
依自界唯緣自界故彼所受合立一
種如自界他界同分不同分說亦余

有餘師言眼耳二識依同分緣同分
不同分意識依同分不同分緣同分
不同分故彼所受各立一種鼻等三
識唯依同分唯緣同分故彼所受合
立一種此說界同分有說眼耳二識
依無記緣三種意識依三種緣三種
故彼所受各立一種鼻等三識唯依
無記唯緣無記故彼所受合立一種
有說眼耳二識依近緣近遠意識依
近遠緣近遠故彼所受各立一種鼻
等三識依近緣近故彼所受合立一
種此三根境無間而住方能發識故
名為近有說眼耳二識或所依大所
緣小或所緣大所依小或所依所緣
等眼識所依大所緣小者如見毛端
等所緣大所依小者如見山等所依
所緣等者如見蒲桃果等如是耳識
如量應知意識所依雖不可說其量
大小而所緣境或小或大故彼所受
各立一種鼻等三識所依所緣大小
量等故彼所受合立一種隨所依根
極微多少與介所境極微合時方能
發生鼻等識故有說眼等三識緣業

非業故彼所受各立一種鼻等三識
唯緣非業故彼所受合立一種有說
眼等三識緣持戒犯戒及緣餘法故
彼所受各立一種鼻等三識唯緣餘
法故彼所受合立一種有餘師言眼
等三識通緣律儀不律儀及餘法故
彼所受各立一種鼻等三識唯緣餘
法故彼所受合立一種有說眼等三
識通緣表及餘法故彼所受各立一
種鼻等三識唯緣餘法故彼所受合
立一種有說眼等三識通緣不染法
故彼所受各立一種鼻等三識唯緣不
染故彼所受合立一種有說眼等三
識通緣妙行惡行及緣餘法故彼所
受各立一種鼻等三識唯緣餘法故
彼所受合立一種由此所說見聞覺
知隨識依緣有別有揔若成就不善
業彼成就色無色界繫業耶答諸成
就不善業彼定成就色無色界繫業
謂生欲界若斷善根彼定成就不善
業及色無色界繫一業謂染汙業不
斷善根未得色界善心者亦尔若已
得色界善心未離欲界染彼成就下

已無覆無記無色界繫一業謂善
若成就欲界繫善業彼成就色无色
界繫業耶答諸成就欲界繫善業彼
定成就色无色界繫業有成就色無
色界繫業非欲界繫善業謂新善根
補特伽羅若生色界謂若成就欲界
善業未得色界善心彼成就色无色界
繫一業若已得色界善心未離欲界染
彼成就色界繫二業無色界繫一業
若已離欲界染未得無色界善心彼
成就色界繫三業無色界繫一業若
已得無色界善心未離色界染彼成
就色界繫三業無色界繫二業若已
離色界染未離無色界染彼成就色
界繫二業及成就無色界繫二業若
已離無色界染彼成就色界繫二業
及成就無色界繫一業若斷善根彼成
就色无色界繫一業若生色界未得無
色界善心彼成就色界繫三業無色界
繫一業若已得無色界善心未離色
界染彼成就色界繫三業無色界繫
二業若已離色界染未離無色界染
彼成就色界繫二業無色界繫一業

若已離無色界染彼成就色界。二
業無色界繫一業斷善根此生色
界俱不成就欲界繫善業已斷善根
故已捨彼善故若成就欲界繫善業
彼成就色無色界繫善業耶答應作
四句有成就欲界繫善業非色無色
界繫善業謂生欲界不斷善根未得
色界善心有成就色無色界繫善業
非欲界繫善業謂生色界得無色界
善心有成就欲界繫善業亦色無色
界繫善業謂生欲界得無色界善心
有非成就欲界繫善業亦非色無色
界繫善業謂斷善根補特伽羅若成
就欲界繫善業彼成就色界繫善業耶答
如是設成就色界繫善業彼成就欲界
繫善業耶答如是謂生欲界若斷善根
彼成就欲界繫二業色界繫一業若
不斷善而未得色界善心彼成就欲
界繫三業色界繫一業若已得色界
善心未離欲界染彼成就欲界繫三
業色界繫二業若已離欲界染未離
色界染彼成就欲界繫二業色界繫
三業若已離色界染彼成就欲界繫

二業色界繫二業若生色界未離色
界染彼成就欲界繫一業色界繫三
業若已離色界染彼成就欲界繫一
業色界繫二業

若成就欲界繫業彼成就無色界繫
業耶答諸成就欲界繫業彼成就無
色界繫業謂生欲界若斷善根彼成
就欲界繫二業無色界繫一業若不
斷善根未離欲界染彼成就欲界繫
三業無色界繫一業若已離欲界染
未得無色界善心彼成就欲界繫二
業無色界繫一業若已得無色界善
心未離無色界染彼成就欲界繫二
業無色界繫二業若已離無色界染
彼成就欲界繫二業無色界繫一業
若生色界未得無色界善心彼成就
欲界繫一業無色界繫二業若已得
無色界善心未離無色界染彼成就
欲界繫一業無色界繫二業若已離
無色界染彼成就欲界繫一業無色
界繫一業有成就無色界繫業非欲
界繫業謂生無色界補特伽羅謂生
彼界若未離彼界染起異熟生心彼

成就無色界繫三業若不起異熟生
心彼成就無色界繫二業若已離無
色界染起異熟生心彼成就無色界
繫二業若不起異熟生心彼成就無
色界繫一業俱不成就欲界繫業已
捨彼故若成就欲界繫業彼成就不
繫業耶答應作四句有成就欲界繫
業非不繫業謂諸異生生欲色界有
成就不繫業非欲界繫業謂諸聖者
生無色界有成就欲界繫業亦不繫
業謂諸聖者生欲色界有非成就欲
界繫業亦非不繫業謂諸異生生無
色界

若成就色界繫業彼成就無色界
繫業耶答應諸成就色界繫業彼定
成就無色界繫業謂生欲界若未
得色界善心彼成就色界繫一業
無色界繫一業若已得色界善心
未離欲界染彼成就色界繫二業
無色界繫一業若已離欲界染未
得無色界善心彼成就色界繫三業
無色界繫一業若已得無色界善心

未離色界染彼成就色界繫三業無
色界繫二業若已離色界染未離無
色界染彼成就色界繫二業無色界
繫二業若已離無色界染彼成就色
界繫二業無色界繫一業若生色界
未得無色界善心彼成就色界繫三
業無色界繫一業若已得無色界善
心未離色界染彼成就色界繫三業
無色界繫二業若已離色界染未離
無色界染彼成就色界繫二業無色
界繫二業若已離無色界染彼成就
色界繫二業無色界繫一業有成就
無色界繫業非色界繫業謂諸有情
生無色界謂生彼界若未離無色界
染起異熟生心彼成就無色界繫三
業若不起異熟生心彼成就無色界
繫二業若已離無色界染起異熟生
心彼成就無色界繫二業若不起異
熟生心彼成就無色界繫一業
若成就色界繫業彼成就繫業耶
答應作四句有成就色界繫業非不
繫業謂諸異生生欲色界有成就不
繫業非色界繫業謂諸聖者生無色

界有成就色界繫業亦不繫業謂諸聖者生欲色界有非成就色界繫業亦非不繫業謂諸異生生無色界

若成就無色界繫業彼成就就不繫業耶答諸成就就不繫業彼定成就無色界繫業謂諸聖者生欲色界若未得無色界善心彼成就就不繫學業無色界繫一業若已得無色界善心未離無色界漆彼成就就不繫學業無色界繫二業若已離無色界漆彼成就就不繫學業無色界繫一業若諸聖者生無色界未離無色界漆起異熟生心彼成就就不繫學業無色界繫三業若不起異熟生心彼成就就不繫學業無色界繫二業若已離無色界漆起異熟生心彼成就就不繫學業無色界繫一業有成就無色界繫業非不繫業謂諸異生生欲色界未得無色界善心彼成就無色界繫一業若已得無色界善心彼成就無色界繫二業若諸異生生無色界若起異熟生心彼成就無色

界繫三業若不起異熟生心彼成就
無色界繫二業若成就欲界色界無
色界繫不繫業彼命終生何處答或
欲界或色界或無色界或無生處謂
諸聖者若生欲界未離欲界染彼成
就欲界繫三業色界繫二業無色界
繫一業不繫學業彼命終生欲界若
已離欲界染未得無色界善心彼成
就欲界繫二業色界繫三業無色界
繫二業不繫學業彼命終亦生色界
若已離色界染未離無色界染彼成
就欲界繫二業色界繫二業無色界
繫二業不繫學業彼命終生無色界
若已離無色界染彼成就欲界繫二
業色界繫二業無色界繫一業不繫
無學業彼命終無生處若諸聖者生
色界未得無色界善心彼成就欲界
繫一業色界繫三業無色界繫一業
不繫學業彼命終生色界若已得無
色界善心未離色界染彼成就欲界

繫一業色界繫三業無色界一業二業
不繫學業彼命終亦生色界若已離
色界染未離無色界染彼成就欲界
繫一業色界繫二業無色界繫一業
不繫學業彼命終生無色界若已離
無色界染彼成就欲界繫一業色界
繫一業無色界繫一業不繫無學業
彼命終無生處由此故說成就四業
者彼命終或生欲界或生色界或生
無色界或無生處

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百二十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅剛造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十二 顛

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

業蘊第四中表無表納息第四之一

若成就身表彼成就此無表耶如是等章及解章義既領會已次應廣釋問何故作此論答為止他宗顯已義故謂譬喻者說表無表業無實體性所以者何若表業是實可得依之令無表有然表業無實云何能發無表令有且表業尚無無表云何有而言有者是對法諸師矯妄言耳如人遇見美女為深近故語言汝可解去人服吾衣汝天衣女聞歡喜如言為解彼人即前種種摩觸於心意已語言天衣已為汝著女言我今體露如是寧死不露天衣何在彼答之言天服微妙唯我見之非汝能見如是愚人本無天衣況為他著諸對法者所說亦尔本無表業況有依表所起無表故對法者妄興此論又表無表若是色者青黃赤白為何耶復云何成

善不善性若因搖動成善惡性花劍等動何故不介為止如是譬喻者意顯自所宗表無表業皆是實有故作斯論若諸表業無實體者則與契經相違如契經言愚夫希欲說名為愛愛所發表說名為業又契經言在夜尋伺猶如起煙旦動身語猶如發焰若無表業無實體者則亦與契經相違如契經說色有三攝一切色有色有見有對有色無見有對有色無見無對若無無表色者則應無有三種建立無第三故又若撥無表無表色吠題四字未生怨王應當不觸害父無間謂發表位父命猶存父命終時表業已謝由先表力得後無表故未生怨觸無間業又彼杖毆出家外道亦應不觸害應無間謂發表位目連命猶存目連涅槃時表業已謝由先表力得後無表故彼外道觸無間業又若撥無表無表業應無建立三品有異謂住律儀品住不律儀品住非律儀非不律儀品然彼所言此表無表體若是色青黃赤白為何耶

此責不然非顯色外無別色故當知
身表是形非顯語表是聲亦非顯色
二種無表法處色攝故不可責以同
青等然諸色處惣有四種一有色處
唯顯可了非形二有色處唯形可了
非顯三有色處顯形俱可了四有色
處顯形俱不可了顯可了非形者謂
青黃赤白影光明闇形可了非顯者
謂身表色顯形俱可了者謂所餘若
顯若形俱可了色顯形俱不可了者
謂空界色又如所說若身搖動成善
惡性花劍等動何不尔者此亦不然
有根法異無根法異身是有情數攝
由心運動能表有善惡心心所法花
劍等不尔故表無表決定實有然表
無表依身而起有依一分如彈指舉
足等一分動轉作善惡業有依具分
如礼佛逐怨等舉身運動作善惡業
此中隨所依身極微數量表業亦尔
如表數量無表亦尔問隨彼彼業若
有表即有無表耶若有無表即有表
耶或有說者七根本業道決定具有
表與無表加行後起表業定有無表

不定唯猛利纏及般重信所作發無
表非餘有說七根本業道無表定有
表則不定若自作者有表若遣他作
唯得無表加行後起如前說評曰應
作是說除欲邪行餘根本業道無表
定有表則不定若自作即時究竟者
彼有表業若遣他作或究竟時表已
息者則唯有無表若欲邪行表亦定
有加行位決定有表無表不定如前
說後起位定有無表表則不定若作
則有不作則無當知此說散心所作
若隨支分定散差別有表無表如理
應思

彼非律儀非不律儀所攝妙行惡行
由三因緣無表不斷一由意樂不息
二由加行不捨三由限勢未過由意
樂不息加行不捨者如於佛像寧堵
波等起淳淨心恭敬供養所發無表
從初刹那乃至意樂未息或加行未
捨已來相續不斷若意樂息及加行
捨無表便斷限勢未過者謂淳淨心
及猛利纏所作善惡隨彼勢力無表
不斷如猛利纏然摺多蟻所發無表

盡形相續淨淨心所作亦尔謂如有
人起殷重信修營供具奉施衆僧燒
香散花種種供養或於佛說如是日
月五年會等請諸衆僧種種供養起
淨淨心發身語業乃至意樂未息或
加行未捨無表不斷若意樂息及捨
加行無表便斷餘處中行廣說亦尔
復有處中妙行惡行盡衆同分無表
不斷妙行者如有立願若不供養諸
佛形像空塔波等終不先食彼於日
日隨力所能下至一花一香供養盡
衆同分無表不斷或有立願若不施
他資具命緣終不先食彼於日日隨
力所能下至施他一搏之食半鉢手
衣盡衆同分無表不斷或有立願若
於三寶不先供養終不先食彼於日
日隨力所能下至施僧一器之食或
復塗掃一足之地盡衆同分無表不
斷或有立願每年某日施諸貧乏或
供養僧即取少物以供彼用留所餘
財以為儲擬盡衆同分無表不斷如
是等是名妙行惡行者如有立願我
當日日於彼怨所作諸業捐若不作

者終不先食即於日下至一打或一惡言訶罵毀辱盡衆同分無表不斷如是等是名惡行

或有造作諸佛形像寧堵波等諸供養具書寫三藏所攝正法造聖僧像建僧伽藍給施衣藥諸資身具安立福舍殖殖樹林造井橋船階道處等此諸表業所發無表具由三緣相續不斷一由意樂二由所依三由事物由意樂者謂緣彼事深生歡喜意樂不息由所依者謂所依身同分相續命未終位由事物者謂所修建佛像等事未都壞滅如是三緣隨闕一種由前所發無表便斷是名妙行惡行者謂造弓網刀箭等事應准前說是謂所說表無表業略毗婆沙

若成就身表彼成就此無表耶答應作四句有成就身表非此無表謂生欲界位非律儀非不律儀現有身表不得此無表或先有身表不失不得此無表現有身表者謂不眠不醉不悶不捨加行求起身表不得此無表者謂非殺重信非猛利纏雖發身表

不得此無表或先有身表不失者謂
三緣故不捨表業一意樂不息故二
不捨加行故三限勢未過故不得此
無表者義如前說有成就身無表非
此表謂諸聖者住胎藏中若生欲界
住律儀不得別解脫律儀無身表設
有而失若生色界無身表設有而失
若諸聖者生無色界此中聖者住胎
藏時不能起表前生表業已失但成
就靜慮無漏無表住律儀者謂住靜
慮無漏律儀無身表者謂或眠或醉
或悶捨諸加行不求起表故設有而
失者謂由三緣捨身表業一意樂息
故二捨加行故三限勢過故若生色
界無身表者謂捨加行不求起表故
設有而失者如前說若諸聖者生無
色界者學成就學無表無學成就無
學無表有成就身表亦此無表謂生
欲界住律儀不得別解脫律儀現有
身表亦得此無表或先有此表不失
亦得此無表若住別解脫律儀若住
不律儀若住非律儀非不律儀現有
身表亦得此無表或先有身表不失

亦得此無表若生色界現有身表或
先有身表不失此中現有身表亦得
此無表等者謂以般重信或猛利纏
發表亦得無表若住別解脫律儀若
住不律儀彼定成就身表無表若生
色界現有身表者謂不捨加行求起
表業餘如前說有非成就身表亦非
此無表謂處外聲若諸異生住胎藏
中若生欲界住非律儀非不律儀無
身表設有而失若諸異生生無色界
諸異生類住胎外中已失前生表無
表業現不能起如前應知生無色界
已捨有漏未得無漏彼地無色故餘
如前說若成就善身表彼成就此無
表耶答應作四句有成就善身表非
此無表謂生欲界住不律儀及住非
律儀非不律儀現有善身表不得
此無表或先有此表不失不得此無
表現有善身表者謂不眠等故不得
此無表者謂非般重信所起故或
先有此表不失者謂前說三緣故不
得此無表者謂彼亦非般重信所起
故問住不律儀者有何善身表答

彼亦於父母師長佛獨覺諸佛弟子
等供養恭敬起善表故有成就善身
無表非此表謂諸聖者住胎藏中
若生欲界住律儀不得別解脫律儀
無善身表設有而失若生色界無善
身表設有而失若諸聖者生無色界
此中住律儀者謂住靜慮無漏律儀
不得別解脫律儀者謂住此律儀定
成就善身無表故餘如前說有成就
善身表亦此無表謂生欲界住律
儀不得別解脫律儀現有善身表亦
得此無表或先有此表不失亦得此
無表若住別解脫律儀若住不律儀
及住非律儀非不律儀現有善身表
亦得此無表或先有此表不失亦得
此無表若生色界現有善身表或先
有此表不失此中一切義如前說有
非成就善身表亦非此無表謂處淨
樂若諸異生住胎藏中若生欲界
住不律儀及住非律儀非不律儀無
善身表設有而失若諸異生生無
色界

若成就不善身表彼成就此無表耶

答諸成就不善身無表彼定成就此
表有成就不善身表非此無表謂生
欲界住律儀及住非律儀非不律儀
現有不善身表不得此無表或先有
此表不失不得此無表現有不善身
表者謂不眠等故不得此無表者謂
非猛利經所起故先有此表不失者
謂前說三緣餘如前說問住何等律
儀有不善身表答住三律儀皆容得
有問住靜慮無漏律儀者有何等不
善身表答有於有情起捶打等不善
身表問亦應有成就不善身無表非
身表謂遣他煞等是則此中應作四
句何故作順後句耶有作是說應作
四句有成就不善身表非此無表謂
生欲界住律儀及住非律儀非不律
儀現有不善身表不得此無表或先
有此表不失不得此無表有成就不
善身無表非此表謂生欲界住律儀
及住非律儀非不律儀遣他煞等有
成就不善身表及此無表謂生欲界
住不律儀若住律儀及住非律儀非
不律儀現有不善身表亦得此無表

或先有此表不失亦得此無表有非
成就不善身表亦非此無表謂處外
聲若諸異生住胎藏中若生欲界住
律儀及住非律儀非不律儀無不善
身表設有而失不得此無表若生色
無色界應作是說而不說者應知此
文但依同類表無表說不依異類謂
從身表發身無表是名同類若由語
表發身無表是名異類應作是說無
有唯成就不善身無表者故此但應
作順後句所以者何若能發語遣他
然等由此發得身無表者必亦成就
不善身表以必能動身手等故若不
尔者前說成就善身無表非此表中
亦應作是說若住不律儀及住非律
儀非不律儀以善語言遣他施等由
此發得善身無表前於善中既無此
說故知發言遣他施等由此發得身
無表者必亦能動身手等故由此成
就善身表業是故二處皆無此說若
成就有覆無記身表彼成就此無表
耶答無成就有覆無記身無表有成
就此表謂生色界現有有覆無記。

表問何故欲界無有覆無記身表耶
答欲界煩惱能為等起發身語者皆
是不善唯薩迦耶見及邊執見彼相
應無明雖是有覆無記而皆是見所
斷非見所斷心能發身語業以內門
起極微細故問若生欲界已離欲界
染起初靜慮煩惱現前何故不發有
覆無記身語表業答生欲界中唯能
起彼等至煩惱非生煩惱諸煩惱中
發身語業唯生煩惱有餘師說法性
應尔若起此地煩惱現前還能轉動
此地異熟相續發起此地表業諸染
汙業必以自地異熟相續為所依止
非生欲界容有色界異熟相續是故
唯生色界初靜慮中得起此有覆無
記身語表業

若成就無覆無記身表彼成就此無
表耶答無成就無覆無記身無表有
成就此表謂生欲色界現有無覆無
記身表於中差別如理應知

若成就過去身表彼成就此無表耶
答應作四句有成就過去身表非此
無表謂生欲界住非律儀非不律儀

先有身表不失不得此無表先有身
表不失者謂三緣故如前所說不得
此無表者謂非殺重信及猛利纏所
等起故有成就過去身無表非此表
謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律
儀不得別解脫律儀先無身表設有
而失若生色界先無身表設有而失
若諸學者生無色界無身表等准前
應知問若諸學者以世俗道得不還
果曾不現起無漏律儀便生無色彼
云何成就過去身無表業若不成就
何故此文作如是說若諸學者生無
色界耶有作是說亦有學者生無色
界不成就過去身無表業然此文中
但依成就者說是以無過有餘師說
得聖果已必起勝果聖道現前故諸
學者生無色界必定成就過去身無
表業有成就過去身表亦此無表謂
生欲界住律儀不得別解脫律儀先
有身表不失亦得此無表若住別解
脫律儀若住不律儀若住非律儀非
不律儀先有身表不失亦得此無表
若生色界先有身表不失此中若住

別解脫律儀若住不律儀者有說此文唯說第二刹那以後初刹那頃未有過去表無表故有作是說即初刹那亦成就過去表無表業前加行業彼成就故有非成就過去身表亦非此無表謂處郊野若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀先無身表設有而失若阿羅漢及諸異生生無色界

若成就過去善身表彼成就此無表耶答應作四句有成就過去善身表非此無表謂生欲界住不律儀及住非律儀非不律儀先有善身表不失不得此無表有成就過去善身無表非此表謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀不得別解脫律儀先無善身表設有而失若生色界先無善身表設有而失若諸學者生無色界有成就過去善身表亦此無表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀先有善身表不失亦得此無表若住別解脫律儀若住不律儀及住非律儀非不律儀先有善身表不失亦得此無表

若生色界先有善身表不失若住別
解脫律儀者此中二說如前應知問
生色界者云何成就過去善身表答
如佛一時往至梵世梵衆諸天礼拜
旋遶乃至彼加行未捨以來成就過
去善身表業有非成就過去善身表
亦非此無表謂處却聲若諸異生住
胎藏中若生欲界住不律儀及住非
律儀非不律儀先無善身表設有而
失若阿羅漢及諸異生生無色界
若成就過去不善身表彼成就此無
表耶答諸成就過去不善身無表彼
成就此表有成就過去不善身表非
此無表謂生欲界住律儀及住非律
儀非不律儀先有不善身表不失不
得此無表此中二說如前應知
若成就過去有覆無記身表彼成就
此無表耶答無成就過去有覆無記
身表及此無表若成就過去無覆無
記身表彼成就此無表耶答無成就
過去無覆無記身表及此無表

若成就未來身表彼成就此無表耶
答無成就未來身表有成就此無表
問諸聖者住胎藏中生欲界已得色

界善心若生色界若諸聖者生無色界問何故無有成就未來身語表業答無有預造未來表業非已生故若成就未來身語表業應未造業而有受用何故成就未來無表彼與心俱隨心修故

若成就未來善身表彼成就此無表耶答無成就未來善身表有成就此無表謂諸聖者住胎藏中若生欲界已得色界善心若生色界若諸聖者生無色界

若成就未來不善身表彼成就此無表耶答無成就未來不善身表及此無表

若成就未來有覆無記身表彼成就此無表耶答無成就未來有覆無記身表及此無表

若成就未來無覆無記身表彼成就此無表耶答無成就未來無覆無記身表及此無表問何故無有成就去來有覆無覆無記表業答彼成就得勢力唯今但能成就同刹那業無力能成已滅未至彼業過去得亦過去彼業未來得亦未來彼業現在得亦

現在有說彼業習氣不堅牢故無成就去來世者如善惡業習氣堅牢則能成就去來二世無記不介

若成就現在身表彼成就此無表耶
答應作四句有成就現在身表非此
無表謂生欲界住律儀不得別解脫
律儀現有身表不得此無表設先有
身表不失而不得此無表若住非律
儀非不律儀現有身表不得此無表
設先有身表不失而不得此無表若
生色界現有身表此中生欲界住律
儀者謂住靜慮無漏律儀現有身表
者即顯尔時心不在定及不眠等不
得此無表者顯過現表非般重信非
猛利經所等起故不發無表故現在
無有成就現在身無表非此表謂生
欲界住律儀不得別解脫律儀正在
定設不在定現無身表先有身表不
失得此無表若住別解脫律儀及住
不律儀現無身表若住非律儀非不
律儀現無身表先有身表不失得此
無表若生色界正在定此中正在定
者顯有無表亦遮有表得此無表者

顯有過去身表所發身無表業現在
隨轉若住別解脫律儀及住不律儀
現無身表者有作是說此說第二剎
那以後彼初剎那必有表故有作是
說彼初剎那亦是所說有現無身表
受不律儀故及在定中得具戒故有
成就現在身表亦此無表謂生欲界
住律儀不得別解脫律儀現有身表
亦得此無表或先有身表不失得此
無表若住別解脫律儀及住不律儀
現有身表若住非律儀非不律儀現
有身表亦得此無表或先有身表不
失得此無表此中若住別解脫律儀
及住不律儀現有身表者有作是說
唯取初剎那以後諸剎那無身表故
有說亦取諸餘剎那後位身表亦容
起故有非成就現在身表亦非此無
表謂處却歸及住胎藏中若生欲界
住律儀不得別解脫律儀不在定現
無身表設先有身表不失而不得此
無表若住非律儀非不律儀現無身
表設先有身表不失而不得此無表
若生無色

界此中不在定者顯不成就現在無
表餘如前說若成就現在善身表彼
成就此無表耶答應作四句有成就
現在善身表非此無表謂生欲界住
律儀不得別解脫律儀現有善身表
不得此無表設先有善身表不失而
不得此無表若住不律儀及住非律
儀非不律儀現有善身表不得此無
表設先有善身表不失而不得此無
表若生色界現有善身表此中若生
色界現有善身表者必不成就現在
無表以必不在定故餘如前說有成
就現在善身無表非此表謂生欲界
住律儀不得別解脫律儀正在定設
不在定現無善身表先有善身表不
失而得此無表若住別解脫律儀現
無善身表若住不律儀及住非律儀
非不律儀現無善身表先有善身表
不失而得此無表若生色界正在定
若住別解脫律儀現無善身表者有
作是說此說第二刹那以後有作是
說通初刹那如前說故
有成就現在善身表亦此無表謂生

欲界住律儀不得別解脫律儀現有
善身表亦得此無表先有善身表不
失得此無表若住別解脫律儀現有
善身表若住不律儀及住非律儀非
不律儀現有善身表亦得此無表先
有善身表不失得此無表有非成就
現在善身表亦非此無表謂處外聲
及住胎藏中若生欲界住律儀不得
別解脫律儀不在定現無善身表設
先有善身表不失而不得此無表若
住不律儀及住非律儀非不律儀現
無善身表設先有善身表不失而不
得此無表若生色界不在定現無善
身表若生無色界若成就現在不善
身表彼成就此無表耶答應作四句
有成就現在不善身表非此無表謂
生欲界住律儀及住非律儀非不律
儀現有不善身表不得此無表設先
有不善身表不失而不得此無表住
律儀者謂住三種律儀不得此無表
者非猛利纏所等起故餘皆如前說
有成就現在不善身無表非此表謂
生欲界住不律儀現無不善身表若

住律儀及住非律儀非不律儀現無不善身表先有不善身表不失得此無表住不律儀現無不善身表者有作是說除初刹那有說通初有但由語發身不律儀故

有成就現在不善身表亦此無表謂生欲界住律儀及住非律儀非不律儀現有不善身表亦得此無表先有不善身表不失得此無表若住不律儀現有不善身表皆如前說有非成就現在不善身表亦非此無表謂處知聲若住胎藏中若生欲界住律儀及住非律儀非不律儀現無不善身表設先有不善身表不失而不得此無表若生色無色界皆如前說

若成就現在有覆無記身表彼成就此無表耶答無成就現在有覆無記身無表有成就此表謂生色界現有有覆無記身表

若成就現在無覆無記身表彼成就此無表耶答無成就現在無覆無記身無表有成就此表謂生欲色界現有無覆無記身表如前廣說身表無表

如是說表無表廣說亦尔但說語聲
與前有異此中所說決定義者欲界
必無隨心轉無表色界必無依表發
無表問何故尔耶答法應尔故復有
說者欲界中有依表發無表是故必
無隨心轉無表色界中有隨心轉無
表是故必無依表發無表復有說者
欲界表業能發無表是故必無隨心
轉無表色界表業不發無表是故得
有隨心無表復有說者欲界生得能
發業心殷重猛利故所發表能發無
表色界生得能發業心非殷重猛利
故所發表不能發無表復有說者若
生欲界無定心故不定心勝故所發
表能發無表若生色界有定心故不
定心劣故所發表不能發無表以如
是等諸因緣故色界必無依表無表
欲界定無隨心無表

問隨語響聲是語業不答彼非語業
但名語聲由語起故問簫笛等聲是
語業不答彼非語業但名語聲由風
氣等所起故問諸禽獸聲是語業不
有作是說彼非語業但名語聲聞彼

不能解了義故有餘師說彼是語業
人雖不了彼所說義而彼同類于相
領解又如解禽獸語者聞彼音聲知
所說故問諸化語是語業不有作是
說彼是語業由心發故有餘師說彼
非語業但名語聲以所化身無執受故
若業欲界繫彼業果欲界繫耶乃至
廣說應知此中依四果作論除增上
果以增上果不決定故極寬漫故謂
生一一界各有三界果及四界業一
一各以四界諸法為增上果若業欲
界繫彼業果欲界繫耶答諸業欲界
繫彼業果亦亦謂三果或二果有業
果欲界繫非彼業謂由色界道作欲
界化發欲界語此化及語是色界道
士用果若業色界繫彼業果色界繫
耶答諸業果色界繫彼業亦亦謂三
果或二果有業色界繫非彼業果謂
由色界道作欲界化發欲界語此化
及語是色界道士用果及由色界道
證諸結斷即諸靜慮近分世俗道彼
諸前是此道離繫果士用果約地分
判准前應知若業無色界繫彼業果

無色界繫耶答諸業果無色界繫彼
業亦尔謂三果或二果有業無色界
繫非彼業果謂由無色界道證諸結
斷即諸無色近分道彼諸斷是此道
離繫果士用果約地分別准前應知
若業不繫彼業果不繫耶答諸業不
繫彼業果亦尔謂三果或二果有業
果不繫非彼業謂由色無色界道證
諸結斷即諸近分世俗道彼諸斷是
此道離繫果士用果約地分別准前
應知若業非欲界繫彼業果非欲界
繫耶答諸業果非欲界繫彼業亦尔
有業非欲界繫非彼業果謂由色界
道作欲界化發欲界語此化及語是
色界道士用果若業非色界繫彼業
果非色界繫耶答諸業非色界繫彼
業果亦尔有業果非色界繫非彼業
謂由色界道作欲界化發欲界語此
化及語是色界道士用果及由色界
道證諸結斷彼諸斷是此道離繫果
士用果約地分別准前應知若業非
無色界繫彼業果非無色界繫耶答
諸業非無色界繫彼業果亦尔有業

果非無色界繫非彼業謂由無色界
道證諸結斷彼諸斷是此道離繫上
用果約地分別准前應知若業非不
繫彼業果非不繫耶答諸業果非不
繫彼業亦亦有業非不繫非彼業果
謂由色無色界道證諸結斷彼諸斷
是此道離繫上用果約地分別准前
應知

問諸所化事由誰化作為由道耶為由
化心耶若由道者何故化心說名能
化若由化心者此中所說當云何通如
說由色界道作欲界化發欲界語有
作是說諸所化事由道化作問若余
何故化心說名能化答應名所化心
不應名能化然由道力作化事已化
心與所化俱時起故名能化心實非
能化有餘師說諸所化事由化心作
問若余此說當云何通如說由色界
道作欲界化發欲界語答依展轉因
故作是說如子孫法謂神境通道無
間而滅化心與所化俱時而起化心
即是此道近上用果所化事復是化
心近上用果所化事謂四處或二處

如是說者諸所化事由道化作亦內
化心謂神境通道無間而滅化心與
所化俱時而起雖俱時起而能化心
唯是道果諸所化事是前道果及化
心果

問離所化身發化語不有說不發問
若余此說當云何通如說由色界道
作欲界化發欲界語答所化身有二
種一者有語二者無語由色界道作
欲界化者顯無語化身發欲界語者
顯有語化身有說離化身亦發化語
如在空界不見化身但聞化語而此
中所說由色界道作欲界化者揔顯
有語無語化身發欲界語者揔顯依
身離身化語如是說者離所化身不發
化語語者必由處四大種相擊起故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第三百二十一

甲辰歲高麗國大藏部監奉
勅雕造

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百二十三 顛

一百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

業蘊第四中表無表納息第四之二

頗有業有漏有漏果耶乃至廣說應
知此中依三果作論除士用果及增
上果以士用果多雜亂故多法為因
得一法故以增上果不決定故極寬
漫故如前已說迦濕彌羅國諸論師
言此中依一因多果作論若依此說
頗有業有漏有漏果耶答有謂等流
異熟果頗有業有漏無漏果耶答有
謂離繫果頗有業有漏有漏無漏果
耶答有謂等流異熟離繫果頗有業
無漏無漏果耶答有謂等流離繫果
頗有業無漏有漏果耶答無頗有業
無漏有漏無漏果耶答無頗有業有
漏無漏有漏無漏果耶答無所以者
何此中依一因多果而作論故無如
是因體是有漏亦是無漏如無此因
亦無此果故答言無頗有業有漏無
漏有漏果耶答無頗有業有漏無漏

無漏果耶答無西方諸師作如是說
此中依多因一果而作論若依此說
頗有業有漏有漏果耶答有謂等流
異熟果頗有業有漏無漏果耶答有
謂離繫果頗有業有漏有漏無漏果
耶答無所以者何此中依多因一果
而作論故無如是果體是有漏亦是
無漏如無此果亦無此因故答言無
頗有業無漏無漏果耶答有謂等流
離繫果頗有業無漏有漏果耶答無
頗有業無漏有漏無漏果耶答無頗
有業有漏無漏有漏無漏果耶答無
頗有業有漏無漏有漏果耶答無頗
有業有漏無漏無漏果耶答有謂離
繫果評曰應知此中前說為善以本
論文多同前故依一體業為問答故
無一業體通染淨故

頗有業學學果耶答有謂等流果頗
有業學無學果耶答有謂等流果頗
有業學非學非無學果耶答有謂離
繫果頗有業無學果耶答有謂等流
果頗有業無學無學學果耶答無頗有業
無學非學非無學果耶答無問時解

脫可羅漢練根作不動第九無間道
頌證三界見修所斷一切結斷彼諸
結斷是此道果應答言有何故言無
答雖是此道士用果而非離繫果前
已說此中除士用增上果故答言無
頗有業非學非無學非學非無學果
耶答有謂等流異熟離繫果頗有業
非學非無學學果耶答無問世第一
法無間引生苦法智忍此忍應是世
第一法所引生果應答言有何故言
無答彼雖是士用果而非三果所攝
前已說此中依三果作論故答言無
頗有業非學非無學無學果耶答無
如世尊說不修身不修戒不修心不
修慧乃至廣說修有四種謂得修習
修對治修除遣修如智蘊等廣說此
中依二修作論謂對治修除遣修若
於身戒心慧對治道未生名不修身
乃至不修慧此依對治修說又緣身
戒心慧所有煩惱未斷未遍知名不
修身乃至不修慧此依除遣修說若
於身戒心慧對治道已生名為修身
乃至修慧此依對治修說又緣身戒

心意所有煩惱已斷已遍知名為修身乃至修慧此依除遣修說是謂此處略毗婆沙

云何不修身答若於身未離貪欲潤意渴又無間道能盡色貪彼於此道未修未安若於身未離貪者謂未離愛未離欲者謂於愛欲未斷未遍知未離潤者謂於愛潤未斷未遍知未離慧者謂於愛慧未斷未遍知未離渴者謂於愛渴未斷未遍知又無間道能盡色貪者謂無間道能盡色界愛彼於此道未修未安者謂未修習及未安息修謂習修安謂得修又起名修滅名安又已生名修已滅名安應知此中若於身未離貪欲潤意渴名不修身者依除遣修說又無間道能盡色貪彼於此道未修未安名不修身者依對治修說有餘師說若於身未離貪欲潤意渴名不修身者謂於緣身愛未斷未遍知又無間道能盡色貪彼於此道未修未安名不修身者謂於緣身諸餘煩惱未斷未遍知有作是說若於身未離貪等者顯六

斷繫得又無間道能盡色貪等者顯未
證離繫得如未斷繫得未證離繫得
如是未損減過失未修習功德未棄
下劣未證勝妙未捨無義未得有義
未除有受熱惱未受無受快樂應知
亦尔或有說者若於身未離貪等者
顯無間道未起作用又無間道能盡
色貪等者顯解脫道未起作用後有
說者若於身未離貪等者顯未離欲
界乃至第三靜慮染又無間道能盡
色貪等者顯未離第四靜慮染此等
差別如理應知云何不修戒若於
戒未離貪廣說如身云何不修心若
於心未離貪欲潤熹渴又無間道
能盡無色貪彼於此道未修未安若
於心未離貪等如前說又無間道能
盡無色貪者謂無間道能盡無色界
愛未修未安如前說應知此中若於
心未離貪欲潤熹渴名不修心者依
除遣修說又無間道能盡無色貪彼
於此道未修未安名不修心者依對
治修說有餘師說若於心未離貪等
者謂於緣心愛未斷未遍知又無間

道能盡無色貪等者謂於緣心諸餘煩惱未斷未遍知餘廣說如前後有說者若於心未離貪等者顯未離欲界乃至無所有處染又無間道能盡無色貪等者顯未離非想非非想處染此等差別如理應知云何不修慧答若於慧未離貪廣說如心已說不修身等自性雜無雜相今當說若不修身彼不修戒耶答如是設不修戒彼不修身耶答如是以身與戒俱於離第四靜慮染時方斷盡故若不修身彼不修心耶答諸不修身彼不修心有不修心非不修戒如前說若不修戒彼不修耶答諸不修戒彼不修心有不修心非不修戒如前說若不修慧有不修慧耶答諸不修慧有不修慧非不修身如前說若不修戒彼不修心未離無色染若不修身彼不修慧耶答諸不修身彼不修慧有不修慧非不修身如前說若不修慧有不修身如前說若不修戒彼不修心未離無色染以對治處同故若不修心彼不修慧耶答如是設不修慧彼不修心耶答如是

以心與慧俱於離非想非非想處染時方斷盡故

如世尊說修身修戒修心修慧云何修身答若於身已離貪欲潤慧渴又無間道能盡色貪彼於此道已修已安云何修戒答若於戒已離貪廣說如身云何修心答若於心已離貪欲潤慧渴又無間道能盡無色貪彼於此道已修已安云何修慧答若於慧已離貪廣說如心略毗婆沙及釋諸句翻前黑品如理應思

已分別修身等自性雜無雜相今當說若修身彼修戒耶答如是設修戒彼修身耶答如是以身與戒俱於離第四靜慮染時方斷盡故若修身彼修心耶答諸修心彼修身有修身非修心謂已離色染未離無色染若修身彼修慧耶答諸修慧彼修身有修身非修慧如前說若修戒彼修心耶答諸修心彼修戒有修戒非修心如前說此中諸句如前說者俱謂已離色染未離無色染

以前治處同故若修心彼修慧耶答如是設修慧彼修心耶答如是以心與慧俱於離非想非非想處染時方斷盡故

已隨本論文句差別釋不修身戒心慧等當復隨義釋此差別有作是說不修身者謂於不淨淨想顛倒未斷未遍知不修戒者謂於苦樂想顛倒未斷未遍知不修心者謂於無常常想顛倒未斷未遍知不修慧者謂於無我我想顛倒未斷未遍知有餘師說不修身者謂於段食未斷未遍知不修戒者謂於觸食未斷未遍知不修心者謂於識食未斷未遍知不修慧者謂於意思食未斷未遍知或有說者不修身者謂於色蘊未斷未遍知不修戒者謂於受蘊未斷未遍知不修心者謂於識蘊未斷未遍知不修慧者謂於想蘊行蘊未斷未遍知復有說者不修身者謂於色隨識住未斷未遍知不修戒者謂於受隨識住未斷未遍知不修心者謂於能住識未斷未遍知不修慧者謂於想隨

識住行隨識住未斷未遍知有作是
言不修身者謂未修身念住不修戒
者謂未修受念住不修心者謂未修
心念住不修慧者謂未修法念住有
餘師言不修身者謂未修身修不修
戒者謂未修戒修不修心者謂未修
心修不修慧者謂未修慧修有餘復
說不修身者謂身於覺支未能隨順
不修戒者謂戒於覺支未能隨順不
修心者謂心於覺支未能隨順不修
慧者謂慧於覺支未能隨順或復有
說不修身者謂身未能為戒所依不
修戒者謂戒未能為奢摩他所依不
修心者謂奢摩他未能為毗鉢舍那
所依不修慧者謂毗鉢舍那未能害
諸煩惱如不修身等如是諸說差別
如是修身等翻此應知

若成就過去戒彼成就未來現在此
類戒耶乃至廣說類有四種一修類
二律儀類三界類四相似類修類者
如前智蘊說謂未曾得道現在前時
戒律亦來自類諸道此中有說諸有
漏道有漏為類諸無漏道無漏為類

復有說者諸有漏道通以有漏無漏
為類諸無漏道通以無漏有漏為類
若有漏道現在前時通修有漏及無
漏道此由有漏道力修故俱名彼類
漏道此由無漏道力修故俱名彼類
律儀類者如此業蘊說謂有成就過
去戒非未來現在此類戒等此中律
儀律儀為類靜慮律儀靜慮律儀為類
律儀為類靜慮律儀靜慮律儀為類
無漏律儀無漏律儀為類律儀加行
律儀加行為類律儀根本律儀根本
為類律儀後起律儀後起為類表戒
表戒為類無表戒無表戒為類界類
者如後根蘊說謂有成就此類眼根
非此類身根等此中若法於此界有
即說此為彼類謂欲界法欲界為類
色界法色界為類無色界法無色界
為類相似類者如毗奈耶說謂物持
子在于放光右手分僧卧具與同類
者諸持經者持經者共諸持律者持
律者共諸說法者說法者共諸閑居
者閑居者共分配同類非異類者欲

令展轉相隨順故善法增進惡法損
減如說有情諸界各別有同類者更
相隨順惡勝解者惡勝解俱善勝解
者善勝解俱更相隨順作所應作今
於此四類中依律儀類而作論

若成就過去戒彼成就未來現在此
類戒耶答有成就過去戒非未來現
在此類戒謂表戒已滅不失此類戒
不現前有及未來非現在謂靜慮無
漏戒已滅不失此類戒不現前有及
現在非未來謂表戒已滅不失此類
戒現前有及未來現在謂靜慮無漏
戒已滅不失此類戒現前成就過去
戒非未來現在此類戒謂表戒已滅
不失此類戒不現前者此說表戒表
戒為類如先已受近事戒勤策表戒
不現前或先已受勤策戒苾芻表戒
不現前近事女等說亦尔若說無表
戒即以無表戒為類諸有欲令若犯
戒時現在戒類斷過去不失者彼說
此中更應作是說及無表戒已滅不
失此類戒不現前如已受近事戒而
毀犯或已受勤策戒苾芻戒而毀犯

近事女等說亦亦諸有欲令若犯其
時現在戒不斷過去亦不失者彼說
此中更無餘說無有唯成過去無表
戒而非現在此類無表故及未來非
現在謂靜慮無漏戒已滅不失此類
戒不現前者此說靜慮無漏律儀已
起已滅雖成就而不現前及現在非
未來謂表戒已滅不失此類戒現前
此說表戒表戒為類如先已受近事
戒勤策表戒現在前或先已受勤策
戒苾芻表戒現在前此中復應作如
是說及無表戒已滅不失此說無表
戒無表戒為類諸說犯戒時現在戒
斷過去不捨者彼說受近事等戒已
乃至第二剎那無犯彼成就現在無
表亦成就過去諸說犯戒時現在戒
不斷過去亦不捨者彼說近事等受
戒已至第二剎那即犯者亦成就現
在何况無犯近事女等說亦亦及未
來現在謂靜慮無漏戒已滅不失此
類戒現前者此說靜慮無漏律儀已
起已滅亦成就亦現前
若成就未來戒彼成就過去現在此

此戒耶答有成就未來戒非過去現在
此類戒謂阿羅漢生無色界有及過
去非現在謂靜慮無漏戒已滅不失
此類戒不現前有及現在非過去謂
無漏戒初現前有及過去現在謂靜
慮無漏戒已滅不失此類戒現前有
成就未來戒非過去現在此類戒謂
阿羅漢生無色界及過去非現在謂
靜慮無漏戒已滅不失此類戒不現
前者此說靜慮無漏律儀已起已滅
雖成就不能現前及現在非過去謂無
漏戒初現前者此說苦法智忍及得
果轉根初剎那現前位及過去現在
謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒現
前者皆如前說

若成就現在戒彼成就過去未來此
類戒耶答有成就現在戒非過去未
來此類戒謂表戒初現前有及過去
非未來謂表戒已滅不失此類戒現
前有及未來非過去謂無漏戒初現
前有及過去未來謂靜慮無漏戒已
滅不失此類戒現前成就現在戒非
過去未來此類戒謂表戒初現前者

此說別解脫律儀初受得位問此位亦成就過去加行戒云何說非過去耶答此中依根本律儀類而作論彼但是律儀加行而非根本律儀是故不說及過去非未來者謂表戒已滅不失此類戒現前此說表戒表戒為類如先已受近事戒勤策表戒現在前或先已受勤策戒苾芻表戒現在前近事女等說亦尔若說無表戒無表戒為類二說差別如前應知及未來非過去謂無漏戒初現前者此談苦法智忍及得果轉根初剎那現前位及過去未來者謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒現前者此說靜慮無漏律儀已起已滅亦成就亦現前此中三種律儀謂別解脫律儀靜慮律儀無漏律儀唯依別解脫律儀安立七衆差別不依餘二七衆者一苾芻二苾芻居三式叉摩那四室羅摩拏洛迦五室羅摩拏理迦六鄔波索迦七鄔波斯迦問何故唯依別解脫律儀安立七衆差別不依餘耶答以別解脫律儀漸次而得漸次安立故

謂若能離四性罪一遮罪名鄔波密
迦若復能離四性罪多遮罪名室羅
摩拏洛迦若有能離一切性罪一切
遮罪名苾芻苾芻尼等准此應知靜
慮無漏七支律儀頻得頻起頻安立
若依靜慮無漏律儀安立七衆是則
七衆安立差別應頻非漸有作是說
別解脫律儀從初衰業發得已後於
一切時現在成就若眠若醉若狂若
悶若愚不思若忘汙心若無記心若無
心等一切位中現在相續隨轉不斷
故可依之立七衆別靜慮無漏律儀
若正在定現在成就現在隨轉出則
不然故不依之立七衆別若依靜慮
無漏律儀立七衆別者則七衆安立應
不決定入出定時無期限故有餘師
說別解脫律儀七衆差別俱唯欲界
可得安立靜慮無漏律儀通上界得
若當依此立七衆者則七衆安立應
通上界有餘復說別解脫律儀七衆
差別俱唯人趣可得安立靜慮無漏
律儀亦通天趣若當依此立七衆者
則七衆安立應通天趣復有說者則

解脫律儀七衆差別但由有佛出世
可得安立靜慮無漏律儀若佛出世
若不出世俱可安立若當依此立七
衆者是則七衆安立差別亦應通在
無佛出世有餘師說何故不依靜慮
律儀以立七衆唯依別解脫者以別
解脫律儀七衆差別但內道有外道
則無靜慮律儀通內外道有若當依
此立七衆者則七衆安立應通外道
復何故不依無漏律儀以立七衆但
依別解脫者以別解脫律儀七衆差
別俱通凡聖無漏律儀唯聖非凡若
當依此立七衆者則七衆安立應唯
在聖由此所說諸因緣故唯依別解
脫律儀安立七衆不依餘二

如世尊說鄔波索迦有五學處謂離
煞生雜不與取離欲邪行離虛誑語
離飲諸酒問何故名鄔波索迦答親
近修事諸善法故謂彼身心狎習善
法故名鄔波索迦問若尔者諸不斷
善皆名鄔波索迦耶以彼身心亦修
善故答不尔此依律儀所攝妙行
法以立名故問若尔者諸住律儀

名鄒波索迦耶以彼皆修律儀善故
答此以在初故得名餘律儀更以餘
緣建立復次此是律儀初入加行為
能近事餘律儀與此相違故彼非難
有餘師說親近承事諸善士故謂彼
恒時親承善士故名鄒波索迦有作
是說親近修事精進行故謂彼恒時
愛樂修習速捨生死速證涅槃精進
之行故名鄒波索迦復有說者親近
承事諸佛法故謂彼至誠受持守護
諸佛法律不惜身命故名鄒波索迦
問何故此五名為學處答是近事者
所應學故有說此應名為學迹若有
遊此便外無上智慧毀故如尊者阿
奴律陀告諸苾芻我依戒住戒戒為
梯橙已能升陟無上慧殿汝等應學
勿生放逸有說此應名為學害由學
此五害惡戒故有說此應名為學路
此為徑路一切律儀妙行善法皆得
轉故有說此應名為學禁如諸外道
所受禁法種種差別以為標幟如是
聖眾以此五種所學禁法為初標幟
有說此應名為學本諸所應學此為

本故有說此五應名學基於涅槃城
為基趾故

問何故於非梵行中唯依離犯他妻
建立學處而不依離犯自妻耶答舊
對法諸師及迦濕彌羅國諸論師說
離欲邪行是近事者所受律儀家族
本地離非梵行則不如是故此唯立
離犯他妻脇尊者曰法王法主知此
律儀有法能為障礙遮止有法不為
障礙遮止謂欲邪行於此律儀寂極
能為障礙遮止如守門者禁門不開
餘非梵行則不如是故此唯立離犯
他妻有作是說犯欲邪行性罪所攝
世所譏嫌餘非梵行雖性罪攝非世
譏嫌故此不制有作是說於他妻等
遠離則易非於自妻謂處居家妻子
圍繞晝夜習近思受纏心不能受持
遠離習近內真不淨外假莊嚴如晝
乘車自妻戲習離欲邪行易防護者
謂求他妻難遂心故有餘師說若犯
他妻即是根本惡業道攝非於自妻
是故不說有餘師言於自妻室生喜
足者亦得名為統一圓滿清白梵行

故此不立有說此是諸佛方便令他
入法謂佛先觀若作如是立近事戒
者彼於惡行能離幾許即如實知彼
所離者如四海水餘未離者如草端
露彼既能見犯他是罪能遠離之不
久亦見犯自有罪亦當遠離故此唯
立離犯他妻復有說者此是諸佛善
權方便若佛為其制自妻者則諸國
王宰官長者不能棄捨自妻室故便
自佛言我不能受如來禁戒復求請
除離自妻室我等由斯得有繼嗣故
佛唯立離犯他妻有餘師言若諸聖
者經生不犯立近事戒於自妻不介
所以者何犯自妻有三謂從貪瞋癡
生經生聖者雖不犯從癡所生癡見
品攝故聖者已斷而犯貪瞋所生是
故不立

問鄔波索迦若更受持遠離非梵行
等五種學處彼為別得異先所受諸
律儀不答更不別得然名取勝鄔波
索迦以別受持遠離禁故如苾芻等
若更受持十二杜多功德更不別得
異先所受苾芻等戒然名取勝大亦

葛等以別受持遠離行故彼亦如是
問何故語四善業道中離虛誑語獨
立學處而非餘耶答舊對法諸師及
迦濕彌羅國諸論師說離虛誑語是
近事者所受律儀家族本地離離間
等則不如是故此唯立離虛誑語脇
尊者曰法王法主知此律儀有法能
為障礙遮止有法不為障礙遮止謂
虛誑語於此律儀最極能為障礙遮
止如守門者禁門不開離間語等則
不如是有作是說虛誑語性罪所攝
譏嫌最重離間語等雖性罪攝譏嫌
少輕故不立為近事學處有作是說
離虛誑語易可防護非離餘三謂處居
家御僮僕等難可遠離離間等三及身
業中捶撻等事復有說者作虛誑語
業道最重餘三少輕故不立為近事
學處有餘師說唯虛誑語能破壞僧
故立學處餘三不尔有餘復說若諸
聖者經生不犯立近事戒聖者經生
必定遠離虛誑語業非餘語業所以
者何餘語有三謂從貪瞋癡生經生
聖者雖不犯從癡所生癡見品攝故

聖者已斷而犯貪瞋所生是故不立
問世尊何故於遮罪中唯離飲酒立
為學處答舊對法諸師及迦濕彌羅
國諸論師說唯離飲酒是近事者所
受律儀家族本地離餘遮罪則不如
是故此唯立離飲諸酒脇尊者曰法
王法主知此律儀有法能為障礙遮
止有法不為障礙遮止謂飲諸酒於
此律儀取極能為障礙遮止如守門
者禁門不開離餘遮罪則不如是故
此唯立離飲諸酒有作是說離飲諸
酒易可防護非餘遮罪謂酪清漿沙
糖水等足能止渴何用酒為有餘師
言離飲酒戒能惣防護諸餘律儀如
塹垣城能惣防護復有說者若不防
護離飲酒戒則惣毀犯諸餘律儀餘
則不尔曾聞有一鄔波索迦稟性仁
賢受持五戒專精不犯後於一時家
屬大小嘗為賓客彼獨不往留食供
之時至取食鹹味多故須臾增渴見
一器中有酒如水為渴所逼遂取飲
之今時便犯離飲酒戒時有隣雞來
入其舍盜心捕煞烹煮而敬於此復

犯離煞盜戒隣女尋雞來入其室復以威力強逼交通緣此更犯離邪行戒隣家憤怒將至官司時斷事者訊問所以彼皆拒諱因斯又犯離虛誑語如是五戒皆因酒犯故遮罪中獨制飲酒有餘師說酒令失念增無慚愧其過深重故偏制立如律中說制他國中有一毒龍性極暴惡為稼穡害其所居池水陸空飛無敢近者時有尊者名曰善來以巧方便令其調伏因此名稱流布八方於是信心竟與供養漸次遊化至室羅筏值彼城中請僧設會有近事女家不豐饒獨請善來奉上飲食食多鹽味須臾增渴為渴所逼現相求飲時近事女作是思惟尊者所食極為肥膩若飲冷水或當致疾遂設方便授以清酒彼不審察便取飲之讚慰收衣趣勝林寺將至醉悶暈眩便倒衣鉢錫杖狼藉在地露體而卧無所覺知佛將阿難經行遇見知而故問此卧者誰何為此間醉酒而卧阿難白佛此是善來佛告阿難可集僧衆僧衆集已佛

在衆中敷如常座結加趺坐。尔時世尊告苾芻衆。汝等聞見苾芻善來。曾以巧便伏毒龍。不諸苾芻衆隨已見。聞各自佛言。我曾聞見佛言。汝等於意云。何善來。今能伏蝦蟆。不苾芻皆曰。不也。世尊。尔時如來種種方便呵毀酒過。告諸苾芻。汝等若稱佛為師者。自今已往。下至茅端所沾酒涕。亦不得飲。故遮罪中獨制飲酒。有作是說。飲酒能令智慧衰退。如說長者智慧衰退。是第六失。故遮罪中獨制飲酒。有餘師說。聖者經生。必不飲酒。雖嬰孩位。養母以指強。滯口中。不自在。於而無有失。纔有識別。設遇強緣。為護身命。亦終不飲。故遮罪中獨立酒戒。

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百二十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毘達磨大毗婆沙論第一百二十三卷 第六十藏頌

阿毘達磨大毗婆沙論卷第二百二十四 顛

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

業蘊第四中表無表納息第四之三

問頗有唯受三歸成近事不為有律儀缺減成近事不若言有者契經所說文句差別豈非無義如說我某甲歸佛法僧願尊憶持我是近事我從今日乃至命終護生三歸淨亦應說有律儀缺減勤策必勤等若無者即前契經文句差別寧非無義何故安立一分少分多分滿分近事耶健駄羅國諸論師言唯受三歸及律儀缺減悉成近事問若唯受三歸成近事者契經文句寧非無義經說近事受律儀時於戒師前作如是說我某甲歸佛法僧願尊憶持我是近事我從今者乃至命終於其中間護生三歸淨答彼由此表但得三歸名為近事而未得律儀後說學處方得律儀然彼文句非為無義由後自誓令前三歸得堅牢故若不護生歸非淨故問若缺減

律儀成近事者便為善順一分等言
所以者何若受一名一分受二名少
分受三受四名多分具受五名滿分
故云何不有律儀缺減勤策比丘等
耶答佛觀所化機宜不同授與律儀
亦不一種如諸近事不樂捨家為攝
引故佛隨其意於五學處多少受得
故彼律儀有缺減受比丘勤策意雖
捨家為安立故制具律儀具受乃得
故彼律儀無缺減受以是世尊內眷
屬故迦濕彌羅國諸論師言無有唯
受三歸及缺減律儀名為近事問若
舍契經寧非無義如說我某甲歸佛
法僧乃至廣說答彼由此表既得二
歸亦得律儀故成近事問此唯自捨
離於煞生云何由此具得五種答由
此自捨離煞為依五種律儀亦俱時
得五學處中彼為勝故以受戒者為
不損生於損生中煞為上首故以註
煞為五所依又說生言非唯離煞謂
不損惱一切有情彼自捨言我從今
者乃至命盡於諸有情不害其命不
盜其物不侵其妻不行虛誑為護

四亦不飲酒故護生言非唯離煞然
有別誦言捨生者此言意說捨煞生
等略去煞等但說捨生又捨生言顯
於生類捨損惱事即五律儀皆為遠
防損生事故由此自捨方得律儀故
彼契經非為無義問若唯自捨便得
律儀何故復說五種學處答雖由自
捨已得律儀而未了知彼差別相欲
令知故說五學處故彼所說皆非無
義問若余何故說有一分等鄔波索
迦耶答此說持位非說受位謂於五
中持一不持四名一分持二不持三
名少分持三持四名多分具持五名
滿分尊者僧伽茂蘇分同前二師說
彼說無有唯受三歸便成近事然有
缺減五種律儀亦成近事謂彼將受
近事成時先與戒師共詳審議如是
學處我能受持如是學處我不能受
既詳議已歸佛法僧自捨要期得余
所戒隨先詳議能受少多今得律儀
其數亦尔由此故說近事律儀名詳
議戒非勤策等戒得有此名如是說
者無但三歸即成近事亦無缺減近

事律儀成近事者如無故減勤策等律儀名勤策等彼亦如是

問諸有但受近事律儀不受三歸得律儀不有說不得以受三歸與此律儀為門為依為加行故有說不定謂若不知先受三歸後方受戒信戒師故便受律儀彼得律儀戒師得罪若彼解了先受三歸後受律儀是正儀式但憍慢故不受三歸作如是言且應受戒何用歸信佛法僧為彼慢經心雖受不得問若先不受近事律儀便受勤策律儀得勤策律儀不有說不得以近事律儀與此律儀為門為依為加行故有說不定若不了知先受近事律儀後方受勤策律儀信戒師故受此律儀彼得律儀戒師得罪若彼解了先受近事律儀後受勤策律儀是正儀式但憍慢故不欲受學劣戒彼慢經心雖受不得如說不受近事律儀而受勤策律儀如是不受勤策律儀而受苾芻律儀廣說亦余問諸近事受勤策律儀及勤策受苾

若捨律儀彼為捨前律儀得後律儀
若捨前得後者何故施設論說前後
律儀彼俱成就又若捨者後捨勤策
為近事時及捨苾芻為勤策時更夾
受戒云何得彼近事勤策二律儀耶
若不捨者彼既成就二種律儀或復
三種何故得名唯依後戒又親教師
彼既有二何故佛說後是前非答受
後律儀不捨前戒謂近事受勤策律
儀不捨近事五更得勤策十舍時成
就十五律儀若勤策受苾芻律儀不
捨前十五更得苾芻過二百五十舍
時成就過二百六十五律儀有餘師
說若近事受勤策律儀不捨近事五
更得勤策五舍時成就十種律儀若
勤策受苾芻律儀不捨前十更得苾
芻過二百四十舍時成就過一百五
十律儀問彼既成就二種律儀或復
三種何故得名唯依後戒答就勝立
名不應為難如得勝位捨本劣名問
彼親教師既有二種何故佛說後是
前非答以勝律儀依後師得不依前
故如不依被律儀得名彼師亦舍復

可說者捨前律儀問若今何故施三
論說前後律儀彼俱成就答彼論意
說由前律儀實後今勝前戒勢力今
時猶轉故說成就而先律儀實不成
就問後捨必為勤策時及捨勤策
為近事時復云何得彼二戒耶答即
由語表自捨我今還為勤策或近事
故得二律儀非成舊戒如是說者不
捨前戒而得後戒彼後所受非前所
受相違法故又前後戒因緣各別不
應相合成十數等

問若童子時受近事戒至少年位方
得妻室彼於此妻先得戒不若先得
者今應犯戒若先不得則此律儀應
從少分有情處得答應言先得問若
尔今應犯戒若得由別分非惣相續
先所受得離欲邪行非非梵行今如
何犯習近自妻非邪行故謂一相續
別分有多所遮所行別故無犯

問若童子位得不作律儀至少年時
方得妻室彼於此妻先得律儀不若
先得者今應犯律儀然不作律儀得
必無犯若先不得則此律儀應從少

分有情處得答應言先得廣說如前
問近事律儀依何處有答依欲界有
非色無色界依人趣有非餘趣依三
洲有除北洲問若此律儀唯依人趣
契經所說當云何通如契經說時天
帝釋來詣佛所作如是言願佛憶持
我是近事我從今者乃至命終於其
中間護生歸淨答彼自顯示是信等
流非受律儀不應為難

如契經說近住律儀具足八支何等
為八謂離害生命離不與取離非梵
行離虛誑語離飲諸酒諸放逸處離
歌舞倡伎離塗飾香鬘離高廣牀離
非時食問此有九支何以言八答二
合為一故說八支謂離塗飾香鬘與
離歌舞倡伎同於莊嚴處轉故合立
一支問云何名近住云何近住支答
離非時食名為近住離害生命等名近
住支問此近住支應唯有七答離非
時食名為近住亦近住支故不唯七
如正見名道亦道支餘名道支非道
擇法名覺亦覺支餘名覺支非覺三
摩地名靜慮亦靜慮支餘名靜慮支

非靜慮如是離非時食名近住亦近住支餘名近住支非近住故說近住具足八支尊者妙音衆世說曰應言近住或全無支或一二三乃至或七非要具八方名近住如是說者非全無支乃至或上得名近住名近住者要具八支

問近住律儀云何而得答從他教得謂隨師教自發誠言恭敬受得問受律儀者或先自發言或與師俱說得律儀不答不得要隨師語如師語而說方受得故問近住律儀從誰應受答從七衆受皆得非餘所以者何若無盡壽戒者則不堪任為戒師故問著何服飾受此律儀答常所受用衣服嚴具著之皆得受此律儀若為暫時莊嚴身者必須棄捨方受此戒床座等具准此應知問齋何時受答齋一晝夜不增不減謂清旦時從師受得至明清旦律儀便捨問若有頻受半月一月或復多時得律儀不答應言不得所以者何一晝夜時分限定故光闇往來易了知故一食食時非

時定故非一晝夜近住律儀可使頻
經二晝夜受況多晝夜可頻受得如
近事等盡壽律儀不可頻受二衆同分
況多同分可頻受得晝夜律儀理亦
應尔律儀分齊唯有二故問受晝非
夜受夜非晝得此戒不有說不得所
以者何佛說此為晝夜戒故問若尔
者尊者迦多衍那所說因緣當云何
通如說時彼尊者告屠兒言汝等皆
應離此惡業勿於來世受大苦果屠
兒答言我以此業而自存活如何能
離尊者告言汝等所作屠羊等業何
時分造屠兒答言唯於晝分尊者告
曰汝等可於夜分受持近住八戒諸
屠兒輩歡喜奉行命終皆生曠野鬼
趣每於晝日有黑駝狗欬然而現瞰
食其肉唯餘骸骨俄頃肉生平復如
舊還被食瞰受諸苦惱如地獄趣每
至夜分五欲自娛遊戲受樂猶如天
趣尊者復誦諸欲邪行婬女等處告
言汝等應離此業勿於來世受大苦
果彼人答言我等久習如是事業非
本能離尊者告言汝等所作邪穢事

余在何時分彼人答言唯於夜分尊
者告曰汝等可於晝分受持近住八
戒諸邪行者歡喜奉行命終皆生曠
野鬼趣每於夜分有百足虫欸尔而
生啖食其肉唯餘骸骨俄頃肉生平
復如舊還被啖食受諸苦惱如地獄
趣每至晝分五欲自娛遊戲受樂猶
如天趣如是所說當云何通答彼妙
行攝非是律儀受妙行果非律儀果
是以無過有餘師言是彼尊者神力
化作非是真實令俱眩耳歟世間故
化為彼事故不須通有說亦得謂有
要期月八日等恒受齋戒有緣礙故
得如是受評曰前說為善晝夜戒故
問若至午後受此戒者亦得戒不答
應言不得除先要期月八日等恒受
齋戒彼有餘緣午前不憶食已方憶
深生悔愧即請戒師如法受者亦得
此戒

問扇搆半擇迦無形二形受近住律
儀得律儀不答應言不得所以者何
彼所依身志性羸劣非律儀器亦不
能為不律儀器如鹹鹵曰嘉留織草

俱不生長然應授彼近住律儀今生
妙行當受勝果或扇搋等國王委任
令知要務苦楚多人若受律儀毒心
曾息饒益多人故亦應為受然實不
得近住律儀

如是所說近住律儀或有根本業道
淨而近分不淨如自在者受此律儀
有彼厨人欲害生命擬充所食彼便
告曰我今受戒不得煞生留待明朝
煞充所食復有捕獲怨敵將來請欲
加害彼便告曰我今受律儀不得煞
害留待明旦依法刑戮如是名為根
本業道淨而近分不淨世尊說彼所
受律儀雖是勝業而不獲大果或有
根本業道淨近分亦淨而惡尋思之
所損害謂欲尋思惡尋思害尋思世
尊說彼所受律儀雖是勝業而不獲
大果或有根本業道淨近分亦淨非
惡尋思之所損害而不攝受正念謂
佛隨念法隨念僧隨念戒隨念捨隨
念天隨念世尊說彼所受律儀雖是
勝業而不獲大果或有根本業道淨
近分亦淨非惡尋思之所損害攝受

正念而不迴向解脫謂求生天欲樂等故受持禁戒世尊說彼所受律儀雖是勝業而不獲大果若有根本業違淨近分亦淨非惡尋思之所損害攝受正念迴向解脫世尊說彼所受律儀是殊勝業能獲大果世尊依後所受律儀告毗舍佉子母曰若有成就此八近住律儀十六大國所有珍寶欲比其價十六分中不能及一如是百分千分百千分數分等分乃至鄒波尼蕉曇分亦不及一十六大國者謂決伽國摩揭陀國迦尸國憍薩羅國佛栗氏國末羅國奔健羅國蘇喻摩國頻濕縛迦國頻伽底國葉拔那國劬跋闍國俱盧國般遮羅國拔踰國成洛西那國此十六國豐諸珍寶故偏說之諸珍寶者謂末尼直珠吠琉璃寶螺貝璧玉珊瑚金銀瑱婆洛揭拉婆寶顛濕摩揭婆寶赤珠右旋寶等又佛依後所說律儀訶天帝釋所說讚頌如天帝釋聞佛所說近住律儀功德殊勝便以伽他而讚歎曰

六齋神變月受持八戒齋彼功德殊勝則為與我等

余時世尊告苾芻衆此天帝釋所說伽他違於道理若阿羅漢可作是說所以者何此天帝釋貪瞋癡等未能永離未得解脫生老病死愁憂悲苦纏縛身心如何可言受持八戒所獲功德與我等耶諸阿羅漢諸漏已盡所作已辦捨諸重擔自利已滿盡諸有結心善解脫不受後有彼可說言受持八戒所獲功德則與我等天帝功德唯感天帝受持八戒證三三菩提故不應言但與其等

問誰應受此近住律儀有作是說唯聖者非異生唯是近事非非近事誰有為暫時捨盡壽然有為盡壽捨盡壽為盡壽捨暫時誰有為暫時受盡壽然有為盡壽受暫時如是說者亦聖者亦異生亦近事亦非近事然薄伽梵為毗舍佉摩子母說及天帝釋所說伽他唯依聖者

問近住律儀依何處有答唯依欲界有非色無色界依人趣有非餘趣依

三洲有除北洲問若此律儀唯住人
趣契經所說當云何通如契經說有
海居龍從大海出於六齋日受八戒
齊放捨身心寂然而住徐發吟韻作
如是言今於世間無所惱害答彼得
妙行不得律儀自慶暫時離諸惡行
彼自憶念昔在人中受八戒齋不能
清淨有毀犯故墮龍趣中作是思惟
我本人趣若能清淨持八戒齋今應
生天受諸快樂何期毀犯墮斯惡趣
獸惡行故數從海出受八戒齋吟韻
自慶然實彼龍唯得妙行不得律儀
問何故此律儀名為近住答近阿羅
漢住故名近住以受此律儀隨學彼
故有說此近盡壽戒住故名近住有
說此戒近時而住故名近住如是律
儀或名長養長養微薄少善根有情令
其善根漸增多故有說長養在家善
根令近出家善根住故問如是所說
八戒律儀幾是尸羅支幾是不放逸
支幾是遠離支答五是尸羅支謂離
害生命乃至離飲酒一是不放逸支
謂離非時食餘二是遠離支又前四

是尸羅支離性罪故第五是不放逸
支雖受尸羅若飲諸酒心便放逸不
能護故後三是遠離支以能隨順厭
離心故厭離能證律儀果故由此近
住具者八支而於五增三於上減一
合二為一故開一為二故

業蘊第四中自業納息第五之一

云何自業自業是何義如是等章及
解章義既領會已次應廣釋問何故
作此論答為欲分別契經義故如契
經說佛告摩納婆世間有情皆由自
業結是業分皆從業生業為所依業
能分判諸有情類彼彼處所高下勝
劣契經雖作是說而未廣辯自業之
義契經是以論所承授本彼不說者
今應說之故作斯論尊者世友說曰
世間有情皆由自業者謂自作業還
自受異熟皆是業分者謂如所作業
受如是異熟皆從業生者謂業為生
因取異熟果生於彼彼所應生處業
為所依者謂業為依因受彼彼有具
業能分判諸有情類彼彼處所高下
勝劣者謂如前說彼彼生處由業分

判高下勝劣

大何自業答若業已得今有異熟及
業異熟已生正受若業已得今有異
熟者此句顯示順中有受業及業異
熟已生正受者此句顯示順生有受
業如順中有受順生有受應知順起
受異熟順生受異熟順起受果順生
受果順起果順應果業亦介問為由
因故名自業為由果故名自業耶若
由因故名自業者後句所說當云何
通後句說言及業異熟已生正受若
由果故名自業者前句所說當云何
通諸業已得今有異熟有作是說但
由因故名為自業由前句故有作是
說但由果故名為自業由後句故如
是說者但由因故名為自業問若介
何故復說及業異熟已生正受答於
往果位彼因方得自業之名是故專
者妙音說曰若受非受果已起現前
彼業余時名為自業非未造業及造
業時有能現前受異熟果三業成已
果方起故

自業是何義答是得自果自等流故

異熟義此中有說自果者士用果自
等流者等流果自異熟者異熟果有
說諸句皆顯異熟果此中說感異熟
業名自業故有處等流以異熟聲說
如說何等名受異熟答言受是有處
異熟以等流聲說如此中說復次此
業所招異熟於自相續現熟非餘故
名自業問為此造業即此受果為異
造業異受果耶答有緣故說此造此
受有緣故說異造異受有緣故說無
造無受有緣故說此造此受者謂蘊
處界展轉相續刹那雖異可說一故
有緣故說異造異受者謂人趣造業
餘趣受果餘趣造業亦亦有緣故說
無造無受者謂一切法無我無有情
無命者無養育者無補特伽羅空無
內士夫雖作者受者唯有生滅諸行
聚散於自相續養隨養育隨育護隨
護轉隨轉益隨益故名自業問善業
異熟可於自相續能為養等不善業
異熟於自相續但為損害如那落迦
十二猛焰經燒其身彼寧有養等耶
答發覺可分二種一令增長二令不斷

善業異熟於自相續由二事故說名
養等惡業異熟於自相續但今不斷
說名養等非令增長故無有過
若業是自業此業當言過去耶未來
耶現在耶答此業當言過去問何故
此業不當言未來答非先受果後造
因故問何故此業不當言現在答異
熟因果不俱時故

若業是自業此業成就耶答應作四
句有業是自業此業不成就謂業已
得今有異熟及業異熟已生正受此
業已失如無間業已現在前已牽異
熟果正現前此業已失由捨所依衆
同分故若律儀業已現在前已牽異
熟此有四種謂順現法受順次生受
順後次受順不定受果正現前此業
已失由四緣故或五緣故謂捨所學
二形生斷善根捨衆同分或明相出
若不律儀業已現在前已牽異熟此
有四種謂順現法受等如前說果正
現前此業已失由四緣故謂受律儀
得靜慮二形生捨衆同分若非律儀
非不律儀諸餘身語妙行惡行已

現在前已牽異熟此有四種謂順現
法受等如前說果正現前此業已失
由三緣故謂意樂息捨加行限勢過
若欲界繫善不善思已現在前已牽
異熟此有四種謂順現法受等如前
說果正現前此業已失謂若善者由
斷善根或由捨衆同分等故若不善
者由離染故若惡作憂根俱生善思
已現在前已牽異熟此有四種謂順現
法受等如前說果正現前此業已失
由斷善根故或已離染故若初靜慮
順退分順勝進分順決擇分等業已
現在前已牽異熟此有四種謂順現
法受等如前說果正現前此業已失
由已離染故或易界地等故如是乃
至非想非非想處順退分等業廣說
應知有業成就此業非自業謂業非
已得今有異熟及業異熟非已生正
受此業不失如無間業已現在前已
牽異熟果未現前此業不失由未捨
所依衆同分故若律儀業若不律儀
業若非律儀非不律儀諸餘身語妙
行惡行若欲界繫善不善思若惡作

受根俱生善思已現在前已奉異熟
皆有四種謂順現法受等如前說果
未現前此業不失由無前所說諸失
緣故若初靜慮順退分順住分順勝
進分順決擇分等業已現在前已奉
異熟此有四種謂順現法受等如前
說果未現前此業不失由未全離染
不易界地等故如是乃至非想非非
想處順退分等業廣說應知有業是
自業此業亦成就謂業已得今有異
熟及業異熟已生正受此業不失如
律儀業若不律儀業若非律儀非不
律儀諸餘身語妙行惡行已現在前
已奉異熟此有二種謂順現法受順
不定受果正現前此業不失由無前
所說諸失緣故若欲界繫善不善思
若惡作憂根俱生善思已現在前已
奉異熟此有四種謂順現法受等如
前說果正現前此業不失由無前所
說諸失緣故若諸靜慮無色順退分
順住分順勝進分順決擇分等業已
現在前已奉異熟此有四種謂順現
法受等如前說果正現前此業不失

由無前所說諸失緣故有業非自業
此業亦不成就謂業非已得今有異
熟及業異熟非已生正受此業已失
如無問業餘衆同分中已消已受已
作所作已與果已無能異熟已熟若
律儀業若不律儀業若非律儀非不
律儀諸餘身語妙行惡行若欲界繫
善不善思若惡作憂根俱生善思若
諸靜慮無色順退分順位分順勝進
分順次擇分等業餘衆同分中已消
已受已作所作已與果已無能異熟
已熟此業已失由有前說諸失緣故
非亦有四句翻是應知謂前第二句
作此第一句前第一句作此第二句
前第四句作此第三句前第三句作
此第四句廣說如前

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百二十六

甲辰歲高麗國大藏部監奉
勅剛造

阿毗達磨大毗婆沙論第三十四卷第三之三張頭

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十五

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

衆蘊第四中自業納息第五之二

若業是自業此業定當受異熟耶答
應作四句有業是自業此業定當不
受異熟謂業已得今有異熟及業異
熟已生正受此業異熟已至取後位
此取後言義有多種謂有取後十劫
有取後百劫有取後劫有取後千歲
有取後百歲有取後歲有取後月有
取後晝夜有取後剎那云何取後千
劫謂如一業能引非想非非想處八
十千劫壽量彼住取後千劫時此業
是自業此業定當不受異熟已至取
後異熟位故云何取後百劫謂如一
業能引無煩天處十百劫壽量彼住
取後百劫時此業是自業此業定當
不受異熟已至取後異熟位故云何
取後劫謂如一業能引遍淨天處六
十四劫壽量彼住取後劫時此業是
自業此業定當不受異熟已至取後

異熟位故云何取後千歲謂如一
能引他化自在天處十六千歲壽量
彼住取後千歲時此業是自業此業
定當不受異熟已至取後異熟位故
云何取後百歲謂如一業能引此俱
盧洲十百歲壽量彼住取後百歲時
此業是自業此業定當不受異熟已
至取後異熟位故云何取後歲謂如
一業能引南瞻部洲百歲壽量彼住
取後歲時此業是自業此業定當不
受異熟已至取後異熟位故云何取
後月謂如一業能引十二月壽量彼
住取後月時此業是自業此業定當
不受異熟已至取後異熟位故云何
取後晝夜謂如一業能引三十晝夜
壽量彼住取後晝夜時此業是自業
此業定當不受異熟已至取後異熟
位故云何取後刹那謂如一業能引
百刹那壽量彼住取後刹那時此業
是自業此業定當不受異熟已至取
後異熟位故有業定當受異熟此業
非自業謂業非已得今有異熟及業
異熟非已生正受此業異熟未熟如

無間業已現在前已牽異熟果未現
前若律儀業若不律儀業若非律儀
並不律儀諸餘身語妙行惡行若欲
界繫善不善思若惡作憂根俱生善
思若諸靜慮無色順退分順住分順
勝進分順決擇分等業已現在前已
牽異熟此有三種謂順現法受順次
生受順後次受果未現前有業是自
業此業定當受異熟謂業已得今有
異熟及業異熟已生正受此業異熟
未至取後位此取後言義有多種謂
有取後千劫乃至取後剎那取後千
劫者謂如一業能引非想非非想處
八十千劫壽量彼住取初千劫時此
業是自業此業定當受異熟謂定當
受七十九千劫異熟乃至彼住第六
十九千劫時此業是自業此業定當
受異熟謂定當受千劫異熟取後百
劫者謂如一業能引無煩天處十百
劫壽量彼住取初百劫時此業是自
業此業定當受異熟謂定當受九百
劫異熟乃至彼住第九百劫時此業
是自業此業定當受異熟謂定當受

曰初異熟最後初者謂有一業能引
遍得六處六十四劫壽量彼住最初
劫時此業是自業此業定當受異熟
謂定當受六十三劫異熟乃至彼住
第六十三劫時此業是自業此業定
當受異熟謂定當受一劫異熟如是
最後千歲乃至最後剎那隨其所應
廣說亦尔如是諸業果正現前故名
為自業未至最後異熟位故名定當
受異熟有業非自業此業定當不受
異熟謂業非已得今有異熟及業異
熟非已生正受此業異熟已熟謂諸
無間業餘衆同分中已消已受已作
所作已與果已無能異熟已熟如律
儀業若不律儀業廣說乃至若諸靜
慮無色順退分順住分順勝進分順
決擇分等業已消已受已作所作已
與果已無能異熟已熟非亦有四句
翻是應知謂前第二句作此第一句
前第一句作此第二句前第四句作
此第三句前第三句作此第四句廣
說如前若業成就此業定當受異熟
耶答應作四句有業成就此業定當

不受異熟謂業過去不善善有漏異
熟已熟此業不失若業未來不善善
有漏已得而定不生若業無記無漏
成就此中謂業過去不善善有漏異
熟已熟此業不失者如律儀業若不
律儀業若非律儀非不律儀諸餘身
語妙行惡行已現在前已牽異熟此
有二種謂順現法受順不定受果已
現前此業不失無前所說諸失緣故
若欲界繫善不善思若惡作憂根俱
生善思已現在前已牽異熟此有四
種謂順現法受等如前說果已現前
此業不失無前所說諸失緣故若諸靜
慮無色順退分乃至順決擇分等業
已現在前已牽異熟此有四種謂順
現法受等如前說果已現前此業不
失無前所說諸失緣故若業未來不
善善有漏已得而定不生者謂欲界
繫善不善思未來已得而定不生定
不生故此業定當不受異熟若惡作
憂根俱生善思若諸靜慮無色順退
分乃至順決擇分等業未來已得而
定不生定不生故此業定當不受異

熟者業無記無漏成就者謂無記無漏業雖成就而性不真實及無受潤故此業定當不受異熟有業定當受異熟此業不成就謂業過去不善善有漏異熟未熟此業已失若業未來不善善有漏不得而定當生此中謂業過去不善善有漏異熟未熟此業已失者如律儀業已現在前已牽異熟此有三種謂順現法受順次生受順後次受果未現前此業已失由前所說諸失緣故若不律儀業者非律儀非不律儀諸餘身語妙行惡行若欲界繫善不善思若惡作憂根俱生善思若諸靜慮無色順退分乃至順次擇分等業已現在前已牽異熟此有三種謂順現法受等如前說果未現前此業已失由前所說諸失緣故若業未來不善善有漏不得而定當生者謂諸無間業未來未得而定當生定當生故定當受異熟若律儀業者若不律儀業者非律儀非不律儀諸餘身語妙行惡行若欲界繫善不善思若惡作憂根俱生善思若諸靜

慮無色順退分乃至順決擇分等業
未來未得而定當生定當生故定當
受異熟此有三種謂順現法受等如
前說有業成就此業定當受異熟謂
業過去不善善有漏異熟未熟此業
不失若業未來不善善有漏已得亦
定當生若業現在不善善有漏此中
謂業過去不善善有漏異熟未熟此
業不失者謂諸無間業已現在前已
牽異熟果未現前若律儀業者不律
儀業者非律儀非不律儀諸餘身語
妙行惡行若欲界繫善不善思若惡
作憂根俱生善思若諸靜慮無色順
退分乃至順決擇分等業已現在前
已牽異熟此有三種謂順現法受等
如前說果未現前此業不失由無前
所說諸失緣故若業未來不善善有
漏已得亦定當生者謂欲界繫善不
善思未來已得亦定當生定當生故
定當受異熟此有三種謂順現法受
等如前說若惡作憂根俱生善思若
諸靜慮無色順退分乃至順決擇分
等業未來已得亦定當生定當生故

定當受異熟此有三種謂順現法受等如前說若業現在不善善有漏者謂諸無間業正現在前若律儀業若不律儀業若非律儀非不律儀諸餘身語妙行惡行若欲界繫善不善思若惡作憂根俱生善思若諸靜慮無色順色順退分乃至順決擇分等業正現在前此有三種謂順現法受等如前說有業不成就此業定當不受異熟謂業過去不善善有漏異熟已熟此業已失若業未來不善善有漏不得亦定不生若業無記無漏不成就此中謂業過去不善善有漏異熟已熟此業已失者謂諸無間業餘衆同分中已消已受廣說如前若律儀業若不律儀業若非律儀非不律儀諸餘身語妙行惡行若欲界繫善不善思若惡作憂根俱生善思若諸靜慮無色順退分乃至順決擇分等業已在過去已消已受廣說如前此業已失由有前說諸失緣故若業未來不善善有漏不得亦定不生者謂諸無間業未來未得定當不生定不生故定當不受異

熟若律儀業廣說乃至若諸靜慮無色
順退分乃至順決擇分等業未來未
得定當不生定不生故定當不受異熟
若業無記無漏不成就者謂由不貞
實及無愛潤故或先未得或得已失故
非亦有四句翻是應知謂前第二句
作此第一句前第一句作此第二句
前第四句作此第三句前第三句作
此第四句廣說如前

若預流者有不善業能順苦受乃至
廣說問何故作此論答欲令疑者得
決定故如說二因令墮惡趣謂見所
斷修所斷業諸預流者雖已永斷見
所斷業而未能斷修所斷業或有生
疑諸預流者應墮惡趣或復生疑彼
應已斷修所斷業欲令彼疑得決定
故顯預流者雖未永斷修所斷業而
彼決定不墮惡趣故作斯論若預流
者有不善業能順苦受異熟未熟彼
既成就應墮惡趣何道障故而不墮
耶答由二部結縛諸有情令墮惡趣
謂見所斷修所斷結諸預流者雖未
永斷修所斷結而已永斷見所斷結

開一資糧不墮惡趣如車具二輪有
所運載鳥有二翼能飛虛空闕一不
然此亦如是故預流者不墮惡趣隨
本論文所釋如是然有說者愚墮惡
趣智則不然一切預流是智者故凡
墮惡趣聖則不然一切預流是聖者
故有惡意樂害意樂者墮惡趣有善
意樂無害意樂者不然一切預流有
善意樂無害意樂故犯戒者墮惡趣
持戒者不然一切預流是持戒者由
彼已得聖所愛戒堅牢故復有說
者一切預流於諸惡趣得非擇滅諸
法若得非擇滅者彼法畢竟不現在
前是故預流不墮惡趣有餘師說若
有不見惡行過失妙行功德彼墮惡
趣一切預流如實知見善惡得失由
失念故雖發起惡業而不墮惡趣有
作是說薩迦耶見未斷未遍知造惡
業者容墮惡趣一切預流薩迦耶見
已斷已遍知雖發起惡業而不墮惡
趣如世尊說若有身見已斷已遍知
具五功德一者障三惡趣二者遮五
無間業三者解脫種種諸惡見趣四

者無際生死已作分齊五者臨命終時心神明了有說預流智腹淨故雖有惡業不墮惡趣如有二人食不應食一內火劣所食不消便致大苦一內火盛所食易消不增大苦如是異生及預流者雖俱受境作不善業而諸異生智腹不淨無聖道火故便墮惡趣受諸劇苦諸預流者智腹淨故於人天中但受微苦有說預流從無量殍伽沙等如來應正等覺聖種中生故雖有惡業不墮惡趣如有二人俱犯王法一是凡庶便致重刑一是王子但遭訶責如是異生及預流者俱作惡業而諸異生非聖種故所造惡業招惡趣苦一切預流是聖種故惡業但招人天輕苦有說預流見境過故雖有惡業不墮惡趣如有二魚俱貪釣餌一無善巧為食吞鉤喪失身命一有善巧以尾擊餌接取食之不失身命如是異生及預流者雖俱受境作不善業而諸異生無聖智故於所受用不見過失深生耽著便招重苦諸預流者有聖智故於所受用見

諸過失不深航者但受輕苦有說預流具止觀故雖有惡業不墮惡趣如瞿陀與鳥俱於水上共食死屍有人以箭射之瞿陀無翼便沒水中鳥有翼故即時飛去如是異生及預流者雖俱受境作不善業為無常箭所中射時異生無止觀翼故即便沉沒惡趣水中預流有止觀翼故便昇天人涅槃空界有說預流及一來者心調柔故順涅槃故信種堅故信根深故雖有惡業不墮惡趣譬如大海義勑衆流汝今便可漂拔諸樹同集我所衆流對曰餘悉能漂唯除楊柳海問其故衆流復言柳具二德不可漂至一盤根深固二柔軟隨流設鼓波濤不能漂拔如是惡趣義勑或流汝今可漂諸受欲者同集我所惑流對曰餘悉能漂唯除二果惡趣問其故惑流復言彼具二德不可漂至一信根深固二心行調柔鼓業波濤不能漂拔故預流者不墮惡趣

如世尊說我聖弟子應自審記已盡地獄傍生餓鬼嶮惡趣坑乃至廣說

問何故作此論答欲令疑者得決定
故如世尊說若有比丘若苾芻等能
隨觀察見自身中有四證淨現在前
者應自審記已盡地獄傍生餓鬼嶮
惡趣坑又世尊說若有多聞諸聖弟
子能隨觀察見自身中有四證淨現
在前者彼聖弟子應自審記已盡地
獄傍生餓鬼嶮惡趣坑有於此疑諸
預流者於自己盡地獄傍生餓鬼等
事有現量智能正知耶為令彼知諸
預流者於前說事但由比量非現量
知故作此論諸預流者為有現智能
自審知已盡地獄傍生餓鬼嶮惡趣
坑而自記耶若不能若令彼云何知
答信佛語故謂世尊說若有苾芻苾
芻尼等如前廣說又世尊說若有多
聞諸聖弟子廣說乃至已盡地獄傍
生餓鬼嶮惡趣坑問此中地獄傍生
餓鬼已攝惡趣何故復說嶮惡趣坑
答前廣後略前別後總前開後合無
意說過有作是說地獄言顯地獄傍
生言顯傍生餓鬼言顯餓鬼嶮惡趣
坑言顯嶮坑半釋迦無形一形以彼

是人中嶮惡趣坑故復有說者地獄等言顯地獄等嶮惡趣坑言顯這無間業者以彼於無間生必墮地獄故有餘師說地獄等言顯地獄等嶮惡趣坑言顯斷善根者以彼若不續必墮地獄故有餘師說地獄等言顯地獄等險惡趣坑言顯不律儀者以彼當墮諸惡趣故或有說者地獄等言顯惡趣果險惡趣坑言顯往彼因如世尊說汝等惡者若見有行三惡行者當知已見地獄傍生餓鬼惡趣有餘復說地獄等言顯三惡趣險言重顯地獄以地獄中無善異熟不安隱故惡趣言顯餓鬼以彼資具恒時匱乏所趣皆惡故坑言顯傍生以彼劫成時生劫壞時殺難可出故有餘師言險言然顯三惡趣以三惡趣極危險故惡趣言亦然顯三惡趣以彼所趣皆微惡故坑言亦然顯三惡趣以彼身心皆極下劣居鄙穢法如真坑故問地獄等處有無量種苦具現在如何可言已蓋地獄傍生鬼等苦一切聖者不生彼故更不受彼蘊界處故

說名已盡非全今彼苦具亦無方名
已盡問亦有異生不墮惡趣何故但
說聖者已盡答異生不定或有不墮
亦有墮者以不定故不說已盡一切
聖者決定不墮是故偏說問諸預流
者於人天趣亦少分盡何故但說盡
地獄等答諸預流者於人天趣有生
不生於地獄等決定不生是故偏說
又預流者已得四智謂苦集滅道智
未得盡智無生智故問何故復作此
論答欲令疑者得決定故謂有生疑
諸預流者於已盡由但比知故於四
聖諦亦應比知復有生疑諸預流者
已斷見所斷煩惱及果故亦應已得
盡無生智為除彼疑顯預流者已得
四智未得盡智及無生智得四智故
於四諦中現智證知未得盡智無生
智故比知已盡故作斯論問何故預
流未得盡智及無生智答盡一切生
斷一切惑辦一切事方起盡智及無
生智非預流者盡一切生斷一切惑
辦一切事是故未得盡無生智有餘
師說永盡一切界趣生處生老病死

方可證得盡無生智非預流者亦盡
一切界趣生處生老病死是故未得
盡無生智

如世尊說由學謀害那伽諦觀却後
七日憍薩羅家必當殒滅云何學謀
害乃至廣說問何故作此論答為欲
分別契經義故如契經說必當當知
以害濕器壞尸羅威由學謀害那伽
諦觀却後七日憍薩羅家必當殒滅
云何名為害濕器耶謂憍薩羅主毗
盧擇迦放縱癡狂害諸釋種此諸釋
種是彼母親自小已來數同器食世
間說此為濕器親彼背此親而行等
害害濕器親故說害濕器言有說應
言以害濕面謂諸釋種雨淚求哀不
矜濕面而行然職有說應言以害濕
眼謂諸釋種悲淚盈目不生慈哀反
害其命以此業故必當殒滅云何名
曰壞尸羅威謂壞世俗無漏戒故學
謀害者學謂預流及一來果彼行謀
害由謀害故令彼王種不久當滅云
何名曰那伽諦觀此那伽一日阿羅
漢諸阿羅漢審諦觀彼或薄伽梵名

大那伽謂佛世尊當審諦觀察却後
七日憍薩羅家必當殲滅學諸害故
毗盧擇迦却後七日種族皆盡西方
諸師作如是說由學謀害憍薩羅家
第七日中必當殲滅今欲分別彼契
經中所說義故而作斯論

云何學謀害答如有學者未離欲染
他加害時便作念言當令衰壞母失
愛子問何緣學者被他害耶答由三
緣故謂非時非處非道行故非時行
者謂夜分中遊於聚落村亭閑邏為
巡候者之所捉獲縛錄推問種種加
害非處行者謂入酒家娼家王家博
戲家等為監察者之所捉獲鞭撻考
評種種苦切非道行者謂營農月輒
入園田踐他苗稼為守護者之所捉
獲加諸苦楚以苦逼故便作念言當
令衰壞母失愛子衰壞者謂死滅母
子乖離故名母失愛子問學者已得
不作律儀何故乃作如是謀害答彼
由苦逼便於自身起如是念寧當令
我衰壞失愛勿令我為斯苦所逼不
於他身是以無過有說於他亦起

斯念然但欲訶責不欲加害所以者何若彼了知由此謀害下至能煞一蟻卵者設救自命亦不起此心故此所念但為訶責問此學謀害為但作念為亦發言有說但念而不發言有說發言亦無有過為訶責故非加害故所以者何若彼了知由此語業下至能害一蟻卵者設救自命尚不起心况起語業問若城邑等父母所居學者於中起謀害不有說不起有說亦起但為訶責廣說如前又如學者已離欲染他加害時從離欲退作是念言當令我壞母失愛子問彼為退已發此心言為未退時起此謀害若彼退已發此心言便無威力所作謀害云何速成若未退時起此謀害既無欲惡如何起此謀害心言答應作是言彼必退已問既無威力如何速成答未離欲時威力微劣起多心念謀害方成離欲退時勝道餘勢資彼心願謀害速成有作是說彼未退位天龍神鬼敬德歸誠彼遇苦緣退行謀害天等助力令事速成問不還退

時既行謀害阿羅漢退亦謀害耶答
無學退時不行謀害由果殊勝雖暫
退時行相作業不同學退問無學退
已謀害尚無況未退時得有謀害若
余經說當云何通如說羯洛迦孫馱
佛訶叱度使魔羅應時彼魔陷入地
獄答但為訶責不欲加害然彼業盡
自墮地獄曾聞彼佛將一侍者名曰
至遠入娑羅村次第乞食時魔度使
化作少年擲石遙打侍者頭破血流
被面隨佛後行時佛右旋如象王顧
見如是事訶叱魔言汝何非分造斯
惡業魔時業盡便墮地獄故但訶責
非欲加害

問諸學謀害為但自為亦為他耶答
有亦為他如昔於此迦濕弥羅國有
王都名娑邏吒去城不遠有僧伽藍
名曰石崖中有苾芻是阿羅漢僧伽
藍側自漆裂波城中人有失一犢子
尋訪至此遙問苾芻見犢子不答言
不見彼漸前行苾芻業力令彼人見
衣似牛皮漆汁如血煮札似肉器如
牛頭見已驚怒叱言大賊如何苾芻

盜我犢子而復屠然遂加楚梃縛送王所王付法司禁閉牢獄以彼業力令諸門人雖歷多時而無憶者惡業盡已彼諸門人皆生憶念我師何在尋訪乃知禁在牢獄便共白王我師無辜枉禁多歲願王照察放我等師王勅法司速宜放出彼阿羅漢在禁多時衣壞髮長無沙門像法司巡察不見苾芻尋還白王無此囚類門人重啓師定在中囚繫多年失沙門相願於禁所令宣告言誰是沙門王恩放出王如其語尋令宣告彼阿羅漢惡業既盡纔聞喚聲如睡夢覺以神通力上昇虛空猶如鷹王翔空而住王見是已投身悶絕冷水灑面良久乃穌自傷無知枉禁聖者當墮惡趣無有出期遂與群目仰空礼謝唯願聖者哀愍我憊時阿羅漢俯而告曰吾於汝等曾不生瞋王曰若然請垂攝受尊者慈愍下降王宮王及群目歡喜讚礼為剃鬚髮奉上新衣并彼門人廣設供養香花翼從送往伽藍彼門徒中多諸聖者時阿羅漢勗衆命

言以我宿殃橫遭拘繫勿以惡意觀
彼王都時有勤策得預流果其身
在遠不聞此言後隨苾芻入王都
邑見師禁處竊起害心此非法城
在禁親教綿歷歲序倍受艱辛哀
哉苦毒誠為難忍時有非人敬信
三寶知勤策念於此夜中雨土滿
城一切堙滅又即此國昔有王都
名曰善堅去城不遠有僧伽藍名
戰主迦中有苾芻是阿羅漢入深
靜慮不掩戶扇城中有人妻叛投
寺見僧入定藏窟床下其夫尋後
入寺問僧僧不審察答言不見夫
遂遍求床下捉得夫乃瞋罵云賊
苾芻如何沙門輒藏我婦縱情楚
撻縛送王所王付法司廣如前說
與前別者有晚出家證預流果而
行謀害非人縱火燒滅王都故知
亦有為他謀害

問諸學謀害其體是何答瞋相應
思是謀害體內法名謀害外法名
意憤外仙意憤令村無村令城無
城令國無國由斯彼觸害生命罪
問何故俱令村等殲滅外仙得罪
內則不令答

外無聖道內有聖道外闕止觀內具止觀外為加害內為訶責外亦起於行內但發心言是故外仙得罪非內問諸學謀害必果遂耶答此不決定若諸有情造作增長大威勢業具熟現前便不果遂如昔有一婆羅門王名補沙友憎嫉佛法焚燒經典壞窣堵波破僧伽藍害苾芻衆於迦濕訶羅國一邊境中破五百僧伽藍況於餘處惡魔方便使鳩犍荼藥叉鬼神冥助威勢令所往處無能拒者漸滅佛法至菩提樹菩提樹神名為諦語作如是念今此惡王甚大愚暴將欲毀壞殄伽沙等諸佛世尊破惡魔軍成妙覺處即自化現殊勝女身佇立其前彼王見已尋生貪染護法善神遂得其便然王及軍并惡神衆無得免者時佛法中有多學者雖作謀害無一得成由彼國王福力大故又如昔者達刺陀王入迦濕彌羅國毀滅佛法然苾芻衆壞窣堵波破僧伽藍焚燒經典亦時彼國有多賢聖雖起謀害亦無成者由彼惡王福力大故由此

故說若諸有情造作增長大威勢業
異熟現前便不果遂

說一切有部發智大毘婆沙論卷第二百二十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅刷造

阿毘達磨大毘婆沙論第二百二十五卷第三三張頌

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

業蘊第四中自業納息第五之三

云何必苟留多壽行乃至廣說問何
故作此論答為欲分別契經義故如
契經說時薄伽梵留多命行捨多壽
行又欲分別毗奈耶義故如毗奈耶
說大生主為首五百苾芻尼留多命
行捨多壽行經毗奈耶雖有是說而
未分別留捨因緣彼經及毗奈耶是
此論根本彼未說者今應說之故作
斯論又諸造論皆為分別諸所有法
自相共相今此亦然不應為問

云何必苟留多壽行答謂阿羅漢成
就神通得心自在若於僧眾若別人
所以衣以鉢或以隨一沙門命緣與
具布施施已發願即入邊際第四靜
慮從定起已心念口言諸我能感富
異熟業願此轉招壽異熟果時彼能
招富異熟業則轉能招壽異熟果問
彼有何緣留多壽行答留多壽行略

有二緣謂為饒益他及住持佛法為
饒益他者謂教弟子修諸觀行彼審
觀察齊我壽住此諸門人逮勝法不
設我壽盡為更有餘能善開示道非
道不若見無能使留壽行為住持佛
法者謂營佛像僧房等事彼審觀察
齊我壽住此所營事得成辦不設我
壽盡為更有餘善巧方便能成辦不
若見無能使留壽行又被觀見當有
國王大臣長者等欲毀滅佛法便審
觀察齊我壽住當有方便令不毀滅
不設我壽盡為更有餘善巧方便能
住持不若見無能使留壽行

為留壽行以衣鉢等施僧別人依契
經說謂世尊說若有施主能施他物
名施五事由此還當得五事果一壽
二色三力四樂五辯被害觀察為施
僧眾當獲大果為施別人若見施僧
當獲大果便施與僧若施別人當獲
大果便施別人是故於僧或別人所
以衣以鉢或以隨一沙門命緣眾具
布施施已發願即入邊際第四靜慮
從定起已心念口言諸我能感百福

熟業願此轉招壽異熟果時彼能招
富異熟業則轉能招壽異熟果

同理無富異熟果可成壽異熟果何
故乃說富異熟業則轉能招壽異熟
果答無轉果體有轉業力謂由布施
邊際定力轉富異熟業招壽異熟果
雖俱可轉而彼今時不願富果祈壽
果故有餘師說有業先感壽異熟果
然有灾障由今布施邊際定力彼灾
障滅壽異熟起雖俱可轉而彼今時
不願富果祈壽果故有作是說有業
先招壽異熟果然不決定由今布施
邊際定力令招壽業決定與果復有
欲令由施定故引取宿世殘壽異熟
謂阿羅漢有餘生中殘壽異熟由今
布施邊際定力引令現前定力不思
議今又斷還續

問所留壽行正由誰引為由施力為
定力耶若由施力不應入定若由定
力不應行施有說由施有說由定如
是說者俱由二種雖多行施若不入
定彼終不能引壽果故雖數入定若
不行施彼終不能引壽果故然施力

已引定力令決定由此故言俱由二種
云何苾芻捨多壽行答謂阿羅漢成
就神通得心自在如前布施施已終
願即入邊際第四靜慮從定起已心
念口言諸我能感壽異熟業願此轉
招富異熟果時彼能招壽異熟業則
轉能招富異熟果問彼有何緣捨多
壽行答自利利他俱究竟故已得盡
智故名自利究竟於利他事若有堪
能此事成已便歸圓寂若無堪能亦
名究竟有作是說彼獸自身猶如毒
器故願棄捨如有頌言
梵行妙成立聖道已善修壽盡時歡喜
猶如捨毒器

為捨壽行以衣鉢等施僧別入依契
經說謂世尊說諸福業事略有三種
一施性福業事二戒性福業事三修
性福業事於施性事若習若修若多
所作感大富果乃至廣說彼審觀察
為施僧衆當獲大果為施別人若見
施僧當獲大果便施與僧若施別人
當獲大果便施別人故於僧衆或別
人所以衣以鉢或以隨一沙門命緣

衆具布施已發願即入邊際節曰
靜慮從定起已心念口言諸我能成
壽異熟業願此轉招富異熟果時彼
能招壽異熟業則轉能招富異熟果
問理無壽異熟果可成富異熟果何
故乃說壽異熟業則轉能招富異熟
果答無轉果體有轉業力謂由布施
邊際定力轉壽異熟業招富異熟果
雖俱可轉而彼今時不願壽果祈富
果故有餘師說有業先感富異熟果
然有灾障由今布施邊際定力彼灾
障滅富異熟起雖俱可轉而彼今時
不願壽果祈富果故有作是說有業
先招富異熟果然不決定由今布施
邊際定力令招富業決定與果復有
說者有業先招富異熟果虛而非妙
由今布施邊際定力令感虛業轉招
妙果謂彼先引長時虛果今由施定
祈願力故令彼轉招今時妙果復有
欲令由施定故引取宿世殘富異熟
謂阿羅漢有餘生中殘富異熟因今
布施邊際定力引令現前定力不思
議令久斷還續

門此富異熟正由誰引為由於力
定力耶若由施力不應入定若由定
力不應行施有說由施有說由定如
是說者俱由二種雖多行施若不入
定彼終不能引富果故雖數入定若
不行施彼終不能引富果故然施力
能引定力令決定由此故言俱由二種
問若諸有情壽果富果不決定者可
有留捨若俱決定如何留捨答但作
分限無留捨事譬如良醫所記分限
無能過者此亦應然尊者妙音作如
是說彼阿羅漢由起邊際第四定力
引色界大種令身中現前而彼大種
有順壽行有違壽行由此因緣或留
或捨有作是說彼阿羅漢由此自在
三摩地力轉去曾有宿業所生諸根
大種住時勢分引取未曾定力所起
諸根大種住時勢分彼說不然命根
別有非根大種為自性故
經說世尊留多命行捨多壽行其義
云何有作是說諸佛世尊捨第三分
壽有作是說諸佛世尊捨第五分壽
若說諸佛捨第三分壽者彼說世尊

釋迦牟尼壽量應住百二十歲捨後
四十但受八十問佛出世時此洲人
壽不過百歲何故世尊釋迦牟尼壽
百二十答如佛色力種姓富貴徒衆
智見勝餘有情壽量亦應過衆人故
若說諸佛捨第五分壽者彼說世尊
釋迦牟尼所感壽量應住百歲捨後
二十但受八十問諸佛色力種姓富
貴徒衆智見勝餘有情何故壽量與
衆人等答生在尔所壽量時故由此
經言捨壽行者謂捨四十或二十歲
留命行者謂留三月問何故世尊留
捨尔所命行壽行不增減耶答諸佛
事業善究竟故齊尔所時諸佛事業
得善究竟故不增減有說法尔諸佛
世尊唯捨唯留尔所壽命有說欲顯
諸佛世尊不貪壽命能早棄捨諸餘
有情貪壽命故不能棄捨勤求圓寂
勿有生疑佛亦如是故捨壽行顯異
有情化事未終復留三月有說欲顯
諸佛世尊善住聖種故捨壽行謂如
世尊於有有具深生喜足於壽亦然
有說世尊避衰老位故捨壽行所化

有情事未究竟復留三月如鄔陀夷
一時為佛按摩支體見異常相而白
佛言今者世尊支體舒緩諸根變異
容貌改常今位尚然況過八十故避衰
老捨多壽行有說欲顯得定自在故
佛世尊留捨壽命如世尊說我善修
行四神足故欲住一劫或一劫餘如
意能住有說欲顯諸佛世尊能伏衆
魔留捨壽命謂證無上妙菩提時已
伏二魔謂天煩惱今將證入涅槃界
時又伏二魔謂蘊及死伏蘊魔故捨
多壽行伏死魔故留多命行問命行
壽行有何差別有說無別如品類足
說云何命根謂三界壽有說與二亦
有差別謂名即差別名為命行名壽
行故有說由此故活名命行由此故
死名壽行有說所留名命行所捨名
壽行有說可生法名命行不可生法
名壽行有說暫時住名命行一期住
名壽行有說同分名命行彼同分名
壽行有說修果名命行業果名壽行
有說無漏業果名命行有漏業果名
壽行有說明果名命行無明果名壽

行有說新業果名命行故業果名壽
行有說與果業果名命行不與果業
果名壽行有說近業果名命行遠業
果名壽行尊者妙音作如是說順現
受業果名命行順次生受順後次受
順不定受業果名壽行命行壽行是
謂差別

問多行言有何義答多言顯示所留
所捨非一剎那行言顯示所留所捨
是無常法問何處留捨命行壽行答
在欲界非餘界在人趣非餘趣在三
洲非北洲問誰能留捨命行壽行答
是聖者非異生是無學非有學是不
時解脫非時解脫亦男亦女

云何心狂亂乃至廣說問何故作此
論答為釋契經毗奈耶故如契經說
婆私瑟掃婆羅門女喪六子故心發
狂亂盡取馳走見世尊已還得本心
毗奈耶說宜利殺雖心狂亂故行無
量種非沙門法不順法行毗奈耶中
又作是說苦受所逼若心狂亂及初
業位皆無有犯契經毗奈耶雖作是
說而不廣辯今為廣辯故作斯論

云何心狂乱答謂由四緣勢力所逼
令心狂乱一由非人現惡色像遇已
驚恐令心狂乱謂有非人變作象馬
馳牛羊等可畏色相來現其前心便
狂乱問彼曾不見象馬等耶何故今
時見便驚恐答彼雖曾見而今非時
非處非道忽然見故言非時者謂於
夜分見象馬等便作是念何故今時
有象馬等來至我所定是非人來相
逼害由此驚恐心便狂乱言非處者
謂於堂閤房間等處見象馬等便作
是念何緣此處有象馬等定是非人
來相逼害由此驚恐心便狂乱言非
道者謂於塚間非象馬等嘗所行路
見象馬等便作是念何緣於此有象
馬等定是非人來相逼害由此驚恐
心便狂乱二由非人念打支節苦受
所逼令心狂乱謂於大眾遊止處所
以輕慢心棄諸便穢或於諸佛獨覺
聲聞精舍等中行不淨行善神忿恚
打觸支節人有支節如芥子許若打
觸時心便狂乱三由大種乘違令心
狂乱謂有多食胡桃麻子苣藤等時

於契風等大種乖反心便狂乱四由
先業異熟令心狂乱謂有先時歡喜
踊躍傳驚怖事令他憂惱或作坑穿
陷墜衆生或縱猛火焚燒山澤或以
強力逼他飲酒或以倒想解釋契經
如是等業令心狂乱然此狂乱非異
熟果但從惡業異熟所生以惡業不
招意地異熟故有說狂乱由五種緣
前四如前愁憂第五謂因喪失所受
子等愁毒纏心遂發狂乱

問此心狂乱於何處有答於欲界有
非色無色界然地獄無心常乱故心
狂乱者謂時非恒鬼及傍生有心狂
乱人天亦有除此俱盧彼無罪業增
上果故問此心狂乱誰有誰無答聖
者異生俱容得有聖通衆聖唯除諸
佛佛無心乱無壞音聲無斷末磨無
漸捨命異生心乱具由五緣聖者但
由大種乘適聖無驚恐超五畏故無
非人打無穢事故亦無先世惡業異
熟以決定業必先受已方入聖故不
決定業由聖道力已轉滅故亦無愁
憂證法性故有說聖者乱由二緣謂

大種乘違及非人所打問聖者已得
不作律儀定無穢事非人何忿答信
佛法者敬重衆聖終不惱觸有不信
者增嫉衆聖伺便惱觸故聖亦為非
人所打

問住何等心得有狂乱答住有漏非
無漏住意識非五識問若余何緣見
二月等答此等皆是意識分別非五
識中有斯乱解問為未狂心說有狂
乱為已狂心說有狂乱答非未狂心
說有狂乱亦非已狂心說有狂乱然
有狂乱心無狂乱心住未來世若遇
狂乱緣則無狂心滅有狂心起若遇
不在乱緣則有狂心滅無狂心起
問若心在乱亦散乱耶答應作四句
有心狂乱非散乱謂狂者無染心有
心散乱非狂乱謂不狂者有染心有
心在乱亦散乱謂狂者有染心有
非在乱亦非散乱謂不狂者無染心
現前

何經相應法皆是不善耶答謂無慚
無愧問經有十種何故唯說無慚無
愧答是作論者意欲余故乃至廣說

有說此二唯是不善亦與一切不善
心俱忿覆慳嫉雖但不善而非一切
不善心俱憍沉掉舉雖與一切不善
心俱瞋惡作非唯不善亦非一切不善
心俱瞋惡通三性惡作通二性故覺
無悔惡心此二不行故諸不善心中
皆有無慚無愧諸無慚無愧皆不善
心俱乎不相離是故偏說此中亦應
問何善相應法皆是善耶答謂慚愧
以慚愧與善心更乎相隨不相離故
而不說者非獨此二唯善性攝遍善
心故

佛教六何乃至廣說問何故作此論
答為止於非佛教起佛教想故如今
有言我說佛教我聞佛教彼於非佛
教中起佛教想為欲遮止如是想故
及為顯示佛所說者是真佛教餘所
說者非真佛教故作斯論問今時何
故有作是言我說佛教我聞佛教答
彼依根本故作是說謂今所說染淨
縛解生死涅槃因果等法根本皆是
佛所說故有說彼依相似而說謂佛

先依如是次第名句文身為他演說
今亦復依如是次第名句文身而宣
說故有說彼依隨順而說謂佛先依
如是隨順名句文身為他演說今亦
復依如是隨順名句文身而宣說故
有說彼依辦事處同故作是說謂如
佛邊親聞法要入聖得果離染盡漏
聞今所說亦辨斯事

佛教去何答謂佛語言唱詞評論語
音語路語業語表是謂佛教問何故
佛教唯是語表非無表耶答生他正
解故名佛教他正解生但由表業非
無表故有說佛教耳識所取非無表
業可耳識取故非佛教有說佛教二
識所取諸無表業唯一識取故非佛
教有說世尊三無數劫精勤苦行求
佛語表今得成滿非無表故謂佛世
尊昔於無量正等覺所精勤苦行求
無上智為他說法依蘊界處求蘊界
處展轉相續今得成佛為諸有情演
說法要令捨生死得般涅槃此事皆
由佛語表業是故佛教唯佛語表
問如是佛教以何為體為是語業為

是名等若是語業次後所說當云何
通如說佛教名何法答謂名身句身
文身次第行列次第安布次第連合
伽他所說復云何通如說欲為頌因
文即是字頌依名轉造者為依若是
名等此文所說當云何通如說佛教
云何謂佛語言乃至語表是謂佛教
答應作是說語業為體問若尔次後
所說當云何通如說佛教名何法答
謂名身句身乃至廣說答後文為顯
佛教作用不欲開示佛教自體謂次
第行列安布連合名句文身是佛教
用問伽他所說復云何通答有於名
轉有於義轉此中且說於名轉者有
說佛教名等為體問若尔此文所說
當云何通如說佛教云何謂佛語言
乃至廣說答應展轉因故作是說如
世子孫展轉生法謂語起名名能顯
義如是說者語業為體佛意所說他
所聞故

佛教當言善耶無記耶乃至廣說問
何故復作此論答前雖顯示佛教自
體而未顯示佛教等起今欲顯示故

作斯論佛教當言善耶無記耶答或
善或無記云何善謂佛善心所教語
言乃至語表云何無記謂佛無記心
所發語言乃至語表問於佛教中何
者善何者無記答阿毗達磨素怛纜
藏多分是善毗奈耶藏多分無記如
世尊說門應關閉衣鉢應置竹架龍
牙如是等言皆無記故有說佛教若
為所化說應知是善若為餘事說是
則無記如世尊告阿難隨言汝往觀
天為雨不雨園中何故高聲大聲如
是等言皆無記故有說佛教若用功
說應知是善若任運說是則無記有
說佛教力無畏等所攝受者應知是
善力無畏等不攝受者是則無記
聲聞獨覺善心發語善無記心俱得
究竟無記心發語無記善心俱得究
竟佛善心發語善心究竟無記心發
語無記善心俱得究竟定無善心發
語無記心究竟諸佛說法有增無減
故佛所作業定無萎退故
佛教名何法乃至廣說問何故復作
此論答前雖顯示佛教自體而未顯

示佛教作用今為顯示故作斯論
佛教名何法答謂名身句身文身次
第行列次第安布次第連合此則提
顯佛教作用契經應頌記說伽他自
說因緣譬喻本事本生方廣希法論
議名何法答謂名身句身文身次第
行列次第安布次第連合是名佛教
作用差別契經大何謂諸經中散說
文句如說諸行無常諸法無我涅槃
寂靜等問契經有何義答此略說有
二義一結集義二刊定義結集義者
謂佛語言能攝持義如花鬘縷如結
縷者以縷結花冠衆生首久無遺散
如是佛教結集義門冠有情心久無
忘失刊定義者謂佛語言能裁斷義
如匠繩墨如工巧者繩墨衆材易了
正邪去曲留直如是佛教刊定義門
易了是非去惡留善應頌云何謂諸
經中依前散說契經文句後結為頌
而誦誦之即結集文結集品等如世
尊告苾芻衆言我說知見能盡諸漏
若無知見能盡漏者無有是處世尊
咸說此文句已復結為頌而誦誦言

何知見盡漏 无知見不然 達蘊生滅時
心解脫煩惱

記說云何謂諸經中諸弟子問如來
記說或如來問弟子記說或弟子問
弟子記說化諸天等問記亦然若諸
經中四種問記若記所證所生處等
伽他云何謂諸經中結句諷頌彼彼
所說即驕頌等如伽他言

習近親愛與怨憎 便生貪欲及瞋恚
故諸智者俱遠避 獨處經行如驕角

自說云何謂諸經中因憂喜事世尊
自說因喜事者如佛一時見野象王
便自頌曰

象王居曠野 放暢心無憂 智士處閑林
逍遙志恬寂

因憂事者如佛一時見老夫妻便自
頌曰

少不修梵行 喪失聖財寶 今如二老鶴
共守一枯池

因緣云何謂諸經中遇諸因緣而有
所說如戒品等種種因緣如毗奈耶
作如是說由善財子等取初犯罪是
故世尊集苾芻僧制立學處

譬喻云何謂諸經中所說種種衆多
譬喻如長譬喻大譬喻等如大涅槃
持律者說

本事云何謂諸經中宣說前際所見
聞事如說過去有大王都名有香茅
王名善見過法有佛名毗鉢尸為諸
弟子說如是法過去有佛名為式企
毗濕縛浮羯迦孫馱羯諾迦牟尼
迦葉波為諸弟子說如是法如是等
本生云何謂諸經中宣說過去所經
生事如熊鹿等諸本生經如佛因提
婆達多說五百本生事等

方廣云何謂諸經中廣說種種甚深
法義如五三經梵網幻網五蘊六處
大因緣等脇尊者言此中般若說名
方廣事用大故

希法云何謂諸經中說三寶等甚希
有事有餘師說諸弟子等讚歎世尊
希有功德如舍利子讚歎世尊無上
功德尊者慶喜讚歎世尊甚希有法
論議云何謂諸經中決判默說大說
等教又如佛一時略說經已便入靜
室宴默多時諸大聲聞共集一處各

以種種異文句義解釋佛說

書名何法乃至廣說問何故作此論
答欲令疑者得決定故謂此論中廣
辯勝義自性差別勿有生疑作此論
否唯善勝義不開世俗為顯論者勝
義世俗俱善了達故作斯論

書名何法答謂如理轉變身業及此
所依諸巧便智此中書者非所造字
但是所有能造字法此能成字故說
為書如理轉變身業者顯所起果即
是色蘊所依巧便智者顯能起因即
是四蘊如是五蘊為書自性

數名何法答如理轉變意業及此所
依諸巧便智此中數者非謂所數稻
麻等物百千等數但是所有能數之
法此能數法故說為數佛弟子中尊
者慶喜善解數法餘所不過曾於一
時為乞食故執持衣鉢趣廣嚴城時
城門前有一外道遇見慶喜竊作念
言承此沙門解數第一吾今當試為
實余那時城門邊有一大樹枝葉繁
茂名諾瞿陀外道趨前拍樹而問汝
今知此葉數幾何尊者仰頭尋答之

曰今此樹葉若干百千言已入城於後外道作是思惟何理驗知彼言虛實便取少葉而藏匿之慶喜出城外道重問仁向所數為定幾何慶喜報言吾前已說外道復曰請重陳之尊者看樹尋復答曰先有尔所今少若干外道欣然謝而歎曰知數第一信唯其入又如波羅衍拏纔見佛領便言此決定有妙齒四十如斯解數其類寔多如理轉變意業者顯所起果所依巧便智者顯能起因如是四蘊為數自性

筭名何法答謂如理轉變語業及此所依諸巧便智此中筭者非謂所筭一十百千万億等法但是所有能筭之法此能筭法故說為筭如理轉變語業者顯所起果即是色蘊所依巧便智者顯能起因即是四蘊如是五蘊為筭自性

印名何法答謂如理轉變身業及此所依諸巧便智此中印者非所造印但是所有能造印法此能成印故說為印如理轉變身業者顯所起果即

是色蘊所依巧便智者顯能起因即
是四蘊如是五蘊為印自性

詩名何法答謂如理轉變語業及此
所依諸巧便智此中詩者非所述詠
但是所有能成詠法此能成詠故說
為詩如理轉變語業者顯所起果即
是色蘊所依巧便智者顯能起因即
是四蘊如是五蘊為詩自性問於諸
文頌何者是詩何者非詩有作是說
佛語非詩餘語是詩有餘師說內教
非詩外教是詩如是說者文義相稱
能引義利不名為詩詩謂翻此世間
文頌

世間種種工巧業處名何法乃至廣
說問何故作此論答欲以略文攝多
義故謂若隨諸工巧業處而廣說者
生多言論欲以略言類攝彼故而作
斯論世間種種工巧業處名何法答
謂慧為先造作彼彼工巧業處及此
所依諸巧便智此中不辯所造作事
但為顯示能造作法造作彼彼工巧
業處者顯所起果身語意業隨其所
應所作巧便智者顯能起因如是或

以五蘊以四蘊為其自性

處處說威儀路及起威儀路威儀路者謂色香味觸四處為體起威儀路者謂能起彼意法二處為體眼鼻舌身三識是威儀路加行非起威儀路意識是威儀加行亦是起威儀路又眼等四識能緣威儀路不能緣起威儀路意識能緣威儀路亦能緣起威儀路有餘由此所引意識具能緣十二處處說工巧處及起工巧處工巧處者謂色聲香味觸五處為體起工巧處者謂能起彼意法二處為體眼等五識是工巧處加行非起工巧處意識是工巧處加行亦起工巧處又眼等五識能緣工巧處不能緣起工巧處意識能緣工巧處亦能緣起工巧處有餘由此所引意識具能緣十二處

若成就學戒彼成就非學非無學戒耶若應作四句有成就學戒非非學非無學戒謂學者生無色界彼世俗戒越界地捨故有成就非學非無學戒非學戒謂阿羅漢及諸異生生發

色界諸阿羅漢在欲色界定成就非
學非無學戒定不成就學戒已捨故
若諸異生在欲色界或成就非學非
無學戒一切異生定不成就學戒未
得故有成就學戒亦非學非無學戒
謂學者生欲色界一切學者在欲色
界定成就非學非無學戒及學戒未
捨故有非成就學戒亦非非學非無
學戒謂阿羅漢及諸異生生無色界
生彼阿羅漢定不成就學戒已捨故
生彼異生定不成就學戒未得故彼
二世俗戒俱不成就越界地捨故

若成就無學戒彼成就非學非無學
戒耶答應作四句有成就無學戒非
非學非無學戒謂阿羅漢生無色界
彼世俗戒越界地捨故有成就非學
非無學戒非無學戒謂諸學者及諸
異生生欲色界學者在欲色界定成
就世俗戒異生在欲色界或成就世俗
戒彼俱不成就無學戒俱未得故有
成就無學戒亦非學非無學戒謂阿
羅漢生欲色界有非成就無學戒亦
非非學非無學戒謂諸學者及諸異

生生無色界彼無學戒俱未得故彼
世俗戒俱已捨故

問諸是戒彼業耶答諸是戒彼即業
有是業非戒謂意業等問若處有戒
彼有業耶答若處有戒彼有業或處
有業無戒謂無色界等問若成就戒
彼成就業耶答若成就戒彼成就業
有成就業非戒謂異生生無色界等
問若有戒彼有業耶答若有戒彼有
業或有業無戒謂諸異生生無色
界等

說一切有部發智大毗沙論卷第一百二十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毘達磨毗婆沙論第一百二十六卷 第三十五段 題

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

大種蘊第五中大造納息第一之一

大種所造處幾有見幾無見如是等
壹及解章義既領會已應廣分別問
何故作此論答為欲分別契經義故
如契經說諸所有色皆是四大種及
四大種所造雖作是說而未廣辯大
種所造處幾有見幾無見乃至廣說
經是此論所依根本彼未說者今應
說之故作斯論有說為止餘師所說
謂此部內有二論師一者覺天二者
法救覺天所說色唯大種心所即心
彼作是說造色即是大種差別心所
即是心之差別彼何故作是說依契
經故如契經說眼肉國中若內各別
堅性堅類近有執受名內地界乃至
各別動性動類近有執受名內風界
彼依此經故說造色即是大種又契
經說云何等持謂善心一境性由此
故說心所即心問彼復云何之界處

然耶答彼作是說諸四大種有是能見
有是所見乃至有是能觸有是所觸諸
能見者立為眼界諸所見者立為色界
乃至諸能觸者立為身界諸所觸者立
為觸界心中有依眼根乃至有依意根
依眼根者立眼識界乃至依意根者立
意識界即六識身無間已滅立為意
界即心差別有名為受有名為想有
名為思并三無為立為法界如界處
亦亦蘊者諸四大種立為色蘊諸心
差別有名為受有名為想有名為思
有名為識立為四蘊問彼云何通契
經所說諸所有色皆是四大種及四
大種所造答彼作是說非所造聲離
四大種別有所因即於大種立所造
聲云何知然如契經說苾芻當知觸
由二緣所謂眼色乃至意法有六觸
處是先所為是先所造我說即是故
業應知無間異生由此所觸受樂受
苦由此所造或此隨一非離前六觸
處別有第七觸處而可於中立所造
聲即於前六說為所造前經亦然非
離大種別有所造即於大種立所造

聲於我非難阿毗迦磨諸論師言彼
所引經別有密意不可引證前所引
經彼經前說六觸處者謂密意說未
明了位後言由此所造或此隨一者
謂密意說已明了立如未明了位已
明了位如是無分別位有分別位未
可顯位已可顯位未可說位已可說位
應知亦尔又六觸處者說中有位由
此所造等者說本有位尊者妙音說
曰彼經前說六觸處者謂密意說根
無缺位後說由此所造等者謂密意
說根有缺位勝尊者言有六觸處者
密意說欲界由此所造者密意說色
界或此隨一者密意說無色界經義如
是云何可證前經所說所造色言又
所造言若無異者餘經所說復云何
通如契經說尊者圓滿告尊者慶喜
言具壽當知所有我執誰之所造是
色所造是受想行識所造我執即是
薩迦耶見若所造言无別義者豈可
身見即是色等然離色等別有我執
故知經說所造色者非即六種因若
離六種別有造色如何會釋彼所引

經於眼肉團中有地界等。若彼經說
眼根所依大種不說眼體。又彼經說
世所共知肉團名眼。非說眼根。世於
肉團眼想轉。故尊者妙音亦作是說。
世於大種立眼根名。以是眼根所依
止。故有餘師說。彼所引經於義無妨。
彼經但說眼肉團中有地等界。不言
地等。即是眼根於義何妨。尊者法救
說。離大種別有造色。說心所法非即
是心。然說色中二非實有。謂所造觸
及法處色立蘊處界。如對法宗。彼亦
不然。諸所造觸如餘造色。應別有故。
若無法處所攝色者。無來戒等不應
有。故欲止如是。二師所說。故作斯論。
有說為止。外道所說。謂外道說大種
有五。即前四及虛空。今但說四。明虛
空非大種。問何故虛空不立大種。尊
者。世友作是釋言。以虛空無大種相。
故謂有增有減。是大種相。無增無減。
是虛空相。有損有益。是大種相。無損
無益。是虛空相。有與有衰。是大種相。
無與無衰。是虛空相。是故虛空不立
大種。尊者妙音作如是釋。虛空大種。

其相各異謂有情身中所有大種多是先業異熟所生虛空體無異熟生義由此虛空不立大種大德說曰虛空雖大而體非種不能生故餘有為法雖能為種而體非大相不遍故由此虛空不立大種為止如是外道所執及顯自宗故作斯論有餘師說非但為止他執顯自宗故而作此論但於法相相應義中應顯所明故作斯論問何故此中先辨大造答彼作論者意欲令故謂本論師隨自意欲不違法相先辨大造有說有情觀此二種為入佛法真甘露門一不淨觀二等息念不淨觀觀造色持息念觀大種有說若觀大種造色漸次能證佛獨覺聲聞三種菩提謂若以上智觀察彼者起上品身念住從此次起上品受念住次心次法次起非緣次煖頂忍世第一法次起見道乃至起无學道皆以上品念時名為上品善士證得無上正等菩提若以中智觀察彼者起中品身念住廣說乃至起無學道皆以中品念時名為中品善士證

得中品獨覺菩提者以下智觀察彼
者起下品身念住廣說乃至起無學
道皆以下品余時名為下品善士證
得下品聲聞菩提有說若觀大種造
色便能降伏一切憍逸謂諸有情以
色族姓財寶自在眷屬等故生諸憍
逸若未觀察大種等時隨一現前勢
力強盛若觀察已便能降伏所以者
何如輪王身所有大造狗等所有大
造亦然由觀此故便捨憍逸以如是
等所說因緣故此蘊中先辨大造
契經中說諸所有色皆是四大種及
四大種所造諸所有言總有二種一
有餘義二無餘義有餘義者如世間
說諸所有食我盡欲啖此但欲啖隨
得少分無餘義者如世間說諸所有
法我盡欲知此總欲知一切法相此
中所說諸所有言總顯一切色法皆
盡謂所有色總有二種一四大種二
所造色除此更無第三色體問何故
大種唯四陽尊者曰此不應責所以
者何若增若減俱亦生疑不以疑故
便建法但但隨聖教唯說四種有餘

則言若減四者切用便闕若過四者則亦無用如方床座唯有四足問何故名六種答大而是種故名六種如言大地如言大王義別體同應持業釋問云何大義云何種義答能減能增能損能益體有起盡是為種義體相形量遍諸方域成大事業是為大義問此四大何成大事業答與六積聚造色為依令壞令成是大事業由此唯四不減不增謂減不能成大事業增於事業復為無用問餘法何緣不名六種答餘無如是大種相故謂無為法大而非種其餘有為種而非大故唯此四得名六種

問造是何義為是因義是緣義耶設余何失俱見其過若是因義此四大種於所造色五因皆無如何可言能造諸色若是緣義諸所造色各除自體餘一切法無不皆是此增上緣如何但言大種所造答應作是說造是因義問此於造色五因皆無如何因義答雖同類等五因皆無而別有餘五種因義謂生因依因立因持因

區內此能造有餘師言造是緣義問
諸所造色各除自體餘法皆是此增
上緣如何但言大種所造答增上緣
義有親有疎有近有遠有合不合有
在此生有在餘生諸親近合在此生
者說名為因疏遠不合在餘生者說
名為緣由此義故說諸大種與所造
色為因增上亦不違理

問地水火風何相何業答堅是地相
持是地業濕是水相攝是水業煖是
火相熟是火業動是風相長是風業
問地是堅相亦是色相廣說乃至風
是動相亦是色相如何一法有二相
耶答有亦無失由此理趣於一法中
可得施設有多相故如一有漏法即
有如病如癰等廣說乃至百四十句
諸過患相而無有失此亦如有餘
師言相有二種一自相二共相堅濕
煖動相是自相色相是共相如是二
相牙不相違於一法立亦無有過
問此四大趣於一切時不相離耶答
如是云何知然如入胎經說佛告慶
喜初羯邏藍若有地界無水界者便

應就散今不散者水所攝故若有水
界無地界者便應流治今不流者地
所持故若有地水無火界者便應臭
爛今不爛者火所熟故若有三界無
風界者應不增長今增長者風所動
故問餘經所說當云何通地界擾亂
或令至死或令有情受次死苦乃至
風界亦復如是答此說大種隨一增
時能為擾亂非謂四種有時相離

問此四大種品類有幾答品類有四
謂異熟生長養等流變化有餘師說
品類有三謂異熟生長養等流其變
化者長養所攝復有說者品類有二
謂異熟生及長養變化大種入長養
中等流攝入異熟長養評曰於前三
說中說為善有四大種非二攝故

問一四大種為但造一造色極微為
能造多若但造一如何不成因四果
一因多果少理不應然若能造多則
一四大種所造色有多極微云何展
轉非俱有因對法者說有對造色展
轉相望無俱有因許則便違對法宗
我答應作是說一四大種但能造一

造色極微問如何不成因四果一因
多果少理不應然答果少因多理亦
無失世現見有如是類故因四果一
於理無違有說造多問若尔者一四
大種所造色有多極微云何展轉非
俱有因答非一果故非俱有因以俱
有因法必同一果故此不成因同猶
豫故評曰如前說者好

問大種造色云何而住為大種在下
造色在上為大種在上造色在下為
大種造色相雜而住大種在外造色
處中耶設尔何失一切有過若大種
在下造色在上則諸造色近大種者
可以大種為能造因所造色中有隔
遠者如何可以大種為因若大種在
上造色在下則應造色為大種因不
應大種為造色因若大種造色相雜
而住大種在外造色處中者應斷截
時見諸孔隙猶如斷藕有說在下為
因所依法應尔故問若尔於逼近色
可說能造於隔遠者云何造耶答不
說一樹所有大種都在其下造諸造
色但說一樹分分皆有大種在下造

色在上。有作是說相雜而住。大種在外。造色處中。問若尔。應斷截時。只諸孔隙。猶如斷藕。荅雖有孔隙。而不可見。以諸大種。非有見故。所見孔隙。是造色。故問諸内外事。其相各別。因有別者。謂諸衆生。若百若干。集會一處。威儀形相。各各不同。外事別者。謂果石等。或青或黃或赤或白。香味等相。各各不同。如是相別。為由業異。為由大種異。為由造色異。荅俱由三種。依異熟。因故說。由業異。依生因。依因立。因持。因養。因故說。由大種異。依同類。因故說。由造色異。問外事差別。由何業異。荅若諸有情。行諸妙行。感得外事。形相。平直。色香味觸。皆悉美妙。若諸有情。行諸惡行。感得外事。形相。險曲。色香味觸。皆悉麁劣。此諸果石等。其相各別。青黃赤白。形貌等異。或有相似。由何威力。荅由三威力。然大種強。謂諸大種。不平等者。便有種種顯形等異。若平等者。則便相似。

問諸有情。類口所發聲。當言何處。大種所造。有說。喉邊。大種所造。有說。心

邊大種所造有說脣邊大種所造評
曰搃說此聲一切身支大種所造若
別說者輕小語聲應言喉邊大種所
造叱吒哮吼蹄叫等聲應言遍身大
種所造現見此等舉身掉動故

問頗有色非四大種亦非四大種所
造耶答有謂一二三大種此雖是色
而非四大種唯一二三故亦非四大
種所造以諸大種非所造故問何故
大種非所造耶答能造所造性各別
故因果異故能成所成性各別故如
能成所成如是能引所引能生所生
能作所作能和合所和合能轉所轉
能相所相當知亦亦有說大種若是
所造為三造一為四造一若三造一
體用闕少云何能造若四造一應地
界等造地界等則有自性觀自性過
然一切法他性為緣能有所作不願
自體由此大種不名所造
諸四大種有十一種謂眼處所依乃
至身處所依色處所依乃至法處所
依諸所造色亦有十一種謂眼處乃
至身處色處乃至法處問眼處所依

大種能造幾所造色乃至法處所依大
種能造幾所造色各應作是說眼處所
依大種唯造眼處乃至法處所依大
種唯造法處有作是說眼處所依大
種能造三種謂眼處身處觸處耳鼻
舌處所依大種亦尔身處所依大種
能造二種謂身處觸處色聲香味
法處所依大種亦尔觸處所依大
種唯造觸處復有欲令一切大種皆
能造色聲觸欲界大種皆造香味彼
說眼處所依大種能造七種謂眼處
身處色聲香味觸處耳鼻舌處所
依大種亦尔身處所依大種能造六種
謂身處色聲香味觸處法處所依大
種亦尔色處所依大種能造五種謂
色處聲香味觸處聲香味觸處所依大
種亦尔有餘師說眼處所依大種能
造十一種乃至法處所依大種亦尔
評曰此諸說中初說為善謂眼處所
依大種唯造眼處乃至法處所依大
種唯造法處

問云何異相大種能造同相造色各
觀別義故說亦無失謂觀別義故說

異相大種造同相造色觀別義故說
同相大種造異相造色觀別義故說
異相大種造異相造色觀別義故說
同相大種造同相造色觀別義故說
異相大種造同相造色者謂堅濕煖
動相大種造觸相造色有說此造見
相造色等觀別義故說同相大種造
異相造色者謂觸相大種造十一種
造色觀別義故說異相大種造異相
造色者謂堅濕煖動相大種造十一
種造色觀別義故說同相大種造同
相造色者謂觸相大種造觸相造色
有說此造見相造色等

問大種造色相別云何尊者世友作
如是說因是大種果是造色能生是
大種所生是造色所依是大種能依
是造色能相是大種所相是造色和
合是大種和合所生是造色能建立
是大種所建立是造色大德說曰堅
濕煖動相是大種若色大種為因而
無大種相是造色有餘師說大種如
天帝造色如天衆大種如自在造色
如眷屬大種如王造色如臣大種如

日月輪造色如日光月明大種如樹
身造色如枝等大種如牆造色如影
大種如燈焰造色如燈明大種如藕
造色如花大種如鏡造色如像是故
尊者時毗羅言

根生從大種如燈焰生明如藕生蓮花
如鏡生衆像

阿毗達磨諸論師言大種無見造色
有見無見大種有對造色有對無對
大種有漏造色有漏無漏大種無記
造色善不善無記大種欲色界繫造
色欲色界繫及不繫大種非學非無
學造色學無學非學非無學大種修
斷造色修斷不斷大種苦集諦攝
造色苦集道諦攝大種無異熟造色
有異熟無異熟六種不泯造色六不
泯大種非業造色業非業諸如是等
大種造色二相差別有無量門

觸處實事有十一種謂四大種及十
種造觸七種造觸者謂滑澀輕重冷
飢渴滑謂細軟澀謂麤強輕謂不可
稱重謂可稱冷謂此所逼便起暖求
飢謂此所逼便起食欲渴謂此所逼

便之飲欲問何大種增故滑乃至渴
耶有作是說不由大種偏增故滑乃
至渴但由大種性類差別有生滑果
乃至有生渴果有餘師言水火增故
滑地風增故澀火風增故輕地水增
故重故施設論作是問言何緣活時
身輕調順死便身重不調順耶荅言
活時火風未滅故身輕調順死後身
中火風已滅故重不調順水風增故
冷風增故飢謂風增故擊動食消引
飢觸生便發食欲火增故渴謂火增
故煎迫飲消引渴觸生便發飲欲
問十一觸中極多緣幾發生身識有
作是說一一別緣發生身識以十二
種相用增故有餘師言極多緣五發
生身識謂四大種滑等隨一復有說
者松經十一亦生身識問豈不五識
唯取自相境耶荅自相有二種一事
自相二處自相依事自相說緣十一
種觸生於身識依處自相說五識身
取自相境是故無過如是說者緣十
一事亦生身識如緣色處二十種身
亦生眼識此亦應尔故五識身通緣

總別而無五識取共相過多事同如
一識能緣然不明了

問緣五色根所依六種發身識不有
說不發如五色根不可觸故不發身
識所依六種理亦應然問若今何故
說為身識所識答依法性說身識所
識未來世中身識境故然元現在發
身識義有說除身根所依六種皆能
發身識以身根所依極隣近故不能
發身識然他身識所緣境故亦得名
為身識所識問十一種觸幾在欲界
幾在色界答三唯在欲界謂飢與渴
九通欲色界問若色界中有重觸者
以何義故施設論說此俱盧洲衣重
一兩四大王衆天衣重半兩三十三
天衣重一銖夜摩天中衣重半銖覩
史多天衣重一銖中四分之一樂變
化天衣重一銖中八分之一他化自
在天衣重一銖中十六分之一此上
天衣皆不可稱耶有說色界衣雖不
可稱而餘物可稱有說彼界一衣雖
不可稱多衣積集即可稱如細縷輕
毛積集便重問若色界中有冷觸乎

彼施設論何故復說如人欲天所有
冷暖可了知者上界俱無耶答冷有
二種一能為益二能為損彼無能損
有能為益又即彼說所有冷暖上界
俱無豈以此言即說彼界亦無暖觸
若尔則彼大種應唯有三非開功用
而能造色故色界中冷暖俱有問飢
渴二觸為是長養為是等流為是異
熟健陀羅國西方師言通長養等流
非異熟生以飲食能斷故阿毗達磨
者不許異熟色斷已復續有說飢渴
亦通異熟生性以飲食暫斷非永斷
故斷有二種謂永斷暫時斷永斷不
可續非暫時斷如地獄中暫截身分
異熟生色斷已續生迦濕弥羅國諸
論師言飽時彼亦不斷飲食障故不
可覺知飲食消已還可覺知問若是
異熟者為善業果惡業果耶答是二
種果是故富者飢渴是善業果貧者
飢渴是惡業果

問飢渴何處大種所造有說腹邊大
種所造入胎經說在母腹中有時膏
邊彼有情類有業異熟微風初起即

彼處大種能造飢渴有餘師說遍身分
中大種能造於飢渴時遍身擾惱故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百三十

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅刪造

阿毗達磨大毗婆沙論第一百三十一卷第九張顛

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十八 蘊

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

大種蘊第五中大造納息第一之二

大種所造處幾有見幾無見問何故
不問幾有色幾無色答彼作論者意
欲尔故隨彼意欲而造論但不違法
性便不應責有說所造無無色故不
得問言幾有色幾無色問亦無無為
後不應問幾有為幾無為答亦不應
問而後問者當知彼是有餘之說有
說欲以種種文種種說莊嚴於義令
易解故復次欲以二門二階二略二
明二炬二影二光乎相顯示如無所
造是無色故不問如是無所造是無
為故亦不應問如無所造是無為而
得問如是雖無所造是無色亦應問
如是二門乎相顯示令知前後問答
理通有餘師言此中分別所造諸色
幾有見等既舉所造諸色為章寧復
可問幾有色等以諸色言即顯有色
色體皆有礙礙義故有彼色義故多

有色非如有衣及有子等

大種所造處幾有見答一謂色處何故色處名為有見答眼根名見有見用故所見色處有能見眼故名有見如有主等或復見者是能顯示色處相處可相顯示在此在彼相狀差別所顯示色有能顯示故名有見如有名等或復見者是諸影像唯有色處可有影像故名有見餘則不尔幾無見答八二少分八者謂眼耳鼻舌身聲香味處二少分者謂觸處法處雖諸觸處皆無見攝而非一切是所造色若所造色亦無見者是此所問餘非所問故說少分法處亦尔大種所造處幾有對答九一少分九者謂五內處及外四處一少分者謂觸處雖諸觸處皆有對攝而非一切是所造色若所造色亦有對者是此所問餘非所問故說少分幾無對答一少分謂法處雖諸法處皆無對攝而非一切是所造色若所造色亦無對者是此所問餘非所問故說少分然有對有三種一障礙有對謂十色

二境界有對謂五色根及心心所
三所緣有對謂心心所此中說障礙
有對非餘

大種所造處幾有漏答九二分九
者如前說二分者謂觸處法處雖
諸觸處皆有漏攝而非一切是所造
色若所造色亦有漏者是此所問餘
非所問故說少分非諸法處皆有漏
攝亦非一切是所造色若所造色亦
有漏者是此所問餘非所問故說少
分幾無漏答一分謂法處非諸法
處皆無漏攝亦非一切是所造色若
所造色亦無漏者是此所問餘非所
問故說少分

大種所造處幾有為答九二分九
者如前說二分者謂觸處法處雖
諸觸處皆有為攝而非一切是所造
色若所造色亦有為者是此所問餘
非所問故說少分非諸法處皆有為
攝亦非一切是所造色若所造色亦
有為者是此所問餘非所問故說少
分幾無為答無彼皆有為故

大種所造處幾過去答十一分謂

除意處雖諸眼處皆所造攝而非一切皆在過去有在未來現在世故若
是所造亦過去者是此所問餘非所
問故說少分耳鼻舌身色聲香味觸
亦非諸觸處皆所造攝亦非一切
皆在過去若是所造亦過去者是此
所問餘非所問故說少分法處亦非
如說過去未來現在說亦如是有數
等故

大種所造處幾善答三少分謂色聲
法處雖諸色處皆所造攝而非一切
皆是善性若是所造亦善性者是其
所問餘非所問故說少分聲處亦非
非諸法處皆所造攝亦非一切皆是
善性若是所造亦善性者是其所問
餘非所問故說少分幾不善答三少
分如前說幾無記答七三少分七者
謂五內處及香味處三少分者謂色
聲觸處雖諸色處皆所造攝而非一
切皆是無記若是所造亦無記者是
此所問餘非所問故說少分聲處亦
非雖諸觸處皆無記攝而非一切皆
是所造若是無記亦所造者是此所

問餘非所問故說少分
大種所造處幾欲界繫答二九少分
二者謂香味處九少分者謂五內處
及色聲觸法處雖諸眼處皆所造攝
而非一切皆欲界繫若是所造亦欲
界繫者是此所問餘非所問故說少
分耳鼻舌身色聲處亦亦非諸觸處
皆所造攝亦非一切皆欲界繫若是
所造亦欲界繫者是此所問餘非所
問故說少分法處亦亦幾色界繫答
九少分如前說幾無色界繫答無彼
無色故

大種所造處幾學答一少分謂法處
非諸法處皆學所攝亦非一切皆是
所造若是所造亦學攝者是此所問
餘非所問故說少分幾無學答一少
分如前說幾非學非無學答九二少
分九者謂內五處及外四處二少分
者謂觸處法處雖諸觸處皆非學非
無學攝而非一切皆是所造若是非
學非無學亦所造者是此所問餘非
所問故說少分非諸法處皆非學非
無學攝亦非一切皆是所造若是非

與非無學亦所造者是此所問餘非
所問故說少分

大種所造處幾見所斷答無必無諸
色見所斷故幾修所斷答九二少分
九者如前說二少分者謂觸處法處
雖諸觸處皆修所斷攝而非一切皆
是所造若修所斷亦所造者是此所
問餘非所問故說少分非諸法處皆
修所斷攝亦非一切皆是所造若修
所斷亦所造者是此所問餘非所問
故說少分幾不斷答一少分謂法處
非諸法處皆不斷攝亦非一切皆是
所造若是所造亦不斷者是此所問
餘非所問故說少分

若成就大種彼所造色耶答諸成就
大種彼成就所造色有成就所造色
非大種謂諸聖者生無色界誰成就
大種及所造色謂欲色界一切有情
此則然說若別說者或有有情成多
大種及多造色或有有情成少大種
及少造色成多大種及多造色者如
大海中有諸有情所得身形或百二
百三百四百五六十百踰繕那量如

已還呼阿素洛王所得身形其量廣大如色究竟所得身形一万六千踰繕那量成少大種及少造色者猶如蚊蟻水中至等乃至極細非人眼境問何故聖者生無色界唯成就造色非大種耶答彼界無色又不成就他界大種以有漏法越地捨故造色不亦通無漏故異地成就無有聖者不成就無漏戒是故聖生彼界唯成就造色於中學成就學隨轉色無學成就無學隨轉色

若不成就大種彼所造色耶答諸不成就所造色彼不成就大種有不成就大種非所造色謂諸聖者生無色界誰不成就所造色及大種謂生無色界一切異生彼界無有一切色故又不成就下界色故有漏諸色生上失故無漏諸色彼未得故問順前句中何所不攝而復須立順後句耶答順前句中唯攝欲色界一切有情及攝無色界一切聖者未攝無色界一切異生為欲攝彼故復立順後句若成就大種彼善色耶答應作四句

有成就大種非善色謂處外聲若諸
異生住胎藏中若生欲界住不律儀
及非律儀非不律儀無善身語表設
有而失彼處外聲住胎異生前生所
有表無表色由失所依衆同分故一
切已捨今於此位未能起表又無入
定理故不成就一切善色問何故此
位未能起表答以所依身極羸弱故
要身強盛能起表業又此位心極微
劣故心危勝者能發表業又此位心
內門轉故心外門轉能起表業又此
位中胎外迫迫尚不能動况能起表
然有時胎動轉者此由風力非心所
為表業必由心力所起問何緣此位
無入定理耶答此位身心俱羸劣故
又無入定加行緣故得忍異生命終
捨忍如前業蘊已廣決擇四生廣說
亦如業蘊若生欲界住不律儀及非
律儀非不律儀無善身語表者謂睡
眠醉悶及捨加行不求起表設有而
失者謂由三緣故失一意樂息二捨
加行三限勢過此亦如業蘊廣說有
成就善色非大種謂諸聖者生無色

界是聖者故成就善色生無色故不
成就大種彼諸聖者通學無學學成
學善色無學成無學善色有成就大
種亦善色謂諸聖者住胎藏中若生
欲界住律儀若住不律儀及非律儀
非不律儀現有善身語表或先有不
失若生色界住胎聖者定成有漏無
漏無表道力強故若生欲界住律儀
者謂隨所應住三律儀住不律儀及
非律儀非不律儀現有善身語表者
謂不睡眠不醉不悶不捨加行求起
表業或先有不失者謂三緣故如前
說若生色界者彼定成就靜慮律儀
故有善色有非成就大種及善色謂
諸異生生無色界生無色故不成大
種有漏善色越界捨故無漏善色彼
未得故

若成就大種彼不善色耶答諸成就
不善色彼定成就大種有成就大種
非不善色謂處外聲及住胎藏若生
欲界住律儀及非律儀非不律儀無
不善身語表設有而失若生色界謂
若成就不善色者定在欲界無在欲

界不成大種必有身故由此得為明
後句答釋餘文句准上應知

若成就大種彼有覆無記色耶答謂
成就有覆無記色彼定成就大種有
成就大種非有覆無記色謂生欲只
若生色界現無有覆無記身語表謂
若成就有覆無記色者定在色界無
有在色界不成大種必有身故由此
得為順後句答無有生欲界起有覆
無記表善染表業依自他身故

若成就大種彼無覆無記色耶答如
是設成就無覆無記色彼大種耶答
如是以成就大種者必成就身根等
故若成就身根等者必成就大種故
生欲色界一切有情皆成就大種及
無覆無記色故生無色界二俱無故
若成就大種彼善不善色耶答有成
就大種非善不善色謂處卵勝若諸
異生住胎藏中若生欲界住非律儀
非不律儀無善不善身語表設有而
失有成就大種亦善色非不善色謂
諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀
無不善身語表設有而失若住非律

儀非不律儀現有善身語表或先有不失無不善身語表設有而失若生色界有成就大種亦不善色非善色謂生欲界住不律儀無善身語表設有而失若住非律儀非不律儀現有不善身語表或先有不失無善身語表設有而失有成就大種亦善不善身語表或先有不失若住不律儀現有善身語表或先有不失若住非律儀非不律儀現有善不善身語表或先有不失設成就善不善色彼大種耶答如是謂成就善不善色者必在欲界在欲界者定成就大種故若成就大種彼善有覆無記色耶答有成就大種非善有覆無記色謂處所聲若諸異生住胎藏中若生欲界住不律儀及非律儀非不律儀無善身語表設有而失有成就大種亦善色非有覆無記色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀及非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失若生色界現無有覆無記身語表有

成就大種亦善有覆無記色謂生色界現有有覆無記身語表設成就善有覆無記色彼大種耶答如是謂成就善有覆無記色者必在色界在色界者定成就大種故

若成就大種彼善無覆無記色耶答有成就大種亦無覆無記色非善色謂處外歸若諸異生住胎藏中若生欲界住不律儀及非律儀非不律儀無善身語表設有而失有成就大種亦善無覆無記色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀及非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失若生色界設成就善無覆無記色彼大種耶答如是謂成就善無覆無記色者必在欲色界在欲色界者定成就大種故

若成就大種彼不善有覆無記色耶答無謂成就不善色者必在欲界成就有覆無記色者必在色界無一有情俱生二界故

若成就大種彼不善無覆無記色耶答有成就大種亦無覆無記色非不

善色謂處外聲及住胎中若生欲界
住律儀及非律儀非不律儀無不善
身語表設有而失若生色界有成就
大種亦不善無覆無記色謂生欲界
住不律儀若住律儀及非律儀非不
律儀現有不善身語表或先有不失
設成就不善無覆無記色彼大種耶
答如是謂成就不善無覆無記色者
必在欲界在欲界者定成就大種故
若成就大種彼有覆無記無覆無記
色耶答有成就大種亦無覆無記色
非有覆無記色謂生欲界若生色界
現無有覆無記身語表有成就大種
亦有覆無記無覆無記色謂生色界
現有有覆無記身語表設成就有覆
無記無覆無記色彼大種耶答如是
謂成就此二無記色者必在色界在
色界者定成就大種故
若成就大種彼善不善有覆無記色
耶答無謂成就善不善色者必在欲
界成就善有覆無記色者必在色界
無一有情俱生二界故
若成就大種彼善不善無覆無記色

耶荅有成就大種亦無覆無記色非善不善色謂處外繫若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀無善不善身語表設有而失有成就大種亦善無覆無記色非不善色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀無不善身語表設有而失若住非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失無善身語表設有而失有成就大種亦善不善無覆無記色謂生欲界住律儀現有不善身語表或先有不失若住不律儀現有善身語表或先有不失若住非律儀非不律儀現有善不善身語表或先有不失設成就善不善無覆無記色彼大種耶荅如是謂成就此三色者必在欲界在欲界者定成就大種故

若成就大種彼善有覆無記無覆無

記色耶答有成就大種亦無覆無記
色非善有覆無記色謂處外聲若諸
異生住胎藏中若生欲界住不律儀
及非律儀非不律儀無善身語表
有而先有成就大種亦善無覆無記
色非有覆無記色謂諸聖者住胎藏
中若生欲界住律儀若住不律儀及
非律儀非不律儀現有善身語表或
先有不失若生色界現無有覆無記
身語表有成就大種亦善有覆無記
無覆無記色謂生色界現有有覆無
記身語表設成就善有覆無記無覆
無記色彼大種耶答如是謂成就此
三色者必在色界在色界者定成就
大種故
若成就大種彼不善有覆無記無覆
無記色耶答無謂成就不善無覆無
記色者必在欲界成就有覆無記無
覆無記色者必在色界無一有情俱
生二界故
若成就大種彼善不善有覆無記無
覆無記色耶答無謂成就善不善無
覆無記色者必在欲界成就善有覆

無記無覆無記色者必在色界無一
有情俱生二界故

若成就善色彼不善色耶答應作四句有成就善色非不善色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀無不善身語表設有而失若住非律儀非不善身語表設有而失若生色界若諸聖者生無色界有成就不善色非善色謂生欲界住律儀無善身語表設有而失若住非律儀現有不善身語表或先有不失無善身語表設有而失有成就善色亦不善色謂生欲界住律儀現有不善身語表或先有不失若住非律儀現有善身語表或先有不失若住非律儀非不律儀現有善不善身語表或先有不失有非成就善色及不善色謂處外若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀無善不善身語表設有而失若諸異生生無色界若成就善色彼有覆無記色耶答諸成就有覆無記色彼定成就善色或

成就善色非有覆無記色謂諸聖者
住胎藏中若生欲界住律儀若住不
律儀及非律儀非不律儀現有善身
語表或先有不失若生色界現無有
覆無記身語表若諸聖者生無色界
若成就善色彼無覆無記色耶答應
作四句有成就善色非無覆無記色
謂諸聖者生無色界有成就無覆無
記色非善色謂處却歸若諸異生住
胎藏中若生欲界住不律儀及非律
儀非不律儀無善身語表設有而失
有成就善色亦無覆無記色謂諸聖
者住胎藏中若生欲界住律儀若住
不律儀及非律儀非不律儀現有善
身語表或先有不失若生色界有非
成就善色及無覆無記色謂諸異生
生無色界

若成就善色彼不善有覆無記色耶
答無謂成就不善色者必在欲界成
就有覆無記色者必在色界無一有
情俱生二界故

若成就善色彼不善無覆無記色耶
答有成就善色非不善無覆無記色

謂諸聖者生無色界有成就善色亦
無覆無記色非不善色謂諸聖者住
胎藏中若生欲界住律儀無不善身
語表設有而失若住非律儀非不律
儀現有善身語表或先有不失無不
善身語表設有而失若生色界有成
就善色亦不善無覆無記色謂生欲
界住律儀現有不善身語表或先有
不失若住不律儀現有善身語表或
先有不失若住非律儀非不律儀現
有善不善身語表或先有不失設成
就不善無覆無記色彼善色耶答或
成就或不成就云何成就即如上說
云何不成就謂生欲界住不律儀無
善身語表設有而失若住非律儀非
不律儀現有不善身語表或先有不
失無善身語表設有而失

若成就善色彼有覆無記無覆無記
色耶善有成就善色非有覆無記無
覆無記色謂諸聖者生無色界有成
就善色亦無覆無記色非有覆無記
色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住
律儀若住不律儀及非律儀非不律

儀現有善身語表或先有不失若生色界現無有覆無記身語表有成就善色亦有覆無記無覆無記色謂生色界現有有覆無記身語表設成就是謂成就有覆無記無覆無記色耶答如必在色界在色界者定成就善色故若成就善色彼不善有覆無記無覆無記色耶答無謂成就不善無覆無記色者必在欲界成就有覆無記無覆無記色者必在色界無一有情俱生二界故

若成就不善色彼有覆無記色耶答無謂成就不善色者必在欲界成就有覆無記色者必在色界無一有情俱生二界故

若成就不善色彼無覆無記色耶答諸成就不善色彼定成就無覆無記色有成就無覆無記色非不善色謂處外歸及住胎中若生欲界住律儀及非律儀非不律儀無不善身語表設有而失若生色界若成就不善色彼有覆無記無覆無

記色耶答無如上說

若成就有覆無記色彼無覆無記色
耶答諸成就有覆無記色彼定成就
無覆無記色有成就無覆無記色非
有覆無記色謂生欲界若生色界現
無有覆無記身語表如上所說摠略
義者謂四大種生欲色界必定成就
生無色界定不成就無覆無記色亦
亦善色生色界定成就生欲無色界
或成就或不成就不善色生色無色
界定不成就生欲界或成就或不成
就有覆無記色生欲無色界定不成
就生色界或成就或不成就

說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百二十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十九顯

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

大種蘊第五中大造納息第一之三

諸四大種依何定滅乃至廣說問何
故作此論答欲顯諸佛出現世間有
大功德故如施設論說瞻部洲邊繞
大海際有轉輪王路廣一踰繕那諸
轉輪王若不出世水所覆沒無能遊
履若出世時海水周成一踰繕那此
路乃現平飾清淨底布金沙旃檀香
水自然灑潤輪王每欲巡此洲時導
從四軍而遊此路如是諸佛未出世
時無有能依諸根本地斷煩惱者若
佛十力大法輪王出世間時根本地
現平等清淨布覺分砂灑戒定水佛
與無數那度多著屬依之趣入無畏
涅槃宮問此中云何顯佛出世有大
功德答佛不出世此問尚無況有能
答如佛昔在室羅筏城住捨多林時
有梵菊名曰烏勝是阿羅漢獨於靜
室作是思惟諸四大種何處水滅為

心知故入勝等持即以定心於捨多
林沒欬然出在四大王衆天從定而
起問彼天衆諸四大種何處永滅天
衆答曰我等不知是四大種何處永
滅然我所事四大天王智慧威德並
皆殊勝彼或能了可往問之尊者即
時詣四王所作如上問皆曰不知復
共仰推三十三天衆三十三天衆復
推帝釋帝釋仰推夜摩天衆夜摩天
衆推蘇夜摩天子蘇夜摩天子推觀
史多天衆觀史多天衆推珊觀史多
天子珊觀史多天子推樂變化天衆
樂變化天衆推妙變化天子妙變化
天子推他化自在天衆他化自在天
衆推妙自在天子妙自在天子推梵
天衆如是尊者遍問欲天竟不能知
大種滅處欲往梵世入勝等持復以
定心自在宮沒梵衆天出從定而起
作如上問梵衆咸曰我等不知有大
梵王是梵大梵作者化者為一切父
自在生育具大威德無與等者無有
不見不了不識彼定能知仁應往問
尊者即問大梵所在梵衆答曰我亦

不知大梵天王定所在處仁欲見者
隨處諦求即有光明於中而現尊者
馬勝遂發誠心願大梵王於此衆現
應時大梵即放光明使自化身為童
子像首分五頂形貌端嚴在梵衆中
隨光而現尊者前進問曰大仙諸四
大種何處永滅梵王不達作矯亂言
苾芻當知我是大梵是自在者作者
化者生者養者為一切父此是詭誕
所發語業尊者告曰我不問仁梵此
梵等但問大種何處永滅今時大梵
知此苾芻非矯亂言今能酬遣便執
兩手引出衆外此是詭誕所發身業
出衆外已謝尊者言我實不知大種
滅處然諸梵衆咸謂我是自在作者
無不知見若我衆中云不知者是諸
梵衆便見輕蔑尊者自失近捨如來
遠勞見問致無所獲今可速還詣佛
請問如佛所說應正受持馬勝既聞
梵王推佛歡喜辭退復入等持即以
定心於梵世沒然還出捨多林中
從定而起整理衣服往世尊前恭敬
作禮問四大種何處永滅今時世尊

為說不見邊際鳥喻云汝亦然乃至
梵宮遙詣所問不得邊際還至此中
猶如彼鳥不得邊際然汝所問不合
同儀隨此而答亦乖答理汝欲問者
當如是問

四大與短長 細微淨不淨 於何處永棄
名色滅無餘

此問隨順應如是答

識不見無邊 周遍廣大性 更無餘廣大
能映奪此者 四大與短長 細微淨不淨
於是處永棄 名色滅無餘

有說此中佛說聖道世尊於此說識
聲故有說此中佛說涅槃以說無邊
識不見故若無佛出世說正法者則
雖梵王亦多愚惑若佛出世宣說正
法則八歲勤策亦能解了設有來問
長老知耶諸四大種何處永滅彼若
誦持六種經者即言依四定或依未
至滅世若無佛此等便無故佛出世
有大功德

諸四大種及所造色依何定滅答依
四定或依未至滅定或名道或名行
道或名對治或名作意義無差別滅

或名斷或名離染或名為立或名離
繫義亦無別昔於此部有二論師一
名時毗羅二名瞿沙伐摩尊者時毗
羅作如是說此中但說永斷無餘斷
無隨縛斷無少分斷無影像斷說聖
者斷非異生斷說聖道作用非世俗
道作用所以者何依七依經以立斯
論彼經但說根本地故無有異生或
諸聖者依根本地起世俗道能離染
故尊者瞿沙伐摩作如是說此中但
說永斷無餘斷無隨縛斷無少分斷
無影像斷此說應理餘則不然所以
者何此中但說諸聖者斷及異生斷
聖道作用及世俗道作用故問依七
依經以立此論彼經唯說諸根本地
無有異生或諸聖者依根本地起世
俗道能離諸染云何說通答由此故
言阿毗達磨是諸經鏡燈焰光明諸
契經中未宣說者此中宣說未示現
者此中示現經說有餘此中無餘經
說有異意此中無異意阿毗達磨中
言多盡理由此經論二說善通
六種造色依四定滅者謂依四靜慮

依未至滅者謂依初靜慮近分及靜
慮中間空無邊處近分此中靜慮無
色近分靜慮中間皆名未至並未能
入勝根本地而能現前斷煩惱故問
契經唯說根本名依何故此中說依
未至有作是說此中應言依四定或
未至滅不應言依未至而言依者有
何意耶此文垂說根本地故依四定
者說四依定依未至者謂舉諸依顯
諸未至非即說此未至為依如說入
城未入城耶雖再說城言無別城事
彼亦如是有餘師說此中依言惣說
諸定非但根本皆能與道作所依故
然七依定就勝而說大種造色五地
所繫謂欲界四靜慮是故離第四靜
慮深時乃究竟斷然離彼深或依初
靜慮近分或依四靜慮或依靜慮中
間或依空無邊處近分若依空無邊
處近分離彼深時通聖者及異生唯
世俗道非聖道若依餘地離彼深時
唯聖者非異生唯聖道非世俗道此
中說究竟所滅大種造色謂第四靜
慮所繫故言依四定或依未至滅者

欲界所繫大種造色但應言依未至
滅依初靜慮近分滅故初靜慮所繫
大種造色應言依初定或依未至滅
依初靜慮靜慮中間及前二靜慮近
分滅故第二靜慮所繫大種造色應
言依二定或依未至滅依前二靜慮
靜慮中間初及第三靜慮近分滅故
第三靜慮所繫大種造色應言依三
定或依未至滅依前三靜慮靜慮中
間初及第四靜慮近分滅故應知此
中諸依前三靜慮及靜慮中間滅者
唯聖者非異生唯聖道非世俗道諸
依初靜慮近分滅者通聖者及異生
通聖道及世俗道諸依餘三靜慮近
分滅者通聖者及異生唯世俗道非
聖道上七近分無聖道故

尋伺有對觸依何定滅答依初定或
依未至滅依初定滅者謂依初靜慮
依未至滅者謂依前二靜慮近分及
靜慮中間尋伺有對觸二地行界謂
欲界初靜慮是故離初靜慮染時乃
究竟斷然離彼染或依初靜慮或依
靜慮中間或依前二靜慮近分若依

第二靜慮近分離彼染時道聖者及異生唯世俗道非聖道若依餘地離彼染時唯聖者非異生唯聖道非世俗道此中說究竟所滅尋伺有對觸但應至滅若欲界所繫尋伺有對觸但應言依未至滅依初靜慮近分滅故此通聖者及異生通聖道及世俗道樂根依何定滅若依三定或依未至滅依三定滅者謂依前三靜慮依未至滅者謂依初靜慮近分及靜慮中間第四靜慮近分樂根三地所繫謂欲界初靜慮第三靜慮是故離第三靜慮染時乃究竟斷然離彼染或依前三靜慮或依靜慮中間或依初及第四靜慮近分若依第四靜慮近分離彼染時通聖者及異生唯世俗道非聖道若依餘地離彼染時唯聖者非異生唯聖道非世俗道此中說究竟所滅樂根謂第三靜慮所繫故言依三定或依未至滅若欲界所繫樂根但應言依未至滅依初靜慮近分滅故初靜慮所繫樂根應言依初定

或依未至滅依初靜慮靜慮中間及
前二靜慮近分滅故此中諸依初靜
慮及靜慮中間滅者唯聖者非異生
唯聖道非世俗道諸依初靜慮近分
滅者通聖者及異生通聖道及世俗
道依第二靜慮近分滅者通聖者及
異生唯世俗道非聖道

喜根依何定滅答依二定或依未至
滅依二定滅者謂依前二靜慮依未
至滅者謂依初靜慮近分及靜慮中
間第三靜慮近分喜根三地所繫謂
欲界前二靜慮是故離第二靜慮染
時乃究竟斷然離彼染或依前二靜
慮或依靜慮中間或依初及第三靜
慮近分若依第三靜慮近分離彼染
時通聖者及異生唯世俗道非聖道
若依餘地離彼染時唯聖者非異生
唯聖道非世俗道此中說究竟所滅
喜根謂第二靜慮所繫故言依二定
或依未至滅若欲界所繫喜根但應
言依未至滅依初靜慮近分滅故初
靜慮所繫喜根應言依初定或依未
至滅依初靜慮靜慮中間及前二靜慮

近分滅故此中諸依初靜慮靜慮中間
滅者唯聖者非異生唯聖道非世俗道
依初靜慮近分滅者通聖者及異生
通聖道及世俗道依第二靜慮近分
滅者通聖者及異生唯世俗道非聖道
苦根憂根毀食依何定滅答依未至
滅謂初靜慮近分以苦根等唯欲界
繫是故離彼滅時即究竟斷然離彼
滅時唯依初靜慮近分此通聖者及
異生通聖道及世俗道

捨根觸意識食依何定滅答依七定
或依未至滅依七定滅者謂依四靜
慮及前三無色依未至滅者謂依初
靜慮近分及靜慮中間此捨根等九
地所繫謂從欲界乃至非想非非想
處是故離非非想處滅時乃究
竟斷然離彼滅時唯依初靜慮近分或
依靜慮中間或依四靜慮或依前三
無色此唯聖者非異生唯聖道非世
俗道此中說究竟所滅捨根三食謂
非想非非想處所繫故言依七定或
依未至滅若欲界所繫捨根三食但
應言依未至滅依初靜慮近分滅故

初靜慮所繫捨根三食應言依初定
或依未至滅依初靜慮靜慮中間及
前二靜慮近分滅故第二靜慮所繫
捨根三食應言依二定或依未至滅
依前二靜慮靜慮中間初及第三靜
慮近分滅故第三靜慮所繫捨根三
食應言依三定或依未至滅依前三
靜慮靜慮中間初及第四靜慮近分
滅故第四靜慮所繫捨根三食應言
依四定或依未至滅依四靜慮靜慮
中間初靜慮近分空無邊處近分滅
故空無邊處捨根三食應言依五定
或依未至滅依四靜慮空無邊處靜
慮中間初靜慮近分識無邊處近分
滅故識無邊處捨根三食應言依六
定或依未至滅依四靜慮前二無色
靜慮中間初靜慮近分無所有處近
分滅故無所有處捨根三食應言依
七定或依未至滅依四靜慮前三無
色靜慮中間初靜慮近分非想非非
想處近分滅故此中諸依七定靜慮
中間滅者唯聖者非異生唯聖道非
世俗道諸依初靜慮近分滅者通聖

者及異生通聖道及世俗道諸依上
七地近分滅者通聖者及異生唯世
俗道非聖道

諸四大種及所造色已斷已遍知當
言住何果答阿羅漢果或無所住住
阿羅漢果者謂彼補特伽羅大種造
色已斷遍知住無學果或無所住者
謂彼補特伽羅大種造色已斷遍知
猶未住果即諸異生已離色界染及
先離彼染入正性離生住見道中十
五心頃若漸次者離第四靜慮染寂
後解脫道離空無邊處染諸加行道
九無間道九解脫道乃至離無所有
處染應知亦亦離非想非非想處染
諸加行道九無間道八解脫道住此
諸位補特伽羅大種造色已斷遍知
於四沙門果而猶未住問先離色界
染入正性離生道類智時大種造色
已斷遍知此補特伽羅住不還果此
中何故不說答應說而不說者當知
此義有餘有說此中依漸次說謂說
具縛入正性離生者非超越者是故不
說尋伺有對觸已斷已遍知當言住何

果者謂彼補特伽羅尋伺有對觸已
斷遍知住無學果或無所住者謂彼
補特伽羅尋伺有對觸已斷遍知猶
未住果即諸異生已離初靜慮染或
先離彼染入正性離生住見道中十
五心頃若漸次者離初靜慮染寂後
解脫道離第二靜慮染諸加行道九
無間道九解脫道乃至離無所有處
染應知亦尔離非想非想處染諸
加行道九無間道八解脫道住此諸
位補特伽羅尋伺有對觸已斷遍知
於四沙門果而猶未住問先離初靜
慮染入正性離生道類智時尋伺有
對觸已斷遍知此補特伽羅住不還
果此中何故不說答應說而不說者
當知此義有餘有說此中依漸次說
廣說如前樂根已斷已遍知當言住
何果答住阿羅漢果或無所住住阿羅
漢果者謂彼補特伽羅樂根已斷遍
知住無學果或無所住者謂彼補特
伽羅樂根已斷遍知猶未住果即諸
異生已離第三靜慮染或先離彼染

入正性離生住見道中十五心頃若
漸次者離第三靜慮染最後解脫道
離第四靜慮染諸加行道九無間道
九解脫道乃至離無所有處染應知
亦尔離非非想處染諸加行道
九無間道八解脫道住此諸位補特
伽羅樂根已斷遍知於四沙門果而
猶未住問先離第三靜慮染入正性
離生道類智時今時樂根已斷遍知
此補特伽羅住不還果此中何故不
說答應說而不說者當知此義有餘
有說此中依漸次說廣說如前

喜根已斷已遍知當言住何果答阿
羅漢果或無所住住阿羅漢果者謂
彼補特伽羅喜根已斷遍知住無學
果無所住者謂彼補特伽羅喜根已
斷遍知猶未住果即諸異生已離第
二靜慮染或先離彼淨入正性離生
住見道中十五心頃若漸次者離第
二靜慮染最後解脫道離第三靜慮
染諸加行道九無間道九解脫道乃
至離無所有處染應知亦尔離非想
非非想處染諸加行道九無間道八

解脫道住此諸位補特伽羅苦根已
斷遍知於四沙門果而猶未住問先
離第三靜慮染入正性離生道類智
時今時喜根已斷遍知此補特伽羅
住不還果此中何故不說答應說而
不說者當知此義有餘有說此中依
漸次說廣說如前

苦根憂根段食已斷已遍知當言住
何果答不還果或阿羅漢果或無所
住住不還果者謂彼補特伽羅苦根
等三已斷遍知住學第三果住阿羅
漢果者謂彼補特伽羅苦根等三已
斷遍知住無學果無所住者謂彼補
特伽羅苦根等三已斷遍知猶未住
果即諸異生已離欲界染或先離彼
染入正性離生住見道中十五心頃
住此諸位補特伽羅苦根等三已斷
遍知於四沙門果而猶未住此中不
說漸次諸位名無所住以離欲界染
最後無間道生今時苦根等三究竟
斷盡最後解脫道時此補特伽羅必
住不還果故

答根觸思識食已斷已遍知當言住

何果答阿羅漢果此中不說或無所
住所以者何離非想非非想處染寂
後無間道生今時捨根三食究竟斷
盡寂後解脫道時此補特伽羅必住
阿羅漢果故餘師於此作別意釋謂
此意問四大種等已斷已遍知當言
何果攝由此不說四大種等已斷遍
知住不還果先離色染後入正性離
生道類智時雖得不還果而彼離繫
非不還果攝以不還果但攝見所斷
及欲界修所斷斷為斷果故評曰初
說為善所以者何此中但問補特伽
羅四大種等已斷遍知得住何果不
問果攝故

契經中說食有四種一段食二觸食
三意思食四識食云何段食謂由魚
細分段為緣長養諸根增益大種云
何觸意思識食謂有漏觸意思識為
緣長養諸根增益大種此中長養諸
根者顯長養諸法增益大種者顯異
熟諸法問諸根亦可增益有異熟故
大經亦可長養有長養故何故此中
唯作是說答諸根大種俱應作二種

說而不說者當知此義有餘復次答
以種種文種種說莊嚴於義令易解
故復次欲現二門二階二略二明二
炸二影二光互相顯示如報說長養
大種亦應尔如大種說增益報亦應
尔由二門等互相影故則所說理通
文要義顯

問如所說長養增益為於長益法長
益為於不長益法長益耶若於長益
法長益者彼長益法復何長益若於
不長益法長益者不長益法云何長
益答非於長益法長益亦非於不長
益法長益然長益不長益法先住未
來若遇長益緣則不長益法滅長益
法生若遇不長益緣則長益法滅不
長益法生雖無轉作而義俱立

問頗有有渴觸意識為緣長養諸根
增益大種而非食耶若有謂異界觸
意識能長養增益諸根大種問頗有
同界觸意識為緣長養諸根增益大
種而非食耶若有謂異地觸意識能
長養增益諸根大種問頗有同地觸
意識為緣長養諸根增益大種而非

食耶答有謂無漏觸思識能長養增
益諸根大種問何故無漏不立食耶
答諸無漏法無食相故又法現前增
益諸有攝受諸有住持諸有可說為
食無漏諸法損減違害破壞諸有故
不說食又法現前連續諸有連續老
死能令生死輪轉無窮可說為食無
漏諸法斷息諸有斷息老死能令生
死不復輪轉故不說食又法現前隨
順苦集隨順老死能令生死諸有世
間流轉不息可說為食無漏諸法隨
順苦集滅隨順老死滅能令生死諸
有世間不復流轉故不說食又法現
前是身見事是顛倒事是貪愛事是
隨眠事是貪瞋癡安立足處有垢有
毒有穢有濁有刺有然諸有所攝墮
苦集諦可說為食無漏諸法非身見
事非顛倒事非貪愛事非隨眠事非
貪瞋癡安立足處無垢無毒無穢無
濁無刺無然非諸有所攝不墮苦集
諦故不說食又無漏法不能究竟長
養諸有雖暫長養非究竟故不說為
食尊者妙音亦作是說非無漏法長

養諸有雖暫長養而非究竟終遠有
故不說為食夫說為食終能長養

問食體是何答是十六事於中十三
事是取食體即十一觸及香味處觸
思識三是餘食體蘊界處攝者是十
一界五處三蘊少分所攝十一界者
謂七心界及香味觸法界五處者謂
香味觸處意識處法處三蘊者謂色行
識蘊是謂四食自體表物性相

已說自體所以今當說何故名食食
是何義答學有義是食義續有義持
有義生有義養有義增有義是食義
此四於有能事乃至能增故名為食
問若學有乃至增有是食義者諸有
漏法皆應名食何故但說四耶賜尊
者言唯佛世尊究竟了達諸法性相
亦知勢用非餘能知若法有食相作
用可立食者即便立之無者不立尊
者世友作如是言此是世尊有餘之
說略說影說有觀待說佛觀化宜而
說法故尊者妙音說曰佛知此四事
有續有持有生有養有增有體相勢
用強盛隣近故立為食餘法不尔故

不說食有餘師言如是四法極能長
養諸界趣生老死世間令其流轉故
立為食餘則不尔或有說者食有二
相一牽引當有令現在前二任持今
有令相續住有餘師說食有三種一
者業食二者生食三者長養食業食
謂思生食謂識長養食者謂段與觸
新雕造

田辰歲高懸國大藏部監奉

說一切有部發智大毗婆沙論卷第五百二十九

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五百二十九卷第三張顯

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

大種蘊第五中大造納息第一之四

問如是四食幾牽當有令現在前幾
持今有令相續住有作是說一牽當
有令現在前謂意思食三持今有令
相續住謂餘三食或有說者二牽當
有謂意思識二持今有謂餘二食有
餘師說三牽當有謂觸思識一持今
有所謂段食如是說者四食盡牽當
有令現在前盡持今有令相續住

問諸食於有幾未生令生幾生已長
養有作是說諸食於有一未生令生
謂意思食三生已長養謂餘三食復
有說者二未生令生謂意思識二生
已長養謂餘二食有餘師說三未生
令生謂觸思識一生已長養所謂段
食如是說者四食於有皆未生令生
已長養問何食於何法食事偏增答
段食養色根大種勝故於色根大種
食事偏增觸食養心心所勝故於心

心所食事偏增思食養後有勝故於
諸後有食事偏增識食養名色勝故
於諸名色食事偏增

問如說牽有義是食義等此言為是
因義是緣義耶設尔何失二俱有過
若是因義者外香味觸於內諸處五
因皆無云何為食若是緣義者除內
自性餘法皆是此增上緣何故但說
四種為食有說是因義問若尔外香
味觸於內諸處五因皆無云何為食
若外香味觸為覺發因令內香等得
成食事內香味觸於內諸處有因義
故說之為食謂眼唯以觸處為食耳
鼻舌身色聲亦尔香用香處觸處為
食味以味處觸處為食觸處唯以觸
處為食心心所法三食為食此中因
義如理應思有說是緣義問若尔除
內自性餘法皆是此增上緣何故但
說四種為食若於內諸處增上緣法
有親有疎有近有遠有合不合有在
此生有在餘生諸親近合在此生者
說之為食疎遠不合在餘生者不說
為食故食唯四此四皆於內十一處

能為食事然有增微少可所記
則何故色處不立為食有作是說無
食相故有說色處取時角重於取
時細輕者名食要微細輕淡養身故
有說色反不至而取食唯至取非身
不合成食事故有說色處至變壞位
食事方成謂水所浸爛火所熟變風
所動搖然後方成食所作事非色未
變得名為食故色非食香等不尔有
餘師言若色是食眼見色時應除色
渴若然施主所費則為唐捐有餘復
言若色是食諸出家者眼見色時應
犯遠離非時食法或有說者若色是
食則色界天應受段食取諸色故當
知後三所說乖理香觸亦有如斯過
故應知前四所說者若問若色非食
經云何通如世尊言長者汝所施食
色香味具甚為妙好若色雖非食為
欲發起施主思故佛作是說謂佛讚
美所施食時施主便發殊勝思願云
哉如來讚受我食我當必獲殊勝福
利問若讚色具色非食者亦讚香等
俱應讚食彼既是食此亦應然答云

於此中不欲簡別是食非食但欲發起施主思願說此契經若此讚說即是食者觸非所讚便應非食

問段食是何義答分段而食故名段食問若尔所飲吮等非段食耶答從多分說是故無過復有說者飲吮等時亦作分段有餘師言從初而說謂劫初時人受用地味皆作分段而吞噉之因名段食

問佛說段食有麤有細云何應知麤細差別答集異門說段食麤細手相觀待而可了知謂水族中小為大食傳相觀待麤細得成如底民耆羅耆羅所食是麤底民耆羅所食為細底民耆羅所食是麤底民所食為細底民所食是麤大魚龜鼈及末羯羅失獸摩羅等所食為細大魚鼈等所食是麤餘水行虫所食為細諸陸族中象馬鹿等所食是麤羊鹿猪等所食為細羊鹿猪等所食是麤兔猫狸等所食為細兔猫狸等所食是麤餘陸行虫所食為細空行族中諸妙翅鳥所食是麤鴈鵠孔雀鸚鵡舍利命命

鳥等所食為細我鴈孔雀等所食是
麤餘空行類所食為細有作是說若
諸有情以草木等而為食者所食是
麤以餅飯等而為食者所食是細有
餘師說以餅飯等而為食者所食是
細以酥油等而為食者所食是細有
餘復說面門吞取諸食是麤膺毛孔
入諸食為細謂胎藏中諸有情類食
從膺入唯諸菩薩食從一切毛孔而
入有作是言若食取已有等流者此
食是麤無等流者此食為細如蘇陀
味香為食等

問觸意識食有麤細不若有者何故
契經唯說段食有麤細若無者何故
段食有麤細非餘耶答觸意識食亦
有麤細界地相待故謂欲界是麤色
界為細色界是麤無色界為細初靜
慮是麤第二靜慮為細乃至無所有
處是麤非想非非想處為細問若余
何故契經不說答應說而不說者當
知此義有餘有說契經舉初顯後已
說段食有麤細當知餘食亦有麤細
有說段食由四因緣有多少故麤細

可知餘食不介一追求故二積集
三受用故四等流故追求故者謂諸
有情追求段食有多有少所求多者
是蘆所求少者為細積集故者謂諸
有情積集段食有多有少所集多者
是蘆所集少者是細受用故者謂諸
有情受用段食有多有少所受多者
是蘆所受少者是細等流故者謂諸
有情段食等流有多有少等流多者
所食是蘆等流少者所食是細有說
段食觀待諸處可說蘆細餘食不介
謂香味觸觀待色聲可說為細觀待
意法可說為蘆觸思識三意法處攝
此於諸處唯細非蘆無異觀待不說
蘆細

問於何界有幾食答欲界具四段食
偏增色界有三觸食偏增無色亦三
下三無色思食偏增非想非非想處
識食偏增有說非想非非想處亦思
食增一思能感八十千劫壽量果故
問於何趣有幾食答地獄具四識食
偏增問地獄之中有何段食答飲鎔
銅汁吞熱鐵丸以為段食問夫為食

亦有野滋益此物入身燒唇舌等咽
喉胃腹從下出已焰赫轉增舉身焦
然矣何名食答雖為燒惱而有食相
初入身時暫除飢渴故傍生具四隨
一偏增種類處所有差別故鬼趣具
四思食偏增曾聞一時尊者滿願為
乞食故將入布色羯邏伐底城於城
門前忽然見一老餓鬼女問言汝今
何為住此鬼女反問尊者見我耶尊者答
如是鬼女便曰我夫入城希此城中
有長者等癰腫潰爛當因擠搦收取
膿血還共食之為是我今於此住待
復問汝夫入來久近鬼女答曰飢渴
所迷不憶我夫入城久近然唯記此
城邊大河七移城南七移城北于今
未還尊者悉傷悵然捨去如是鬼女
飢渴多時希望所持身相續住故知
鬼趣思食偏增人及欲天皆具四食
然彼種類段食偏增色無色天如界
中說

問於何生有幾食答外生具四觸食
偏增有說思食增云何知然如集異
門說海中有鯨時出海濱於沙渾中

產生諸外以沙埋覆還入海中彼在
外般憶念母故身不爛壞謂憶念母
先乎煖時所有觸故若忘其母身便
爛壞有餘師說若母憶念外中子者
外則不壞母若忘之彼外便壞此不
應理所以者何勿以他食能持自命
是故前說於理為善胎生具四段食
偏增濕生具四觸食偏增化生具四
隨一偏增種類處所有差別故

所說食聲有二差別一世俗二勝義
世俗者如世間言有殘食瓶無殘食
瓶又如世間說城邑食所謂此食出
吉祥城此食出咀叉翅羅城此食出
奢羯羅城此食出寂靜宮如是等又
如講者說諸食名謂刺犍多食牟地
多食佛所讚食四方食等又如經說
順食逆食言順食者如世尊言苾芻
當知一切有食謂天暴雨其滴洪澍
諸山谿谷最先盈滿谿谷滿已小溝
澗滿小溝澗滿已大溝澗滿大溝澗
滿已小江河滿小江河滿已大江河
滿大江河滿已大海盈滿言逆食者
如世尊言苾芻當知一切有食大海

有食謂大江河大江河有食謂小江
河小江河有食謂大溝澗大溝澗有
食謂小溝澗小溝澗有食所謂谿谷
谿谷有食謂天暴雨勝義食者謂此
四食真實資益諸有情故

問諸段皆食耶答應作四句有段非
食謂以段為緣不能長益諸根大種
有食非段謂以觸思識為緣而能長
益諸根大種有段亦食謂以段為緣
而能長益諸根大種有非段非食謂
以觸思識為緣不能長益諸根大種
如段食有四句如是識思觸食各有
四句皆應廣說如是差別成十六句
問不能長益諸根大種便非食耶答
如是所以者何前說長益是食相故
問今現見有食已痛逼乃至或令捨
於身擔去何長益是食相耶答雖所
飲食有損有益但今說食謂益非損
益有二時一初食時二消化時或有
消化時損初食時益如食美毒此亦
名食或有初食時損消化時益如服
苦藥此亦名食由此二種隨於一時
作食事故皆得名食故說長益名食

食相有說彼類食已初雖不安後變
吐時還能為益故先所說食自相成
經說必藉如是四食能令部多有情
安住及能攝益求有有情問此經所
說部多求有二種有情云何差別答
住本有名部多住中有名求有於六
處門求當有故有說聖名部多異生
名求有彼類多求當來有故有說無
學名部多學名求有彼容希求當來
有故問部多有情亦可攝益求有有
情亦可安住如何但說能令部多有
情安住及能攝益求有有情答此契
經文俱應作二種說而不說者當知
此義有餘有說此中欲以種種文種
種說莊嚴於義今易解故有說此中
欲現二門二略乃至廣說有說本有
安住取經多時聖與無學求暫安住
於此義顯說安住言餘不如是不說
安住
經說必藉如是四食是衆病本是癰
瘡本是毒箭本是老死因是老死緣
問食亦能為安樂根本如世尊說道
依資糧涅槃依道由道樂故得樂涅槃

脰道之資糧食為上首何故說是等本耶答為止有情段食欲故彼由貪食起諸惡行招感劇苦是故世尊作如是說設諸段食唯現樂因智者尚應不生耽嗜以起惡業招當苦故況為現身衆病本等是故智者不應染著佛為此故說是契經

經說苾芻應觀段食如曠野子肉應觀觸食如新剥皮牛應觀思食如火坑炎炭應觀識食如三百利鉾問云何苾芻應觀段食如曠野子肉答譬如夫妻唯有一子面負端正憐愛情深值國飢荒欲詣他土行至曠野遂絕糗糧前路尚遠不食數日皆因將死其夫竊念路遠糧絕命在須臾我等三人理不俱濟豈得相守俱喪此中今若一人充食則死一存二猶勝俱亡若以我供慮妻志湮悲恨自絕不能出難若以妻供恐兒失母亦不存活便為兩失然所愛子我等所生夫妻若存子容可得宜捨子命度茲曠野作是念已悲不自勝妻便恠之前問其故夫乃具以所念告之妻問

哽咽悶絕擗地良久乃鮮號哭呼天
稱冤酷毒夫乃徐喻久而許之於是
夫妻抱子嗚嗟失聲悲叫何期苦哉
涕咽多時乃盡子命破折為脯充路
資糧每欲食時夫妻相哭稱言子子
兩淚而食食已嗟惋自責自咎然彼
夫妻自初籌議乃至食已隨路行時
曾無歡情唯念愛子如是行者住空
閑處終不放逸正思惟妻生一可愛
妙善法子心常念之初無捨離厭生
死境趣涅槃方於長時修資緣匱乏
為持聖道所依苦身捨所專修入城
乞食與不放逸正思惟俱自捨空閑
乃至食已曾無染著歡樂之心唯念
所捨專修之法苾芻如是於段食中
應觀如前曠野子肉若於段食已斷
遍知者於五欲愛亦斷遍知同一制
伏一對治故若五欲愛已斷遍知則
無一結未斷遍知能繫縛被還生欲
界此依離欲愛得不還果順下分結
盡密意而說問云何苾芻應觀觸食如
新剥皮牛荅假如其牛有過於主欲
令苦故生剥去皮其牛尔時以無皮

故隨所住止若地若空所有諸重寶
來喫食為去虫故指觸蕃籬草木壁
等轉增苦痛彼牛介時寧有少樂觸
與未觸皆受大苦如是諸有寧有少
樂生與未生無不皆苦苾芻如是應
觀觸食猶如所說新剥皮牛著於觸
食已斷遍知者便於三受亦斷遍知
諸受以觸為緣生故如經言觸緣受
若於三受已斷遍知則所作已辦故
應思擇求斷觸食此依越有頂得阿
羅漢果一切結盡密意而說

云何苾芻應觀思食如火坑焰炭
如近城邑有大火坑無焰無煙焰炭
盈滿有不愚稚非騃智人見已念言
此大火坑焰炭盈滿我若墮者必死
無疑作是念已便起思願求欲遠之
即便捨去諸有癡幼頑無智人見已
念言此坑之中紅赫可愛便即投趣
受苦命終如彼智者見大火坑怖而
遠避如是諸聖於後有思深生厭捨
如無智者投大火坑受苦喪命如是
異生起後有思受無邊苦失於慧命
苾芻如是應觀思食如上所說焰炭

火坑若於思食已斷遍知者便於三
愛亦斷遍知以彼三愛是起因故如
契經說業為因故生愛為因故起若
於三愛已斷遍知則所作已辦故應
思擇求斷思食此亦依越有頂得阿
羅漢果一切結盡密意而說

問云何必翦應觀識食如三百剎鉾
若假如有人於日初分被百鉾積日
中分時亦百鉾積於日後分亦百鉾
積如是日日受三百鉾乃至盡壽其
人全時舉體皆瘡無少完全如芥子
許如是行者於日中恒為三百異
境所引如利鉾心於所專修而為侵
害乃至盡壽令所修習多諸瘡疣甚
難如是應觀識食如上所說三百剎
鉾若於識食已斷遍知者則於名色
亦斷遍知以識是彼名色緣故如契
經說識緣名色若於名色已斷遍知
則所作已辦故應思擇求斷識食此
依越有頂得阿羅漢果一切結盡密
意而說

問餘食亦如三百鉾不若亦如三百
鉾者何故但說觀識食耶若不如此三

百鉉者何故唯識食如三百鉉者何故唯識食耶答餘食亦應如三百鉉如以此觀識食亦應以此觀餘三食而契經但說觀識食者當知此是有餘之說有說此經示取後邊顯前所說諸食亦亦有餘師言心性對強取難調伏佛為呵責以三百鉉而為譬喻餘食自以餘門說喻有說此經隨顯勝說是故無過前三喻中理有通者皆以此釋如契經說此吠羅摩婆羅門以如是諸妙飲食布施摩訶婆羅門門衆有以飲食布施瞻部林中異生此獲施福果大於彼問此契經中為說何等名為瞻部林中異生有作是說瞻部洲中諸有腹者皆此所說有說諸有外仙已離欲染是此所說有言此是近佛菩薩理不應然諸有布施近佛菩薩所獲施福勝施俱旺阿羅漢衆如是說者此說已得順決擇分善根異生其德勝彼婆羅門故此經復言若以飲食布施瞻部林中異生有以飲食施一預流此獲施福果大於彼由此已斷諸惡見故三結盡

故離見所斷惡趣因故作有邊際說
得預流果故此經復言若以飲食施
百預流有以飲食施一一来此獲施福
果大於彼離修所斷惡趣因故薄貪
嗔癡故得一来果故此經復言若以
飲食施百一来有以飲食施一不還
此獲施福果大於彼由此已斷順下
分結故越欲界生故得不還果故此
經復言若以飲食施百不還有以飲
食施一阿羅漢此獲施福果大於彼
由此已斷一切結故越有頂生故得
阿羅漢果故此經復言若以飲食施
百阿羅漢有以飲食施一獨覺此獲
施福果大於彼自能覺故此經復言
若以飲食施百獨覺有以飲食施一
如來此獲施福果大於彼自能遍覺
故亦能覺他故此經復言若以飲食
奉施如來有造僧伽藍施四方僧矣
此獲施福果大於彼以僧伽藍無障
礙故問施佛功德勝於施僧此中施
福皆先舉劣後舉其勝何故此中先
佛後僧答即以是故先佛後僧所以
者何若聲聞僧便不攝佛若四方僧

則亦攝佛是福田僧苾芻僧故若唯施佛但佛應受僧衆不受故福為劣若施僧衆僧衆與佛俱應納受故福為勝無障礙故獲福無限故雖所舉先佛後僧而猶得名先劣後勝

問所得果勝亦由勝思何故世尊唯讚田勝答世尊所化有二差別一信慧具足二有信無慧於信慧具佛不讚田彼自能知田非田故於信無慧佛則讚田彼不能知田非田故然彼施果或有欲令思勝故勝或有欲令田勝故勝而實果勝俱由二種由此得成四句差別謂有由田不由思勝或有由思不由田勝或有俱由二種故勝或由二種俱劣故劣問佛施舍利子舍利子施佛此二施福何者為多答諸有欲令果由思勝者彼說佛施福多以佛施思於現前位舍利子等尚不能知何況能及諸有欲令果由田勝者彼說舍利子施福多以佛福田三界中取勝故

問預流果向為可施不若可施者前經何故不說若不可施餘經所說復

云何通如說

四向與四果 是真福田僧 具戒慧等持
施者獲大果

有說可施謂衣服等非諸飲食問若
可施者前經何故不說答前所引經
說施飲食非衣服等是故不說有說
此向亦可施食但有攝取而無受用
謂毗呵羅中有入見道者餘人為受
所施食分或將食時有入見道施主
以食置其膝上或復安置罍茶羅中
問前所引經何故不說答彼經唯說
能受用者此據攝取故不相違有餘
師言此向不可施是故前經不說問
若尔者所引經頌當云何通答彼頌
欲顯補特伽羅由道差別成福田義
謂顯成就無漏道者施獲大果名貞
福田不說尔時能受他施前問可施
不可施者意問能受不能受故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百三十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

大種蘊第五中大造納息第五之五

如契經說鄔揭羅長者白佛言世尊我於一時自手執杓施僧飲食時有天神空中語我長者當知此阿羅漢果此阿羅漢向此不還果此不還向此一來果此一來向此預流果此預流向此持此犯我於今時雖聞彼語自省無有不平等心於僧衆中等心而施問彼天神者為是誰耶復何因緣來語長者答有作是說是魔衆天欲為長者善品留難有說是鬼以虛誑言惑亂長者有餘師說彼是長者常所祭天故來空中示導長者福田差別有餘復言彼是長者過去親屬生在天中以誠實言吸引長者問若是長者過去親屬於預流向云何能知見道迅速非其境故答預流向有二種一者世俗二者勝義得順次擇分名為世俗已入見道名為勝義住世

俗向是彼天境者勝義向舍利子等
尚不盡知况彼天等彼天所示但是
世俗能受長者所施食故亦有餘經
說勝義向如世尊告婆施梨言若有
必善是俱解脫我設告彼汝來以身
於此淳染為我作約婆施梨聽於意
云何彼聞我命為拒逆不將登踊時
為退避不正踐蹈時為轉側不婆施
梨曰不也世尊復告婆施梨置俱解
脫若有慈善是慧解脫我設告彼乃
至廣說復置慧解脫說於身證復置
身證說於見至復置見至說信勝解
置信勝解說隨法行置隨法行說隨
信行佛問彼答一一如前有說此經
亦說世俗預流果向以見道中不能
聽受佛語義故評曰此中說勝義向
於理為善以說隨信隨法行故問住
見道時無能聽受佛說義者無異心
故如何世尊以言告彼答世尊依彼
志樂而說無如是事為分別故假在
見道有異分心能受如來此言義者
必捨見道作所勸事佛意呵責婆施
梨言住見道中尚從我命况汝遠離

一切功德而於我所生違逆心是故
此中說勝義向

問長者何故雖聞天語猶於僧中平
等心施有說僧衆皆是長者一捷推
聲所召集故彼作是念此皆是我一
捷推聲之所召集無宜於此不等心
施有說僧衆受此飲食皆除飢渴無
差別故彼作是念我施飲食為除飢
渴如阿羅漢受我施已飢渴得除具
縛異生受我飲食亦復如是無宜於
此不等心施有說長者施僧飲食本
意但欲饒益他故彼作是念我施飲
食為饒益他不欲自利如阿羅漢受
我飲食所得饒益毀戒亦是故我
今應等心施有說長者避愛恚故彼
作是念若施不等僧或於我起愛恚
心由此當招不如意果我即於彼便
作怨讎何得名為真淨施主有說長
者隨佛教故彼作是念如來常說若
有於一補特伽羅偏心敬養有五過
失若有一失尚不應為何況於五有
說長者不望報故彼作是念施果異
熟唯欲界受我若命終當生色界施

果於我便為無益設當有益尚不希
求况復無益故我但應平等心施有
說長者欲出家故彼作是念我雖欲
深得不還果猶於居家眷屬珍財不
能棄捨諸出家者雖有具縛而於居
家眷屬財產能棄能捨能不積集受
佛禁戒盡壽修行純一圓滿清淨梵
行設有失念毀犯戒者深生慙耻常
希清淨若在居家不能如是故我於
此應等心施有說長者重儀相故彼
作是念諸出家人剃髮染衣儀相同
儻持戒破戒俱令世間瞻覩生福為
作福田故我於中應等心施有說長
者荷佛恩故彼作是念我依佛法獲
得忍智金剛杵劍摧破二十身見山
峯斷截無邊惡趣根本作有邊際定
趣涅槃於四諦中慧眼清淨盡下分
結出欲淤泥故我不應於佛弟子心不
平等而行惠施有說長者顯自所得
覺慧堅牢不可轉故彼作是念我慧
堅牢豈隨天言輕有轉變故於僧眾
施心平等顯已如是故來自佛
如契經中佛告慶喜施食有二果無

差別一者菩薩受彼食已證得無上
正等菩提二者如來受彼食已入於
無餘大涅槃界問初受食者有貪瞋
癡後受食者有貪瞋癡盡何緣施果無
差別耶答由思及田有偏勝故佛依
偏勝說果無差別謂初難陀難陀跋羅
姊妹二人聞說菩薩受十六轉甘味
乳糜必當得成無上等覺歡喜踊躍
發殊勝思持上乳糜奉施菩薩菩薩
食已即於是夜降伏魔軍成等正覺
女聞倍喜更起勝思彼所施田雖非
殊勝由思勝故能招勝果准陀於佛
將涅槃時見佛身形少如衰變又聞
不久必入涅槃戀慕不堪其心擾亂
殊勝思願不能現前然由勝田能招
勝果佛依此故說無差別有作是說
欲遮准陀變悔心故如彼經說佛告
阿難若彼准陀工巧之子或他所引
或自尋思於施食中而生變悔於難
得事便為不得難得事者所謂諸佛
將涅槃時寂後供養彼若生變悔者
汝便應以六處而勸喻之謂施食因
緣能招長壽色力樂譽富貴臣僚我

從世尊親聞是事施食有二果。若
別一者菩薩受彼食已證得無上正
等菩提二者如來受彼食已入於無
餘大涅槃界復應告彼准隨當知於
施食中若生變悔汝於如是難得事
中便為不得如失菩薩將成佛時奉
施乳糜所生勝福慎莫變悔由此故
言二果無別有說二時俱能資益離
染身故謂食於消化時能作食事佛
於後夜成正覺時被食消化如成正
覺涅槃亦尔故說二施果無差別有
說初受食已證得佛法後受食已受
用佛法得修習修說亦如有說初
受食已便入一切靜慮解脫等持等
至後受食已亦入一切靜慮解脫等
持等至有說初受食已渡煩惱河後
受食已渡生死河有說初受食已泐
煩惱海後受食已泐生死海如是拔
煩惱樹拔生死樹破煩惱山破生死
山越煩惱依越生死依說亦如有
說初受食已棄捨集諦後受食已棄
捨苦諦有說初受食已證入道諦後
受食已證入滅諦有說初受食已捨

集入道後受食已捨苦入滅有說初受食已超越諸漏後受食已超順漏法有說初受食已超四暴流後受食已超順流法如流順流說超差別如是扼順扼取順取身繫順身繫諸蓋順諸蓋說超亦亦有說初受食已摧破二魔謂煩惱魔自在天魔後受食已亦破二魔謂蘊魔死魔有說初受食已入有餘大涅槃界後受食已入無餘大涅槃界佛快如是種種因緣說二種施果無差別

大種蘊第五中緣納息第三之一

大種與大種為幾緣如是等章及解章義既領會已當廣分別問何故作此論答欲止譬喻者所說故彼說緣性非實有法問彼何故作是說答依契經故如契經說無明緣行行相有異無明一相如何一相無明為緣生異相行而緣是實尊者亦說緣是諸師假立名号體非實有亦為遮止如是所說顯示諸緣體是實有若諸緣性非實有者則一切法皆非實有以因緣攝一切有為法等無間緣攝過

去現在除阿羅漢後心聚箇心心
所法所緣緣增上緣攝一切法故又
若緣性非實有者應不施設諸法其
深謂不依因緣觀察則諸法性廣淺
易知若以因緣而觀察者則甚深義
過四大海唯佛能知非餘所測又若
緣性非實有者應不施設有三菩提
謂以上智觀因緣故得佛菩提以中
智觀得獨覺菩提以下智觀得聲聞
菩提又因緣性非實有者應不施設
有三品慧謂下品慧應常下品中應
恒中上應恒上無實緣力今增減故
若尔便無師徒教習又師徒性應無
改轉尊者妙音亦作是說若緣非實
師不應令弟子覺慧轉下作中轉中
作上無修習緣今增長故師徒教誨
應不得成師應常師弟子亦尔由如
是等所說理故知緣自性決定實有
問若緣實有當去何通譬喻論師所
引經義答無明雖一作用有多多用
為緣性異相行以有為法隨說衆緣
有緣量門作用別故譬如一士而有
五能而不相違彼亦如是有說為顯

諸有為法自性羸劣不能自起必藉
他緣無實作用無有自在故作斯論
此中自性謂法自體或云此顯所生
諸法自性羸劣以羸劣故有藉四緣
或三或二方得生起尚無有法藉一
緣生况無所藉如羸病者必假若四
若三若二所倚任緣而得起轉尚無
假一况全不假或云此顯能生因緣
自性羸劣以羸劣故或四或三或二
相資方能生法如羸劣者或四或三
或二相假能辦一事如契經說色是
無常色之因緣亦無常性無常所起
色云何常由諸有為性羸劣故不能
自起謂彼無力可能自生由不自生
故藉他起要假緣力方得生故由藉
他緣故無作用謂法無欲作是念言
我應作誰誰令我作無作用故則無
自在謂我勿起我勿滅中諸有為法
不自在故有說為遣諸緣起愚故作
斯論緣起愚者謂彼聞說無明緣行
乃至生緣老死便謂唯此是緣起法
今欲決定顯示從緣所生內外諸法
皆是緣起由此等緣故作斯論

大種與大種為幾緣答因增上因者
二因謂俱有同類俱生互相望為俱
有因前生與後生為同類因增上者
謂不礙生及唯無障此依種類惣相
而說然四大種有十一種謂眼處所
依乃至法處所依眼處所依與眼處
所依為因增上與餘所依但一增上
乃至法處所依與法處所依為因增
上與餘所依但一增上眼處所依大
種復有二種謂左與右左與左所依
為因增上與右所依但一增上右與
右所依為因增上與左所依但一增
上左眼所依大種復有二種謂所長
養及異熟生長養與長養為因增上
與異熟生但一增上異熟與異熟為
因增上與所長養但一增上異熟大
種復有二種謂善業異熟及不善業
異熟善業異熟與善業異熟為因增
上與不善業異熟但一增上不善業
說亦亦善業異熟大種復有二種謂
天及人天與天為因增上與人但一
增上人說亦亦天大種復有二種謂
欲界及色界欲界與欲界為因增上

與色界但一增上色界說亦尔色界
大種復有四種謂初靜慮乃至第四
靜慮初靜慮與初靜慮為因增上與
餘靜慮但一增上乃至第四靜慮說
亦尔不善業異熟大種復有三種謂
地獄傍生餓鬼地獄與地獄為因增
上與餘二但一增上傍生餓鬼說亦
尔如說異熟長養亦尔如說左右亦
尔如說眼處所依大種乃至法處所
依大種亦尔此中異者謂五外處有
自他身情非情等差別應思問同趣
同地處所差別展轉相望為有因不
答有說無因此不應理應有大種是剎
那故謂五淨居所有大種無始生死
曾未起故諸所造色十一種等准前
大種廣說應知大種與所造色為幾
緣答因增上因者五因謂生因依因
立因持因養因增上者謂不礙生及
唯無障有說大種與所造觸為同類
因此不應理大種所造觸非同類故
所造色與所造色為幾緣答因增上
因者三因謂俱有同類異熟增上者
謂不礙生及唯無障此揔相說差別
說者准前大種如理應思所造色與

六種為幾緣答因增上因者一因謂異熟因增上者謂不礙生及唯無障有說造觸與諸大種為同類因此不應理造觸大種非同類故

六種與心心所法為幾緣答所緣增上所緣者謂與身識彼相應法及與意識彼相應法為所緣身識及相應法取自相意識及相應法取自相共相增上者如前說心心所法與心心所法為幾緣答因等無間所緣增上因者五因謂相應俱有同類遍行異熟等無間者謂心心所法等無間心心所法現在前所緣者謂心心所法與心心所法為所緣增上者如前說心心所法與大種為幾緣答因增上大種與眼處為幾緣答因增上因者五因謂生等五增上者如前說眼處與大種為幾緣答一增上增上義如前說如眼處耳鼻舌身香味處亦亦大種與色處為幾緣答因增上因者五因謂生等五增上者如前說色處與色

處為幾緣答因增上因者二因謂同類異熟增上者如前說色處與大種為幾緣答因增上因者一因謂異熟因增上者如前說如色處聲觸處亦介揔說雖然而義有異謂大種與聲處為因增上因者五因謂生等五增上者如前說聲處與大種為因增上因者一因謂異熟因增上者如前說大種與觸處為因增上因者七因謂生等五及俱有同類增上者如前說觸處與觸處為因增上因者七因謂生等五及俱有同類增上者如前說觸處與大種為因增上因者二因謂俱有同類增上者如前說大種與意處為幾緣答所緣增上所緣者謂與身識意識為所緣身識取自相意識取自相共相身識取時若一若多廣如前說意處與意處為幾緣答因等無間所緣增上因者三因謂同類遍行異熟等無間者謂意處等無間意處現在前所緣者謂意處與意處為所緣增上者如前說此依

種類相而說然意處有六種謂眼識乃至意識此中眼識與眼識為因等無間增上非所緣因者二因謂曰識現在前增上者如前說非所緣者以眼識唯緣色眼識非色故如眼識與眼識眼識與耳鼻舌身識亦尔眼識與意識為因等無間所緣增上因者二因謂同類異熟等無間者謂眼識等無間意識現在前所緣者謂眼識與意識為所緣增上者如前說如眼識對六識耳鼻舌身識對六亦尔意識與意識為因等無間所緣增上因者三因謂同類遍行異熟等無間者謂意識等無間意識現在前所緣者謂意識與意識為所緣增上者如前說意識與眼識為因等無間增上非所緣因者三因即同類遍行異熟等無間者謂意識等無間眼識現在前增上者如前說非所緣者以眼識唯緣色意識非色故如意識對眼識意識對餘識亦尔問眼等五識展轉無間現在前不答諸瑜伽師說眼等五識展轉無間不現在前皆從意識

無間生故阿毗達磨諸論師言眼等
五識展轉皆得無間而起若不尔者
違根蘊說如彼說苦根與苦根為因
等無間增上非所緣意處與大種為
幾緣答因增上因者一因謂異熟因
增上者如前說大種與法處為幾緣
答因所緣增上因者七因謂生等五
及俱有同類所緣者謂與身識相應
法及意識相應法為所緣增上者如
前說法處與法處為幾緣答因等無
間所緣增上因者五因即相應等五
等無間者謂法處等無間法處現在
前所緣者謂法處與法處為所緣增
上者如前說法處與大種為幾緣答
因增上因者三因謂俱有同類異熟
增上者如前說

大種與眼根為幾緣答因增上因者
五因謂生等五增上者如前說眼根
與大種為幾緣答一增上增上義如
前說如眼根耳鼻舌身男女根亦尔
大種與命根為幾緣答一增上增上
義如前說命根與大種為幾緣答一
增上增上義如前說大種與意根為
幾緣答所緣增上所緣增上義皆如

前說意根與大種為幾緣答曰增上
因者一因謂異熟因增上者如前說
如意根樂苦喜憂捨信精進念定慧
根亦尔大種與未知當知根為幾緣
答所緣增上所緣者謂諸大種與苦
忍苦智集忍集智及相應根為所緣
增上者如前說未知當知根與大種
為幾緣答一增上增上義如前說如
未知當知根已知根具知根亦尔問
大種對處問答有三何故對根問答
唯二答彼造論者意欲尔故謂所造論
隨彼意欲而造論但今不違法相不應
責其所以有說此是有餘之說有說
此中現種種文種種說莊嚴於義今
易解故有說此中現二門二略乃至
廣說有說諸根即處所攝若說處當
知已說根是以不問有說此中廣略
漸次謂初四問次三後二由前廣說
後可准知為去繁文漸略而說問色
法於色法有同類因耶答西方諸師
譬喻尊者說色於色無同類因對法
諸師說色於色有同類因如前難盡
同類因中已廣分別
何故四大種一生一住一滅而不相

應心心所法一生一住一滅說名相應答如四大種或減或增心心所法則不如是此中生者謂生所生住者謂住所住及異所異減者謂減所減問諸有為法各有生住滅何故乃言一生一住一滅答有因緣故說各有生住滅謂各別有諸相相故非一相有因緣故說一生一住一滅謂皆不離一剎那時等於一時生住滅故問四大種體有增減不設余何失二俱有過若有增減寧不相離所以者何若堅物中地極微多水火風少地微隨與水等量雜餘則相離乃至動物說亦如是若無增減土石等物不應得成堅軟等異答應言大種體有增減問若余去何名不相離答雖有增減而不相離以展轉相資同作所作故如堅物中雖地微多水火風少然離水等地微不能作所作事乃至動物說亦如是如多村邑共營一事雖有人數多少不同而互相須不可相離問心心所體亦有增減如何乃言則不如是謂心心所法於三界三性有漏無漏

諸心聚中有多有少答由事等故不
名增減若一心中有二想一受等可
名增減然一心中一想一受等故異大
種有說大種體無增減問石等云何
堅軟等異答大種勢力有增微故如
堅物中四大極微體數雖等而其勢
力地極微增乃至動物說亦如是如
一兩益和一兩麩置於舌上益生識
猛麩生識微此亦如是水酥均和生
舌識喻針鋒鳥糞生身識喻麁說亦
余問心心所法亦用有增微如稻麴
剎根蛇奴根徒如何言不如是耶答
如四大種勢力廣顯增微易了是以
說之心心所法則不如是由此大種
不說相應又心心所法皆有所緣四
大種無所緣非無所緣法可說相應
所以者何心心所法有所依有行相
有發悟故必有所緣有所緣故恒相
應不相離四大種與此相違故無所
緣無所緣故雖不相離而不相應不
相離有二種一大種不相離共造一
色故二心心所法不相離共緣一境
故五蘊雖復同在一身無此二事非

不相離是故大種不說相應

問云何得知此四大種恒不相離答
自相作業一切聚中皆可得故謂堅
聚中地界自相現可得故有義極成
於此聚中若無水界金銀錫等應不
可銷又水若無被應分散若無火界
石等相擊火不應生又火若無無能
成熟彼應腐敗若無風界應無動搖
又若無風應無增長於濕聚中水界
自相現可得故有義極成於此聚中
若無地界至嚴寒位應不成冰又地
若無火等應沒若無火界應無煖時
又火若無被應腐敗若無風界應不
動搖又風若無應無增長於煖聚中
火界自相現可得故有義極成於此
聚中若無地界燈燭等煖應不可迴
又地若無不應持物若無水界應不
生源又水若無焰不應聚若無風界
應不動搖又若無風應無增長於動
聚中風界自相現可得故有義極成
於此聚中若無地界觸牆等障應不
折迴又地若無應不持物若無水界
應無令風又水若無被應分散若無

火界應無煖風又火若無彼應腐敗
問此四大種其相各異展轉相違去
伺一時不相離起尊者世友作如是
說言異相相違因緣各別非諸相異
皆必相違諸不相違而相異者客俱
時起手不相離如四大種及香味觸
青黃色等諸有異相而手相違必無
一時不相離起如薪與火電與稼穡
邏呼月輪藥箭明闇

說一切有部發智大毘婆沙論卷第三百三十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三百三十一 第三十四

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

大種蘊第五中緣約慧第三之三

問若堅不堅物轉相作者諸法云何不捨自相云何相作如水性軟至冬凝結斧斫猶難金等性堅若置炎鑪便銷如水如是等豈非諸法捨自相耶答非諸堅物轉作不堅亦非不堅轉成堅物然堅不堅法住未來世若遇堅緣則不堅法滅堅法續生遇不堅緣則堅法滅不堅續生餘亦如是故無諸法捨自相過

問大種等聚中有間隙不設余何失二俱有過若有間隙寧不相離間隙若無何不成一答有說此有間隙空界於中相雜住故問若余云何名不相離答空界於中能自隱匿今於諸物見不相離如叢中女自蔽其身有說此無間隙便轉相逼無間住故問若余云何不成一耶答雖無間隙而不成一如蓋處界三世等中間隙雖無

而不成一彼亦如是又大種等自體作用各各異故不可成一問諸極微牙相觸不設今何失二俱有過若相觸者寧不成一或成有分若不相觸擊時應散或應無聲答應作是說極微牙不相觸若觸則應或遍或分遍觸則有成一體過分觸則有成有分失然諸極微更無細分問聚色相擊寧不散耶荅風界攝持故令不散問豈不風界能飄散耶荅有能飄散如壞劫時有能攝持如成劫時問若不觸者即相擊時云何發聲荅即由此因故使聲發若相觸者如何發聲謂諸極微體相觸者手等相和體應相糅中無間隙如何發聲尊者世友作如是說若諸極微牙相觸者彼應得住至後剎那大德說言實不相觸但於合集無間生中隨世俗諦假名相觸問諸是觸物為是觸為因故生為非觸為因故生諸非觸物為非觸為因故生為是觸為因故生荅有時是觸為因生於非觸謂和合物正離散時有時非觸為因生於是

觸謂離散物正和合時有時是觸為因生於是觸謂和合物復和合時有時非觸為因生於非觸謂向遊塵同類相續

問極微當言可見不可見答尊者妙音作如是說極微當言可見慧眼境故阿毗達磨諸論顯言極微當言不可見非肉天眼所能見故此中不依慧眼作問以於諸法無差別故頗有過去大種造過去色耶乃至廣說問何故作此論答欲止他義顯已義故謂有餘部撥無去來說現在世是無為法欲止彼意願有去來亦明現在是有為法廣如前說復有外道依世現喻執有為法後為前因彼作是言現見泉水前為後逼今其涌流如是諸法由未來法逼今現在復由現法逼今過去故有為法後為前因今欲止彼外道所說顯有為法前能生後非後前因不令便違內外緣起謂世父母應從子生眼色應從眼識而起應無明等從行等生種種等應從芽等而起先受苦樂報後造善惡業先得

菩提然後修行既未作而得應已
而失者今便無得解脫理又欲遮
大種造色必同世者顯有異世由此
因緣故作新論諸有對所造色及隨
心轉無表色隨在何世即彼世大種
造謂過去造過去現在造現在未來
造未來若表所起諸無表色復有三
類造時不等謂初剎那如有對等各
為同世大種所造第二剎那若在過
現俱為過去大種所造若在未來通
為現未來大種所造後諸剎那過現如
前若在未來通為三世大種所造所
以者何諸有依表發起律儀及不律
儀非二無表初剎那頃表無表色與
此及餘能造大種現在俱滅滅至第
二剎那以後表及大種俱在過去諸
無表色有在過去有在未來有在現
在是謂此處略毗婆沙

頗有過去大種造過去色耶答有謂
過去一切有對所造色隨心轉無表
表所起無表唯為過去大種所造頗
有過去大種造未來色耶答有謂有
未來表所起無表唯為過去大種所

造頗有過去大種造現在色耶答有
謂有現在表所起無表唯為過去大
種所造頗有未來大種造未來色耶
答有謂未來一切有對所造色隨心
轉無表及有未來表所起無表唯為
未來大種所造頗有未來大種造過
去現在色耶答無謂無果先因後理
故頗有現在大種造現在色耶答有
謂現在一切有對所造色隨心轉無
表及有現在表所起無表唯為現在
大種所造頗有現在大種造過去色
耶答無謂無果先因後理故頗有現
在大種造未來色耶答有謂有未來
表所起無表唯為現在大種所造諸
隨心轉無表是等派無執受有情數
攝彼能造大種是長養無執受有情
數攝諸表所起無表是等派無執受
有情數攝彼能造大種是等派有執
受有情數攝諸隨心轉無表有二種
一靜慮律儀所攝二無漏律儀所攝
此各有七謂離害生命乃至離雜穢
語靜慮律儀所攝七種共一四大種
所造無漏律儀七種亦亦諸表所起

無表有三種一律儀所攝二不律儀
所攝三非律儀非不律儀所攝律儀
所攝復有七種謂離害生命乃至離
雜穢語如是七種各一四大種所造
離害生命復有二種謂表無表此二
各一四大種所造有餘師說此表無
表共一四大種所造故彼問言頗有
一四大種造二處色耶答有謂色處
法處及聲處法處尊者妙音亦作是
說阿毘達磨諸論師言彼說非理不
可一四大種造處細二果是故如前
所說者好如離害生命表與無表各
一四大種所造如是乃至離雜穢語
亦亦不律儀所攝亦有七種謂害生
命乃至離穢語非二所攝有二十種
謂害生命離害生命乃至離穢語離
雜穢語此諸七種各一四大種所造
如是諸六各復有二謂表無表此亦
各一四大種造餘師說等如前應知
造成就造法大種彼過去所造色耶
乃至成就問何故作此論答欲止發
難云第二終及終成就不成就體非
難云若意顯去來世及成就等是時

有法故作此論若成就過去大種彼過去所造色耶答無成就過去大種有成就過去所造色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀先有身語表不失若生色界若諸學者生無色界問亦有學者生無色界不成就過去所造色謂彼先在欲色界時未起未滅諸無漏道命終生無色界都不成就過去所造色如何乃說若諸學者生無色界成就過去所造色耶答依成就者作如是說謂有學者先欲色界已起已滅諸無漏道彼成就過去所造色故有說彼在欲色界時必已起滅諸無漏道如勝進道必起現前無有住果而命終故

若成就過去大種彼未來大種耶答無成就過去未來大種問何故無成就過去未來大種耶答由彼大種但有余所成就勢力剎那現前則有成就已滅未現無成就者謂諸大種與成就得必同一世今時彼得不現在前故不成就有說大種習氣不堅故

無成就去來世者以是羸劣無記性
故謂善惡等習氣堅牢故有成就去
來世者劣無記法則不如是如暫執
持極香花物雖加洗拭習氣猶隨非
如執持餘木石等手繞放捨此氣便
無有說若成就去來世大種者則一
趣成就五趣大種如是一身即五趣
身是則趣壞所依亦壞欲令無如是
過是故大種不成就去來問如生一
趣成就五趣諸業煩惱而非趣壞此
亦應然答以異熟果故說諸趣差別
不以業煩惱故然諸大種或有是異
熟果者則有趣壞及所依壞過失故
彼非難

若成就過去大種彼未來所造色耶
答無成就過去大種有成就未來所
造色謂諸聖者住胎藏中若生欲界
得色界善心若生色界若諸聖者生
無色界以彼定成就未來所造色故
若成就過去大種彼現在大種耶答
無成就過去大種有成就現在大種
謂生欲色界無有生欲色界不成就
大種故若成就過去大種彼現在所

造色謂諸聖者住胎藏中若生欲界
現在所造色謂生欲色界無有生欲
色界不成就所造色故

若成就過去所造色彼未來大種耶
答無成就未來大種有成就過去所
造色謂諸聖者住胎藏中若生欲界
住律儀若住不律儀若住非律儀非
不律儀先有身語表不失若生色界
若諸學者生無色界若成就過去所
造色彼未來所造色耶答應作四句
有成就過去所造色非未來所造色
謂生欲界住律儀不得色界善心若
住不律儀若住非律儀非不律儀先
有身語表不失有成就未來所造色
非過去所造色謂阿羅漢生無色界
有成就過去所造色亦未來所造色
謂諸聖者住胎藏中若生欲界得色
界善心若生色界若諸學者生無色
界有非成就過去所造色亦非未來
所造色謂震外穀若諸異生住胎藏
中若生欲界住非律儀非不律儀先
無身語表誤有而失若諸異生生無
色界

若成就過去所造色彼現在大種耶
答應作四句有成就過去所造色非
現在大種謂諸學者生無色界有成
就現在大種非過去所造色謂處外
穀若諸異生住胎藏中若生欲界住
非律儀非不律儀先無身語表設有
而失有成就過去所造色亦現在大
種謂諸聖者住胎藏中若生欲界住
律儀若住不律儀若住非律儀非不
律儀先有身語表不失若生色界有
非成就過去所造色亦非現在大種
謂阿羅漢若諸異生生無色界若成
就過去所造色彼現在所造色耶答
應作四句有成就過去所造色非現
在所造色謂諸學者生無色界有成
就現在所造色非過去所造色謂處
外穀若諸異生住胎藏中若生欲界
住非律儀非不律儀先無身語表設
有而失有成就過去所造色亦現在
所造色謂諸聖者住胎藏中若生欲
界住律儀若住不律儀若住非律儀
非不律儀先有身語表不失若生色
界有非成就過去所造色亦非現在

所造色謂阿羅漢若諸異生生無色界過去已捨故現在無色身故

若成就未來大種彼未來所造色耶
答無成就未來大種有成就未來所
造色謂諸聖者住胎藏中若生欲界
得色界善心若生色界若諸聖者生
無色界若成就未來大種彼現在大
種耶答無成就未來大種有成就現
在大種謂生欲色界無有生欲色界
不成就大種故若成就未來大種彼
現在所造色耶答無成就未來大種
有成就現在所造色謂生欲色界無
有生欲色界不成就現在所造色故
若成就未來所造色彼現在大種耶
答應作四句有成就未來所造色非
現在大種謂諸聖者生無色界有成
就現在大種非未來所造色謂處外
報若諸異生住胎藏中若生欲界不
得色界善心有成就未來所造色亦
現在大種謂諸聖者住胎藏中若生
欲界得色界善心若生色界有非成
就未來所造色亦非現在大種謂諸異
生生無色界若成就未來所造色彼

現在所造色耶答應作四句有成就
未來所造色非現在所造色謂諸聖
者生無色界有成就現在所造色非
未來所造色謂處如穀若諸異生住
胎藏中若生欲界不得色界善心有
成就未來所造色亦現在所造色謂
諸聖者住胎藏中若生欲界得色界
善心若生色界有非成就未來所造
色亦非現在所造色謂諸異生生無
色界

若成就現在大種彼現在所造色耶
答如是設成就現在所造色彼現在
大種耶答如是以非現在大種無果
故亦非現在所造色無因故

過去大種與過去所造色為幾緣答因
增上因者二因謂俱有同類俱生亦
相望為俱有因前生與後生為同類
因增上者謂不礙生及唯無障過去
大種與過去所造色為幾緣答因增
上因者五因謂生因依因立因持因
養因增上者如前說過去所造色與
過去所造色為幾緣答因增上因者
二因謂俱有同類異類增上者如前

說過去所造色與過去大種為幾緣
答因增上因者一因謂異熟因增上
者如前說

過去大種與未來大種為幾緣答因
增上因者一因謂同類因增上者如
前說未來大種與未來大種為幾緣
答因增上因者一因謂俱有因增上
者如前說未來大種與過去大種為
幾緣答一增上增上義如前說過去
大種與未來所造色為幾緣答因增
上因者五因謂生等五增上者如前
說未來所造色與未來所造色為幾
緣答因增上因者二因謂俱有因異
熟因增上者如前說未來所造色與
過去大種為幾緣答一增上增上義
如前說

過去大種與現在大種為幾緣答因
增上因者一因謂同類因增上者如
前說現在大種與現在大種為幾緣
答因增上因者有說此中依剎那現
在為論故唯一因謂俱有因有說此
中通依剎那分位一生現在為論故
有二因謂俱有同類增上者如前說

現在大種與過去大種為幾緣答一
增上增上義如前說過去大種與現
在所造色為幾緣答因增上因者五因
生等五增上者如前說現在所造色
與現在所造色為幾緣答因增上因
者有說此中依剎那現在為論故唯
一因謂俱有因有說此中通依剎那
分位一生現在為論故有三因謂俱
有同類異熟增上者如前說現在所
造色與過去大種為幾緣答一增上
增上義如前說

過去所造色與未來大種為幾緣答
因增上因者一因謂異熟因增上者
如前說未來大種與過去所造色為
幾緣答一增上增上義如前說過去
所造色與未來所造色為幾緣答因
增上因者二因謂同類異熟增上者
如前說未來所造色與過去所造色
為幾緣答一增上增上義如前說
過去所造色與現在大種為幾緣答
因增上因者一因謂異熟因增上者
如前說現在大種與過去所造色為
幾緣答一增上增上義如前說過去

所造色與現在所造色為幾緣答因增
上因者二因謂同類異熟增上者如
前說現在所造色與過去所造色為
幾緣答一增上增上義如前說

未來大種與未來所造色為幾緣答
因增上因者五因即生等五增上者
如前說未來所造色與未來大種為幾
緣答因增上因者一因謂異熟因增
上者如前說

未來大種與現在大種為幾緣答一
增上增上義如前說現在大種與未
來大種為幾緣答因增上因者一因
謂同類因增上者如前說未來大種
與現在所造色為幾緣答一增上增
上義如前說現在所造色與未來大
種為幾緣答因增上因者一因謂異
熟因增上者如前說

未來所造色與現在大種為幾緣答
一增上增上義如前說現在大種與未
來所造色為幾緣答因增上因者五
因謂生等五增上者如前說未來所
造色與現在所造色為幾緣答一增
上增上義如前說現在所造色與未

來所造色為幾緣答因增上因者三
因謂同類異熟增上者如前說

現在大種與現在所造色為幾緣答
因增上因者五因謂生等三增上者
如前說現在所造色與現在大種為
幾緣答因增上因者一因謂異熟因
增上者如前說諸說此中依剎那分
位一生現在為論者則符此答諸說
此中但依剎那現在為論者則應答
言但一增上便與本論答不相應

若成就欲界繫大種彼欲界繫所造
色耶答如是說成就欲界繫所造色
彼欲界繫大種耶答如是以無成就
欲界繫大種而非果故亦無成就欲
界繫所造色而非因故若成就欲界
繫大種彼色界繫大種耶答應作四
句有成就欲界繫大種非色界繫大
種謂生欲界色界大種不現在前有
成就色界繫大種非欲界繫大種謂
生色界不作欲界化不發欲界語有
成就欲界繫大種亦色界繫大種謂
生欲界色界大種現在前若生色界
作欲界化發欲界語有非成就欲界繫

大種亦非色界繫大種謂生無色界
若成就欲界繫大種彼色界繫所造
色耶答應作四句有成就欲界繫大
種非色界繫所造色謂生欲界不得
色界善心有成就色界繫所造色非
欲界繫大種謂生色界不作欲界化
不發欲界語有成就欲界繫大種亦
色界繫所造色謂生欲界得色界善
心若生色界作欲界化發欲界語有
非成就欲界繫大種亦非色界繫所
造色謂生無色界

若成就欲界繫所造色彼色界繫大
種耶答應作四句有成就欲界繫所
造色非色界繫大種謂生欲界色界
大種不現在前有成就色界繫大種
非欲界繫所造色謂生色界不作欲
界化不發欲界語有成就欲界繫所
造色亦色界繫大種謂生欲界色界
大種現在前有若生色界作欲界化發
欲界語有非成就欲界所造色亦非
色界大種謂生無色界

若成就欲界繫所造色彼色界繫所
造色耶答應作四句有成就欲界繫

所造色非色界繫所造色謂生欲界
不得色界善心有成就色界繫所造
色非欲界繫所造色謂生色界不作
欲界化不發欲界語有成就欲界繫
所造色亦色界繫所造色謂生欲界
得色界善心若生色界作欲界化發
欲界語有非成就欲界繫所造色亦
非色界繫所造色謂生無色界

若成就色界繫大種彼色界繫所造
色耶答諸成就色界繫大種彼定成
就色界繫所造色有成就色界繫所造
色非色界繫大種謂生欲界得色界
善心色界大種不現在前問生欲界
者住色界何等心令彼大種現在前
為一向住善為三種耶設今何失俱
見其過若一向住善心者施設論說
當云何通如說住此無聞異生由起
色貪經所經故五蘊色有於現法中
以取為緣趣當來有若住三種心者
善心可亦有隨轉色為彼果故染及
無記為有何果今彼現前有作是說
唯住善心問施設論說當云何通答
彼就身中所增長色問若今彼說復

去何通如說住此無聞異生由起無
色貪纏所纏故四蘊無色有於現法
中以取為緣起當來有彼身亦有所
增長色何故不說有作是說應說而
不說者當知此義有餘有說起彼界
纏時無增長色是以不說復有說者
住三種心間善心可亦有隨轉果故
餘二有何果今彼現前答彼生欲界
者起色界善心時由隨轉色故令彼
現前起染污心時由有彼地空界色
在此身中相雜住故令彼現前起無
記心時由有彼地化色令彼現前故
住三種心皆能起彼地大種

說一切有部發智大毘婆沙論卷第三百三十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

高麗大藏經刊行記卷之三 第九 續

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

大種蘊第五中緣納息第三之三

欲界繫大種與欲界繫大種為幾緣
答因增上因者二因謂俱有同類俱
生互相望為俱有因前生與後生為
同類因增上者謂不礙生又唯無障
欲界繫大種與欲界繫所造色為幾
緣答因增上因者五因謂生因依因
立因持因養因增上者如前說欲界
繫所造色與欲界繫所造色為幾緣
答因增上因者二因謂同類異熟增
上者如前說欲界繫所造色與欲界
繫大種為幾緣答因增上因者一因
謂異熟增上者如前說
欲界繫大種與色界繫大種為幾緣
答一增上增上義如前說色界繫大
種與色界繫大種為幾緣答因增上
因者二因謂俱有同類增上者如前
說色界繫大種與欲界繫大種為幾
緣答一增上增上義如前說

欲界繫大種與色界繫所造色為樂
緣答一增上增上義如前說色界繫
所造色與色界繫所造色為幾緣答
因增上因者三因謂俱有同類異熟
增上者如前說色界繫所造色與欲
界繫大種為幾緣答一增上增上義
如前說

欲界繫所造色與色界繫大種為幾
緣答一增上增上義如前說色界繫
大種與欲界繫所造色為幾緣答一
增上增上義如前說欲界繫所造色
與色界繫所造色為幾緣答一增上
增上義如前說色界繫所造色與欲
界繫所造色為幾緣答一增上增上
義如前說色界繫大種與色界繫
所造色為幾緣答因增上因者五因
謂生等五增上者如前說色界繫所
造色與色界繫大種為幾緣答因增
上因者一因謂異熟因增上者如前說
諸色欲界繫彼色一切欲界繫大種
所造耶答應作四句有色欲界繫非
欲界繫大種所造謂欲界繫大種以
諸大種非所造故有色欲界繫大種

不造非欲界繫謂色不繫欲界繫大
種所造此復云何謂一切法智品隨
轉色及依欲界身現前類智品隨轉
色有色欲界繫欲界繫大種所造謂
色欲界繫欲界繫大種所造此復云
何謂欲界繫有對所造色及表所起
無表有色非欲界繫非欲界繫大種
所造謂色界繫大種若色色界繫色
界繫大種所造若色不繫色界繫大
種所造

諸色色界繫彼色一切色界繫大種
所造耶答應作四句有色色界繫非
色界繫大種所造謂色界繫大種所
以如前有色色界繫大種所造非色
界繫謂色不繫色界繫大種所造此
復云何謂依色界身現前類智品隨
轉色有色色界繫色界繫大種所造
謂色色界繫色界繫大種所造此復
云何謂色界繫有對所造色及有漏
隨心轉無表有色非色界繫非色界
繫大種所造謂欲界繫大種若色欲
界繫欲界繫大種所造若色不繫欲
界繫大種所造

諸色過去彼色一切過去大種所造耶答應作四句有色過去非過去大種所造謂過去大種所以如前來現在過去大種所造此復云何謂未來現在表所起無表過去大種所造以依過去表故有色過去大種所造謂色過去過去大種所造此復云何謂過去一切有對所造色隨心轉無表表所起無表有色非過去非過去大種所造謂未來現在大種若色未來未來大種所造

諸色未來彼色一切未來大種所造耶答諸色未來大種所造彼色一切未來此復云何謂未來一切有對所造色隨心轉無表表所起無表未來大種所造以依未來表故有色未來過去現在大種所造此復云何謂未來表所起無表過去現在大種所造以依過去現在表故

諸色現在彼色一切現在大種所造

耶答應作四句有色現在非現在大
種所造謂現在大種若色現在過去
大種所造此復云何謂現在表所起
無表過去大種所造所以如前問此
無表色亦有現在所依大種何故不
說耶答彼是轉依非造依故此無表
色有二種依一是轉依謂現在大種
由彼力轉故二是造依謂過去大種
由彼力造故此中但說造依不說轉
依是故不說能造五因皆過去故有
色現在大種所造非現在謂色未來
現在大種所造此復云何謂未來表
所起無表現在大種所造所以如前
有色現在現在大種所造謂色現在
現在大種所造此復云何謂現在一
切有對所造色隨心轉無表若現在
表所起無表現在大種所造以依現
在表故有色非現在非現在大種所
造謂過去未來大種若色過去未來
過去大種所造若色未來未來大種
所造

地云何乃至廣說問何故作此論答
欲令彼者得決定故謂此論中多說

勝義或有生疑彼作論者唯善勝義不善世俗為今彼疑得決定故顯地界等與地等別故作斯論

地云何答顯形色此是世俗想施設地謂諸世間於顯形色依共假想施設地名如世間說青黃地等長短地等地界云何答堅性觸此是勝義能造地體

水云何答顯形色此是世俗想施設水謂諸世間於顯形色依共假想施設水名如世間說青黃等水長短等水云何水界答濕性觸此是勝義能造水體

火云何答顯形色此是世俗想施設火謂諸世間於顯形色依共假想施設火名如世間說青黃等火長短等火又如梵志觀火頌云

赤焰多疾疫黃赤綠飢饉 線豐青退滅
白黑盡興滅

火界云何答煖性觸此是勝義能造火體風云何答即風界風界云何答動性觸問何故不說世俗風耶答世間於風無假想故有餘師說世間於

風亦起假想少故不說如世間說此有塵風此無塵風毗濕縛風吠嵐婆風小風大風塵輪風等

地水火風幾處所攝乃至廣說問何故作此論答欲令疑者得決定故謂聞所說世俗地等便謂無體非處所攝非識所識或謂假實同一處攝同一識識為除彼疑顯假地等亦實有體但假立名於五處中隨一處攝於五識中隨一識識又顯假實不同處攝不同識識由此等緣故作斯論

地水火風幾處所攝幾識所識答地水火一處所攝謂色處眼所見故二識所識謂眼識意識眼識取自相意識取自相共相風一處所攝謂觸處身所得故二識所識謂身識意識取自共相如前應知有說此亦通色處攝及眼識識少故不說

地水火風界幾處所攝幾識所識答一處所攝謂觸處身所得故二識所識謂身識意識取自共相如前應知問幾處和合說為能牽幾處和合說為所牽答若有情數於有情數則九

處能牽九處所牽若有情數於非有情數則九處能牽四處所牽若非有情數於非有情數則四處能牽四處所牽若非有情數於有情數則四處能牽九處所牽如說牽持運等亦余同幾處和合說為能量幾處和合說為所量答四處能能量四處所量五根微妙非量法故問幾處和合說為能稱幾處和合說為所稱有作是說四處能稱四處所稱有餘師說四處能稱重是所稱問幾處和合說為能燒幾處和合說為所燒有作是說四處能燒四處所燒有餘師說燬是能燒四是所燒問幾處和合說為能斷幾處和合說為所斷有作是說四處能斷四處所斷有餘師說堅性是能斷幾處和合說為所洗有作是說四處能洗四處所洗有餘師說四處能洗色處所洗如說洗已鮮白或如金色復有說者四處能洗觸是所洗如說鉢盛澡屑往某池邊揩洗其身令去塵垢或有說者四處是能洗十二處

是所洗由洗浴故內十二處皆悉明
淨離諸垢濁

問此四大種幾能為災咎三除地問
何故地不能為災咎非其因非其器
乃至廣說有說猛烈方能為災地性
遲鈍不能為災有說若能損壞內事
彼於外事亦能為災謂斷末摩名壞
內事此唯三大故地非災有說為壞
地故立災三大於地能燒浸擊故說
為災地則不尔有說若地亦為災者
應從風輪乃至第四靜慮皆令堅固
合為一搏此乃成劫非謂能壞有說
若地能為災者便應壞及第四靜慮
然無諸災壞及彼者此中因論生論
何故彼地災不及之有說即由地非
災故有說彼地若為災及是則應無
最上災頂謂上三靜慮如次能為三
災之頂若第四靜慮災所壞者便更
無處為上災頂以諸無色無方處故
有說欲避淨居諸天由彼更無上生
義故若彼處所災所及者則淨居天
無有盡壽而涅槃者若尔云何知彼
壽量若言亦有盡壽涅槃是則欲以

災無由起如說若處乃至尚餘一蟻
外有災便不壞有說若處有內災者
便有外災第四靜慮無內災故外災
不及謂初靜慮內有如火尋伺故外
有火災第二靜慮內有如水喜悅故
外有水災第三靜慮內有入出息風
故外有風災第四靜慮更無內災是
故外災皆不能及

問火災起時火從何出有作是說世
界成時有七日輪俱時而起持雙山
後隱伏而住然後彼處一日輪昇遠
蘊迷盧而為照耀至劫將末火災起
時餘六日輪漸次而出由彼勢力世
界便壞有說世界將欲壞時即一日
輪分為七日由彼勢力世界便壞有
說即一日輪至劫將末成七倍熱焚
燒世界有說七日先藏地下後漸出
現作用如前如是說者諸有情類業
增上力令世界成至劫末時業力盡
故隨於近處有火生乃至梵宮皆
被焚燒

問水災起時水從何出有作是說第
三靜慮邊雨熱灰水由此乃至極光

淨天皆被漫蕩有說從下水輪涌出
由彼勢力世界便壞如是說者諸有
情類業增上力令世界成至劫末時
業力盡故隨於近處有災水生由彼
因緣世界便壞

問風災起時風從何出有作是說第
四靜慮邊有毗喋婆大風卒起百俱
那界妙高山王金輪圍等皆被傾拔
令互相擊上下翻騰如麤麵搏空中
散滅有餘師說從下風輪有猛風起
吹散世界如是說者諸有情類業增
上力令世界成至劫末時業力盡故
隨於近處有災風生至遍淨天皆被
散壞

問三災起時一切外物為皆轉變
彼災耶有作是言物皆變順謂此世
界火災起時一切外物皆悉輕燥猶
如乾草疊柴樺皮火燒觸時即燒即
盡若水災起一切外物皆將融液如
沙糖等水燒觸時隨即消壞若風災
起一切外物皆將離散如沙麤搏風
燒觸時即便散壞若水諸法應捨自
相如是說者三災起時堅濕等物亦

無轉變但由有情業增上力令三灾起能壞難壞

如是三灾與所壞事必是同分界地所攝謂欲界灾能壞欲界初靜慮灾壞初靜慮乃至第三靜慮亦尔問若尔經說當云何通如說大地妙高山等皆悉洞然風吹絕焰展轉乃至上燒梵宮極光淨天有生未久於劫成壞不善了知見已驚恐便作是念勿彼火焰燒盡梵宮當復燒此答當知彼經依相續說謂色界火續欲界生彼燒梵宮非欲界火水風相續准此應知

問此三灾起先後云何答火水風三如次先後然非三種隣次而生謂七火灾先次第起然後方有一水灾生如是經於七火劫及七水劫復七火灾從彼無間一風灾起故風水劫皆次火生火劫從三以數起故由此善釋通治天壽六十四劫如有所說是大劫量一一各有八十中劫成住壞空各二十故且初火劫將燒壞時賸部洲人壽八万歲安隱豐樂人衆

甚多國邑村城驛飛相及人少修十善業道從此以後捺落迹中有情命終不復生彼今時已受二十住劫二十壞劫此為取初地獄有情從此漸減乃至取後無一為其名爲地獄有情界壞次壞傍生次壞餓鬼二壞相如地獄說次贍部洲諸有情壞問傍生鬼趣先人壞者人中所須乳酪等味耕馭等事如何得有有說由人業增上力有非情物似傍生現出乳等味作諸事業問人身今有八万戶虫作任持緣令身相續彼時既闕身云何存吾今時人身法今得住如諸菩薩轉輪王身雖無諸虫而法今住如是說者諸大海中是諸傍生本所住處若彼無有一傍生時即名傍生有情界壞若傍生類人等雜居人等壞時彼方隨壞鬼有情壞類此應知然終部洲人趣將壞今時法今有一有情無師自思入初靜慮從彼定起唱如是言此初靜慮甚樂甚靜展轉宣告遍贍部洲聞者澦心皆入初定從此拾壽上生梵天贍部洲中有情漸減乃至無一有情為餘名贍部洲有情

界壞次壞毗提訶洲次壞瞿陀尼洲
二壞相如瞻部說北拘盧洲如三
惡趣無得靜慮生梵世者然彼壽盡
必生欲天乃至彼處有情界盡名北
拘盧有情界壞人趣壞已四大王衆
天法亦有一得初靜慮從彼定起宣
告如前乃至彼處有情界盡名彼天
中有情界壞次壞三十三天次壞夜
摩天次壞觀史多天次壞樂變化天
次壞他化自在天一二壞相如初天
說欲界有情次第壞已時初靜慮有
一有情法亦能入第二靜慮從彼定
起唱如是言第二靜慮甚樂甚靜如
是展轉聲遍梵宮聞者攝心入第二
定命終皆往生彼天中初靜慮天有
情漸減乃至無一有情為餘名為梵
天有情界壞如是欲界及諸梵宮久
遠空虛無有情類瞻部洲等大地諸
山經歲多時天不降雨一切草木皆
悉乾燥更不復生乃至都盡久時復
有第二日輪出現世間炎赫倍熱由
此枯涸坑澗泉池乃至令其都無津
潤久時復有第三日輪出現世間炎

赫倍熱由此枯竭一切江河乃至今
其都無津潤久時復有第四日輪出
現世間炎赫倍熱由此枯竭無熱惱
池即四大河所從出者謂疏伽信度
縛耆私多乃至令其都無津潤久時
復有第五日輪出現世間炎赫倍熱
由此漸次枯竭大海乃至令其都無
津潤久時復有第六日輪出現世間
炎赫倍熱由此大地妙高山等皆悉
焦熬發煙燧燁久時復有第七日輪
出現世間炎赫極熱由此大地妙高
山王等一時焰發中表燬壞乃至梵宮
悉皆焚蕩上從梵世下至風輪周遍
燒燃無餘灰燼如酥油等燒燃盡時
無有遺餘此亦如是今時欲界初靜
慮中皆悉空虛都無所有二十壞劫
此時已度二十空劫從此為初問幾
劫壞有情幾劫壞器有說十劫壞有
情十劫壞器有說十五劫壞有情五
劫壞器如是說者十九劫壞有情一
劫壞器別業難轉非共業故

如是世界壞經久時於下空中有微
風起二十空劫此時已度二十成劫

從此為初所起微風漸廣漸厚時經
久遠盤結成輪厚十六億踰繕那量
廣則無數其體堅密假設有一大諾
健那以金剛輪奮威懸擊金剛有碎
風輪無損次有雲起雨風輪上滴如
車軸積水成輪如是水輪於未凝結
位深十一億二万踰繕那有說廣量
與風輪等有言狹小分百俱股百俱
股輪其量皆等謂徑十二億三千四
百半圍量三倍謂三十六億一万三
百五十踰繕那此不傍源由有情業
力有餘師說由風力所搏次於水輪
有別風起搏擊此水上結成金此即
金輪厚三億二万水輪遂減唯深八
洛又有說金輪廣如水量有師復說
少廣水輪次有雲起雨金輪上滴如
車軸經於久時積水浩然深過八万
猛風攢擊寶寶等變生復有異風折令
區別謂分寶土成諸山洲分水甘醴
為內外海初四妙寶成蘊迷盧挺出
海中處金輪上謂四面如次北東南
西金銀吠琉璃頗伽寶隨寶威德
色現於空故瞻部洲空似吠琉璃色

此山出水八万踰繕那水中亦然端嚴可愛次以金寶成七金山遶蘇迷盧住金輪上在水中量同蘇迷盧出水相望各半半減次以土等成四洲下據金輪遶金山外最後以鐵成輪圍山在四洲外如牆圍遶出水半減第七金山在水量同蘇迷盧等諸山廣量皆與出水量同七金山間有七內海八功德水盈滿其中七金山外有鹹外海此八大海各深八万前七廣量如所遶山第八有說廣三億二万二千踰繕那有說更增千二百八十七踰繕那半蘇迷盧山有四層級初層傍出一万六千次上三層各半半減四層相去量各十千有說初層下齊水量次二去下量各十千其第四層去下二万四層四面如妙高山四寶所成莊嚴殊妙四層如次堅持持鵝恒橋四王天衆居止持鵝山等七金山上亦有四王所部村邑七山四級日月等天皆是四大王衆天垣故欲天中此天最廣從第四層級下有四万踰繕那至蘇迷盧頂是三

三天住處山頂四面各二十千若據
周圍數成八万有餘師說面各八十
千與下際四邊其量正等山頂四角
各有一峯其高廣量各有五百有藥
叉神名金剛手於中止住守護諸天
於山頂中有城名善見面二千半周
万踰繕那金城量高踰繕那半其地
平坦真金所成俱用百一雜寶嚴飾
地觸柔軟如如羅綿躡時齊膝隨足
高下有微風起吹去萎華引新妙華
弥散其地是天帝釋所都大城城有
千門嚴飾壯麗門有五百青衣藥叉
勇健端嚴踰繕那量各嚴鎧仗防
守城門於其城中有殊勝殿種種妙
寶具足莊嚴蔽餘天宮故号殊勝面
二百五十周千踰繕那其城四隅有
四臺觀以金銀等四寶所成種種莊
嚴甚可愛樂城外四面四苑莊嚴是
彼諸天共遊戲處一衆車苑謂此苑
中隨天種力種種車現二鹿悉苑天
欲戰時隨其所須甲仗等現三雜林
苑諸天入中所玩皆同俱生勝喜四
喜林苑極妙欲塵殊類皆集莊觀無

臥如是四苑形皆正方一一周千踰
繕那量中央各有一如意池面各五
十踰繕那量八功德水盈滿其中隨
欲妙花寶舟好鳥一一奇麗種種莊
嚴四苑四邊有四妙地中間去苑各
二十踰繕那地一一邊量皆二百是諸
天衆勝遊戲所諸天於彼捕勝歡娛
城外東北有圓生樹是三十三天受
欲樂處盤根深廣五踰繕那聳幹上
昇枝條傍布高廣量等百踰繕那舒
葉開花妙香芬馥順風薰滿百踰繕
那若逆風時猶遍五十城外西南角
有大善法堂三十三天常於半月八
日十四日十五日集此堂中詳辨人
天及制伏阿素洛等如法不如法事
如是等類餘處廣說

說一切有部發智大毘婆沙論卷第三百三十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

五百大阿羅漢等造

藏法師玄奘奉

詔譯

大種蘊第五中緣納息第二之四

已說成立風水金輪諸海山洲地居
器已次辨成立空居諸天大梵天等所
居宮地然彼宮殿有說依空有說空
中密雲弥布如地為彼宮殿所依外
器世間至色究竟上無色故不可施
設問從夜摩天至色究竟所依雲地
其量如何有說從夜摩至他化自在
雲地皆等妙高頂量色界雲地下狹
上廣謂初二三四靜慮地如次等彼
四洲小千中千大千諸世界量有餘
師說夜摩天宮雲地倍於妙高山頂
乃至他化自在天宮雲地望前展轉
相倍初二三定如次等於小千中千
大千界量第四靜慮其量無邊由此
若依第四靜慮起有身見極難除斷
以執無邊地為我故問第四靜慮地
若無邊災所不及寧非常住各剎那
無常故無此失有說第四靜慮地中

宮殿所依俱無常定。謂彼宮池隨彼諸天生時死時俱起沒。故此說非理。所以者何。應無有情共器業。故由此如前所說者。好諸器世間既成立已。窠初有一極光淨天。由壽業福隨一盡。故從彼歿已。生大梵宮。後諸有情亦從彼歿有。生梵輔有。生梵眾有。生他化自在天宮。漸漸下生。乃至人趣北洲為始。次瞿陀尼。次毗提訶。後生瞻部。次生鬼趣。次生傍生。後生地獄。由法尔力。若處後空。彼必先住。若處先空。彼必後住。若大地獄一有情生。尔時已度二十成劫。二十住劫。此為窠初。問幾劫器世間成。幾劫有情漸住。有說十劫器世間成。十劫有情漸住。有說五劫器世間成。十五劫有情漸住。如是說者。一劫器世間成。十九劫有情漸住。

問齊幾世界俱壞。俱成。有說齊百俱。脛四大洲界有說無數世界俱壞。俱成。云何知然。經為量。故如契經說。佛告苾芻。我眼清淨過於人眼。見東方等無數世界。或有正壞。或壞已空。或

有正成或成已住如天大雨滴如車
軸無間無缺此亦如是問何故一切
世界不俱壞俱成答以諸有情業不
等故謂有情類於此處所共業增長
世界便成共業若盡世界便壞又有
情類於彼處所淨業若增此界便壞
淨業若減此界便成問若諸有情於
劫將壞餘半劫在破和合僧墮無間
獄有中夫不若有中天彼業云何感
一切壽若不中天彼於劫壞寧不藉
留如契經言若處乃至一蟻卵在災
便不壞況彼在耶有作是說彼無中
夫若介彼於劫壞寧不藉留劫欲壞
時業增上力飄置餘界大地獄中譬
如王都有嘉喜事先移極罪置邊獄
中後於王都方降恩赦有餘師說劫
欲壞時法尔有情其心調善於餘重
罪尚能不為況有破壞和合僧者復
有說者劫欲壞時若造破僧無間業
者命終便墮他界獄中法尔不生將
壞處故如說火劫世間壞時有情上
生災起時分水劫風劫廣說亦然但
水風火壞相有異謂水能浸爛風能

祇擊所壞勢力遠近不同復如火劫世
間成時先後時分水風亦令
如彼火劫有大三灾如是中劫小三
灾現一刀兵二疾疫三飢饉初刀兵
劫將欲起時瞻部洲人極壽十歲為
非法貪察汙相續不平等受映蔽其
心邪法業纏繞毒增上相見便起猛
利害心如今獵師見野禽獸隨手所
執皆成刀杖各逞凶狂互相殘害七
日七夜死亡略盡瞻部洲內纔餘萬
人各起慈心漸增壽量今時名為度
刀兵劫次疾疫劫將欲起時瞻部洲
人極壽十歲由具如前諸過失故非
人吐毒疾疫流行過輒命終難可救
療都不聞有醫藥之名時經七月七
日七夜疾疫流行死亡略盡瞻部洲
內纔餘萬人各起慈心漸增壽量今
時名為度疾疫劫後飢饉劫將欲起
時瞻部洲人極壽十歲亦具如前諸
過失故天龍忿責不降甘雨由是世
間又遭飢饉白飢饉故便有聚集白
骨運籌三種言異由二日故名有聚
集一人聚集謂彼時人由極飢羸聚

集而死二種聚集謂彼時人為益後人較其所食置於小篋擬為種子故飢饉時名有聚集言有白骨亦由二因一彼時人身形枯燥命終未久白骨便現二彼時人飢饉所逼聚集白骨煎汁飲之有運籌言亦二因故一由糧少傳籌食之謂一家中從長至幼隨籌至日得少麋食二謂以籌挑故場蘆得少穀粒多用水煎分共飲之以濟餘命如是飢饉經七年七月七日七夜飢饉所逼死亡略盡贍部洲內纔餘万人各起慈心漸增壽量今時名為度飢饉劫此三災橫難復難除然有聖言說彼對治謂若有能一日一夜持不殺戒於未來生決定不逢刀兵災起若能以一訶梨恒難起穀淨心奉施僧眾於當來世決定不逢疾疫災起若有能以一搏之食起穀淨心奉施僧眾於當來世決定不逢飢饉災起問如是三災餘洲有不答無根本災而有相似謂瞋增盛身力羸劣數加飢渴此說二洲北拘盧洲亦無相以以無罪業而生彼故

又彼無有頭增盛故

大種蘊第五具見納息第三之一

已具見諦世尊弟子未離欲染所成
就色界繫身語業色何大種所造如
是等章及解章義既領會已當廣
分別問何故作此論答欲令疑者得
決定故謂契經說佛告苾芻若此身
中離生喜樂滋潤遍滋潤適悅遍適
悅於此身中無有少分離生喜樂而
不遍滿此契經中說根本地勿謂唯
此根本地中有能離法非近分地斷
此疑故顯近分中亦有相似能離善
法有餘師說欲止分別論者說預流
一來亦得根本靜慮彼何故作是說
依契經故如說慧闕無靜慮靜慮闕
無慧是二具足者去涅槃不遠預流
一來無不有慧故彼亦有根本靜慮
為遮彼執顯初二果未得靜慮問若
亦彼所引頌當云何通尊者世友作
如是說彼說正思擇名靜慮若不亦
者外道亦得根本靜慮豈便許彼亦
有慧耶分別論者作是說言許彼有
慧復有何過彼說不然所以者何具

是二者便於涅槃已為不遠非諸外
道夫涅槃近以彼無有解脫法故有
說為止譬喻者意彼說諸近分地唯
有善法今明近分具有三種謂善染
無記若近分地唯有善者世尊弟子
未離欲貪後未至定起世俗道彼隨
轉律儀何地大種造譬喻尊者作如
是言是初靜慮大種所造豈不汝等
說預流一來未得靜慮彼作是說我
遮善靜慮非染無記彼說非理未離
欲貪尚不能起初善靜慮況能起彼
無覆無記是故為止他宗及顯正理
故作斯論

問已說已具見諦何故復言世尊弟
子答已具見諦者欲差別隨信隨法
行故世尊弟子者欲差別諸異生故
此是誰耶答此是預流及一來果非
餘以說未離欲染故問隨信法行何
故不名已具見諦有作是說已見四
諦及已害邪見者名已具見諦隨信
隨法行非已見四諦今正見故非已
害邪見今正害故由此不名已具見
諦有餘師說若相續中已除一切見

倒惡行惡趣煩惱方得名為已具見
諦隨信隨法行今正能除不名已除
猶成就故由此不名已具見諦如良
田中無有一切塵雹灾橫名具足曰
致諸稼穡復有說者若相續中已除
四疑生四決定今時名已具見隨信
隨法行今除四疑生四決定不名已
具有說若身中已除四闇已起四明
已除四無智已起四智名已具見隨
信隨法行則不如是不名已具有說
已伏四諦洲渚已除其中煩惱惑故
乃名已具隨信隨法行今伏今除不
名已具問何故異生不名世尊弟子
答若唯順佛語不受餘教名世尊弟
子異生或順佛語或順邪言故不名
世尊弟子有說諸有正聞非邪聞所
伏乃名世尊弟子異生不尔有說若
成就四種證淨名世尊弟子異生無
四證淨故不名世尊弟子有說若唯
稱佛以為大師名世尊弟子異生或
稱外道邪魔以為師故不名世尊弟
子有說若唯歸敬三寶以為福田名
世尊弟子諸異生類或以邪神諸外

道等以為福田不名世尊弟子有說
若信唯佛是一切智唯佛所說法能
渡生死唯苾芻僧是梵行者名世尊
弟子諸異生類與此相違是故不名
世尊弟子有說於佛聖教其心堅牢
如天帝幢名世尊弟子諸異生類於
佛教中心不堅牢猶如疊絮隨風上
下轉動無恒故不名為世尊弟子
已具見諦世尊弟子未離欲染所成
就色界繫身語業色何大種所造答
色界繫此依種類揔相而說若別說
者應言未至地大種所造此則遮說
預流一來亦得靜慮者意說未離欲
染故無有未離欲染而能得靜慮者
又亦遮說未至地中無無記者意說
色界大種造故無有未得靜慮地而
能起彼大種者問何故此中但問隨
世俗道身語業非無漏耶答彼造論
者意欲令故隨彼意欲而作斯論但
今不違法相不應責其所以有說應
具足問而不問者當知此義有餘有
說無漏身語業決定不離隨世俗道
身語業若問世俗當知已問無漏有

說無漏律儀以世俗戒為加行為門
為依為安足處若問彼加行則已問
彼有說無漏戒依世俗戒得故關世
俗則問無漏有說隨世俗道身語律
儀必與能造同其種類今但問同類
隨地差別無漏異類是以不問有說
此隨世俗道色有異諍論謂有說是
未至地大種所造有說是初靜慮大
種所造是以問之無漏定是欲界大
種所造是以不問由此等緣唯問世
俗身語業不問無漏生欲界入有漏
四靜慮身語業色何大種所造答色
界繫此依種類總相而說若別說者
隨初靜慮世俗道色即初靜慮繫大
種所造乃至隨第四靜慮世俗道色
即第四靜慮繫大種所造

生欲界入無漏四靜慮身語業色何
大種所造答欲界繫依欲界身現在
前故問何故有漏所依大種必與所
造同一地繫無漏所依隨何身起即
彼繫耶答有漏律儀有縛有繫故為
同地大種所造無漏律儀離縛離繫
然依身起故隨何地身中現前即彼

大種所造有說有漏律儀墮界墮地
故自界地大種所造無漏律儀雖墮
於地而不墮界然依身起故隨所依
大種所造有說有漏律儀為同類大
種所造故地必同無漏律儀為異類
大種所造故隨身別以必依身現在
前故

生色界入有漏四靜慮身語業色何
大種所造答色界繫此依種類摠相
而說若別說者隨初靜慮世俗道色
即初靜慮繫大種所造乃至隨第四
靜慮世俗道色即第四靜慮繫大種
所造

生色界入無漏四靜慮身語業色何
大種所造答已界繫此亦依摠相說
若別說者若生初靜慮入無漏四靜
慮彼身語業皆初靜慮大種所造若
生第二靜慮入無漏三靜慮彼身語
業皆第二靜慮大種所造若生第三
靜慮入無漏二靜慮彼身語業皆第
三靜慮大種所造若生第四靜慮入
無漏第四靜慮彼身語業皆第四靜
慮大種所造此中應知生下地上地定

現前生上地。下地定不現前。問何故。答
耶。答下地定劣。上地定勝於勝生。欣
尚故起於劣。生厭背故不起。有說下
趣於上。上不趣下。如臣朝王。王不朝
臣。有說生下地者。於上地法更有所
作。故起現前。生上地者。於下地法更
無所作。是故不起。如阿羅漢不起三
界。斷對治道。以無用。故有說加行善
法。由切用起。生上地者。下地法無用。
非於無用法更起。功力令現在前。非
如無記。

問大種隨地有五類別。幾無間滅。幾
無間現。前答生欲界者。若欲界心無
間。有漏初靜慮現在前。彼一類大種
滅。謂欲界二類大種無間現前。謂欲
界初靜慮。若有漏初靜慮無間。有漏
初靜慮現在前。彼二類大種滅。二類
大種無間現前。謂欲界初靜慮。若有
漏初靜慮無間。無漏初靜慮現在前。
彼二類大種滅。謂欲界初靜慮一類
大種無間現前。謂欲界若無漏初靜
慮無間。無漏初靜慮現在前。彼一類
大種滅。一類大種無間現前。謂欲界

若無漏初靜慮無間有漏初靜慮現
在前彼一類大種滅謂欲界二類大
種無間現前謂欲界初靜慮若有漏
以靜慮無間欲界心現在前彼二類
大種滅謂欲界初靜慮一類大種無
間現前謂欲界若欲界善心無間無
漏初靜慮現在前若無漏初靜慮無
間欲界善心現在前俱一類大種滅
初靜慮乃至入出第四靜慮隨其所
應皆應廣說如生欲界乃至生第四
靜慮隨其所應亦應廣說

問若生欲界色界大種現在前時何
處現前有說眉間有說鼻端有說心
邊有說臍邊有說足指有作是說隨
先加行安心處所是處現前有餘師
說欲界大種廣色界大種細細入廣
際如油入沙然根本靜慮現在前時
色界大種遍身內起若近分定現在
前時色界大種唯心邊起有說近分
定現在前時色界大種亦遍身起然
長養身不如根本如有二人俱詣池
浴一在池側掬水浴身一入池中沒

身而洗二人用水雖俱遍身然長養身入池者勝問欲界身中先有間隙色界大種來入中耶答不尔未來欲界身自有二種一唯欲界大種二色界大種雜若時過入色界定緣彼唯欲界者便減色界雜者便生故不可言先有間隙後來住中

世尊弟子生無色界所成就無漏身語業色何大種所造答或欲界繫或色界繫問此中何故復作斯論答欲令疑者得決定故謂無色界無有諸色或有生疑世尊弟子生無色界所成就無漏色非大種所造為除此疑故說或欲界繫或色界繫大種所造問彼所成就色定欲色界大種所造何故言或答應決定說而言或者欲顯界無雜乱無漏對治有雜乱由界無雜乱故欲界大種所造異色界大種所造異無有一色二界大種所造是故說或此即摠說然無漏色隨起依地能造大種有五類別謂欲界四靜慮繫大種所造世尊弟子生無色界若阿羅漢唯成就未來五地大種

所造無漏色非現在不起故非過去
已捨故若不還者亦成就未來五地
大種所造無漏色非現在不起故過
去不定依五地身起有多少或全無
故由此應說或有學者生無色界成
就未來五地依戒過去全無謂先依
欲界四靜慮身於第三果及第四向
諸無漏道未起未滅從彼命終生無
色界或有學者生無色界成就未來
五過去一謂先欲界四靜慮時隨依
一身於第三果或第四向諸無漏道
已起已滅從彼命終生無色界或有
學者生無色界成就未來五過去二
謂先欲界四靜慮時隨依二身於第
三果或第四向諸無漏道已起已滅
從彼命終生無色界或有學者生無
色界成就未來五過去三謂先欲界
四靜慮時隨依三身於第三果或第
四向諸無漏道已起已滅從彼命終
生無色界或有學者生無色界成就
未來五過去四謂先欲界四靜慮時
隨依四身於第三果或第四向諸無
漏道已起已滅從彼命終生無色界

或有學者生無色界成就未來五過
去五謂具依欲界四靜慮身於第三
果或第四向諸無漏道已起已滅從
彼命終生無色界有作是說無有學
者生無色界不成就過去色以彼先
在欲色界時於第三果或第四向必
已起滅方命終故是故本論說言若
諸學者生無色界成就過去未來所
造色若於彼得阿羅漢果成就未來
所造色非過去所造色若謂不尔本
論應說學者生無色界有不成就過
去所造色尊者僧伽伐菴說曰或有
學者生無色界都不成就過去未來
五地身中無漏業色謂先依欲界四
靜慮身於第三果及第四向諸無漏
道未起未滅從彼命終生無色界或
有學者生無色界成就過去未來各
一謂先欲界四靜慮時隨依一身於
第三果或第四向諸無漏道已起已
滅從彼命終生無色界如是成二成
三成四成五准前廣說如理應思若
生彼界得阿羅漢果別得未來五地
依此說非理無得果時唯得無為

非有為故又與本論所說相違如說
聖者生無色界成就未來所造色非
過去大種若如彼意本論應說聖者
生無色界有不成就未來所造色故
前所說於理為善

無色界歿生欲界初所得諸根大
種何大種為因乃至廣說問何故復
作斯論答欲令疑者得決定故謂無
色界都無諸色或有生如是疑欲色
界歿生無色界彼色或經八万六万
四万二万劫斷徙彼命終生欲色界
初所得諸根大種無因而生為除
彼疑顯彼諸色非無因生故作斯論
無色界歿生欲界初所得諸根大
種何大種為因答欲界繫此依種類
攬相而說若別說者應作是說無色
界沒來生欲界初所得諸根大種
若生地獄還以地獄大種為因乃至
若生天趣還以天趣大種為因若眼
根及彼大種還以眼根所依大種為
因餘根及境類此應知眼中左眼及
彼大種還以左眼所依大種為因左
中異熟還以異熟為因長養還以長

養為因如左右亦亦餘根及境廣說亦亦然續生心俱起大種展轉為俱有因於眼等為生等因無始生死久滅大種與今大種為同類因問何故此中不問眼等與初所得根大為因有說此是要略之言故不問耳有餘師說大種通與根大為因是以問之眼等不與大種為因是以不問有說大種久滅及今並有因義眼等但有久滅為因是故不說

無色界歿生色界家初所得諸根大種何大種為因答色界繫此亦依種類摠說若別說者應作是說無色界歿來生色界家初所得諸根大種若生初靜慮還以初靜慮大種為因乃至若生第四靜慮還以第四靜慮大種為因若眼根及彼大種還以眼根所依大種為因眼中左右異熟長養廣說如前餘根及境廣說亦亦然續生心俱起大種展轉為俱有因如是等廣說如前

色界歿生欲界家初所得諸根大種何大種為因答欲界繫此亦摠說若

老別說如前應知餘義亦如前廣說
說切有部發智大毗婆沙論卷第一百二十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅剛造

西華法苑大毗婆沙論卷第一百二十四張

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

大種攝第五中具見納息第三之二

生欲界作色界化乃至廣說問何故作此論答欲止他義顯已義故如譬喻者作如是說諸所化物皆非實有若實有者云何名化大德亦言化非實有是脩所現如屍起作鬼呪所為為止如是所說意趣顯諸化事皆是實有由此等緣故作斯論

生欲界作色界化發色界語彼身語色何大種所造答欲界語彼身語色何大種所造答欲界繫以有漏所造色皆同分界地大種所造故然所化身差別有八謂生欲界作欲界化有二種一似自身二似他身作色界化亦有此二及生色界作色界化有二種一似自身二似他身作欲界化亦有此二是謂八此中但依二種作論謂生欲界作色界化及生色界作欲界化似

他身者問何故此中但依二身作論
答彼作論者意欲令故隨彼意欲而
造論但今不違法相不應責其所以
有說唯此二身微細難見難了是故
偏說有說唯此二身寂難現前藉多
加行方能起故有說此於世間難可
信受謂誰能作他界他身有說此二
寂為希有謂能化作異界異身是故
偏說諸變化心摠有二種一欲界繫
二色界繫或為五謂欲界四靜慮繫
或為十二則十二種能化者心謂得
初靜慮果者乃至得第四靜慮果者
各有三種何等為三一異生二有學
三無學復有說三一外法異生二內
法異生三聖者復有說三謂三位得
一離染時得謂離下染得靜慮時二
得果時得謂得無學果時三練根時
得謂轉根作見至不動時或分十四
謂欲界繫有四則四靜慮果初靜慮
繫亦有四如欲界說第二靜慮繫有三
則上三靜慮果第三靜慮繫有二則
上二靜慮果第四靜慮繫有一則第
四靜慮果以下地心羸劣故不能於

上地化或分十五謂五地繫諸變化
心各有上中下品有說得五地變化
心者各有三類謂異生等如前說或
復分為四十二種謂前十四各有上
中下品有說得十四種變化心者各
有三類謂異生等如前說

諸作欲界化彼身還似欲界有情諸
作色界化彼身還似色界有情問所
作化身幾處所攝答若生欲界作欲
界化自身他身皆四處攝謂色香味
觸作色界化自身他身皆二處攝謂
色觸若生色界作色界化自身他
身皆二處攝作欲界化自身他身皆
四處攝如前說有說若作他身則四
處攝若作自身唯二處攝勿彼成就
香味處故如是說者雖化香味無成
就失如人衣服嚴具花香雖復在身
而不成就

問若生欲界作欲界化初靜慮果作
色界化初靜慮果如是二種誰劣誰
勝答此二運轉等無差別然色界者
劣勝故勝問若生欲界作欲界化第
二靜慮果作色界化初靜慮果如是

二種誰劣誰勝答欲界者運轉勝以彼從欲界乃至第二靜慮能往還故色界者界勝以色界法勝欲界故問若生欲界作欲界化初靜慮果作色界化第二靜慮果如是二種誰劣誰勝答色界者二事勝一界勝二運轉勝如說生欲界作欲色界化初第二靜慮果相對辨勝劣如是生欲界作欲色界化初第三靜慮果初第四靜慮果第二第三靜慮果第二第四靜慮果第三第四靜慮果相對辨勝劣唯前問答如理應思如生欲界如是生初靜慮生第二靜慮生第三靜慮隨其所應當思廣說

問如生初靜慮者有能發起身語表心故令所化身作往來等種種作用上諸靜慮無如是心化主生彼所化云何有往來等用答如生初靜慮以發起表心令化身轉作往來等用如是生上諸靜慮亦以初靜慮發起表心令所化身起往來等用如眼識等有餘師說諸所化身無往來等種種作用但默然住由化主力令彼似有

往來等事如帝網戲非有現有問化
事起時為必有依託方得現耶為復
不尔有說化事必有依託謂必依於
木石塊等化主方能作所化事有餘
師說若初起通者所起化事要有所
假若通慧滿者無所依假能起化事
問為一心一化為一心多化若一心
一化經頌所說當云何通如說
一化主語時諸所化皆語一化主若默
諸化皆默然

若一心多化施設論說復云何通如
說神境智證通云何加行以何方便
起神境智證通答彼初業者習世俗
定令極自在極自在已起今現前由
現前故於神境通便能引發從彼乃
能隨起一化起一化事尚令許心况
復多耶有作是說一心一化問所引
經頌當云何通答先以多心祈多化
語後以一心令語俱發前多心是轉
後一心隨轉有餘師說一心多化問
彼施設論當云何通答若初起通者
一心一化若通慧滿者一心多化問
於一心中所起化事為必同類亦異

類耶有說必同類化謂作象時不作
馬等有說亦異類化謂初起通者一
心但能作一類物若通慧滿者一心
能作象等四軍

問已知修所成化事為亦有生得化
耶有說無以生得勢用劣故但能轉
變令似異本有說亦有然唯能作自
身非餘問若尔云何通經所說如契
經說有三魔女各各化作多百女身
所謂童女產未產女中女老女其數
各百又自化身種種嚴飾為惑媚故
詣菩薩所謂菩薩曰可起沙門我等
今來願相適事菩薩不受尋令彼身
作衰老形著慙而退答即依魔女異
熟身上化作前說多百女身如拘執
毛不離拘執如是說者生所得心自
身他身俱能化作云何知然曾聞尊
者鄔波迦多端身靜慮魔為燒弄便
以花鬘冠尊耆頂尊者出定驚恠念
言此誰所作尋則知此是魔所為為
調彼故則以神力化作三屍繫魔王
頸所謂死地死狗死人於是魔王極
懷慙耻種種方便欲去不能所繫三

死經遠其頸轉急轉臭魔既無所信
增惶恐為脫屍故便陷入地更出騰
空又沒大海水中復入蘓迷盧腹盡
力擺突終不能去魔既困弊自度力
窮漸歷六天求欲免脫既不能得往
梵宮邊請大梵言唯願哀愍解我頸
上仙人所辱梵王告曰吾不能去可
還歸依本繫汝者魔聞此已下賸部
洲五體歸誠礼尊者足白言大德唯
願慈悲救我前愆去尊所報今時尊
者鄔波耆多徐告魔言吾知時矣魔
重稽首謝過求哀請示何時為除所
辱尊者告曰汝能從今乃至如來聖
教未滅更不惱亂諸苾芻不魔曰唯
然當如教勅請更誨示唯尊所為尊
者復言向為佛法然有私願今欲請
為魔曰唯命尊者告曰佛涅槃後經
于百歲我身乃生如來法身吾今已
見所未見者謂佛生身仁今頗能為
我現不魔曰此事甚易我能為之願
尊見時勿便致敬令我獲罪尊者曰
尔則時為魔解去三屍魔王歡喜謝
尊者已便入林中即自化身作如來

像三十二相八十種好威光赫奕過
千日輪復更化作諸苾芻衆右舍利
子左大目連尊者阿難持鉢隨後又
與阿若多憍陳那等千二百五十人俱
如半月形從林而出時尊者鄔波耆
多見已歡喜得未曾有以淳淨意如
斷根樹莫能自持不覺投身礼魔雙
足魔王悚懼尋滅化身由此故知生
所得慧亦能化作自身他身

問則彼尊者鄔波耆多於化事中所
得自在過俱脰倍勝彼魔王尊者何
緣不自化作而苦求請魔王作耶答
於修所成尊者自在於生得化不及
魔王欲試魔王生得化力是故請彼
化作佛身有說修所得化尊者自得
不生希有生所得化尊者不得生希
有心欲寄魔王觀生得化是故求彼
令作佛身有說尊者深心敬佛若自
化作恐敬心不勝是以令魔作之有
說尊者少欲若自化作恐天人等謂
已是佛極加敬養般涅槃後諸天世
人供養悲哀同佛滅度是以但請魔
作問修得生得二種變化云何差別

合所化無別但修得者淨速圓妙非
生所得有說生得心化唯依自界身
修得心化通依自他界身

問有留化事不若有者佛何故般涅
膝時不留化身令於滅後住持說法
饒益有情若無者何故尊者大迦葉
波已般涅膝留身久住曾聞尊者大
迦葉波入王舍城取後乞食食已未
久登雞足山山有三峯如仰雞足尊
者入中結跏趺坐作誠言曰願我此
身并納鉢杖久住不壞乃至經於五
十七俱胝六十百千歲慈氏如來應
正等覺出現世時施作佛事發此願
已尋般涅膝時彼三峯便合成一掩
蔽尊者儼然而住及慈氏佛出現世
時將無量人天至此山上告諸衆曰
汝等欲見釋迦牟尼佛杜多功德著
子衆中第一大弟子迦葉波不舉衆
咸曰我等欲見慈氏如來則以右手
拈雞足山頂應時峯坼還為三分時
迦葉波將納鉢杖從中而出上昇虛
空無量天人覩斯神變歎未曾有其
心調柔慈氏世尊如應說法皆得見

諦若無留化如此之事云何有耶有
說有留化事問若尔世尊何故不留
化身至涅槃後住持說法答所應作
者已究竟故謂佛所應度皆已度訖
所未度者聖弟子度之有說無留化
事問若尔迦葉波事云何得有答諸
信敬天神所住持故有說迦葉波尔
時未般涅槃慈氏佛時方取滅度此
不應理寧可說無不說彼默然多時
虛住如是說者有留化事是故大迦
葉波已入涅槃問經說一時作雙示
導謂身下出火身上出水身下出水
身上出火此為一心為二心作若一
心作云何一心有相違二果若二心
作云何一時有二心俱起有說一心
所作問云何一心有相違二果答先
以二心別祈水火後住一心令其俱
發前二心是轉後一心隨轉有說二
心所作問云何一時有二心俱起答
由勝定力水火二心速疾迴轉似俱
時發如物擯子左手放光右手隨言
分僧卧具若時發表無容放光若時
放光無容發表由勝定力光表二心

速疾迴轉似俱時發水火二心應知亦尔

施設論說佛於一時化作化佛身真金色相好莊嚴世尊語時化身亦語化身語時世尊亦語弟子一時作化弟子剝除麤髮著僧伽服弟子語時所化便默所化語時弟子便默所以者何佛於心定俱得自在入出速疾不捨所緣發自語已便發化語發化語已復發自語以極速故似俱時發弟子心定非極自在入出遲緩數捨所緣發自語已發於化語化語起時自語已滅發化語已復發自語自語起時化語已滅非極速故覺知前後問諸大聲聞亦能如是世尊於此有何不共答佛以一心能發二語謂自及化自語已化則語化語已自則語極迅速故非俱謂俱聲聞一心亦發二語謂自及化自語滅已化乃語化語滅已自乃語非極迅速故非俱覺非俱又佛世尊於諸智境皆得自在非諸聲聞故佛此中亦有不共彼復翻說佛於一時化作化佛身真

金色相好莊嚴世尊語時所化便默
所化語時世尊便默弟子一時作化
弟子剝除鬚髮者僧伽耶弟子語時
所化亦語所化語時弟子亦語問諸
大聲聞亦能如是世尊於此有何不
共答佛於心定俱得自在入出速疾
不捨所緣能以一心發於二語謂自
及化於中欲令語者便語不令語者
便默聲聞心定非極自在入出遲緩
數捨所緣雖能一心發於二語謂自
及化然於其中欲令一語第二亦語
欲令一默第二亦默不能令其一默
一語又佛世尊於諸智境皆得自在
非諸聲聞故佛此中亦有不共
美經中說佛告阿難我之神力能以
意所成身倏尔至於梵世阿難白佛
何其劣哉此事聲聞亦能世尊何足
自歎謂所化作名意所成身聲聞亦
能以此至於梵世佛若尔者有何不
共世尊頗能離神通力以廣大種父
母生身於倏忽間至梵世不世尊告
曰此我亦能阿難復言此事實難願
說譬喻令我信解佛言諦聽如世間

鐵或餅或團置炎鑪中漸輕漸軟漸
調漸淨隨意所為如是如來身隨心
轉繫心於身作輕軟等想身隨心力
成輕軟等事由能繫心相續勢力令
所繫身運轉隨意此中有說佛盡智
時得欲界無覆無記未曾得心心所
法由此勢力不入靜慮不起神通纔
發心時則能舉身至色究竟何況梵
世有作是說世尊今時起緣風心令
身轉舉有餘師說起緣空心能令佛
身所往無導有言佛意則說此身名
意所成由隨心力成輕軟等運轉事
故離定通力能運此身至梵世故與
聲聞別有言佛說意所成身則所化
身不假定通能至梵世與聲聞別有
言佛說由意勢通令所化身速至梵
世此據疾力二乘等無故佛依此自
顯殊勝

問頗有變化心一剎那頃斷而不得
得而不斷俱不俱耶答有謂離欲染
寂後無間道時於變化心有此四句
斷而不得者謂欲界繫上三靜慮果
得而不斷者謂初靜慮繫初靜慮果

亦斷亦得者謂欲界繫初靜慮果不斷不得者謂初靜慮繫上三靜慮果第二靜慮繫上三靜慮果第三靜慮繫上二靜慮果第四靜慮繫第四靜慮果如離欲界染取後無間道作四句如是離初靜慮染取後無間道乃至離第三靜慮染取後無間道隨其所應各有四句

化當言有大種無大種耶答當言有大種無有現色離大種故化當言有所造色無所造色耶答當言有所造色化有二種一修得二生得修得化若欲界繫四處攝若色界繫二處攝生得化若欲界繫九處攝若色界繫七處攝由如是法成化身故化當言有心無心耶答當言無心然化有二種一修得此無心二生得此有心此中說修得化非心依故又有二種一作他身此無心二作自身此有心此中說他身化非心依故若變化他有情身者如自身說化當言誰心所轉耶答當言化主由化主心今有表故然修得化由化主心轉若生得化由

自心轉此中說修得化又作他身由
化主心轉若作自身由自心轉此中
說他身化

問諸化皆滅耶答修得化滅生得化
有滅不滅謂天龍藥叉等自身化時
有異色等起此於後時異色等滅而
自身在又作他身者滅作自身者有滅
不滅若變化他有情身者如自身說
問諸化所食誰腹中消答此若化主
所須所宜食者即化主腹中消若非
化主所須所宜食者如草木等聚置
一處若化他有情今飲食者隨化主
意有消不消

問化身由何出煙焰等答由化主力
謂諸化主欲於是處起煙起焰起煙
焰畢起煙焰舍則於是處煙焰等起
問由何化身有燒者有不燒者復以
何故有燒身不燒亦燒亦不燒身俱
不俱耶答由化主力謂諸化者隨定
所欲或燒不燒

如契經說尊者達臘婆末羅子以神
通力上昇虛空火界焚身無餘灰燼
問彼尊者火焚身時為涅槃前為涅槃

勝後答諸說有留化者彼說涅槃後
火起焚身謂彼獲得心定自在將取
滅度神力昇空於虛空中化作牀座
及種種薪便以願力入火界定纔發
火已則般涅槃由此焚身令無灰燼
諸說無留化者彼說命未盡火起焚
身謂彼獲得心定自在將欲滅度神
力昇空入火等持令身漸死隨無根
處火起焚之乃至寂後唯有心命微
塵如極細毛端許乃入涅槃火亦隨
滅餘毛端量所不燒者由細難知謂
無灰燼

中有當言有大種無大種耶乃至廣
說問何故次化明中有答是作論者
意欲示故乃至廣說有說化與中有
俱是微細難可了知有餘師說此二
俱是意所成身有說此二多諸難謗
謂譬喻者說化非實分別論者撥無
中有前明化是實有今明中有非無
以是故次化明中有

中有當言有大種無大種耶答當言
有大種無有現色離大種故中有當
言有所造色無所造色耶答當言有

所造色欲界九處攝色界七處攝由如是法成彼身故中有當言有心無心耶答當言有心中有當言誰心所轉耶答當言自心由自心力起表業故中有義如結蘊廣說

世名何法答此增語所顯行問何故作此論答為止他宗顯自宗故謂譬喻者分別論師執世與行其體各別行體無常世體是常諸無常行行常世時如諸器中果等轉易又如人等塵入諸舍為遮彼執顯三世體則是諸行行無常故世亦無常由是等緣故作斯論三世義亦如結蘊廣說劫名何法答此增語所顯年月日時年問何故作此論答為釋經故如契經說有一苾芻來詣佛所頂礼雙足却住一面白世尊言佛恒說劫此為何量佛言苾芻劫量長遠非百千等歲數可知苾芻復言有譬喻不世尊言有今為汝說如近城邑有全段石山縱廣高量各踰繕那逝尸細縷百成一拂山已磨滅此劫未終苾芻當知汝等長夜經此劫數無量百千在於

地獄傍生鬼趣及人天中受諸劇苦
生死輪轉未有盡期何得安然不求
解脫彼經則是此論所依經雖說初未
分別初體是何今欲分別故作斯論
問何故但說半月月時年為初不說
剎那臘縛年呼栗多晝夜以為初耶
答應說而不說者當知此義有餘有
說此中舉處攝細謂剎那等細半月
日等處若說處當知已說細由積細
時為處時故有說此中舉近攝遠謂
初近為半月等所成半月等復為剎
那等成故說近時亦已說遠

初體是何有說是色處云何知然如
施設論說初初時人身光恒照以貪
未故光滅闇生於是東方有日輪起
光明輝朗同於昔照見已喜曰天光
未來以天光來故名為晝須臾未幾
日輪西沒闇起如先見已歎言天光
沒沒以天光沒故名為夜由此證知
初體是色初體皆積晝夜成故如是
說者晝夜等位無不皆是五蘊生滅
以此成初初體亦然然初既通三界
時分故用五蘊四蘊為性

已說自性所以今當說何故名劫
是何義答分別時分故名爲劫謂分
別剎那臘縛牟呼栗多時分以成晝
夜分別晝夜時分以成半月月時年
分別半月等時分以成於劫以劫是
分別時分中極故得總名聲論者言
分別位故說名爲劫所以者何劫是
分別有爲行中究竟位故

劫有三種一中間劫二成壞劫三大
劫中間劫復有三種一減劫二增劫
三增減劫減者從人壽十歲減至
十歲增者從人壽十歲增至八萬
歲復增減者從人壽十歲增至八
萬歲減至十歲此中一減一增
十八增減有二十中間劫經二十
中劫世間成二十中劫歲已住此合
名成劫經二十中劫世間壞二十中
劫壞已空此合名壞劫總八十中
劫合名大劫成已住中二十中劫
初一唯減後一唯增中間十八亦
增亦減問此三誰最久有說減劫
最久增劫爲中增減最促謂身有
光時所經時久非身光滅乃至
于今食地味時所經

時久非地味滅乃至于今食地餅時
所經時久非地餅盡乃至于今食林
藤時所經時久非從彼盡乃至于今
食自然稻時所經時久非從彼盡乃
至于今故此滅劫時寂為久如是說
者初滅後增中間十八此二十劫其
量皆等唯於滅時佛出于世於唯增
時輪王出世於增滅時獨覺出世
問施設論說人中四洲由日月輪以
辨晝夜欲天晝夜云何得知答因相
故知謂彼天上若時鈴特摩花合殢
鈴羅花開衆鳥希鳴涼風疾起少欣
遊戲多樂睡眠當知今時說名為夜
若時殢鈴羅花合鈴特摩花開衆鳥
和鳴微風徐起多欣遊戲少欲睡眠
當知今時說名為晝

說一切有部發智大毘婆沙論卷第三百三十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

大種蘊第三品具見納息第三之三

心起住滅分名何法答此增語所顯
剎那臘縛半呼栗多問此應半月等
前說所以者何由剎那等積成晝夜
晝夜積成半月月等半月月等積成
劫故何故前說後說細耶答彼作
論者意欲示故乃至廣說有作是說
阿毗達磨應以相求不以先後但不
違法相隨說無失有餘師說此作論
中先說後說細令諸學者漸次入
故此中起分謂生住分謂老滅分謂
無常有為法有三分齊謂時色名時
之極少謂一剎那色之極少謂一極
微名之極少謂依一字積此以為漸
多分齊名分齊如雜蘊說
問彼剎那量云何可知有作是言施
設論說如中年女續續羣時抖擻細
毛不長不短齊此說為恒剎那量彼
不欲說羣續短長但說羣毛從指間

出隨所出量是恒剎那問前問剎那
何緣乃引施設論說恒剎那量答此
中舉麤以顯於細以細難知不可顯
故謂百二十剎那成一恒剎那六十
恒剎那成一臘縛此有七千二百剎
那三十臘縛成一牟呼栗多此有二
百一十六千剎那三十牟呼栗多成
一晝夜此有少二十不滿六十五百
千剎那此五蘊身一晝一夜經於余
所生滅無常有說此麤非剎那量如
我義者如壯士彈指頃經六十四剎
那有說不然如我義者如二壯夫掣
斷衆多迦尸細縷隨余所縷斷經余
所剎那有說不然如我義者如二壯
夫執挽衆多迦尸細縷有一壯士以
至鄰國百練剛刀揔疾而斷隨余所
縷斷經余所剎那有說猶麤非剎那
量實剎那量世尊不說云何知然如
契經說有一苾芻來詣佛所頂禮雙
足却住一面白世尊言壽行云何速
疾生滅佛言我能宣說汝不能知苾
芻言頗有譬喻能顯示不佛言有今
為汝說譬如四善射夫各執弓箭相

寶瓶三谷射四方有一捷夫來語之
曰汝等今可一時放箭我能遍接俱
令不墮於意云何此捷疾不必苦白
佛甚疾世尊佛言彼人捷疾不及地
行藥叉地行捷疾不及空行藥叉空
行捷疾不及四大王衆天彼天捷疾
不及日月輪二輪捷疾不及堅行天
子此是導引日月輪車者此等諸天
展轉捷疾壽行生滅捷疾於彼剎那
流轉無有暫停由此故知世尊不說
實剎那量問何故世尊不為他說實
剎那量答無有有情堪能知故問豈
舍利子亦不知耶答彼雖能知而於
彼無用是故不說佛不空說法故
一歲有十二月晝夜增減略為二時
由減及增各六月故然晝與夜增減
相違雖各二時而無四位晝夜增減
各一臘縛月則各一半呼栗多三十
半呼栗多成一晝夜於中晝夜多少
四類不同增位極長不過十八減位
極短唯有十二晝夜停位各有十五
謂羯梨底迦月白半第八日晝夜各
十五半呼栗多從此以後晝減夜增

各一臘縛至末伽始羅月白半第八
日夜有十六半呼栗多晝十四至報
沙月白半第八日夜有十七晝十三
至磨伽月白半第八日夜有十八晝
十二從此以後夜減晝增各一臘縛
至頗勒婁那月白半第八日夜有十
七晝十三至制怛羅月白半第八日
夜有十六晝十四至吠舍佉月白半
第八日晝夜各十五從此以後夜減
晝增各一臘縛至耆瑟搆月白半第
八日夜有十四晝十六至阿沙荼月
白半第八日夜有十三晝十七至室
羅筏拏月白半第八日夜有十二晝
十八從此以後晝減夜增各一臘縛
至婁達羅鉢陀月白半第八日夜有
十三晝十七至阿濕縛庾闍月白半
第八日夜有十四晝十六如是復至
羯栗底迦月白半第八日晝夜停等
是名略說時之分齊

問彼極微量復云何知答應知極微
是最細色不可斷截破壞貫穿不可
取捨乘履搏擗非長非短非方非圓
非正不正非高非下無有細分不可

分析不可覩見不可聽聞不可嗅嘗
不可摩觸故說極微是軍細色此七
極微成一微塵是眼眼識所取色中
軍微細者此唯三種眼見一天眼二
轉輪王眼三位後有菩薩眼七微塵
成一銅塵有說此七成一水塵七銅
塵成一水塵有說此七成一銅塵七
水塵成一兔毫塵有說七銅塵成一
兔毫塵七兔毫塵成一羊毛塵七羊
毛塵成一牛毛塵七牛毛塵成一向
遊塵七向遊塵成一蟻七蟻成一虱
七虱成一糞麥七糞麥成指一節二
十四指節成一肘四肘為一弓去村
五百弓名阿練若處從此已去名邊
遠處則五百弓成摩揭陀國一俱盧
舍成北方半俱盧舍所以者何摩揭陀
國其地平正去村雖近而不聞聲北
方高下遠猶聲及是故北方俱盧舍
大八俱盧舍成一踰繕那瞻部洲人
身長三肘半或有過者毗提訶人身
長八肘瞿陀居人身長十六肘俱盧
洲人身長三十二肘四大王衆天身
長俱盧舍四分之一三十三天身長

半俱盧舍天帝釋身長一俱盧舍夜摩
天身長俱盧舍四分之三觀史多天
身長俱盧舍樂變化天身長俱盧舍
及俱盧舍四分之一他化自在天身
長俱盧舍半梵衆天身長半踰繕那
梵輔天身長一踰繕那大梵天身長
一踰繕那半少光天身長二踰繕那
無量光天身長四踰繕那極光淨天
身長八踰繕那少淨天身長十六踰
繕那無量淨天身長三十二踰繕那
遍淨天身長六十四踰繕那無雲天
身長百二十五踰繕那福生天身長
二百五十踰繕那廣果天身長五百
踰繕那無想天身亦尔無煩天身長
千踰繕那無熱天身長二千踰繕那
善現天身長四千踰繕那善見天身
長八千踰繕那阿迦膩瑟埽天身長
十六千踰繕那如是名為色之分齊
頗有法四緣生耶乃至廣說問何故
作此論答為止說緣無實者意顯諸
緣性皆是實有故作斯論從緣生法
有三種一色二心心所法三心不相
應行色復有三謂善染汙無覆無記

心心所法心不相應行亦尔此中善
色及異熟所不攝無覆無記色生時
一緣一少分於此有作用一緣者增
上一少分者因緣則同類因則此滅
時一緣一少分於此有作用一緣者
增上一少分者因緣則俱有因染汙
色生時一緣一少分於此有作用一
緣者增上一少分者因緣則同類因
遍行因則此滅時一緣一少分於此
有作用一緣者增上一少分者因緣
則俱有因異熟色生時一緣一少分
於此有作用一緣者增上一少分者
因緣則同類因異熟因則此滅時一
緣一少分於此有作用一緣者增上
一少分者因緣則俱有因善心心所
法及異熟所不攝無覆無記心心所
法生時二緣一少分於此有作用二
緣者增上等無間一少分者因緣則
同類因則此滅時二緣一少分於此
有作用二緣者增上所緣一少分者
因緣則俱有因相應因染汙心心所
法生時二緣一少分於此有作用二
緣者增上等無間一少分者因緣則

同類因通行因則此滅時二緣一少分於此有作用二緣者增上所緣一少分者因緣則俱有因相應因異熟心心所法生時二緣一少分於此有作用二緣者增上等無間一少分者因緣則同類因異熟因則此滅時二緣一少分於此有作用二緣者增上所緣一少分者因緣則俱有因相應因善心不相應行中無想等至滅盡等至生時二緣一少分於此有作用二緣者增上等無間一少分者因緣則同類因則此滅時一緣一少分於此有作用一緣者增上一少分者因緣則俱有因餘善及異熟所不攝無覆無記心不相應行生時一緣一少分於此有作用一緣者增上一少分者因緣則同類因則此滅時一緣一少分於此有作用一緣者增上一少分者因緣則俱有因染汙心不相應行生時一緣一少分於此有作用一緣者增上一少分者因緣則同類因通行因則此滅時一緣一少分於此有作用一緣者增上一少分者因緣

則俱有因異熟心不相應行生時一緣一少分於此有作用一緣者增上一少分者因緣則同類因異熟因則此滅時一緣一少分於此有作用一緣者增上一少分者因緣則俱有因是謂此處略毗婆沙

頗有法四緣生耶答有謂一切心心所法問此法生時但由二緣半於此有作用云何乃說四緣生耶答生位滅位合說四緣起未已滅總名生故問生時滅時各二緣半若合說者應有五緣何故說四答依種類說不過四故謂一緣唯於生時作用一緣唯於滅時作用二緣通於二時作用故合說四頗有法三緣生耶答有謂無想等至滅盡等至問此法生時但由二緣半於此有作用云何乃說三緣生耶答生位滅位合說三緣起未已滅總名生故問此於生時有二緣半滅時有一緣半若合說者應有四緣何故說三答依種類說不過三故謂一緣唯於生時作用二緣通於二時作用故合說三頗有法二緣生耶答

有謂除無想滅盡等至諸餘心不相
應行及一切色問此法生時但由一
緣半於此有作用云何乃說二緣生
耶答生位滅位合說二緣起未已滅
摠名生故問此於生時有一緣半滅
時有一緣半應有三緣何故說二答
依種類說不過二故謂二緣俱於生
時滅時有作用故頗有法一緣生耶
答無所以者何諸有為法性羸劣故
不自依故依止他故無作用故不自
在故彼有為法實極少者謂一剎那
一極微法生位滅位除其自體餘一
切法為增上緣於滅位中生等為彼
俱有因故說為因緣由此定無一緣
生者

此中因緣攝一切有為法等無間緣
攝過去現在除阿羅漢最後心聚餘
心心所法所緣緣增上緣攝一切法
又因緣攝五蘊等無間緣攝無色四
蘊少分所緣緣增上緣攝五蘊及非
蘊又因緣攝三世等無間緣攝二世
少分所緣緣增上緣攝三世及非世
問如是四緣誰勝誰劣有說因緣勝

餘劣以因增長有生滅故有說等無
間緣勝餘劣以能開闢聖道門故有
說所緣緣勝餘劣諸心心所所依仗
故有說增上緣勝餘劣諸法生滅皆
不障故如是說者皆勝皆劣功能美
別故問諦與忍智為所緣緣於與三
乘誰為親勝答無偏親勝如豆聚等
但由忍智上中下故施設所緣有三
差別如三力士射堅洛又摩訶譚健
鄉中而不破鉢羅塞建提破而不度
那羅延箭破已直度更穿餘物非彼
洛又有堅軟異但由射者勢力不同
故說洛又亦有差別

問何緣闕故便般涅槃有說因緣流
轉生死由因緣力因緣斷故生死則
斷有說等無間緣以阿羅漢後心不
續便涅槃故有說所緣緣以諸念煇
不起此後心心所法便涅槃故有說
增上緣以阿羅漢取後心後無不障
碍便斷絕故如是說者四緣闕故而
般涅槃以涅槃時四緣攝法於彼相
續皆無作用便般涅槃

云何因相應法乃至廣說問何故作

此論答欲止愚於相應法者執相應
法體非實有顯相應法體是實有故
作斯論於此義中有作是說此中但
依一因作論謂相應因由此中說相
應言故依彼意趣釋此文者云何因
相應法答一切心心所法此是相應
因自體法與相應因自體法相應故
名因相應云何因不相應法答色無
為心不相應行問色等既非相應因
自體如何乃說因不相應答色等雖
非相應因自體而與相應因自體不
相應故說為因不相應斯有何失云
何因相應因不相應法答則心心所
法少分因相應少分因不相應少分
因相應者謂自於他少分因不相應
者謂自於自云何非因相應非因不
相應法答則心心所法少分非因相
應少分非因不相應少分非因相應
者謂自於自少分非因不相應者謂
自於他有說此中依二因作論謂相
應因俱有因由此二因恒與彼法不
相離故有說此中依三因作論謂相
應因俱有因同類因由此三因通三

性故有說此中依四因作論除同類
因遍行因由此四因通三世故有說此
中依五因作論除能作因以通無為
非親勝故有說此中依六因作論由
此所說因言總故然相應法或有具
作六因自體或有但作五因自體或
有但作四因自體何等具作六因自
體謂不善遍行心心所法何等但作
五因自體謂不善非遍行心心所法
若有覆無記遍行心心所法若善有
漏心心所法何等但作四因自體謂
有覆無記非遍行心心所法若無覆
無記心心所法若無漏心心所法依
彼意趣釋此文者云何因相應法答
一切心心所法謂六因自體法與六
因自體法相應五因自體法與五因
自體法相應四因自體法與四因自
體法相應故名因相應後三問答准
前應知

云何緣有緣法乃至廣說問何故作
此論答欲止愚於所緣緣性執所緣
緣非實有法者意顯所緣緣體是實
有故作斯論云何緣有緣法答若意

識并相應法緣心心所法由有所緣
法為此所緣故說此為緣有緣法如
明眼者見明眼人彼明眼人復有所
見緣有緣法應知亦尔云何緣無緣
法答五識身并相應法若意識并相
應法緣色無為心不相應行由無所
緣法為此所緣故說此為緣無緣法
如明眼者見生盲人彼生盲人更無
所見緣無緣法應知亦尔云何緣有
緣緣無緣法答若意識并相應法緣
心心所法及色無為心不相應行由
有所緣無所緣法為此所緣故說此
為緣有緣緣無緣法如明眼者見明
眼人及生盲人彼明眼人復有所見
彼生盲人更無所見緣有緣緣無緣
法應知亦尔有餘謂此第三句義則
合初二更無異體此不應理與本論
相違故如本論說緣有緣法是有為
緣隨眠隨增緣無緣法是一切隨眠
隨增緣有緣緣無緣法是有為緣隨
眠隨增非緣有緣非緣無緣法是有
漏緣隨眠隨增然有意識并相應法
一剎那頃捨緣有緣及無緣法是故

如前所說者好云何非緣有緣非緣
無緣法答色無為心不相應行由此
法不緣有所緣無所緣法故說此為
非緣有緣非緣無緣法如生盲人
都無所見此亦如是

如世尊說內無色想觀外色乃至廣
說問何故作此論答為欲分別契經
義故如契經說內無色想觀外色
華作是說而不分別云何內無色想
觀外色乃至廣說今欲分別故作斯
論云何內無色想觀外色耶答謂有
苾芻起如是勝解今我此身將死已
死將上舉已上舉將往塚間已往塚
間將置地已置地將為種種蟲食已
為種種蟲食彼於軍後不見內身唯
見外蟲是名內無色想觀外色謂彼
由先多勝解力不見身相但見違逆
損害內身外諸蟲相復有苾芻起如
是勝解今我此身將死已死將上舉
已上舉將往塚間已往塚間將置薪
積已置薪積將為火焚已為火焚彼
於軍後不見內身唯見外火是名內
無色想觀外色謂彼由先多勝解力
不

見身相但見違逆損害內身外諸火
相復有苾芻起如是勝解今我此身
甚為虛偽如雪或雪持如沙糖或沙
糖搏如生熟酥或生熟酥搏將為火
炙已為火炙將融銷已融銷彼於寂後
不見內身唯見外火是名內無色想觀
外色謂彼由先多勝解力不見身相但
見違逆損害內身外諸火相此中如
雪或雪搏者謂北方諸瑜伽師如沙
糖或沙糖搏者謂南方諸瑜伽師如
生熟酥或生熟酥搏者謂一切處諸
瑜伽師問若時作內無色想則時
觀外色耶為今時但觀外色不作內
無色想耶設今何過若時作內無色
想則時觀外色者云何一覺不作二
解差別解耶如是一覺便成多體若
今時但觀外色不作內無色想者此
文所說內無色想觀外色復云何通
答應說今時但觀外色不作內無色
想問若今此文所說內無色想觀外
色當云何通答依瑜伽師意樂而說
謂觀行者有如是意樂我當內無色
想觀外色隨彼而說然於今時唯觀

外色有說依彼先時分別行相立作
是說謂瑜伽師先起如是分別行相
我當如是如是作內無色想觀外色
觀及修觀時唯觀外色有說此文依
修加行成滿時說謂內無色想者說
此善根加行時觀外色者說此善根
成滿時非於一時有二種解有說此
文依義至說謂若內無色想義至觀
外色若觀外色義至內無色想非於
一覺有二種解有說內無色想者說
所依觀外色者說所緣非於所緣俱
起二解有疎師說若時作內無色想
則時亦觀外色問若尔云何一覺不
作二解差別解耶答雖作二解而不
相違故無有失此不應理有無二相
不相違故是故如前所說者好
如世尊說有除色想乃至廣說問何
故復作此論答彼作論者意欲尔故
乃至廣說有說為欲分別契經義故
謂契經中說除色想而不廣辯今欲
辯之故作斯論云何除色想耶答謂
有苾芻起如是勝解今我此身將死
已死將上輩已上輩將往塚間已往

塚間將置地已置地將為種種蟲食
已為種種蟲食此種種蟲將散已散
彼於寂後不見自身亦不見蟲是名
除色想謂彼由先多勝解力不見身
相亦復不見違害內身外諸蟲相復
有苾芻起如是勝解今我此身將死
已死將上舉已上舉將往塚間已往
塚間將置薪積已置薪積將為火焚
已為火焚此焚屍火將滅已滅彼於
寂後不見自身亦不見火是名除色
想謂彼由先多勝解力不見身相亦
復不見違害內身外諸火相復有苾
芻起如是勝解今我此身甚為虛偽
如雪或雪搏如沙糖或沙糖搏如生
熟酥或生熟酥搏將為火炙已為火
炙將融銷已融銷此能銷火將滅已
滅彼於寂後不見自身亦不見火是
名除色想謂彼由先多勝解力不見
身相亦復不見違害內身外諸火相
如雪搏等三種譬喻隨方差別如前
應知

問彼瑜伽師何處曾見如是諸相而
今觀耶答由彼曾與同梵行者作勝

病人曾見必驚大種乖適斷諸飲食
呻吟苦痛雖加醫藥轉復增劇乃至
漸困暴汗交流喘息奔急須臾命盡
為縛牀輦安置其屍同學悲酸送至
葬所若肝至處薪難得者便置坑中
悵然捨去後日重往見彼屍骸已為
狐狼鷄鳥鵲鴛鴦鵲餓狗之所聚食
須臾遠觀骨肉都盡倏忽四散其處
寂然若覆柴薪易可得者便積薪木
安置其屍以火焚之俄頃皆盡須臾
火滅寂無所有彼瑜伽師善取如是
種種相已疾還所住洗足敷座結跏
趺坐調直身心令無熱惱遠離諸蓋
有所堪能憶念先時肝取諸相以勝
解力想見已身次第有前所見衆相
若不曾作瞻養病人彼於一時見雪
搏等漸次為火之肝銷融乃至後時
都無所見取是相已以勝解力想見
已身次第有前所見衆相由此緣故
諸瑜伽師於其自身起斯勝解問如
是觀察分位不同於諸觀門何等所
攝答是除色想及此加行并此加行
加行所攝謂不見身不見蟲火此寧

後位除色想攝若不見身而見蟲火
是除色想加行所攝若猶見身亦見
蟲火是此加行加行所攝有作是說
是除色想及第二初解脫所攝謂不
見身不見蟲火是除色想若不見身
而見蟲火是第二解脫若猶見身亦
見蟲火是初解脫有餘師說顯三善
根謂不見身不見蟲火此顯上品若
不見身而見蟲火此顯中品若猶見
身亦見蟲火此顯下品

說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百三十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅剛造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百三十六 善王海 清

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

大種邊第五中具見納息第三之四

問此除色想自體云何答慧為自體
若念何故以想為名由此聚中想用
增故如持息念身等念住本性生念
宿住隨念皆慧為體以念為名念用
增故彼亦如是已說自體應釋其名
此以何故名除色想由此能遣諸積
集色令不現前名除色想界者色界
地者第四靜慮所依者依欲界身行
相者不明了行相所緣者緣欲界問
此緣欲界何法答有說即緣積坑等處
有說即緣彼處空界如是說者即緣所
除所有諸色於中有說唯緣所除自身
諸色念住者身念住智者世俗智等
持者非等持俱報者捨根相應世者
通三世過去緣過去現在緣現在未
來可生者緣未來不生者緣三世善
不善無記者是善緣三種有說唯緣
無記三界繫不繫者是色界繫緣欲

界繫學無學非學非無學者是非學
非無學緣非學非無學見所斷修所
斷不斷者是修所斷緣修所斷緣自
身他身非身者有說唯緣自身有說
緣自他身有說通緣三種緣名緣義
者唯緣義加行得離染得者是加行
得非離染得已離第四靜慮染者若
不加行求此想時終不能起令現前
故有說佛離染得離有頂染時得故
餘加行得有說餘亦離染得而加行
現前佛不加行獨覺下加行聲聞或
中或上起處者在欲界非色無色界
在人三洲非北洲問此誰所起答有說
唯聖者非異生有說異生亦起異生
有二種一內法異生二外法異生內
法者能起非外法以外法異生長夜
執我怖畏無我不樂遣除內所依色
故已說此想自性等門復應顯示有
雜無雜問諸無除色想皆未離色染耶
答諸未離色染皆無除色想有無除
色想非未離色染謂已離色染而未
入彼定問諸有除色想皆已離色染耶
答諸有除色想皆已離色染有已離

色染非有除色想謂已離色染而未
入彼定所以者何前說彼定唯加行
得非離染得故雖已離第四靜慮染
若不加行求此定時終不能起今現
前故有說此定雖離染得而獨覺等
要起加行方令現前此依現前有無
作論故作是說

問除色想言有多處說謂此處說離
蓋亦言入無色定除去色想波羅衍
拏亦作是說

諸有除色想能除一切身於內外法中
無有不見者

衆義品中亦作是說

於想有想非即離亦非無想非除想
如是平等除色想

無有染著彼因緣

如是諸說義有何異答此說能遣諸
積集色令不現前名除色想波羅衍
拏衆義品說斷色界愛名除色想離
蓋中說不緣下地流轉諸色名除色
想有說此除色想在第四靜慮波羅
衍拏衆義品說除色想者在七地謂
未至中間四靜慮空無邊處近分離
蓋所說除色想者亦在七地謂四無

色上三近分有說此除色想是身念住波羅行等衆義品說除色想者是法念住雜蘊所說除色想者通四念住有說此除色想是不共餘三是共有說雜蘊所說是共餘三不共是名諸說異義

四識住七識住為四攝七七攝四耶乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故謂契經說四識住七識住九有情居而不廣分別亦不明攝今欲廣解并顯相攝故作斯論四識住者如契經說一色隨識住二受隨識住三想隨識住四行隨識住色隨識住者謂色有漏隨順於取有情數攝行隨識住亦亦受隨識住者謂受有漏隨順於取想隨識住亦亦有餘師說色隨識住者謂色有漏隨順於取有情數非有情數攝行隨識住亦亦受想隨識住如前說問有情數蘊說為識住此事可亦非有情數蘊云何名識住答有多種識住謂相應識住俱有識住所依識住所緣識住所行識住非有情數蘊是識所緣故名

識住已說自性應說因緣何因緣故
說名識住答識於此中住等住近住
故名識住如馬等所住名馬等住有
說此中意所潤識增長廣大故名識
住有說此中愛所潤識攝受不離故
名識住有說此中諸有漏識隨順取
識生起執著安住增長故名識住
問何故無漏法不立識住答諸無漏
法無識住相故復次若法能增益有
能攝受有能住持有立為識住諸無
漏法能損減有能違害有能破壞有
故非識住復次若法乃至是身見事
乃至墮苦集諦立為識住諸無漏法
乃至非身見事乃至不墮苦集諦故
非識住有說若法意所潤識於中增
長廣大立為識住諸無漏法與此相
違故非識住有說若法愛所潤識於
中攝受不離立為識住諸無漏法則
不如是故非識住有說若法諸有漏
識隨順取識於中生起執著安住增
長立為識住諸無漏法與此相違故
非識住

問何故識非識生答為識故立識住

如為王故立王座如王座王牀王路亦尔如王非路路非王是王所行故名王路如是識非住住非識是識所止故名識住是故識非識住有說若法識所乘御如象馬船人所乘御彼法立識住非識乘御於識故識非識住復次若法與識俱生俱住俱滅於識有用立為識住識於識不尔有說識住法尔與識俱在現在是識所住非識與識得有此事問自識他識俱在現在何不長轉立識住耶答自識於自識非識住故於他識亦非無異相故復次於自識親尚非識住况於疎遠有說若法與識三和合生牙有作用立為識住非識與識三和合生牙有作用故非識住

由自分識於中住故自分諸蘊得識住名謂欲界蘊欲界識所住色界蘊色界識所住無色界蘊無色界識所住初靜慮蘊初靜慮識所住乃至非想非非想處蘊非想非非想識所住問生欲界起色無色界無漏心現在前現在二蘊是識住不答應言是識

住問無同分識於中止住云何名識
住答得識住相故謂同分識餘緣故
不生非此不能生故亦名識住如泉
池側置象馬魚師子等口以為注道
水不行時非此為障水若行者為作
所依雖水不行亦名注道彼亦如是
七識住者如契經說有色有情身異
想異如人一分天是第一識住有色
者謂彼有情有色可了有色身有色
界處蘊有色施設故名有色有情者
謂諦義勝義有情不可得非實有體
然於界處蘊中假想施設說為有情
捺落意生偏重養者補特伽羅命者
生者故名有情身異者謂彼有情有
種種身種種顯形狀貌差別故名身
異想異者謂彼有情有樂想苦想不
苦樂想故名想異如人一分天者人
則一切人一分天謂欲界天是第一
識住者第一則次第中軍初數識住
謂彼所繫色受想行識釋識住義已
如前說有色有情身異想一如梵眾
天謂彼初起是第二識住有色等如
前說想一者謂彼有情添想無異如

梵衆天者此顯梵世諸天謂彼初起者謂彼初生同起染想後便想異是第二識住者第二准前識住如前說有色有情身一想異如極光淨天是第三識住有色等如前說身一者謂彼有情有一類身一類顯形狀貌無別想異者謂彼有情有樂想不苦不樂想由彼諸天厭恨本地喜根已起近分地捨根現前欲近分地捨根已起根本地喜根現前如富貴人厭欲樂已欣住法樂歡法樂已欣住欲樂如極光淨天者此顯第二靜慮諸天有色有情身一想一如遍淨天是第四識住有色等如前說想一者謂彼有情有無覆無記無差別想如遍淨天者此顯第三靜慮諸天無色有情一切色想皆超越故諸有對想皆隱沒故於別異想不作意故入無邊空空無邊處具足住如隨空無邊處天是第五識住無色有情一切空無邊處皆超越故入無邊識識無邊處具足住如隨識無邊處天是第六識住無色有情一切識無邊處皆超越故入

無少所有無所有處具足住如隨無
所有處天是第七識住此中諸無色
者謂彼有情無色可了無有色身無
色界處盡無色施設故名無色有情
等如前說一切空無邊處皆超越等
如餘處說識住者謂彼所繫受想行
識問何故初靜慮有異身非上地答
以初靜慮立王臣衆有差別故謂大
梵王與諸梵輔及諸梵衆數數集會
於中種種顯形狀貌衣服語言各有
差別上地不尔有說初靜慮受上中
下無別異業異熟故身有異上地不
尔有說初靜慮受有尋伺業異熟故
身有異上地不尔有說初靜慮受表
無表業異熟故身有異上地不尔有
說初靜慮受四識身相應業異熟故
身有異上地不尔有說初靜慮受三
受相應業異熟故身有異上地不尔
由如是等種種因緣初靜慮身異上
地身一又初靜慮由染汙想說為想
一第二靜慮由善想說為想異第三
靜慮由無覆無記異熟想說為想一
問何故惡趣第四靜慮非想想非想想

處皆不立識住耶答有作是說彼亦應
立在識住中而不立者是有餘說尊
者世友作如是說此是世尊要略而
說然惡趣等攝在此中謂諸惡趣當
知攝在初識住中第四靜慮攝次三
中非想非非想處攝後三中所以者
何以界同故有說若處有二種識多
分可得立為識住一愛所攝受識二
見所攝受識惡趣及非想非非想處
愛所攝受識多分不可得第四靜慮
見所攝受識多分不可得故非識住
有說若處有三種識多分可得立為
識住一見所斷識二修所斷識三不
斷識惡趣非想非非想處不斷識俱
不可得第四靜慮見所斷識多分不
可得故非識住問豈不第四靜慮異
生皆有見所斷識可得耶答雖有而
於彼地非多分可得五淨居天全無
有故問人欲界天不斷識亦不可得
應非識住答可得有二一自性可得
二所依可得人欲界天不斷識雖非
自性可得而所依可得故立識住問
豈不非想非非想處不斷識亦所依

可得耶生彼有得阿羅漢故答雖有
而非多分以生彼中暫起聖道取無
學果已乃至涅槃不現前故有說若
處有六種識多分可得立為識住謂
見苦所斷識乃至修所斷識及不斷
識思起非想非非想處不斷識俱不
可得第四靜慮前四所斷識多分不
可得故非識住問答分別如前應知
有說若處識所樂住立為識住諸惡
趣中苦所逼故識不樂住第四靜慮
樂運動故識不安住謂諸異生或樂
入無色或樂入無想或樂令識滅
若諸聖者或樂入無色或樂入淨
居或樂入無餘非想非非想處極
寂靜故心微劣故識不樂住有說
若處無壞識法而可得者立為識
住諸惡趣中有極苦受第四靜慮有
無想定無想異熟非想非非想處有
滅盡定能壞識法故非識住有說若
處由二事故發起殊勝異分諸識今
現在前立為識住一由定故二由生
故惡趣非想非非想處二事俱無第
四靜慮雖有定故而無生故有言惡
趣二事俱無第四靜慮雖有定故而

無生故非想非非想處雖有生故而無定故由如是等種種因緣惑趣等非識住

問何故四識住中識非識住七識住中識是識住答由別因故立四識住由別因故立七識住謂若有法識所乘御與識俱行親近和合立四識住識望於識無如是事故不立在四識住中若法與識為因為果展轉相資立七識住識望於識有如是事故立在此七識住中

九有情居者如契經說有色有情身二有情居有色有情身一想異如極光淨天是第三有情居有色有情身一想一如遍淨天是第四有情居有色等如前說有情居者謂彼所繫色受想行識又是有情所居所住所止生處故名有情居有色有情無想無別想如無想有情天是第五有情居有色等如前說無想者彼處長時想等滅故則由此義名無想有情天無

色有情一切色想皆超越故諸有對
想皆隱沒故於別異想不作意故入
無邊空空無邊處具足住如隨空無
邊處天是第六有情居無色有情一
切空無邊處皆超越故入無邊識識
無邊處具足住如隨識無邊處天是
第七有情居無色有情一切識無邊
處皆超越故入無少所有無所有處
具足住如隨無所有處天是第八有
情居無色有情一切無所有處皆超
越故入非想非非想處具足住如隨
非想非非想處天是第九有情居無
色等如前說一切無所有處皆超越
等如餘處說

問何緣惡趣及無想所不攝廣果天
等非有情居答有作是說彼亦應立為
有情居而不立者是有餘說尊者世
友作如是說此是世尊要略而說然
惡趣等攝在此中謂諸惡趣當知攝
在初有情居無想所不攝廣果天等
當知攝在第五有情居所所以者何以
地同故有說若處餘樂來居已居其
中不樂遷動是處可立為有情居諸

惡趣中二俱不然但由業力令往令住若隨意欲剎那不住故不建立第四靜慮除無想天餘雖樂來而好遷動如邊城邑人不樂居謂彼異生或樂無色或樂無想若諸聖者或樂淨居或趣涅槃如國邊城恒為盜賊隣敵侵故貴族生財樂轉餘處雖留少分以充鎮守有諸商人來求資貨鎮人謂曰此處多灾無以相瞻商族咸曰此非城邑如是無想所不攝天盛業所駭恒樂遷動故不說彼為有情居

已分別三種自性今當說雜無雜相問四識住七識住為四攝七七攝四耶答應作四句有四非七謂地獄傍生鬼界廣果色受想行及非想非非想處受想行有七非四謂人欲界天梵衆極光淨遍淨空無邊處識無邊處無所有處心有亦四亦七謂人欲界天梵衆極光淨遍淨色受想行及空無邊處識無邊處無所有處受想行有非四非七謂地獄傍生鬼界廣果非想非非想處心此中所以如前廣說

問四識住九有情居為四攝九九攝四
耶答應作四句有四非九謂地獄傍
生鬼界無想天所不攝廣果色受想
行有九非四謂人欲界天梵眾極光
淨遍淨無想天四無色心有亦四亦
九謂人欲界天梵眾極光淨遍淨無
想天色受想行及四無色受想行有
非四非九謂地獄傍生鬼界無想天
所不攝廣果心此中所以亦如前說
問七識住九有情居為七攝九九攝七
耶答九攝七非七攝九何所不攝答
二處謂無想天處及非想非非想處
此中所以亦如前說

問世尊何故於無想天及有頂天多
說為處答有諸外道執此二處以為
解脫佛為遮彼說為生處有說外道
執此二處為最寂靜佛說為處明是
宣動而非寂靜是界趣生流轉處故
有說外道執此二處是真解脫永無
退還故佛說彼是退還處非真解脫
謂從非想非非想處沒多生下地無
想天沒必生欲界有說彼二天壽量長
遠外道多執為真涅槃謂無想天於

唯異生生處壽量取遠非想非非想
天於一切生處壽量取遠故佛說
彼是無常處有作是說九有情居
世尊皆以二名宣說於其七種作二
名說謂名識住及有情居於餘二種
亦二名說謂名為處及有情居有餘
師說佛以識住與有情居展轉相攝
餘不盡者唯有二處不應異釋空無
邊等亦名處故有說生處精勤果中
此居後邊故說名處謂唯異生生處
精勤果中無想天為後邊一切生處
精勤果中有頂天為後邊

大種蘊第五中執受納息第四之二

有執受大種與有執受大種為幾緣
如是等章及解章義既領會已應廣
分別問何故作此論答彼作論者意
欲示故隨彼意欲而作論但不違法
相便不應責復次欲止說因緣法及
去來世非實有者意顯諸因緣去來
實有故作斯論此中有執受大種者
謂現在剎那有情數攝心心所法所
執受大種無執受大種者謂過去未
來及現在一分有情數攝并三世一

切非情數攝所有大種是謂此處略
毗婆沙

有執受大種與有執受大種為幾緣
答因增上因者一因謂俱有因增上
者謂不礙生及唯無障然有差別謂
一果者異類相望為因增上非一果
者但一增上有執受大種與無執受
大種為幾緣答因增上因者一因謂
同類因增上者如前說然有差別謂
有執受大種與未來有情數大種為
因增上與餘無執受大種但一增上
無執受大種與無執受大種為幾緣
答因增上因者二因謂俱有同類增
上者如前說然有差別謂過去有情
數大種與過去有情數大種為因增
上因者二因謂俱有同類增上者如
前說與未來有情數大種及現在有
情數無執受大種為因增上因者一
因謂同類因增上者如前說與餘無
執受大種但一增上過去非有情數
大種與過去非有情數大種為因增
上因者二因謂俱有同類增上者如
前說與未來現在非有情數大種為

因增上因者一因謂同類因增上者如前說與過去未來有情數大種及現在有情數無執受大種但一增上未來有情數大種與未來有情數大種為因增上因者一因謂俱有因增上者如前說與餘無執受大種但一增上未來非有情數大種與未來非有情數大種為因增上因者一因謂俱有因增上者如前說與餘無執受大種但一增上現在有情數無執受大種與現在有情數無執受大種為因增上因者一因謂俱有因增上者如前說與未來有情數大種為因增上因者一因謂同類因增上者如前說與餘無執受大種但一增上現在非有情數大種與現在非有情數大種為因增上因者一因謂俱有因增上者如前說與未來非有情數大種為因增上因者一因謂同類因增上者如前說與餘無執受大種但一增上無執受大種與有情數大種為幾緣答因增上因者一因謂同類因增上者如前說然有差別謂過去有情數

大種與有執受大種為因增上因者
一因謂同類因增上者如前說餘無
執受大種與有執受大種但一增上
已說大種當說所造所造亦二謂有
執受及無執受現在剎那有情數攝
心心所法所執受者是有執受過去
未來及現在一分有情數攝三世一
切非情數攝是無執受是謂此處略
毗婆沙有執受所造色與有執受所
造色為幾緣答一增上增上義如前
說無因者有對所造色展轉相望非
俱有因故有執受所造色與無執受
所造色為幾緣答因增上因者二因謂
同類異熟增上者如前說然有差別
謂有執受所造色與未來有情數所
造色為因增上與餘無執受所造色
但一增上無執受所造色與無執受
所造色為幾緣答因增上因者三因
謂俱有同類異熟因增上者如前說
然有差別謂過去有情數所造色與
過去有情數所造色為因增上因者
三因謂俱有同類異熟因增上者如
前說與未來有情數所造色為因增

上因者二因謂同類異熟增上者如
前說與現在有情數無執受所造色
為因增上因者一因謂同類

增上者如前說與餘無執受所造色
但一增上過去非有情數所造色與
過去未來現在非有情數所造色為
因增上因者一因謂同類因增上者
如前說與餘無執受所造色但一增
上未來有情數所造色與未來有情
數所造色為因增上因者二因謂俱有
異熟增上者如前說與餘無執受所
造色但一增上未來非有情數所造
色與一切無執受所造色但一增上
現在有情數無執受所造色與現在
有情數無執受所造色為因增上因
者一因謂俱有因增上者如前說與
未來有情數所造色為因增上因者
二因謂同類異熟增上者如前說與
餘無執受所造色但一增上現在非
有情數所造色與未來非有情數所
造色為因增上因者一因謂同類因
增上者如前說與餘無執受所造色
但一增上無執受所造色與有執受

所造色為幾緣答因增上因者二因
謂同類異熟增上者如前說然有差
別謂過去有情數所造色與有執受
所造色為因增上因者二因謂同類
異熟增上者如前說餘無執受所造色
與有執受所造色但一增上

說一切有部發智大毘婆沙論卷第三百三十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

附註延曆大藏經沙門卷第三百三十七 第五卷

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三百三十八

沛

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

大種蘊第五章執受納息第四之二

因相應法與因相應法為幾緣答因等無間所緣增上因者五因謂相應俱有同類通行異熟等無間者謂因相應法等無間因相應法現在前所緣者謂因相應法與因相應法為所緣增上者謂不礙生及唯無障因相應法與因不相應法為幾緣答因等無間增上因者四因謂俱有同類遍行異熟等無間者謂因相應法等無間因不相應法現在前即無想等至滅盡等至是心心所等無間法故增上者如前說非所緣者因不相應法無所緣故因不相應法與因不相應法為幾緣答因增上因者四因謂俱有同類通行異熟增上者如前說因不相應法與因相應法為幾緣答因不相應法與因相應法為幾緣答因所緣增上因者四因謂俱有同類遍行異熟所緣者謂因不相應法與因相

應法為所緣增上者如前說非等無
間者因不相應法非等無間緣故
有所緣法與有所緣法為幾緣答因
等無間所緣增上因者五因謂相應
俱有同類通行異熟等無間者謂有
所緣法等無間有所緣法現在前所
緣者謂有所緣法與有所緣法為所
緣增上者如前說有所緣法與無所
緣法為幾緣答因等無間增上因者
四因謂俱有同類通行異熟等無間
者謂有所緣法等無間無所緣法現
在前即無想等至滅盡等至是心心
所等無間法故增上者如前說非所
緣者無所緣法無所緣法故無所緣法
與無所緣法為幾緣答因增上因者
四因謂俱有同類通行異熟增上者
如前說無所緣法與有所緣法為幾
緣答因所緣增上因者四因謂俱有
同類通行異熟所緣者謂無所緣與
有所緣法為所緣增上者如前說非
等無間者無所緣法非等無間緣故
有色法與有色法為幾緣答因增上
因者三因謂俱有同類異熟增上者

如前說有色法與無色法為幾緣答
因所緣增上因者三因謂俱有同類
異熟所緣者謂有色法與無色法為
所緣增上者如前說非等無間者以
有色法非等無間緣故無色法與無
色法為幾緣答因等無間所緣增上
因者五因謂相應等五等無間者謂
無色法等無間無色法現在前所緣
者謂無色法與無色法為所緣增上
者如前說無色法與有色法為幾緣
答因增上因者四因謂俱有同類遍
行異熟增上者如前說有見無見有
對無對說亦如是差別者有見法與
有見法為二因謂同類異熟餘皆如
前說有漏法與有漏法為幾緣答因
等無間所緣增上因者五因謂相應
等五等無間者謂有漏法等無間有
漏法現在前所緣者謂有漏法與有
漏法為所緣增上者如前說有漏法
與無漏法為幾緣答等無間所緣增
上等無間者謂有漏法等無間無漏
法現在前所緣者謂有漏法與無漏
法為所緣即苦集忍智品心心所法

增上者如前說非因者以因如種子
非有漏法與無漏法為種子故無漏
法與無漏法為幾緣答因等無間所
緣增上因者三因謂相應俱有同類
等無間者謂無漏法等無間無漏法
現在前所緣者謂無漏法與無漏法
為所緣即滅道忍智品心心所法增
上者如前說無漏法與有漏法為幾
緣答等無間所緣增上等無間者謂
無漏法等無間有漏法現在前所緣
者謂無漏法與有漏法為所緣增上
者如前說非因者以因如種子非無漏
法與有漏法為種子故有為法與有
為法為幾緣答因等無間所緣增上
因者五因謂相應等五等無間者謂
有為法等無間有為法現在前所緣
者謂有為法與有為法為所緣增上
者如前說有為法與無為法為幾緣
答無無為法與無為法為幾緣答無
無為法與有為法為幾緣答所緣增
上所緣者謂無為法與有為法為所
緣增上者如前說問何故有為法有
因有緣無為法無因無緣耶答諸有

為法性羸劣故藉諸因緣無為法強
盛不藉因緣如劣者依他強者不依
此亦如是有說諸有為法有作用故
假諸因緣無為法無作用故不假因
緣如刈者須鎌掘者須錡無所作者
則無所須此亦如是有說諸有為法
行世取果作用了境故須因緣無為
法無如是事故不須因緣如遠行者
則須資糧不行不須此亦如是有說
有為如王亦如眷屬故有因緣無為
如王不如眷屬故無因緣如王王眷
屬富貴者富貴者眷屬帝釋帝釋眷
屬當知亦尔

問諸有為法有時不生誰作留華為
有為法無為法耶答諸有為法為作
留難非無為法以無為法恒與有為
作能作因及增上緣於生不生俱無
障故如泉池側師子口等水不流時
自有餘緣非此為障問諸無為法與
有為法作增上緣及所緣緣於能緣
不能緣作增上緣有勝劣不答增上
緣義等無差別若緣不緣皆無障故
所緣緣義則有差別於能緣者作所

緣緣於不能緣則便不作諸經所經
續地獄有乃至廣說所說有聲義有
多種如結蘊廣說此中說續衆同分
有情數五蘊名有然相續有五一中
有相續二生有相續三分位相續四
法相續五剎那相續中有相續者謂
死有蘊滅中有蘊起中有續死有名
中有相續生有相續者謂中有蘊滅
生有蘊起生有續中有名生有相續
分位相續者謂羯邏位蘊滅頽部
曇位蘊起乃至中年位蘊滅老年位
蘊起皆以後位續前位名分位相續
法相續者謂善法等無間染或無記
法現在前染法等無間善或無記法現
在前無記法等無間善或染法現在
前皆以後法續前法名法相續剎那
相續者初剎那蘊等無間第二剎那
蘊現在前後剎那續前剎那名利那
相續此五皆入二相續中謂法相續
剎那相續皆不離法及剎那故界分
別者欲界具五色界有四除分位無
色界有三又除中有趣分別者地獄
有四除分位餘趣具五生分別者一

初具五於此五相續中依二相續而作論謂中有生有

諸經所經續地獄有取初所得諸根大種彼諸根大種與彼心心所法為幾緣答一增上即彼心心所法與彼諸根大種為幾緣答一增上諸經所經續傍生有鬼有人有天有取初所得諸根大種彼諸根大種與彼心心所法為幾緣答一增上即彼心心所法與彼諸根大種為幾緣答一增上問若彼心心所法不緣彼諸根大種而結生者可說彼諸根大種與彼心心所法但一增上若彼心心所法緣彼諸根大種而緣生者彼諸根大種與彼心心所法便為二緣謂所緣增上何故定答但一增上答亦應說二而不說者當知此義有餘有說此中說決定者謂增上緣則定所緣緣不定是以不說有說此中說生有者謂根大種與心心所展轉為增上緣是以則說非心心所與根大種為所緣緣是故不說有說此中說相資者謂彼根大與心心所更互相資增上義勝所緣不余

隨緣何法皆得起故是以不說

生欲界入有漏初靜慮乃至非想非
非想處長養諸根增益大種彼諸根
大種與彼心心所法為幾緣答一增
上即彼心心所法與彼諸根大種為幾
緣答一增上問彼心心所法若緣餘
法而入定者可如所說若即緣彼諸
根大種而入定者則有二緣何故乃
說但一增上答應說而不說者當知
此義有餘有說此中說決定者所緣
不定是故不說有說此中說等有者
所緣不余是故不說有說此中說相
資者謂心心所與彼根大更互相資
增上義勝所緣不余隨緣何法皆得
生起是故不說問入諸靜慮長益根
大與入無色差別云何答靜慮長益
多而非妙如縛喝國食無色長益妙
而非多如中印度食

生欲界入無漏初靜慮乃至無所有
處長養諸根增益大種彼諸根大種
與彼心心所法為幾緣答一增上即彼
心心所法與彼諸根大種為幾緣答
一增上此中不說所緣緣義及靜慮

無色長益差別如前應知問入有漏
靜慮無色長益根大與入無漏差別
云何答有漏長益多而非妙無漏長
益妙而非多二斷如前

生色界入有漏初靜慮乃至非想非
非想處長養諸根增益大種彼諸根
大種與彼心心所法為幾緣答一增
上即彼心心所法與彼諸根大種為幾
緣答一增上生色界入無漏初靜慮
乃至無所有處長養諸根增益大種
彼諸根大種與彼心心所法為幾緣
答一增上即彼心心所法與彼諸根大
種為幾緣答一增上此中不說所緣
及靜慮無色有漏無漏長益差別皆
如前說

有執受是何義答此增語所顯墮自
體法無執受是何義答此增語所顯
非墮自體法然多處說有執受言謂
此中說有執受是何義謂墮自體法
契經復說

有執受苦盡便引生衆苦 謂生苦老苦
病苦及死苦

有經復說無間異生長夜修治有執

受我餘經復談況於此身暫得住中
有執受品類足說九處少分名有執
受識身論說有執受蘊是慈所緣問
如是諸說義有何異答此中說內身
所攝五蘊名有執受初契經說續衆
同分有情數五蘊名有執受次契經
說無始時來身見事五蘊名有執受
後契經說內身所攝色蘊名有執受
品類足說一剎那九處少分名有執
受識身論說一剎那五蘊少分名有
執受有說品類足識身論說一剎那
有情數九處少分名有執受有說二
論說一剎那有根所攝九處少分名
有執受有說二論說一剎那異熟所
攝九處少分名有執受是名差別問
慈何故但緣色答初修時緣色成勝
緣五蘊西方師說有執受有四種一
身有執受二相續有執受三衆同分
有執受四世俗施設有執受身有執
受者謂初經所說有執受苦蘊相續
有執受者如說我有根身相續執受
衆同分有執受者如說我有根身衆
同分執受世俗施設有執受者如說

我執受如是重擔如是事業此中說
內身五蘊名有執受此所不攝法是
無執受

問如前所說有執受無執受其相云
何答有說若與血肉筋骨相雜住者名
有執受與此相違名無執受有說於
彼斫刺破裂時生苦痛捨擔名有執
受與此相違名無執受尊者妙音作
如是說若法已生未滅有情數是有
對非所聞名有執受已生者簡未來
未滅者遮過去有情數者遮非有情
數是有對者遮意處法處非所聞者
遮聲處與此相違名無執受尊者左
取作如是言若法有方分有情數繫
屬身是有對可牽可斥名有執受有
方分者遮過去未來有情數者遮非
有情數繫屬身者遮身所出謂髮毛
等是有對者遮意處法處可牽可斥
者遮聲處與此相違名無執受

問十二處中幾有執受幾無執受答
若生欲界九處少分是有執受三處
全九處少分是無執受三處謂聲處
意處法處若生色界七處少分是有

執受三處全七處少分是無執受三處如前說

向於此身中三十六種諸不淨物幾有執受幾無執受答髮毛爪齒根有執受餘無執受皮膽腦血生有執受朽無執受骨肉筋脉心肺脾腎肝腸胃膜脂髓腦生熟二藏皆有執受膏膿痰飲涕唾淚汗屎尿塵垢皆無執受順取是何義答此增語所顯有漏法非順取是何義答此增語所顯無漏法問何故有漏法名順取答有說此法從取生能生取故名順取有說此法從取轉能轉取故名順取有說此法取所引能引取故名順取有說此法取所長養能長養取故名順取有說此法取所增廣增廣於取故名順取此增廣言顯滋蔓義有說此法順取王由內無我若有問言汝屬於誰答言屬於取有說諸取於此法中將生已生將執已執將住已住故名順取有說諸取於此法中將長養已長養故名順取有說諸取於此法中將增

廣已增廣故名順取有說諸取於此
堅著如濕膩物塵垢隨著故名順取
有說諸取於此樂住如魚蝦蟇樂處
水中故名順取有說此法為取舍宅
安立足處故名順取謂依此法一切
愛慢見疑瞋癡諸纏垢等皆生長故
諸有漏法由同分取得順取名非異
分取謂欲界法由欲界取色界法由
色界取無色界法由無色界取初靜
慮地法由初靜慮地取乃至非想非
非想地法由非想非非想地取以有
漏法界地無雜故若依相續則有雜
義謂由自身取他身法得順取名由
他身取自身法得順取名若不尔外
法應非順取外無取故
順結是何義答此增語所顯有漏法
非順結是何義答此增語所顯無漏
法廣釋順結非順結義如前順取非
順取說
見處是何義答此增語所顯有漏法
非見處是何義答此增語所顯無漏
法然見處聲說有多處謂此中說見
處是何謂有漏法俱迦捺陀契經復

說諸所有見諸所有見處諸所有見
經諸所有見等起諸所有見損害世
尊一切悉知悉見此中見者謂五見
見處者謂見所緣見經者謂見現行
見等起者謂見因見損害者謂見滅
世尊一切悉知悉見者謂見對治有
作是說見見處見經謂苦諦見等起
謂集諦見損害謂滅諦世尊一切悉
知悉見謂道諦阿羅揭陀喻經復說
有六見處謂諸所有色若過去若未
來若現在廣說乃至苾芻應以正慧
觀彼一切非我我所勿起我慢諸所
有受乃至廣說諸所有想乃至廣說
諸有見聞覺知若得若求意隨尋伺
乃至廣說諸有此見有我有有情有
世間常恒凝住無變易法正如是住
乃至廣說諸有此見我應不有我應
非有我當不有我當非有苾芻應以
正慧觀彼一切非我我所勿起我慢
苾芻應於如是見處取處等隨觀察
無我我所若能如是則於世間無所
執受乃至廣說此中諸所有色受想
者即色受想蘊諸有此見有我有情

乃至廣說諸有此見我應不有乃至
廣說者謂行蘊諸有見聞覺知等謂
識蘊問見聞覺知其義已具若得若
求意隨尋伺更何所顯答前廣今略
前別今摠前開今合前漸今類是謂
所顯防諸漏經復作是說於六見處
不正思惟則於內身隨起一執諦故
住故我有我諦故住故我無我我見
我我見無我無我見我或此有我有
有情有命者有生者有養者有補特
伽羅有意生有摩納婆或無曾當現
於彼彼處已作未作諸善惡業受異
熟果問如是四處說見處聲有何差
別答有說此中所說見處顯一切有漏
法初經所說見處摠顯五見第二經
所說見處顯見及離見法第三經所
說見處顯有身見邊執見有說此及
初二經所說見處摠顯五取蘊第三
經所說見處但顯行蘊少分有說此
及初二經通顯相應不相應法第三
經唯顯相應法如相應不相應有所
依無所依有行相無行相有所緣無
所緣有警覺無警覺亦亦有說此及

初二經通顯有色無色法第三經唯顯無色法如有色無色有見無見有對無對亦亦有說此及初二經通顯染不染法第三經唯顯染法如染不染有罪無罪有覆無覆黑白纏非纏亦亦有說此及初二經通顯見修所斷法第三經唯顯見所斷法如見所斷修所斷無事有事忍對治智對治亦亦有說此及初二經通顯善不善無記法第三經唯顯無記法有說此及初二經通顯有異熟無異熟法第三經唯顯無異熟法

問諸有漏法由何見故說名見處答有說由有身見邊執見故說為見處此二但緣自地境故有說由四見故謂除邪見由此四種有漏緣故如是說者由五見故得見處名問若亦滅道應名見處邪見境故答見處有二一所緣處二隨眠處具此二義乃名見處滅道雖是邪見所緣處非隨眠處故不名見處有說見處有二一所緣處二相應處具此二義立見處名滅道雖是見所緣處非相應處由此不

得名為見處

若法是內彼法內處攝耶乃至廣說問何故作此論答彼作論者意欲令故隨彼意欲而作論但不違法相便不應責有作是說為止他宗顯已義故謂有異宗說內外法皆非實有今遮彼意明內外法皆是實有故作斯論然內外法差別有三一相續內外謂在自身名為內在他身及非有情數名為外二處內外謂心心所所依名內所緣名外三情非情內外謂有情數法名內非有情數法名外此中但依相續為論

若法是內彼法內處攝耶答應作四句有法是內非內處攝如說於內受內法住修法觀彼法是內者在自身故非內處攝者非心心所所依故應知此中亦攝自身色等五境有法內處攝非是內如說於外身外心住修心觀彼法內處攝者是心心所所依故非內者非在自身故應知此中亦攝他身眼耳鼻舌有法是內亦內處攝如說於內身心住修心觀彼法是

內者在自身故亦內處攝者心心所
所依故應知此中亦攝自身眼耳鼻
舌有法非是內非內處攝如說於外受
外法住修法觀彼法非內者非在自
身故非內處攝者非心心所所依故
應知此中亦攝他身等色等五境

若法是外彼法外處攝耶答應作四
句有法是外非外處攝如說於外身
外心住修心觀彼法是外者在他身
故非外處攝者非唯心心所所緣故
應知此中亦攝他身眼耳鼻舌有法
外處攝非外如說於內受內法住修
法觀彼法外處攝者唯心心所所緣
故非外者非在他身及非有情數故
應知此中亦攝自身色等五境有法
是外亦外處攝如說於外受外法住
修法觀彼法是外者在他身及非有
情數故亦外處攝者唯心心所所緣
故應知此中亦攝他身等色等五境
有法非外非外處攝如說於內身內
心住修心觀彼法非外者非在他身
及非有情數故非外處攝者非唯心
心所所緣故應知此中亦攝自身眼

耳鼻舌

說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百零八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百零八 第十九張 誦

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

大種蘊第五中執受納息第四之三

有二受謂身受心受乃至廣說問何故作此論答欲止他宗顯已義故謂或有說受即是心分位差別復有說言唯有苦受無別樂捨為遮彼意顯受非心有三差別故作斯論問此中何故不問一受答彼作論者意欲令故乃至廣說有說此中顯受差別展轉相攝非顯受體故不問一有二受謂身受心受有三受謂樂受苦受不苦不樂受為二攝三三攝二耶答手相攝隨其事謂身受攝三少分即此攝身受心受亦亦是故說隨其事二受如前說有四受謂三界繫受及不繫受為二攝四四攝二耶答手相攝隨其事謂身受攝二少分即此攝身受二少分者欲界繫受色界繫受心受攝二全二少分即此攝心受二全者無色界繫受不繫受二少分者欲

界繫受色界繫受是故說隨其事二
受如前說有五受謂樂根苦根喜根
憂根捨根為二攝五五攝二耶荅
相攝隨其事謂身受攝一全二少分
即此攝身受一全者苦根二少分者
樂根捨根心受攝二全二少分即此
攝心受二全者喜根憂根二少分者
樂根捨根是故說隨其事二受如前
說有六受謂眼觸所生受耳鼻舌身
意觸所生受為二攝六六攝二耶荅
手相攝隨其事謂身受攝五全即此
攝身受五全者眼觸所生受乃至身
觸所生受心受攝一全即此攝心受
一全者謂意觸所生受是故說隨其
事二受如前說有十八受謂六喜意
近行六憂意近行六捨意近行為二
攝十八十八攝二耶荅二攝十八非
十八攝二何所不攝謂有漏樂根苦
根五識相應捨根及無漏受問何故
有漏樂根非意近行耶荅欲界初靜
慮樂根唯在五識及三識意近行唯
在意識故有漏樂根非意近行問第
三靜慮有漏樂根唯在意識何故不

說答初非分故後亦不立有說彼非全故謂無全地有漏樂根在意識者是故不立有說彼樂受雖與意識相應而非捷利意近行必捷利分別轉故又所對苦非近行故此亦不立問何故苦根非意近行答苦根唯五識相應意近行者意識相應有說苦根不能分別能分別者立意近行有說苦根取自相境意近行者取自共相復次苦根唯緣現在意近行者通緣三世復次苦根一往取境意近行者數往而取復次苦根不能思度能思度者立意近行問何緣五識相應捨根非意近行答如苦根說問何故無漏受非意近行答以無漏受無意近行相故又受若能增益諸有攝受諸有任持諸有立意近行無漏受損減違害破壞諸有故不立意近行又受乃至是身見事乃至墮苦集諦立意近行無漏受乃至非身見事乃至不墮苦集諦故不立意近行二受如前說有三十六受謂六耽嗜依喜六出離依喜六耽嗜依憂六出離依憂六

耽嗜依捨六出離依捨為二攝三十六三十六攝二耶答二攝三十六非三十六攝二何所不攝謂如前說即有漏樂根苦根五識相應捨根及無漏受問答分別如前應知二受如前說有百八受謂依三世各三十六為二攝百八攝二耶答二攝百八非百八攝二何所不攝謂如前說即有漏樂根乃至無漏受問答如前三受四受為三攝四四攝三耶答手相攝隨其事謂樂受攝三少分即此攝樂受三少分者欲界繫色界繫不繫受苦受攝一少分即此攝苦受一少分者欲界繫受不苦不樂受攝一全三少分即此攝不苦不樂受一全者無色界繫受三少分者欲界繫色界繫不繫受是故說隨其事三受五受為三攝五五攝三耶答手相攝隨其事謂樂受攝二全即此攝樂受一全者樂根喜根苦受攝二全即此攝苦受二全者苦根憂根不苦不樂受攝一全即此攝不苦不樂受一全者捨根是故說隨其事三受六受為三攝

六六攝三耶荅手相攝隨其事謂樂受攝六少分即此攝樂受苦受攝六少分即此攝苦受不苦不樂受攝六少分即此攝不苦不樂受諸六少分者眼觸所生受乃至意觸所生受是故說隨其事三受十八受為三攝十八十八攝三耶荅三攝十八非十八攝三何所不攝謂有漏樂根苦根五識相應捨根及無漏受三受三十六受三受百八受說亦尔皆於三受不攝有漏樂根乃至無漏受故問荅如上四受五受為四攝五五攝四耶荅手相攝隨其事謂欲界繫受攝二全三少分即此攝欲界繫受二全者苦根憂根三少分者樂根喜根捨根色界繫受攝三少分即此攝色界繫受三少分者樂根喜根捨根無色界繫受攝一少分即此攝無色界繫受一少分者捨根不繫受攝三少分即此攝不繫受三少分者樂根喜根捨根是故說隨其事四受六受為四攝六六攝四耶荅手相攝隨其事謂欲界繫受攝二全四少分即此攝欲界繫受

二全者鼻觸所生受舌觸所生受四少分者眼觸所生受耳身意觸所生受色界繫受攝四少分即此攝色界繫受四少分者眼觸所生受耳身意觸所生受無色界繫受攝一少分即此攝無色界繫受不繫受攝一少分即此攝不繫受一少分者意觸所生受是故說隨其事四受十八受為四攝十八十八攝四耶答四攝十八非十八攝四何所不攝謂有漏樂根苦根五識相應捨根及無漏受四受三十六受四受百八受說亦亦問答如上

五受六受為五攝六六攝五耶答互相攝隨其事謂樂根捨根攝六少分即此攝樂根捨根六少分者眼觸所生受乃至意觸所生受苦根攝五少分即此攝苦根五少分者眼觸所生受乃至身觸所生受憂根喜根攝一少分即此攝憂根喜根一少分者意觸所生受是故說隨其事五受十八受五受三十六受五受百八受皆如前四受十八受等說是故說隨其所應六

受十八受六受三十六受六受百八受
當知亦余十八受三十六受為十八
攝三十六三十六攝十八耶荅手相
攝隨其事謂六喜意近行攝十二全
即此攝六喜意近行十二全者六耽
嗜依喜六出離依喜六憂意近行攝
十二全即此攝六憂意近行十二全
者六耽嗜依憂六出離依憂六捨意
近行攝十二全即此攝六捨意近行
十二全者六耽嗜依捨六出離依捨
是故說隨其事十八受百八受為十
八攝百八百八攝十八耶荅手相攝
隨其事謂六喜意近行攝三十六全
即此攝六喜意近行三十六全者六
耽嗜依喜六出離依喜此各三世六
憂意近行攝三十六全即此攝六憂
意近行三十六全者六耽嗜依憂六
出離依憂此各三世六捨意近行攝
三十六全即此攝六捨意近行三十
六全者六耽嗜依捨六出離依捨此
各三世是故說隨其事三十六受百
八受為三十六攝百八百八攝三十
六耶荅手相攝隨其事謂三十六各

攝三全即此攝三十六三全者即三十六各三世別是故說隨其事

問十八意近行云何建立為以相應為以自性為以所緣設今何過若以相應則唯有一謂意識相應近行若以自性則唯有三謂喜近行憂近行捨近行若以所緣則唯有六謂色近行乃至法近行何故說十八耶答惣以三緣故立十八謂一意識相應近行有喜憂捨三種自性各緣色等六種境起故有十八已說自性當說所以何因緣故名意近行答此十八受意為近緣行於境界名意近行又此為近緣今意於境數數行故名意近行又依意故近境而行名意近行於境捷利樂數分別故名為行如捷利女數於其夫起分別行或取喜相或取憂相或取捨相如是捷利受數於六境起分別行或行順喜相或行順憂相或行順捨相由此因緣名意近行問此十八意近行為但意地亦五識耶答唯在意地非五識問若亦何故經說眼見色已於順喜色起喜近行

於順憂色起憂近行於順捨色起捨
近行廣說乃至意知法已於順喜法
起喜近行於順憂法起憂近行於順
捨法起捨近行耶答由五識身所引
起故為逕路故作如是說然意近行
唯在意地如不淨觀亦唯意地然契
經言眼見色已隨觀不淨具足安住
亦由眼識所引起故為逕路故作如
是說又契經說眼見色已乃至廣說
故知意近行不在五識問亦說意知
法已豈亦不在意識耶答就勝說故
無過謂初喜等雖亦近行然非明利
後重於境捷利分別乃名近行由此
故言意知法已又五識中無近行義
如前已說

問前際後際所有分別亦是意近行
耶契經何故不說答是意近行但隨明
了故且說現在由斯類顯去來亦是
問諸有非見色已而分別色乃至非
觸觸已而分別觸此所生喜等是意
近行耶答是意近行然契經中依明
了義說見色已乃至廣說問諸有眼
見色已起聲等分別乃至意知法已

起色等分別此所生喜等是意近行
耶答是意近行然契經中依明了義
說見色已乃至廣說若作是說則覺
所覺根根義行相所得皆得明了若
不尔者便不明

問此十八意近行幾雜緣幾不雜緣
答十五不雜緣謂色意近行三乃至
觸意近行三餘雜緣不雜緣謂法意
近行三緣內六處及外法處若摠若
別名不雜緣若緣此七或摠或別及
外五中或一或二或乃至五名為雜
緣於外五中若合緣二或乃至五亦
名雜緣法意近行法名通故以合緣
故非前十五

問頗有色等決定順喜乃至決定順
捨耶答依肝緣故無依相續故有謂
有色等或時可意或時不可意或於
彼可意於此不可意於餘非可意非
不可意有說色等於親品順喜於怨
品順憂於中品順捨

問此十八意近行幾續生幾命終答
六謂六捨意近行所以者何諸喜憂
意近行勝作意轉命終續生無勝作

意問羯邏藍等位中各有幾意近行
答皆容有十八問幾意近行能離染
耶答一謂雜緣捨法意近行能為無
間道故若解脫道通有雜緣喜法意
近行加行勝進亦通所餘
問此十八意近行何界地有幾答欲
界具一切色界中初二靜慮各有十
二除六憂第三第四靜慮各有六復
除六喜無色界中空無邊處近分若
許有別緣下者則有四捨意近行謂色
聲觸法若唯許摠緣下者則唯有一法
捨意近行如是說者應說有四四無
色根本及上三近分各唯有一法捨
意近行

問幾意近行緣何界法答欲界繫十
八中六唯緣欲界繫謂緣香味喜憂
捨近行九通緣欲色界繫謂緣色聲
觸喜憂捨近行三通緣三界繫及不
繫謂緣法喜憂捨近行初二靜慮各
十二中四唯緣欲界繫謂緣香味喜
捨近行六通緣欲色界繫謂緣色聲
觸喜捨近行二通緣三界繫及不繫
謂緣法喜捨近行第三第四靜慮各

有六中二唯緣欲界繫謂緣香味捨
近行三通緣欲色界繫謂緣色聲觸
捨近行一通緣三界繫及不繫謂緣
法捨近行空無邊處近分若許有四
意近行者三唯緣色界繫謂緣色聲
觸捨意近行一通緣色無色界繫及不
繫謂緣法捨意近行者許唯有一意近
行謂法捨意近行者彼一通緣色無
色界繫及不繫四無色根本及上三
近分所有各一法捨意近行皆通緣無
色界繫及不繫問此諸意近行等成
就幾若生欲界若未得色界善心彼
成就欲界一切初二靜慮各八第三
第四靜慮各四無色界一若得色界
善心未離欲界染彼成就欲界一切
初靜慮十第二靜慮八第三第四靜
慮各四無色界一若已離欲界染未
得第二靜慮善心彼成就欲界初靜
慮各十二第二靜慮八第三第四靜
慮各四無色界一若得第二靜慮善
心未離初靜慮染彼成就欲界初靜
慮各十二第二靜慮十第三第四靜
慮各四無色界一若已離初靜慮染

未得第三靜慮善心彼成就欲界初二靜慮各十二第三靜慮各四無色界一若得第三靜慮善心未得第四靜慮善心彼成就欲界初二靜慮各十二第三靜慮六第四靜慮四無色界一若得第四靜慮善心未得空無邊處善心彼成就欲界初二靜慮各十二第三靜慮各六無色界一若得空無邊處善心諸說彼地近分有四意近行者彼成就欲界初二靜慮各十二第三靜慮各六空無邊處四上三無色各一諸說彼地近分唯有一意近行者彼成就四無色各一餘如前說若生初靜慮若未得第二靜慮善心彼成就初靜慮十二第二靜慮八第三靜慮各四無色界一成就欲界一謂法捨意近行即通果心俱捨緣色等為境起故有說彼成就三謂色聲法捨意近行即通果心俱此心若緣所起身表即有緣色捨意近行此心若緣語表即有緣聲捨意近行此心若緣所變化事以捨緣故即有緣法捨意

近行有說彼成就六謂六捨意近行
即通果心俱此心容有摠別緣故若
得第二靜慮善心未離初靜慮染彼
成就第二靜慮十餘如前說若已離
初靜慮染未得第三靜慮善心彼成
就第二靜慮十二餘如前說若得第
三靜慮善心未得第四靜慮善心彼
成就第三靜慮六餘如前說若得第
四靜慮善心未得空無邊處善心彼
成就第四靜慮六餘如前說若得空
無邊處善心有說彼成就空無邊處
四上三無色各一有說彼成就四無
色各一餘如前說生第二靜慮若未
得第三靜慮善心彼成就第二靜慮
十二第三第四靜慮各四無色界一
欲界如前說成就初靜慮一謂法捨
意近行以摠緣故有說成就三謂色
聲法捨意近行若緣所起身表即有
緣色捨意近行若緣所起語表即有
緣聲捨意近行若緣所變化事以摠
緣故即有緣法捨意近行有說彼成
就四謂色聲觸法捨意近行以生第
二靜慮起初靜慮三識身時容有彼

眷屬別緣色聲觸初靜慮地無覆無
記意識現在前故或通果心惣別緣
故若得第三靜慮善心未得第四靜
慮善心彼成就第三靜慮六餘如前
說若得第四靜慮善心未得空無邊
處善心彼成就第四靜慮六餘如前
說若得空無邊處善心有說彼成就
空無邊處四上三無色各一有說彼
成就四無色各一餘如前說生第三
靜慮若未得第四靜慮善心彼成就
第三靜慮六第四靜慮四無色界一
欲界初靜慮如前說成就第二靜慮
一謂法捨意近行即通果心俱惣緣
色等為境起故有說彼成就三謂色
觸法捨近行即通果心俱此心容有
惣別緣故若得第四靜慮善心等如
前說生第四靜慮成就多少應准前
說生無色界不成就下成就自上亦
應准前廣說

問此諸意近行云何得答離欲界染
前八無間解脫道時各得初靜慮近
分六第九無間道時得初靜慮及彼
眷屬十二得欲界一謂法捨近行有

說得三謂色聲法捨近行有說得六
謂六捨近行離初靜慮染前八無間
解脫道時各得第二靜慮近分六第
九無間道時得第三靜慮及彼近分
十二欲界如前說得初靜慮一謂法
捨近行有說得三謂色聲法捨近行
有說得四謂色聲觸法捨近行離第
二靜慮染前八無間解脫道時各得
第三靜慮近分六第九無間道時得
第三靜慮及彼近分六欲界初靜慮
如前說得第二靜慮一謂法捨近行
有說得三謂色觸法捨近行離第三
靜慮染前八無間解脫道時各得第
四靜慮近分六第九無間道時得第
四靜慮及彼近分六欲界初二靜慮
如前說得第三靜慮一有說得三如
第二靜慮說離第四靜慮染一切無
間解脫道時各得空無邊處四有說
得一離空無邊處染乃至離無所有
處染一切無間解脫道時皆唯得一
證阿羅漢果時得欲界初二靜慮各
十二第三第四靜慮各六空無邊處
四有說一上三無色各一已說離染

得受生得者謂從上地沒生下地時
得自地一切及下地隨所應如說得
捨及斷亦應准前廣說

此十八意近行由耽嗜出離依有差
別故世尊說為三十六師句此中順
染受名耽嗜依順善受名出離依問
何故不說無覆無記答彼亦說在此
二中故謂無覆無記受有順染品有
順善品順染品者耽嗜依攝順善品
者出離依攝問何故說此名師句耶
答此差別句能表大師是師慍懣故
名師句由此諸句唯佛大師能知能
說無滯礙故如契經言若時衆會恭
敬信受如來不喜若不敬受如來不
憂正念正知住清淨捨有說此是外
道師句彼於此中有迷執故有說此
應名為師迹是諸邪師所遵履故有
說此應名為怨路愛名為怨依此而
轉或諸煩惱皆名為怨彼依此轉故
名怨路有說此應名為刀道遊涉此
者有傷害故如說梵志第三意刀若
揮舉時發惡招苦

問此三十六何界地有幾答欲界具

一切色界中初二靜慮各有二十第三第四靜慮各有十無色界中空無邊處近分若許有別緣則有五若說唯惣緣則但有二如是說者應說有五四無色根本及上三近分各唯有二問此三十六何界地幾緣何界地答欲界三十六中十二唯緣欲界繫十八通緣欲色界繫六通緣三界繫及不繫初二靜慮各二十中四唯緣欲界繫六唯緣色界繫六通緣欲色界繫二通緣色無色界繫及不繫二通緣三界繫及不繫第三第四靜慮各十中二唯緣欲界繫三唯緣色界繫三通緣欲色界繫一通緣色無色界繫及不繫一通緣三界繫及不繫空無邊處近分若說有五者三唯緣色界繫一通緣無色界繫及不繫一通緣色無色界繫及不繫若說有二者一通緣無色界繫及不繫一通緣色無色界繫及不繫四無色根本及上三近分各有二中二俱通緣無色界繫及不繫

問此三十六誰成就幾答生欲界若

斷善根彼成就欲界十八初二靜慮
各八後二靜慮各四四無色各一若
不斷善根未得色界善心彼成就欲
界三十六上地如前說若得初靜慮
善心未離欲界染彼成就欲界三十
六初靜慮十四上地如前說若已離
欲界染未得第二靜慮善心彼成就
欲界十二初靜慮二十上地如前說
若得第二靜慮善心未離初靜慮染
彼成就欲界十二初靜慮二十第二
靜慮十四上地如前說若已離初靜
慮染未得第三靜慮善心彼成就欲
界初靜慮各十二第二靜慮二十上
地如前說若得第三靜慮善心未離
第二靜慮染彼成就欲界初靜慮各
十二第二靜慮二十第三靜慮十上
地如前說若已離第二靜慮染未得
第四靜慮善心彼成就欲界初二靜
慮各十二第三靜慮十上地如前說
若得第四靜慮善心未離第三靜慮
染彼成就欲界初二靜慮各十二後
一靜慮各十四無色各一若已離第
二靜慮染未得空無邊處善心彼成

就欲界初二靜慮各上一二第三靜慮
六第四靜慮十四無色各一若得空
無邊處善心未離第四靜慮染彼成
就空無邊處五有說二上三無色各
一下地如前說若已離第四靜慮染
未得識無邊處善心彼成就第四靜
慮六空無邊處五有說二上三無色
各一下地如前說若得識無邊處善
心未離空無邊處染彼成就識無邊
處二上二無色各一下地如前說若
已離空無邊處染未得無所有處善
心彼成就空無邊處四有說一識無
邊處二上二無色各一下地如前說
若得無所有處善心未離識無邊處
染彼成就無所有處二有頂一下地如
前說若已離識無邊處染未得有頂
善心彼成就識無邊處一無所有處
二有頂一下地如前說若得有頂善
心未離無所有處染彼成就有頂二
下地如前說若已離無所有處染未
離有頂染彼成就無所有處一有頂
二下地如前說若已離有頂染彼成
就有頂一下地如前說生初靜慮若

未得第二靜慮善心彼成就初靜慮
二十第二靜慮八後二靜慮各四四
無色各一成就欲界一謂法出離依
捨有說成就三謂色聲法出離依捨
有說成就六謂六出離依捨若得第
二靜慮善心未離初靜慮染彼成就
第二靜慮十四餘如前說若已離初
靜慮染未得第三靜慮善心彼成就
初靜慮十二第二靜慮二十餘如前
說如是乃至離有頂染廣說如前如
生初靜慮如是生第二靜慮等准前
廣說如理應知得捨斷三亦准前說
如契經說以六出離依喜為仗為依
為建立故於六耽嗜依喜能棄能捨
及能變吐如是便斷以六出離依憂
為仗為依為建立故於六耽嗜依憂
能棄能捨及能變吐如是便斷以六
出離依捨為仗為依為建立故於六
耽嗜依捨能棄能捨及能變吐如是
便斷當知此說暫斷名斷復言以六
出離依喜為仗為依為建立故於六
出離憂能棄能捨及能變吐如是便
斷當知此說離欲界染復言以六出

捨為仗為依為建立故於六出
就係喜能棄能捨及能變吐如是便
當知此說離第二靜慮深復言以
一種性所依捨為仗為依為建立故
於種種性所依捨能棄能捨及能變
吐如是便斷當知此說離第四靜慮
深復言以非彼性類為仗為依為建
立故於一種性所依捨能棄能捨及
能變吐如是便斷當知此說離非想
非非想處深非彼性類者謂無漏道
要由此道能離非想非非想處深故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第二百二十九

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

大種蘊第五中執受納息第四之四

以無間道證預流果修彼道時四念
住幾現在修幾未來修乃至廣說問
何故作此論答欲止他宗顯已義故
謂或有說無未來修勿有未作而已
得故為遮彼執顯有未來修彼雖未
起已起彼類故或復有說二心俱行
以見聞等俱時有故為遮彼執顯無
二心俱行剎那迂轉非俱似俱故或
復有說四正斷等非一時有用因異
故為遮彼執顯此同時得有四種體
無別故或復有說信等唯無漏經說
異生無信等根故為遮彼執明信等
通有漏異經但說無漏根故或復有
說根力體異由彼勝劣位差別故為
遮彼執顯位雖殊而根力用一體有
故或復有說覺支通有漏說不淨俱
修念覺支故為遮彼執顯覺支唯無
漏經說不俱非同時俱故或復有說

近分地有喜經說依喜斷出離憂故
為遮彼執明近分無喜經說已斷當
斷名斷故或復有說正語業命不俱
時有一剎那中無二身語故為遮彼
執顯三戒俱三根所起一時可得故
或復有說預流一來亦得靜慮為遮
彼執顯俱不得未離欲故或復有說
忍即是智為遮彼執顯忍非智以於
諦境未審決故或復有說異生不斷
惑未見諦故為遮彼執明異生亦斷
惑見鹿等故或復有說聖者不以世
俗道斷惑為遮彼執顯聖自在隨用
何道故或復有說上地亦有正思惟
支為遮彼執顯上地無彼支以無尋
故或復有執無色亦有無漏戒支為
遮彼執顯彼無戒以無色故或復有
說三三摩地義別體同為遮彼執明
體亦異行相別故為止此等種種異
宗顯正所明故作斯論

以無間道證預流果修彼道時四念
住幾現在將幾未來修四正斷四神
足五根五力七覺支八道支四靜慮
四無量四無色八解脫八勝處十遍

處八智三等持幾現在修幾未來修
答念住現在一未來四正斷神足現
在未來四根力現在未來五覺支現
在未來六道支現在未來八無靜慮
無無量無無色無解脫無勝處無遍
處無智等持現在未來一念住現在
一未來四者此則遮二心俱行及無
未來修執若有二心俱時行者則應
現在修四念住然四念住必不俱行
一心相應無四慧故不可此四一體
建立行相所緣俱有異故非一相續
多心並起勿由彼成多有情故若未
來世無修義者則所修善無增廣義
起多加行則為唐捐設功用多所獲
少故又初成佛時應未具足一切功
德勿有此等過失故有未來修未來
世寬故具修四現修勢用能引當來
種類法得令現前故現在一者謂無
縛法念住見道諦故正斷神足現在
未來四者此則遮說正斷神足非俱
時有一正勤體有四所作如燈一時
有四作用一二摩地由四因生故從
所因立四名稱未來修者亦體一義

分故現在未來各言修四根力現在
未來五者此則遮根力體異及說五
種次第生執雖根力位異而自體無
別即一信等有生破二用立根力名
手不相違相資俱起故此五種非次
第生覺支現在未來六者此則遮說
近分有喜此處未得上根本地未離
下怖不生喜故經說依喜漸出離憂
者依加行道說非無間道故不相違
此依未至無喜故六道支現在未來
八者此則止正語業命不俱者意無
貪瞋癡所發無表各有七種俱時起
故無靜慮者此則止預流一來亦得
靜慮者意以未離欲入見道故已離
欲者非二向故無無量者此遮無量
亦通無漏及見道中修無量執此緣
有情故非無漏見道迅速又初得故
不能兼修又復未得根本地故不修
無量無無色者此遮無色有見道執
無色中無遍緣智故必無見道又此
未得無色定故無解脫無勝處無遍
處者此遮前三解脫等亦通無漏者
執十六行相所不攝故不名無漏又

余時未得根本地故彼皆不修無智者此則遮說忍即是智忍於諦境未如實審決故不名智又於此位自分修故不修未來諸智是故言無等持現在未來一者此則遮說三三摩地義別體同以三等持行相異故體亦有別一者謂無願等持道類忍時唯修此故雖入忍皆無間道依證果位說道類忍非餘

以無間道證一來果修彼道時四念住乃至三等持幾現在修幾未來修若倍離欲深入正性離生修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在未來六道支現在未來八無靜慮無無量無無色無解脫無勝處無遍處無智等持現在未來一若倍離欲深入正性離生者此則遮說異生不斷惑然異生類能以處等六種行相離欲界染乃至無所有處染若先已離六品欲染名倍離欲倍後三故所餘文句皆如前釋

若從預流果以世俗道證一來果修

彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在無未來六道支現在無未來八無靜慮無無量無無色無解脫無勝處無遍處智現在一未來七等持現在無未來三以世俗道證一來果者此則遮說聖者不以世俗道斷或聖於二道俱成就故隨欲現前即以彼斷念住現在一者謂離緣法念住有漏離染無間道必摠緣故根力現在未來五者此則遮說信等唯無漏說觀信等為集等故佛觀三根方說法故有漏亦有根力用故覺支現在無者此則遮說覺支通有漏有漏不能如實覺故說不淨觀俱修念覺支者依展轉因有俱忘說未來六者聖者起有漏道時亦兼修無漏故道支現在無者雖道支通有漏然覺支後說故亦唯無漏阿毗達磨有如此相無無量等者未至定中無彼根本地諸善法故智現在一者謂世俗智未來七者除他心智以無間道相違故又未得故此中但依八智作論除盡

無生以位局故等持現在無者三等
持雖通有漏然此中說無漏者以無
漏是解脫門故此文說第六無間道
以彼能證一來果故餘如前說若從
預流果以無漏道證一來果修彼道
時念住現在一未來四正斷神足現
在未來四根力現在未來五覺支現
在未來六道支現在未來八無靜慮
無無量無無色無解脫無勝處無遍
處智現在二未來七等持現在一未
來三念住現在一者謂法念住或雜
不雜以四法智隨起一故智現在二
者謂苦智法智二或乃至道智法智
二等持現在一者謂三中隨一餘如
前說

以無間道證不還果修彼道時四念
住乃至三等持幾現在修幾未來修
若已離欲染依未至定入正性雖
生修彼道時念住現在一未來四正
斷神足現在未來四根力現在未來
五覺支現在未來六道支現在未來
八無靜慮無無量無無色無解脫無
勝處無遍處無智等持現在未來一

無靜慮者見道依下不修上故餘如
前說

若依初靜慮入正性離生修彼道時
念住現在一未來四正斷神足現在
未來四根力現在未來五覺支現在
未來七道支現在未來八靜慮現在
未來一無無量無無色無解脫無勝
處無遍處無智等持現在未來一釋
此文句准前應知

若依靜慮中間入正性離生修彼道
時念住現在一未來四正斷神足現
在未來四根力現在未來五覺支現
在未來七道支現在未來八靜
慮現在無未來一無無量無無色無
解脫無勝處無遍處無智等持現在
未來一覺支現在六者靜慮中間無
喜根故依上修下故未來七道支現
在七者此遠上地有尋者執此上心
細故無有尋餘如前說若依第二靜
慮入正性離生修彼道時念住現在
一未來四正斷神足現在未來四根
力現在未來五覺支現在未來七道
支現在七未來八靜慮現在一未來

二無無量無無色无解脫無勝處无
遍處無智等持現在未來一釋此文
句准前應知

若依第三靜慮入正性離生修彼道
時念住現在一未來四正斷神足現
在未來四根力現在未來五覺支現
在六未來七道支現在七未來八靜
慮現在一未來三無無量無無色无
解脫無勝處無遍處无智等持現在
未來一釋此如前

若依第四靜慮入正性離生修彼道
時念住現在一未來四正斷神足現
在未來四根力現在未來五覺支現
在六未來七道支現在七未來八靜
慮現在一未來四無無量無無色无
解脫無勝處無遍處無智等持現在
未來一此隨所應如前釋

若從一來果以世俗道證不還果修
彼道時念住現在一未來四正斷神
足現在未來四根力現在未來五覺
支現在無未來六道支現在無未來
八無靜慮無無量無無色無解脫无
勝處無遍處智現在一未來七等持

現在無未來三釋此文句如前應知
若從一來果以無漏道證不還果修
彼道時念住現在一未來四正斷神
足現在未來四根力現在未來五覺
靜慮無無量無無色無解脫無勝處
無遍處智現在二未來七等持現在
一未來三皆如前釋以無間道證神
境智通修彼道時四念住乃至二等
持幾現在修幾未來修答若諸異生
依初靜慮修彼道時念住現在一未
來四正斷神足現在未來四根力現
在未來五無覺支無道支靜慮現在
未來一無量現在無未來四無無色
解脫現在無未來二勝處現在無未
來四無遍處智現在未來一無等持
此中念住現在一者謂身念住神境
皆通但緣色故彼無間道亦但緣色
凡如金剛喻定緣有頂四蘊或三界
滅道漏盡通緣有頂四蘊如是則所
緣或異此中何故神境智通與無間
道必同緣色答金剛喻定與最初盡
無生智俱是觀諦斷煩惱道但求證

將非於所緣有所轉作故所緣或異
神境通等皆是隨事作意俱欲於境
變現了知故所緣必同無量現在無
未來四者根本地中有漏功德由同
地故隨應皆修解脫現在無未來二
者謂初二解脫彼在初二靜慮繫故
勝處現在無未來四者謂初四勝處
亦彼繫故智現在未來一謂世俗智
問何故無他心智答無間道中不修
彼故是客眠道之所修故餘隨所應
如前說

若諸聖者依初靜慮修彼道時念住
現在一未來四正斷神足現在未來
四根力現在未來五覺支現在無未
來七道支現在無未來八靜慮現在
未來一無量現在無未來四元無色
解脫現在無未來二勝處現在無未
來四無遍處智現在一未來七等持
現在無未來三靜慮現在未來一者
問聖者已離第三靜慮染得第四靜
慮依初靜慮修神境通無間道中應
言靜慮未來修四無漏通依上下修
故何故但說未來一耶答有說應言未

采修四而不說者當知有餘有說此
中依漸次者說謂從具縛入正性離
生乃至得不還果已依初靜慮修神
境通無間道中未來修一不修上者
以未得故有說假使離第三靜慮深
依初靜慮修神境通亦但修一不修
上地故問豈不依初靜慮斷上地深
及無學者修練殺時亦修上地所有
功德耶寧說依下不能修上答斷上
地惑能修上者以彼地道所治同故
法斷彼惑能治必修無學練根如得
彼果是故此皆依下修上諸通不介
故不修上如見道中唯修自下此例
非理見道是初得種性未自在故唯
自分修修道是已得種性於彼自在
寧不兼修然五通是勝功德修加行
時必極作意若諸靜慮已得自在何
理為障而不兼修由此應知前說者
好無無色等唯此應知餘如前說
若諸異生依第二靜慮修彼道時念
住現在一未來四正斷神足現在未
來四根力現在未來五無覺支无道
支靜慮現在未來一無量現在無未

六四無無色解脫現在無未來二勝處現在無未來四无遍處智現在未來一無等持靜慮現在未來一者彼已得下地而不修者有漏功德唯自地修墮界地故餘如前說

若諸聖者依第二靜慮修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在未來七道支現在無未來八靜慮現在一未來二無量現在無未來四無無色解脫現在無未來二勝處現在無未來四無遍處智現在一未來七

等持現在無未來三靜慮未來二者謂初二靜慮初唯無漏餘如前說

若諸異生依第三靜慮修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五無覺支无道支靜慮現在未來一無量現在無未來三無无色無解脫無勝處無遍處智現在未來一無等持無量未來三者除喜無量無解脫等者第三靜慮樂所迷故無解脫等厭行功德淨解脫等雖作欣行相由地有定攝故亦

不得有餘如前說

若諸聖者依第三靜慮修彼道時念
住現在一未來四正斷神足現在未
來四根力現在未來五覺支現在無
未來七道支現在無未來八靜慮現
在一未來三無量現在無未來三無
無色無解脫無勝處無遍處智現在
一未來七等持現在無未來三廣釋
如前若諸異生依第四靜慮修彼道
時念住現在一未來四正斷神足現
在未來四根力現在未來五無覺支
無道支靜慮現在未來一無量現在
无未來三無無色解脫現在無未來
一勝處現在無未來四遍處現在無
未來八智現在未來一無等持解脫
未來一者謂淨解脫身作證具足住
勝處未來四者謂後四勝處遍處未
來八者謂前八遍處由此地中離八
災橫故有此等清淨功德餘如前說
若諸聖者依第四靜慮修彼道時念
住現在一未來四正斷神足現在未
來四根力現在未來五覺支現在無
未來七道支現在無未來八靜慮現

在一未來四無量現在無未來三無
無色解脫現在無未來一勝處現在
無未來四遍處現在無未來八智現
在一未來七等持現在無未來三廣
釋如前

以無間道證天耳智通他心智通宿
住隨念智通死生智通修彼道時四
念住乃至三等持幾現在修幾未來
修答如神境智通應隨相說由此五
種皆依四靜慮異生聖者俱能起故
然修天耳死生智通無間道時現在
念住如神境智通說以俱緣色作身
念住故修他心智通無間道時現在
唯起心念住修宿住隨念智通無間
道時現在唯起法念住餘隨所應皆
如前說

以無間道證漏盡智通修彼道時四
念住乃至三等持幾現在修幾未來
修答若依未至定證阿羅漢果修彼
道時念住現在一未來四正斷神足
現在未來四根力現在未來五覺支
現在六未來七道支現在未來八靜
慮現在無未來四無無量無色現在

無未來三解脫現在無未來三無時
處無遍處智現在二未來六等持現
在一未來三念住現在一者謂法念
住或雜不雜四類智二法智隨一現
前故靜慮未來四者斷有頂或通修
上下能治道故無元量等者今時不
修有漏法故有漏不能治有頂故無
色解脫未來三者謂前三無色及即
彼三解脫通無漏故智現在二者謂
滅智法智二或道智法智二或苦智
類智二乃至或道智類智二未來六
者除世俗智及他心智彼有漏故與
無間道相違故等持現在一者謂空
无相無願隨一現前金剛喻定與六
智相應故此中但說斷有頂或第九
無間道彼能證得漏盡智通故餘如
前說

若依初靜慮證阿羅漢果終彼道時
念住現在一未來四正斷神足現在
未來四根力現在未來五覺支現在
未來七道支現在未來八靜慮現在
一未來四無元量無色現在无未來
三解脫現在無未來三無勝處无遍

般若現在二未來六等持現在一未
來三若依靜慮中間證阿羅漢果修
彼道時念住現在一未來四正斷神
足現在未來四根力現在未來五覺
支現在六未來七道支現在七未來
八靜慮現在無未來四無無量無色
現在無未來三解脫現在無未來三
無勝處無遍處智現在二未來六等
持現在一未來三若依第二靜慮證
阿羅漢果修彼道時念住現在一未
來四正斷神足現在未來四根力現
在未來五覺支現在未來七道支現
在七未來八靜慮現在一未來四無
無量無色現在無未來三解脫現在
無未來三無勝處無遍處智現在二
未來六等持現在一未來三若依第
三第四靜慮證阿羅漢果修彼道時
念住現在一未來四正斷神足現在
未來四根力現在未來五覺支現在
六未來七道支現在七未來八靜慮
現在一未來四無無量無色現在無
未來三解脫現在無未來三無勝處
無遍處智現在二未來六等持現在

一未來三此隨所應如前釋

若依無色定證阿羅漢果修彼道時
念住現在一未來四正斷神足現在
未來四根力現在未來五覺支現在
六未來六道支現在四未來八靜慮
現在無未來四無無量無色現在一
未來三解脫現在一未來三無勝處
無遍處智現在二未來六等持現在
一未來三依無色定者謂依空無邊
處或依識無邊處或依無所有處由
此三地皆有無漏道能離非想非非
想處染故非想非非想處定力昧劣
非無漏道所依止故此中不說道支
現在四者此則遮說無色界有無漏
戒及說上地有正思惟者意以無所
依四大種故及上地心漸微細故問
如無無漏大種而有無漏戒如是雖
無彼地大種而有彼地戒斯有何失
答無漏戒不墮界地隨所依身大種
所造由此雖無無漏大種而有所造
無漏戒有漏戒必墮界地唯為自地
大種所造彼無大種故戒亦無問若
無漏戒隨所依身大種所造者生發

色界入無漏無色定時應起彼定俱
無漏戒有所依身大種故答雖無漏
戒隨所依身大種所造然隨何地要
有大種造有漏戒方隨彼類起無漏
戒無色中無有大種造有漏戒故無
漏戒於彼亦無依彼所有發無漏故
問何故戒體唯色答遮惡色起故又
是身語業性故身語二業色為體故
問何故意業非戒答不能親遮惡戒
故問何故惡戒非意業答未離欲者
皆成就不善意業彼豈恚名犯戒或
不律儀耶是故惡戒非意業又善意
業若是善戒則應一切不斷善者恚
名住律儀彼皆成就善意業故若許
尔者便一有情名住律儀亦名住不
律儀者則應無有三種差別如是則
與聖教相違故善惡戒俱非意業又
世共許防禁身語說名戒故意業非
戒應知意業是發戒因不可戒因即
名為戒勿令因果有雜亂失是故無
色道支唯四未來通修下地無漏故
具有八無色解脫現在一者謂前所
依三地隨一餘如前釋

說一切有部發智大毘婆沙論卷第四百四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第四百四 第三張

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十一 匪

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

大種直譯第五中執受納息第四之五

四念住者一身念住二受念住三心
念住四法念住然此念住總說唯一
謂心所中一慧自性根中慧根力中
慧力覺支中擇法覺支道支中正見
或分為二謂有漏無漏或分為三謂
下中上或分為四謂三界繫及不繫
或分為五謂三界繫及學無學乃至
若以相續刹那差別分別則有無量
問世尊何故於此義中開少合多唯
說四種答佛依正慧行相所緣麤細
不同建立四種問若今何故釋經中
說觀內外俱十二種別答不過四故
但說四種如七葉樹七生預流彼亦
如是問此體是慧何故世尊說為念
住答慧由念力得住所緣故名念住
或此慧力令念住境故名念住此二
於境覺轉相資勝於餘法故說念住
法今釋念住如餘處說

四正斷者一於已生惡不善法為令
斷故生欲發懃攝心持心二於未生
惡不善法為不生故餘說如前三於
未生善法為令生故餘說如前四於
已生善法為令安住不忘倍修增廣
故餘說如前然此正斷或總為一謂
心所中一精進體根中精進根力中
精進力覺支中精進覺支道支中正
精進或分為二謂有漏無漏或分為
三謂下中上或分為四謂三界繫及
不繫或分為五謂三界繫及學無學
乃至若以相續刹那差別分別則有
無量問世尊何故於此義中闕少合
多唯說四種答一精進體於刹那中
作用不同遠近四種謂於已生未生
惡法斷及不生故復於未生已生善
法生及增廣故如燈一念四用差別
謂燒炷盡油熱器破闇彼亦如是問
法蘊等論說斷已生惡不善法即具
四種謂於已生惡不善法為令斷故
生欲發懃攝持心者彼斷已生惡不
善位亦能令彼惡不善法未生不生
復令善法未生得生已生住等乃六

說修已生善法令安住等亦具有四
謂於已生善法為令安住不忘倍修
增廣故生欲發懃攝持心者彼修已
生諸善法位亦能令彼惡不善法已
生者斷未生不生復令善法未生者
生如是便成十六正斷何故於此但
說四耶答依修行者差別意樂至加
行位故作是說謂彼先時起一意樂
至加行位便具四種如是依彼四種
意樂至加行位故作是說然加行時
皆唯有四不過四故但說四種如由
意樂加行故說如是由趣入加行故
說由依處加行故說由勝解加行故
說應知亦尔已說自性當說所以問
此四何緣說為正斷答由此四種能
正斷故問前二可尔後二云何答以
初為名故無有失或此四種皆有斷
義謂前二斷煩惱障後二斷所知障
修善法時斷無知故暫斷永斷俱名
斷故有處說此名為正勝無倒策發
成勝事故

問惡與不善何差別答惡謂有覆無
記不善謂諸不善有作是說惡謂色

無色界及欲界少分染法不善謂欲界多分染法有說惡謂欲界身邊三見品不善謂欲界諸餘煩惱等問何故惡不善法已生者說令斷未生者說令不生答已生者於自相續已有作用故說令斷未生者於自相續未起作用故說令不生有說已生者於自相續已障聖道故說令斷未生者於自相續未障聖道故說令不生有說已生者於自相續已取果與果故說令斷未生者於自相續未取果與果故說令不生有說已生者於自相續已酬同類通行因故說令斷未生者於自相續未酬同類通行因故說令不生有說已生者於自相續已燒已惱故說令斷未生者於自相續未燒未惱故說令不生有說已生者於自相續已作譏呵已作垢染已作膠澁已墮惡意故說令斷未生者於自相續未作譏呵未作垢染未作膠澁未

墮惑意故說令不生問所修諸善隨
余所生即余所滅無有生已過一剎
那有停住義如何乃言於已生善法
為令安住不忘倍修增廣耶答應知
此中說二分善法謂順住分順勝進
分令安住不忘者說順住分令倍修
增廣者說順勝進分俱依相續展轉
勝進說安住等故無有失有說此中
說三品善法謂下中上令安住不忘
者說依下品善根轉至中品令倍修
增廣者說依中品善根轉至上品雖
一剎那生已即滅而依相續故作是說
此正斷欲界有四色無色界亦問
欲界有惡不善法可說有四云何上
界亦說四耶答彼雖過患不具而具
有彼功德有說彼雖無所治而有能
治問未至地可余上地云何答有多
種對治謂捨對治斷對治持對治遠
分對治厭壞對治上地雖無捨及斷
對治而有餘對治問靜慮可余無色
云何答無色雖無壞對治而有持及
遠分對治

此正斷學無學位各具四種問答位

可余有惡不善法故無學云何答彼
雖無過惡而有功德有說彼雖無所
治而有能治謂多禮對治如前說彼
雖無捨及斷而有所餘因緣涅槃精
進何正斯攝有說初正斯攝以斷即
涅槃故有說第二正斯攝以涅槃是
不生故有說第三正斯攝緣涅槃時
善法生故有說第四正斯攝緣涅槃
時善法滅故如是說者四正斯攝緣
涅槃時作四事故謂緣諸法擇滅性
時即令一切惡不善法已生者斷未
生不生及令一切世出世善未生者
生已生增長

四神足者一欲三摩地斯行成就神
足二勤三摩地斯行成就神足三心
三摩地斯行成就神足四觀三摩地
斯行成就神足問云何名神云何名
神有義是說三摩地名神欲等四名
足由四法所攝受今三摩地轉故問
等持俱有相應法多何故此四獨名
神足答此於等持隨順勝故謂於得
有相應法中資益等持此四為勝
有說者三摩地是神亦足欲等四

足非神如擇法是覺亦支餘六唯支
非覺正見是道亦支餘七唯支非道
唯非時食是齋亦支餘七唯支非齋
彼亦如是問若三摩地是神亦足或
應立一或應立五何故說四耶答唯
三摩地立為神足從四因生故說為
四謂加行位或由欲力引發等持令
其現起廣說乃至或由觀力引令現
起由加行位四法隨增令等持起故
得定位於一等持建立四種已說自
性當說所以問此四何緣說為神足
答諸所思求諸所欲願一切如意故
名為神引發於神故名神足然此神
用略有二種一世俗所欣二聖者所
樂若分一為多合多成一此等名為
世俗所欣若於世間諸可意事不住
頓想於諸世間不可意事不住遠想
於諸可意不可意事安住於捨正念
正知此等名為賢聖所樂復有三種
神用一運身二勝解三意勢運身神
用者謂舉身凌虛猶若飛鳥亦如壁
上所畫飛仙勝解神用者謂於遠作
之解由此力故或住此洲手捫日月

或屈伸辭頃至色究竟天意勢神用者謂眼識至色頂或上至色究竟天或傍越無邊世界問此三神用誰成就發有說聲聞成一謂運身獨覺成二除意勢唯佛世尊具成三種有說異生成一謂運身二無成二除意勢然聲聞運身所顯獨覺意解所顯佛具成三意勢所顯或復五種神用一業二異熟三變現四具德五發心業神用者謂中有等異熟神用者謂飛禽等變現神用者謂依靜慮分一為多合多為一等具德神用者謂四神足發心神用者謂天龍等此中天者謂欲界天於所說五神用中此中說具德神用如契經說苾芻當知欲三摩地斷行成就修於神足依止離依止無染依止滅迴向於捨勤三摩地心三摩地觀三摩地說亦如是此中說何名為禪等有作是說定三摩地後說若緣三摩地為境修於神足由二緣故名依離等謂意樂故及所緣故若緣餘法為境修於神足但由一緣名依離等謂意樂故非所緣故有

餘則說是寂滅涅槃彼說若緣寂滅
涅槃為境修於神足由二緣故名為
離等謂意樂故及所緣故若緣餘法
為境修於神足但由一緣名依離等
謂意樂故非所緣故復有說者是三
摩地及寂滅涅槃彼說若緣此二為
境修於神足由二緣故名為離等謂
意樂故及所緣故若緣餘法為境修
於神足但由一緣名為離等謂意樂
故非所緣故應知此中依止離者謂
初靜慮依止無染者謂第二靜慮依
止滅者謂第三靜慮迴向於捨者謂
第四靜慮

如契經說苾芻當知何等名壽謂四
神足問何故神足說名為壽答由此
為依壽不當故謂在定位壽必無斷
有說依此離壽次故謂在定位遠離
壽次有說依此壽自在故如契經說
若有苾芻苾芻及等於四神足若習
若修若多修習彼若希求住壽一切
或一切餘隨意自在由此故說神足
為壽

如契經說有一梵志來詣具壽問難

陀所種種愛語歡喜問訊已還坐一
面問阿難曰何故於沙門喬答摩所
勤修梵行問何故梵志作是問耶答
彼是阿難昔時朋友委知尊者者是愛
行人於五欲中先恒耽著故來試驗
為求愛斷而修梵行為求勝欲修梵
行耶故作斯問阿難答言我為愛斷
故在佛所勤修梵行問勤修梵行斷
七隨眠何故但言我為愛斷答尊者
慶喜亦知梵志是愛行人耽著諸欲
為汙引故意云若汝為愛所纏欲求
離者宜捨家法來世尊所隨我勤修
清淨梵行故方便答我為愛斷婆羅
門曰沙門喬答摩實有道迹能斷愛
不阿難陀曰實有勿疑汝若來修定
能斷愛梵志請曰願為說之令我心
開必當依命尊者告曰惟我世尊如
實知見說四神足依之修習速離愛
纏問若有能於四念住等三十七種
善提分法隨一修習皆能斷愛何故
但言修四神足答此是愛結近對治
故謂有愛者馳散諸緣等持能為彼
近對治梵志復曰如仁所言神足無

邊修何能盡問梵志何故作是語不
答梵志意言此四神足其體遍在學
無學位彼即無邊修何能盡修者不
盡何能斷愛阿難告曰此非無邊梵
志復言請為解說阿難告言喜今問
汝可隨意答於意云何汝曾生欲入
園遊不梵志曰然復問入園既遊觀
已生欲還不梵志曰然復問二時所
生樂欲豈不有異梵志曰然尊者告
言如汝生欲二時有異一欲入園二
欲還出如是神足學無學位亦各不
同學位所修為欲斷愛無學所修為
現法樂隨所修異非謂無邊梵志如
何謂修不盡彼聞歡喜發淳淨心歸
佛出家修於梵行

五根者謂信根精進根念根定根慧
根五力亦余此五隨名即心所中各
一為性已說自性嘗說所以問何緣
此五名根名力答能生善法故名根
能破惡法故名力有說不可傾動名
根能摧伏他名力有說勢用增上義
是根不可屈伏義是力若以位別下
位名根上位名力若以實義一一位

中皆具二種此二廣辯如餘處說
七覺支者一念覺支二擇法覺支三
精進覺支四喜覺支五輕安覺支六
定覺支七捨覺支擇法即慧喜即喜
根捨謂行捨餘四如名即心所中各
一為性已說自性當說所以問何故
此七名覺支耶答覺謂究竟覺即盡
無生智或如實覺即無漏慧七為彼
分故名為支擇法亦覺亦支餘六是
支非覺此七廣辯如餘處說

八道支者謂正見正思惟正語正業
正命正精進正念正定正見即慧正
思惟即尋正語業命即隨心轉三根
所發身語無表餘三如名即心所性
已說自性當說所以問何故此八名
為道支答所履通達故名為道八是
彼分故說名支正見亦道亦支餘七
是支非道此亦如餘處廣說

四靜慮者謂初靜慮乃至第四靜慮
有說尋喜樂捨相應靜慮如次為四
此有二種一修得二生得修得者即
彼地攝心一境性若并助伴即五蘊
性生得者隨地所繫餘五蘊為性已

說自性當說所以問此四何緣說為
靜慮答靜謂寂靜慮謂等慮此四地
中定慧平等故稱靜慮餘隨有關不
得此名此四廣如餘處分別

四無量者謂慈悲喜捨慈謂與樂作意
相應無瞋善根為性悲謂除苦作意
相應無瞋善根為性有說不害為性
喜謂慶慰作意相應喜根為性有說
以善心所中欣為自性捨謂平等作
意相應無貪善根為性已說自性當
說所以問何故名無量答由此四種
緣無量有清故生無量善法故招無
量勝果故廣說此四亦如餘處四無
色者謂空無邊處乃至非想非非想
處此亦二種一修得二生得修得者
即彼地攝心一境性若并助伴即四
蘊性生得者即彼地繫餘四蘊為性
已說自性當說所以問何故此四說
名無色答此四地中超過一切有色
法故違害一切有色法故色法於此
無容生故說名無色此四亦如餘處
廣說

八解脫者一內有色觀諸色解脫二內

無色想觀外色解脫三淨解脫身作
證具足住四空無邊處解脫乃至七
非想非非想處解脫八滅受想解脫
身作證具足住此中前三無貪善根
為性若并助伴即五蘊性次四即以
彼根本地加行善四蘊為性有說亦
以彼近分地前八解脫道為性取後
解脫以滅盡等至為性已說自性當
說所以問何故名解脫答解脫所有
彼能障故餘義如餘處廣說

八勝處者一內有色想觀外色少乃
至廣說二內有色想觀外色多乃至
廣說三內無色想觀外色少乃至廣
說四內無色想觀外色多乃至廣說
觀青黃赤白復為四德此八皆以無
貪善根為性若并助伴即五蘊性已
說自性當說所以問何故名勝處答
降伏所緣推滅貪愛故名勝處廣分
別義如餘處說

十遍處者謂各別觀青黃赤白地水
火風即為前八九空無邊處十識無
邊處此中前八無貪善根為性若并
助伴即五蘊性後二遍處即以彼地

有漏加行善彼勝解俱品四蘊為性
已說自性當說所以問何故名遍處
答所緣廣普勝解無邊故名遍處餘
義如餘處說

八智者謂法智類智世俗智他心智
苦智集智滅智道智非盡無生以位
局故此八皆以心所法中慧為自性
已說自性當說所以問何故名智答
於所緣法審觀決定故名為智餘義
如餘處廣說

三等持者一空二無願三無相此三
皆以心所法中三摩地為性通有漏
無漏此中唯說無漏解脫門故若空
無我二行相俱無漏等持名空三摩
地若無常苦因集生緣道如行出十
行相俱無漏等持名無願三摩地若
滅智妙離四行相俱無漏等持名無
相三摩地已說自性當說所以問何
故名等持答平等持心令享一境有
所成辦故名等持廣說此三如餘處辯
四沙門果者一預流果二一來果三
不還果四阿羅漢果此四各以二法
為性一無為二有為無為果者謂預

流果以三界見所斷斷擇滅為性一來果以三界見所斷斷及欲界修所斷前六品斷擇滅為性不還果以三界見所斷及欲界修所斷斷擇滅為性阿羅漢果以三界見修所斷斷擇滅為性有為果者隨其所應皆以無漏五蘊為性已說自性當說所以問何故名沙門果答無倒勇勵息除染法名曰沙門是諸沙門所引所證名沙門果此亦如餘處廣說

五通者一神境智通二天眼智通三天耳智通四他心智通五宿住隨念智通此五皆以慧為自性已說自性當說所以問何故名通答於自所緣無倒了達妙用無碍故名為通界者四唯色界繫他心智通色界繫及不繫地者在四靜慮根本地非近分非無色所以者何若地有五通所依殊勝三摩地彼地有五通近分無色無五通所依殊勝三摩地是故於彼無此諸通有說若地奢摩他毗鉢舍那二等攝受彼地有五通近分無色隨一闕故無有五通所依者皆依欲色

界行相者四種唯不明了行相他心
智通若有漏亦不明了行相若無漏
作道四行相所緣者神境智通緣欲色
界或四處或二處天眼智通緣欲色
界色處天耳智通緣欲色界聲處他
心智通緣欲色界及不繫心心所宿
住智通緣欲色界五蘊念住者前三
宿住智通唯法念住智者四種唯世
俗智他心智通若有漏是世俗智他
心智若無漏是法智類智道智他心
智三摩地俱者四種非三摩地俱他
心智通若有漏亦非三摩地俱若無
漏與道無願三摩地俱根相應者依
種類說三根相應謂樂根喜根捨根
世者五種皆墮三世前四過去緣過
去現在緣現在未來合生緣未來不
生緣三世宿住智通過去現在緣過
去未來緣三世善等者天眼天耳通
是無記緣三種神境智通是善緣無
記餘是善緣三種欲界繫等者四是
色界繫緣欲色界繫他心智通是色
界繫及不繫緣欲色界繫及不繫繫

等者四是非學非無學緣非學非無學他心智通是學無學非學非無學緣學無學非學非無學見所斷等者三是修所斷緣修所斷他心智通是修所斷及不斷緣見修所斷及不斷宿位智通是修所斷緣見修所斷緣名緣義者宿住智通通緣名義餘四唯緣義緣自相續等者他心智通唯緣他相續餘四通緣自他相續及非相續加行離染得者問此五通為加行得為離染得若加行得者智蘊所說云何通如說若成就現在他心智得者此蘊前說云何通如說以無間道證神境智通時念住現在修一未來修四等非起先得有未來修有說唯加行得問智蘊所說云何通答彼文應作是說若成就現在他心智未來定成就過去若已滅不失則成就若未已滅或已滅而失則不成就而不說者言勢所引摠略答故有說唯離染得問此前所說云何通答說重調練善提分法非利得修余時但令

先所得者轉明勝故如是說者皆通
加行及離染得此蘊但說加行得者
智蘊唯說離染得者如是便為二說
善通有說於彼離染得中有已曾習
有未曾習智蘊說已曾習此蘊說未
曾習如是亦為二說善通離染得者
謂初靜慮所引發者離欲界染時得
乃至第四靜慮所引發者離第三靜
慮染時得若諸聖者及後有異生通
得曾習未曾習餘唯得曾習離染得
已加行現前佛不加行獨覺下加行
聲聞或中或上又隨離染解脫道時
所修得者皆離染得若於餘時而修
得者皆加行得何處起者欲色界皆
得起欲界中唯人天人中唯三洲通
男女身異生聖者學與無學皆得現
起問諸通為無間道攝為解脫道攝
若無間道攝者經所說云何通如說
分一為多合多為一乃至廣說非無
間道一剎那中有如是事若解脫道
攝者品類足說當云何通如說通云
何謂善慧天眼耳通解脫道是無記
慧云何名通答諸通是解脫道攝如

沙門果解脫道攝非無間道此亦如是問品類足說當云何通答彼所說通與此說異彼說善慧皆名為通以說一切法皆是所通達故此中所說勝慧名通此通或善或是無記通與善慧得作四句有通非善慧謂天眼耳通有善慧非通謂除通餘善慧有俱是謂餘四通有俱非謂除前相問此五通為如說而生為不尔有作是說如說而生謂先起神境智通故佛前說乃至後起宿住智通故佛後說謂彼聞色界天而不能往故先起神境通往而不能見其色故次起天眼通見而不能聞其語故次起天耳通聞而不能知其心故次起他心通知彼心已未知宿世曾相遇不故後起宿住通世尊依此次第而說如是說者次第無定謂或先起神境通乃至或先起宿住通或有唯得神境通如天授等或有唯得天眼通如善星等是故諸通無順入逆入亦無超越次第如諸等至或如無量解脫勝處遍處問修起神境天眼通時俱有光明此

有何異答者修神境所引光明或化
所為或自性有若修天眼所引光明
非化所為唯自性有

說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百四十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

六百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

相蘊第六中根納息第一之一

二十二根眼根耳根鼻根舌根身根
女根男根命根意根樂根苦根喜根
憂根捨根信根精進相念根定根慧
根未知當知根已知根具知根此二
十二根幾學幾無學幾非學非無學
如是等章及解章義既領會已應
廣分別問何故尊者以二十二根而
作論答是彼尊者所樂欲故隨彼所
欲不違法相而作斯論不應責其所
以有說不應問彼尊者以契經說二
十二根彼根契經是此論根本依彼
經造論不可責其因緣以彼尊者於
佛所說二十二根不能少減說二十
一不能少增說二十三以佛所說無
增減故不可增減如不可增減不可
多少不可損益無量無邊應知亦亦
以佛所說無量無邊不可於中作量
邊故無量者義難測故無邊者文難

知故譬如大海無量無邊無量者深
無邊者廣世尊所說應知亦然雖百
千俱胝那由多數如舍利子等諸大
論師於佛所說二句文義違背千論
分別解釋盡其覺性不得邊除是故
不應責彼尊者問置彼尊者世尊何
故說此契經答觀所化者應聞此法
得饒益故復次此經有別緣起謂有
梵志名曰生聞來詣佛所歡喜問評
在一面坐而白佛言施設幾根攝諸
根盡佛言我說二十二根攝諸根盡
若有遮此更說餘根當知彼說有言
無義若還問彼反生愚惑所以者何
非其境故由梵志問說此契經是其
不應徵佛說意問置佛說意梵志何
故但問諸根不問蘊界處等答隨彼
所疑而問不應為責或彼梵志性善
尋思隨有所聞意便歷問為知根義
周遍遊歷之十六道問諸根是如離
繫者施設一根所謂命根遍內外物
數微立制不飲冷水不斷生草以有
命故問諸根適於外物中執有何根
古有根法各有於外物執有等根

於外物執有命根有於外物執有二
根由意根故名有根法由命根故名
有命法有於外物執有二根謂業與
意隨應當說又如外道波羅設利作
如是說眼不見色耳不聞聲名聖修
根問何故彼名波羅設利答是所立
名不應問立名所以名隨假立不必
皆有實義故有說此是彼姓謂婆羅
門有姓憍蹉有姓筏蹉有姓扇族略
有姓憍陣那有姓婆羅墮闍有姓波
羅設利有說此是雜種謂從刹帝利
婆羅門生名波羅設利如從驢馬所
生名騾如是說者此是彼姓彼有弟
子名盟怛羅曾於一時來詣佛所歡
喜問說在一面坐佛時告曰汝師波
羅設利為汝等說修根法耶盟怛羅
言我師曾說佛問云何彼云我師作
如是說眼不見色耳不聞聲名聖修
根無所取故佛即難曰若尔盲者應
名聖修根不見色故時阿難隨佛邊
侍立為佛搖扇尋亦難言靜者亦應
名聖修根不聞聲故問設有外道百
千俱胝那度多數智慧辯才如舍利

子佛皆能伏何故世尊作初難已尊者慶喜作第二難世尊何故而不遮止答佛觀慶喜咽喉有相知欲設難故便自止以佛昔在三無數劫精勤修習菩薩行時尚不斷他所有才辯乃至弟子亦不遮遏况今成佛斷他辯才又佛了知若自所說若慶喜說平等無異無有增減故不遮止又顯師與弟子俱能摧伏他故若師弟子俱能伏者乃名善伏故不遮制又欲令彼無餘言故謂若世尊作第一難慶喜不作第二難者則彼外道還自眾中以餘慢心作如是言雖為彼師所伏而非弟子彼雖能伏我等而非我師若佛世尊作第一難慶喜復作第二難者則彼永捨憍慢之心弟子尚能摧伏我等何况彼師設我師來亦不能對何況我等又欲滿彼梵志意故彼作是念喬答摩尊諸力士中為無有上能伏能破一切論者而無屈撓諸論師中取為尊勝往昔所有諸大論師尚無能對何況我等若彼弟子與我談論我當酬對豈不耳哉

佛一切時滿所化意如其所念而汲引之故不遮止慶喜所難復次佛以慶喜為證義人故彼外道衆信重慶喜以彼尊者形貌端嚴善知因陀羅聲明論故佛意令彼問所信人自驗師宗應正理不慶喜時說故佛不止復次欲顯世尊無勝已慮故謂諸外道慮弟子中有勝已故遮其言辯佛無是事設有弟子百千俱胥那庾多數辯才智慧如舍利子亦無問難與佛等者况能勝佛復次欲顯已斷法懼垢故謂諸外道不許弟子與他論難勿彼由斯多獲名譽恭敬利養佛則不介假使世間一切皆得無邊名利佛無一毫終無嫉妬是故不止慶喜所說復次欲顯弟子亦勝他故謂諸外道恐已門徒與他論難墮負受辱世尊弟子無不勝他若論難時益更光揚如來正法故不遮制復次為欲顯示善說法中文義滿足無異見故謂諸外道惡說法中文義乖違師徒見異隨有所立所說所解師與弟子各各相違佛正法中無此過失隨

有所立所說所解弟子與師皆同一味由此等緣對彼外道佛與慶喜各設一難問外道若許盲聾之人是聖修根云何成難答是為大難亦是捻說外道過失無能對者謂汝若許盲聾之人亦得名為聖修根者汝等何故棄捨居家晝夜精勤修諸梵行但應毀壞眼耳二根自可名為聖修根者故前所說是為大難亦是捻訶一切外道又勝論者說有五根鼻舌眼身耳根為五又數論者說十一根謂五覺根五業根意根五覺根者所謂眼耳鼻舌身根五業根者謂語手足大小便根意者意根為第十一或復有說百二十根謂眼耳鼻各二為六舌身意命及五受根信等五根捻為二十六趣各二十為百二十彼說阿素洛為第六趣有說根是主義被外道說有百二十主如天主龍主阿素洛主及人主等要受如是百二十處勝妙之身方得解脫生聞梵志聞如是等說根不同轉生疑惑不知何者是其實說聞釋氏言生一六子具三

十二大丈夫相八十隨好身真金色
圓光一尋見者歡喜覩無厭足捨輪
王位踰城出家精勤修習難行苦行
證得無上正等菩提一切知者一切
見者斷一切疑網施一切決定能盡
一切問難源底聞已即時來詣佛所
在一面坐而白佛言說根者多沙門
說幾根攝諸根盡問何故梵志不以
所聞說根差別請問於佛而直作此
問耶荅彼有惡慧恐佛於他所說根
中擇善而說故作捻問佛依彼問荅
言我說二十二根攝諸根盡若有遮
此更說餘根廣說乃至非其境故問
世尊何故復作是語若有遮此更說
餘根當知彼說有言無義若還問彼
反生迷惑所以者何非其境故荅欲
令彼知先所聞一根乃至百二十根
皆非實故義言我是一切知者一切
見者尚不能於二十二根中減一根
說二十一增一根說二十三况諸外
道僻見無知於諸根中有能增減說
一乃至百二十耶由此因緣彼來詣
佛但問根義非蘊界等

問此二十二根名有二十二實體有
幾答對法者言名二十二實體十七
於中男女三無漏根無別體故問何
故男女根無別體耶答此二即是身
根攝故如說女根云何謂身根少分
男根云何謂身根少分問何故三無
漏根亦無別體答此三即是九根攝
故九謂意根樂喜捨根信等五根此
九根有位名未知當知根有位名已
知根有位名具知根即見道位修道
位無學道位如次應知又在隨信隨
法行相續中名未知當知根在信解
見至身證相續中名已知根在慧解
脫俱解脫相續中名具知根九根聚
集隨位說三故無別體由此故說二
十二根名二十二實體十七尊者法
救作如是說名二十二實體十四謂
即前五及命捨定無別實體故彼說
問何故命根無實體答命根是不相
應行蘊所攝彼說不相應行蘊無實
體故問何故復說捨根無別體答彼
說離苦樂受無別不苦不樂受所以
若何諸所有受或樂或苦若非苦樂

云何名受問若今經說三受當云何
通答彼作是說樂受苦受有上有下
有利有鈍有躁有靜諸上利躁者名
樂受苦受諸下鈍靜者名不苦不樂
受此體不定如疑而轉問何故彼說
定根亦無別體答彼說離心無定體
故如說定云何謂心一境性由此諸
根名二十二實體十四尊者覺天作
如是說名二十二實體唯一所謂意
根彼作是說諸有為法有二自性一
大種二心離大種無所造色離心無
心所諸色皆是大種差別無色皆是
心之差別由此義故實根唯一如實
義者應如初說名二十二實體十七
如名體如是名施設體施設名異相
體異相名異性體異性名別性體別
性名分別體分別名覺悟體覺悟應
知亦今是名諸根自性我物性相自體
已說自性當說所以問何故名根根
是何義答增上義是根義明義是根
表現義是根義慧觀義是根義端嚴
義是根義寂義是根義勝義是根義
主義是根義問若增上義是根義者

諸有為法展轉增上諸無為法於有
為增上則一切法皆應立根何故世
尊立二十二尊尊者言佛於諸法了
達究竟善知諸法體相勢用餘不能
知若法有根相者立根無者不立不
應責問有說增上緣有下有上有劣
有勝上勝立根下劣不立有說雖一
切法皆有增上緣義而非皆有增上
明現乃至主義如二十二根者如一
切有情雖皆牙有增上緣義而有勝
者如鬼界中琰摩王勝傍生趣中師
子王勝村中主勝國中王勝四大洲
中轉輪王勝於欲界中自在天勝千世
界中梵王為勝於三界中佛為最勝
佛於一切有情類中獨稱法王無倫匹
故如是諸法雖皆是增上緣而非一
切皆有增上乃至主義如二十二根者
故佛唯說此二十二根

問若增上義是根義者誰於何增上
答眼根於四處增上一莊嚴自身二
導養自身三為識等依四作不共事
莊嚴自身者雖有妙身支分具足眼
根若缺人不意觀故於嚴身此為增

上導養自身者由眼根故見好惡色
捨危就安令身久住為識等依者眼
識及相應法依此而生作不共事者
唯眼根見色非餘根耳根於四處增
上一莊嚴自身二導養自身三為識
等依四作不共事莊嚴自身者雖有
妙身支分具足耳根若缺人不意觀
故於嚴身此為增上導養自身者由
耳根故聞好惡聲捨危就安令身久
住為識等依者耳識及相應法依此
而生作不共事者唯耳根聞聲非餘
根有餘師說眼根導養生身為勝耳
根導養法身為勝如說

譬如明眼人能避現嶮難世有聰明者
能離當苦惡多聞能知法多聞能離罪
多聞捨無義多聞得涅槃

復有說者眼根耳根俱能導養生身
法身導養生身如前說導養法身者
由眼根故親近善士由耳根故聽聞
正法由此能引如理作意法隨法行
乃至展轉證得涅槃是故經說梵壽
梵志勿壞二根謂眼與耳問何故於
諸根聚中但說勿壞二根耶答由眼

耳根倖出世時為路為門趣入佛法
又由眼耳遇佛便能比知是佛如說
必善汝若不能知佛心者應二處求
一所聞二所見由此偏說勿壞二根
鼻舌身根皆於四處增上一莊嚴白
身二導養自身三為識等依四作不
共事莊嚴自身者雖有妙身支分具
足三根隨致人不意觀導養自身者
由此三根受用段食令身久住以段
食是香味觸故為識等依者鼻識及
相應法依鼻根生舌識及相應法依
舌根生身識及相應法依身根生作
不共事者唯鼻能嗅唯舌能嘗唯身
覺觸各非餘根意根於二處增上一
能續後有二自在隨轉能續後有者
如說識若不託母胎名色得成羯邏
藍不不也世尊自在隨轉者如說
世間心所引亦為心所勞心若於彼生
皆自在隨轉

有說意根於染淨品增上如說心雜
染故有情雜染心清淨故有情清淨
男女二根於二處增上一有情異二
分別異有情異者由此二根令諸有

情男女類別分別異者由此二根形
相言音乳房等別謂劫初時無女男
差別後於是處少造色生便有男女
體類狀貌顯形言音衣著飲食受用
差別有說此二於染淨品增上於染
勝者非於嬌欲此無疑故但由此二
若壞若闕於不律儀五無間業不能
受作亦復不能斷諸善根於淨勝者
此男女根若壞若闕便不能起一切
律儀亦復不能離三界染不能種植
三乘種子命根於二處增上一令說
有根二令根不斷命根若在可說有
根及令諸根相續住故有說命根於
四處勝一續衆同分二持衆同分三
護養衆同分四令衆同分不斷五受
根於雜染品增上以諸有情由受等
力四方追求遊於鐵鏤鉤索嶮路空
山越谷匍匐偃倒或入大海遇諸異
難謂波浪洄洑室歎摩羅黑風旋風
伏山灘磧墮惡龍宮邏剎娑洲金毗
羅難盜賊難等如是種種皆因諸受
問無漏受云何於雜染品增上耶答
初起加行及趣入時亦於雜染品增

上謂觀行者求彼受時亦須追求衣食等物由此勢力亦生染故有說受於染淨俱勝樂受於染勝者如說於樂受貪隨增於淨勝者如說樂故心定苦受於染勝者如說於苦受瞋隨增於淨勝者如說苦為信依不苦不樂樂受於染勝者如說於不苦不樂受無明隨增於淨勝者如說六出離依捨信等五根於清淨品增上如說信生能歸趣越放逸流海精進能除苦慧能得清淨

又說我聖弟子具信伊師迦能捨不善修習善法又佛告慶喜精進能得菩提又說我聖弟子具精進力捨不善法修習善法又說念能通行防護一切我聖弟子具念防護捨不善法修習善法又說定是正道不定是邪道定心得解脫非不定心定心能知諸蘊生滅又說我聖弟子具三定履能離不善修於善法又說慧為世間上能順趣決擇能正知諸法能盡老死苦

又說一切法中慧為最上又說姊妹我聖弟子能以慧刀斷諸結縛隨眠

經始又說我聖弟子具慧垣牆能障惡法增長善法未知當知根於未見諦而見諦增上已知根於已見諦除煩惱過增上具知根於已除煩惱過得現法樂住增上由此各各於彼彼處有增上義故說為根

尊者婁沙筏摩作如是說唯意一種是勝義根是內是遍有所緣故是內者內處攝故是遍者從無間獄至有頂故有所緣者緣一切法故餘眼等根不具斯義是故不立為勝義根謂眼等五雖內處攝而非是遍非有所緣命根雖遍而非內處亦非有緣苦樂憂喜雖有所緣非遍非內捨信等五雖遍有緣而非內處三無漏根如九根說問若唯意是勝義根者餘二十一何故名根答彼與意根作所依作依作雜染作清淨作清淨位故亦名根誰作所依謂眼等五根誰作依謂命根誰作雜染謂五受根誰作清淨謂信等五根誰作清淨位謂三無漏根即見位修位無學位問何故男女復得名根答生有情故生欲樂故制煩

惱故云染依故生有情者謂生胎生
卵生有情生欲樂者謂於是處初生
欲樂後乃遍身如依眉間初生聖樂
後乃遍身此亦如是制煩惱者謂此
志性能於暫時伏諸煩惱為染依者
謂染汙識及相應法此為所依餘處
身根發三種識此唯發染汙識非餘
發此識時唯作習近意故必與貪俱
尊者猶伽筏蕪作如是說唯命等六
是勝義根所謂眼耳鼻舌身命有情
本故問若命等六足勝義根者餘十
六種何故名根答與命等六作種子
作雜染作清淨作清淨位故名根
誰作種子謂意根誰作雜染謂五受
根誰作清淨謂信等五根誰作清淨
位謂三無漏根即見位修位無學位
問何故男女亦得名根答欲界有情
欲為種子欲為苗稼此依何有謂男
女根是故此二亦得名根
尊者如音作如是說命等八種是勝
義根謂眼耳鼻舌身男女命有情本
故問若命等八足勝義根者餘十四
種何故名根答與命等八作種子作

雜染作清淨作清淨位故亦名根廣
如前說

問身根極微遍身等有何故此獨名
女男根復說為顯尊者世友作如是
說此處能顯是男女故名男女根復
說為顯問有二形者亦能顯耶答此
不能顯不決定故由此故說非女非男
有說此處生流轉者還滅者故外道
六師補刺等等名流轉者聲聞獨覺
及與如來名還滅者尊者說曰此處
能生諸仙半且諸聰慧者善調伏者
易共任者故名男女根亦說名顯
已說諸根然相所以今當顯示一一
別相問眼根云何答若已見色今見
色當見色及此所餘是名眼根已見
色者說過去眼今見色者說現在眼
當見色者說未來眼此說同分及此
所餘者說彼同分眼如界中廣說乃
至意根說亦如是問女根云何答身
根少分男根云何答身根少分命根
云何答三界壽樂根云何答依順樂
觸所生身心樂平等受受所攝是謂
樂根苦根云何答依順苦觸所生身

苦不平等受受所攝是謂苦根喜根云
何答依順樂觸所生心悅平等受受
所攝是謂喜根憂根云何答依順苦
觸所生心感不平等受受所攝是謂
憂根捨根云何答依順不苦不樂觸
所生身心捨非平等非平等受受
所攝是謂捨根信根云何答於出離
遠離所生善法諸信順印可忍受欲
樂心清淨性是謂信根精進念定慧
根如文廣說問未知當知根云何答
未見諦者未現觀者諸學慧慧根及
所有根隨信隨法行於四聖諦未現
觀能現觀是謂未知當知根此中於
四聖諦未已見故名未見諦者未已
現觀故名未現觀者諸學慧慧根者
此說慧根及所有根隨信行隨法行於
四聖諦未現觀能現觀者說餘八根
按此九根名未知當知根問此九根
中何故慧根并說別說餘根但作一
按說耶答慧名義勝故謂根聚中慧
為最勝如國中王勝村中主勝餘根
不尔有說慧為導首故如說苾芻諸
善法生明為導首明為前因由此引

生所有慧愧有說慧具三現觀故謂
慧具三現觀一見現觀二緣現觀三
事現觀慧相應法有二現觀謂除見
非慧性故慧俱有法有一現觀謂事
煩惱今不久住如穴居衆生人若見
時便還入穴有說慧照相續則煩惱
不侵如室有燈賊不能盜有說慧能
照一切法外日月等唯照一界一處
一蕙一世少分慧能普照十八界十
二處五蕙三世及無為法有說無慧
者縛有慧者解有說慧入佛法甚歡
娛故謂佛法中以解為勝是故諸有
慧者見妙法寶於中歡娛如明眼人
入於寶渚若無智慧雖入佛法無所
見故常懷憂感如生盲人至採寶所
更增愁毒有說慧根如將如導如目
如首是覺覺文是道道文有說慧能
導引餘菩提分今不異趣如明眼者
導衆盲人令行正路此亦如有說
慧斷纏縛猶如利刀如說姊妹我聖
弟子能以慧刀斷諸結縛隨眠纏垢
有說慧如臺殿如尊者阿涅槃律陀言

我依戒住戒得昇無上智慧臺殿有
說慧能安立諸法自相共相能分別
諸法自相共相破自體愚及所緣處
於諸法中不增減轉有說慧是諸佛
所愛敬故佛不愛敬有情色力族姓
財富自在但愛敬慧以慧能證諸功
德故有說慧能顯佛無與等故謂諸
色力族姓財富榮貴自在不能顯佛
是寂尊勝唯慧能顯以一切智唯佛
有故餘根不介以如是等無量因緣
慧根餘根作差別說

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百四十二

甲辰歲高麗國大藏部監奉
勅雕造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百四十三 匪

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

根蘊第六中根納息第一之二

問已知根云何答已見諦者已現觀者諸學慧慧根及所有根信解見至身證於四聖諦已現觀重現觀是謂已知根此中於四聖諦已見故名已見諦者已現觀故名已現觀者諸學慧慧根者此說慧根及所有根信解見至身證於四聖諦已現觀重現觀者說餘八根於此九根名已知根問諸無學者於四聖諦亦重現觀如從還法轉至思法乃至從堪達法轉至不動何故但說學重現觀非無學耶答亦應說無學而不說者當知有餘有說以此中舉初顯後若說學重現觀當知已說無學亦重現觀如舉初顯後舉始入顯已度舉加行顯究竟當知亦亦有說若斷未曾斷煩惱得未曾得沙門果者說重現觀無學亦時非斷未曾斷煩惱亦非得未曾得沙

門果是故不說有說若斷未曾斷繫
得得未曾得離繫得者說重現觀無
學今時雖得未曾得離繫得而不斷
未曾斷繫得是故不說如斷繫得得
離繫得除過患修功德捨下劣證上
妙去無義取有義盡渴愛苦受無熱
樂應知亦亦有說捨未曾捨無智得
未曾得智者說重現觀無學今時雖
得未曾得智而非捨未曾捨無智是
故不說應知此依添無智說由如是
等種種因緣學說重現觀非無學
問具知根云何答漏盡阿羅漢諸無
學慧慧根及所有根慧解脫俱解脫
能得現法樂住此中漏盡阿羅漢諸
無學慧慧根者此說慧根及所有根
慧解脫俱解脫能得現法樂住者說
餘八根於此九根名具足問學者
亦有現法樂住何故但說無學耶答
亦應說學而不說者當知有餘有說
此中畢竟顯始若說無學得現法樂
住當知已說學亦得現法樂住如舉
終顯始舉已度顯初入舉究竟顯加
行當知亦亦復次此說名義勝者以

法言之則無學法勝以補特伽羅言之則無學補特伽羅勝有說此中說得輕安樂而猶為煩惱熱所損者學雖得說復次此中說受輕安樂自在廣大者學於所作有所作故雖受輕安樂而不自在亦不廣大如王未除一切怨敵雖受王樂而不自在亦不廣大彼亦如是是故不說有說此中說已息煩惱意言已滿半斤相者學則不然

是故不說有說此中說有現法樂住無後世樂住者學於二世皆有樂住是故不說由如是等諸因緣故無學說樂住非學

問為有三明阿羅漢不若者此中何故不說若無者恣舉經云何通如說尊者舍利子恭敬合掌白佛言世尊此五百苾芻幾是三明幾是俱解脫幾是慧解脫此中因論生論尊者舍利子知是事不若知者何故問若不知者云何得名波羅蜜多聲聞應作是說彼尊者知若今何故問亦有知而問者如毗奈耶說余時世尊知

而故問由此不應以知故遮其問有
說尊者欲饒益他故謂舍利子雖自
了知而知衆中有不知者無無畏故
不能問佛舍利子無是過故為饒益
他所以發問有說尊者欲於總中顯
差別故謂佛為五百苾芻如應說法
彼聞皆得阿羅漢果永斷後有稱可
佛心一切有情真實稱可佛心者謂
得阿羅漢果永斷後有尊者舍利子
作是念彼諸苾芻雖皆得阿羅漢果
永斷後有而未知彼誰先来勤修加
行誰不尔欲於總中顯有差別故發
斯問有說世尊先為五百苾芻說法
今等住果尊者舍利子欲顯彼道有
差別故是以發問有說世尊先為五
百苾芻說法令住平等無為解脫尊
者舍利子欲顯彼有為解脫非無異
故而發斯問有說尊者欲顯發功德
伏藏令世共知故如世伏藏土所覆
故世人不見若因開發乃得見之生
希有想如是功德寶藏以少欲土覆
世無知者由舍利子所顯發故世人
共知生希有想有說尊者欲發施主

增上思故有諸施主雨四月中以承服等供給僧衆彼或生念我所施田為良美不為欲令彼生決定知我等已於良田植福快哉所作功不唐捐是故尊者發如是問有說尊者欲顯師徒儀式法應念故謂弟子法應問師師法應教弟子有說尊者顯己未法無厭離諸懈慢令他亦然是以故問有說尊者欲斷世人少有所知便生慊足不問他故彼尊者念言世人智慧於我所有十六分中不能及一我猶問他何況汝等少知少見而不問耶有說尊者欲顯離法慳垢故謂法慳者見他問時尚不生喜何況自問有說尊者欲止外道誹謗故謂諸外道恒謗佛言沙門喬答摩攝受鄔波底沙俱履多故夜從受法晝為他說若舍利子於大衆前合掌恭敬而請問者此謗便止有說尊者欲顯世尊弟子所有善說皆須佛印印之故發斯問如王所司所有符疏若無王印人不承受徃關津等悉為墮尋若有王印人皆信用所徃無尋如是佛

弟子所有善說若無佛印他不信受
如來滅後所有四衆亦不敬受若為
佛印所印可者聞則奉行遺法四衆
亦生敬重由此等緣彼舍利子而作
斯問若無三明阿羅漢者彼經所說
云何通耶答應說有三明阿羅漢問
若尔彼經善通此中何故不說答此
中應作是說及所有根慧解脫俱解
脫三明能得現法樂住而不說者當
知有餘復次已說在先所說中謂三
明阿羅漢或是慧解脫或是俱解脫
若說慧解脫當知已說慧解脫三明
若說俱解脫當知已說俱解脫三明
又不可別說昔於此義有二論師一名
時毗羅二名婁沙伐摩尊者時毗羅
偏稱讚慧尊者婁沙伐摩偏稱讚定
定時毗羅作如是說慧勝非滅定慧
有所緣滅定無所緣故婁沙伐摩作
如是說滅定勝非慧滅定唯聖者有
慧通異生有故稱讚慧者作如是言
若具三明非八解脫者是名三明若
具三明亦八解脫者亦名三明若具
八解脫非三明者是名俱解脫若有

一明二明是名慧解脫所以者何以
慧勝滅定故稱讚滅定者作如是言
若具八解脫非三明者是名俱解脫
若具八解脫亦三明者亦名俱解脫
若具三明非八解脫者是名三明若
有一明二明名慧解脫所以者何以
滅定勝慧故以二所說俱唐指其功
於文無益於義無益然具三明者有
得滅定有不得滅定若得者名俱解
脫三明若不得者名慧解脫三明今
當重說三無漏根一一立名差別所
以問何故名未知當知根答未已知
而知未已知現觀而現觀斷無智故名
未知當知根問若如是者苦法智忍
生於欲界五蘊苦得現觀苦法智生
於彼復得現觀則是現觀已復現觀
何故猶名未知當知根不名已知根
耶答苦法智忍於欲界五蘊苦名現
觀非已知現觀苦法智生乃名已知現觀
然非已知現觀而現觀故不名已知根
有說苦法智忍於欲界五蘊苦雖名
現觀而不名知非智性故苦法智生
乃得名知今時雖名已知現觀而現觀

而非已知而知故不名已知根又此
中依智現觀而作論非忍故亦不名
已知現觀而現觀如何名已知根有說
若法智後復有未已知現觀道生此智
為未已知現觀覺所趣所覆以下著上
彼增上力故此不自在由此苦法智
不名已知根餘忍智亦尔

問何故名已知根答已知而知已知現
觀而現觀斷無智故名已知根問若
如是者道類智忍生除其自性相應
俱有法於餘一切類智品道皆得現
觀此後道類智生於道類智忍自性
相應俱有法乃得現觀尔時於彼忍
自性等未已知現觀而現觀何故名已
知根不名未知當知根答外國師說
十六心剎那皆是見道問今不問彼
但問十五心剎那為見道者何故今
耶尊者者僧伽跋蘓說曰道類智忍現
在前時能修未來無量剎那道類智
忍彼所修者於現在忍等已知得現觀
故無有過此不應理未來道無作用
此應作是答從多分說名已知現觀謂
已知現觀者無量無邊未已知現觀者但

有少許已現觀而現觀者猶如大地
未已現觀而現觀者但如一塊妙高
一塵大海一芥虛空蚊虻喻亦如是
故從多分名已知根問第十六心頃應
如七智何故獨說為已知根非已知
而知故答此亦從多分說謂初刹那
雖與七智相似後諸刹那皆與彼異
從多分說悉名已知根一類性故有
說此後更無未已知道所處所覆不
以下著上令不得自在必當尔故於
知言已知如去時名已去彼亦如是
問何故名具知根答已知而知已現
觀而現觀不斷無智先已斷故名具
知根問若如是者三乘無學皆是具
知何故世尊獨名為佛答能初覺故
能遍覺故能別覺故說名為佛聲聞
獨覺不能初覺不能遍覺不能別覺
故不名佛有說若於尔後目覺遍覺
無錯謬覺說名為佛獨覺雖能自覺
無餘二種聲聞俱無故不名佛有說
若於諸緣能自然覺一切種覺說名
為佛獨覺雖有自然覺而無一切種
覺聲聞俱無故不名佛有說若智於

能覺所覺行相所緣根根義有境境
余能中能遍明覺說名為佛二乘不
余有說若有聞而不捨說名為佛二
乘不余有說若相續中永伏一切非
理習氣說名為佛二乘不余有說若
有於甚深緣起河能盡源底說名為
佛二乘不余故經喻以三獸渡河謂
兔馬為兔於水上但浮而渡馬或履
地或浮而渡香象恒時蹈底而渡聲
聞獨覺及與如來渡緣起河如次亦
余有說若斷二種無知謂不染說
名為佛聲聞獨覺唯能斷不染不
染故不名佛有說若斷二種疑惑謂
事睡眠說名為佛聲聞獨覺雖斷隨
眠而不斷事故不名佛有說若盡智
時二障俱斷心得解脫謂煩惱障及
解脫障說名為佛聲聞獨覺或先脫
煩惱障後解脫障或先斷解脫障後
煩惱障無俱脫者故不名佛有說若
具二圓滿者說名為佛謂所依能依
諸餘有情或所依圓滿非能依如轉
輪王或能依圓滿非所依謂聲聞獨
覺唯佛具二故得佛名如所依能依

器器中處處中明與行應知亦亦有
說若三事圓滿說名為佛謂色族辯
二乘不亦有說若三事圓滿說名為
佛謂立捨累成恣問二乘不亦有說
若具三不議三不共念住說名為佛
二乘不亦有說若所言無二辯才無
竭所記無謬說名為佛二乘不亦有
說若具四智說名為佛謂因智時智
相智說智二乘不亦有說若具四智
說名為佛謂無著智無尋智無課智
不退智二乘不亦有說若具種種因
覺種種果覺種種相續覺種種對治
覺說名為佛二乘不亦有說若世八
法所不能染功德彼岸無能遠者一
切危厄堪能拔濟說名為佛二乘不
亦有說若具十八不共佛法十力四
無所畏大悲三不共念住說名為佛
二乘不亦有說若有深遠微細遍行
平等大悲心者說名為佛深遠者三
無數劫所積集故微細者覺三苦故
遍行者緣三界故平等者於怨親中
無異轉故由如是等種種因緣於三
具知唯一名佛

問世尊何故於色蘊中唯立眼處等
為根非色處等耶答由色處等無根
相故有說內處攝者立根外處攝者
不立有說若亦作所依者立根唯作
所緣者不立有境境說亦亦有說若
唯有情數攝者立根若不定者不立
有說若唯是有執受者立根若非及
不定者不立有說若唯相續攝者立
根不定者不立有說若唯自相續受
用者立根不定者不立有說不共者
立根共者不立

問世尊何故於受蘊中苦受樂受各
立二根不苦不樂受唯立一耶答不
苦不樂受亦應立二而不立者當知
是有餘說復次欲以種種文種種說在
嚴於義令易解故復次欲現二門二
略乃至廣說復次苦樂二受有明利
有不明利有輕躁有不輕躁有安住
有不安住諸明利輕躁不安住者立
憂喜受諸不明利不輕躁安住者立
苦樂受不苦不樂受唯不明利不輕
躁安住故合立一復次苦受樂受轉有
異故各分為二謂樂根轉異喜根轉

異苦根轉異憂根轉異不苦不樂受
無異轉故合立為一復次苦受樂受
亦相違故各分為二謂苦樂相違憂
喜相違不苦不樂受無此相違故但
說一

問何故想蘊不立為根答非根法多
何獨問想問如色蘊行蘊少分立根
受蘊識蘊皆立為根唯想不立所以
故問答以想無根相故復次根者自
力轉想由他轉如傭作人他教即作
不教不作想於境轉亦復如是謂受
思識領納造作了別境已想方取相
復次根者自在不為他覆想為慧覆
故不說根謂善想為善慧所覆如於
善事善取相者世間說此名聰慧人
無記想為無記慧所覆如於世務善
取相者世便說此名巧慧人染汙想
為顛倒慧所覆如說於無常起常想
顛倒乃至於非我起我想顛倒尊者
世友說曰想何故不立根答增上義
是根義想增上少故不立根問想亦
有增上如說一切有為法展轉增上
諸無為法於有為增上答我說少不

說無也又說根者能害煩惱想不能
害煩惱問想亦能害煩惱如說苾芻
於無常想若習若修若多修習能除
一切欲貪色無色貪若此於慧說想
名也大德說曰根是主義不隨於他
想則隨他餘心心所分別境已方能
取相故不立根尊者衆世說曰根者
沉實想用浮虛故勝解觀名為假想
世亦於彼不實解中言是汝想尊者
覺天說曰根者決定難可搖動想用
隨緣轉易不定如影像陽燄故不立
根問何故煩惱不立為根若彼無根
相是以不立有餘師說增上是根煩
惱下劣問煩惱能令諸有相續壞諸
善品令沒生死今遠涅槃難可調伏
云何下劣若以諸煩惱鄙賤可訶智
者棄之故名下劣非無勢用名為下
劣如旃荼羅補羯娑等雖有勢用亦
名下劣以諸勝人所輕賤故問若亦
染汙受應不立根若受於染品勢用
增上故立為根煩惱不亦以依諸受
生煩惱故問若亦想應立根亦能生
煩惱故若想雖能生煩惱而不及受

勝由此義故亦不說在緣起支中有
說受雖隨順染品而亦與善法交通
煩惱唯於染品隨順而不順善故不
立根猶如獄正所居雖下而與等勝
交往非如守門獄吏雖有威猛苦切
於人而極鄙惡可厭賤故貴勝離之
尊者僧伽伐菴說曰若法有染無染
身中可得者立根煩惱唯於有染身
中可得故不立根若余憂根及具知
想皆不應立憂根但於有染身中可
得具知想但於無染身中可得故有
說根是主義煩惱非主是心所法故
若余受等亦應不立由此因緣前
說為善

問何故受善染無記皆立為根慧念
定唯善立根非染無記各受於順雜
染品勢用增上善染無記受皆有勢
力順雜染品故並立根慧念定三順
清淨品勢用增上唯善慧念定順清
淨品故立為根染慧念定乃相資助
斷清淨品無記慧等亦於淨品不順
是故皆不立根有餘師說受於三品
皆有勢用故並立根慧念定三唯於

淨品有勢用故唯善立根所以者何
諸受力故今有情類於諸善染無記
事轉由受於淨品勝故說在覺支靜
慮支中於染品勝故說在十二緣起
支中於非二品勝者謂由受故造作
種種無記事業慧等不介由此應知
意根亦於三品勝故善染無記皆立
為根於三勝者以三品法皆依心故
問何故作意勝解觸欲不立為根答
無根相故謂作意雖能發動於意趣
所緣境非一切時恒有勝用故不立
根問此於淨品豈無勝用諸修定者
初修定時無不皆由作意力故答初
修定時令心趣境雖暫有力心住境
已便無勝用故不立根勝解雖能令
心於境印可決定而於生長無別勝
用故不立根問豈不勝解於善法中
亦有勝用於戒等五蘊十無學支中
皆建立故答於難染位難染相顯立
解脫蘊正解脫支除此更無生長勝
用以無根相不立為根觸雖令心觸
對於境順生諸受然於染淨無別勝
用故不立根問豈不生受即是勝用

答受於染淨有勝功能可立為根觸
唯生受於染淨品無親勝用又觸唯
能隨順染品非順淨品故不立根多
順淨品立諸根故即由此故欲不立
根亦於淨品無勝用故問契經說諸法
欲為根本諸染淨品皆從欲生如何
於淨無有勝用答雖染淨品無欲不
生契經說為諸法根本然既生已便
無勝用又多順受故不立根順下賤
法非增上故問思能令心造作善惡
立為意業能發身語能感生死有增
上用勝於餘法何不立根答唯順雜
染非清淨品故不立根有說諸業從
煩惱生煩惱鄙賤非增上故不立為
根業亦應尔如鄙賤人所生男女人
皆獸棄不與交習諸業亦然故無根義
問何故善心所法中唯二立根餘皆
不立答餘並無根相故謂信能為諸
善根本無有善品離信而成精進普
能策發衆善無有善品離精進成故
此二法增上義勝可立為根餘則不
余問慙愧二種自性善攝說為白法
何不立根答此能對治遍不善心一

向黑品自性不善故說名白及自性
善然於生長諸善法中無別勝能故
無根義問無貪無患名為善根此中
何故不立為根答彼建立根與此義
異謂彼所治與六識俱通五所斷是
隨眠性能發應重身語惡業與斷善
根作勝加行具斯五義立不善根無
貪等三能對治彼及起諸散善業故
名善根此中信等立根通望生長一
切善法多依隨順出世善品故無貪
等於此非根問輕安不害不放逸捨
何不立根答無根相故謂彼所治四
隨煩惱三唯遍染心一為惡尋伴惱
亂菩薩障取菩提故善法中立彼能
治然於生長清淨品法無勝所作故
不立根問諸善皆依不放逸起云何
說所作非勝耶答此但能除諸放逸
法故今諸善品依信等生非彼親能
有生長用問欣厭何故不立根耶答
於散位中此用雖勝於定善位用不
分明機用必於兩位中勝而於定位
明了增強故彼二法無有根義問若
今何故立信為根答澄淨用通一切

位故非唯散位是故立根問惡作睡眠
及與尋伺何故非根答無根相故謂
前二種唯在散心後二不通一切界
地又皆無有生善勝能故皆不說有
其根義問若介些等四受應不立根
答揔而言之受遍諸位依彼種類皆
說為根又受皆有生長增上彼四不
介問道支中立尋靜慮支中立尋伺
豈非生長有增勝耶答此於定慧有
策持力故立為支非於生長有增上
用是故非根

問何故於諸不相應行唯命立根答
唯命根有根義故謂彼唯是有情數
攝唯是異熟能遍任持故立為根餘
皆不介所以者何四有為相三義皆
無無想異熟無遍持義其衆同分非
唯異熟由彼亦通等流性故二無心
定名句文身得非得等無後二義故
彼一切皆不立根

問若寂勝義是根義者淫界於一切
法中寂勝何不立根答彼是諸根盡
滅處故根盡滅處不名為根如斷等
壞處不名斷等有說若法行世取果

與果有諸作用了知所緣可立為根
涅槃不尔有說若法生滅有因有果
有有為相可立為根涅槃不尔有說
根者属因属緣和合而生涅槃不尔
有說若法為生所生為老所老為滅
所滅可立為根涅槃不尔有說根者
墮蘊墮世衆苦所隨涅槃不尔有說
根者有前後相上中下相涅槃不尔
有說寂勝是根義者謂於有為中勝
而有作用涅槃乃於一切法中寂勝而
無作用故不立根虚空非擇滅不立
根義准此應知

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百四十三

甲辰歲高麗國大藏部監奉
勅雕造

阿闍世王太子所造

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

根蘊第六中報納息第一之三

此二十二根幾學幾無學幾非學非無學答二學一無學十非學非無學九應分別二學者謂未知當知根已知根一無學者謂具知根十非學非無學者謂七色命苦憂根九應分別三分而答故名應分別一作學分二作無學分三作非學非無學分分別論者言此應作分別記故名應分別謂意根或學或無學或非學非無學云何學謂學作意相應意根此復云何謂從苦法智忍乃至金剛喻定相應意根云何無學謂無學作意相應意根此復云何謂盡智無生智無學正見相應意根云何非學非無學謂有漏作意相應意根此復云何謂有三種何等為三謂善染汙無覆無記善復有三謂加行得離染得生得加

行得者復有三種謂聞所成思所成
修所成聞思所成者謂不淨觀持息
念念住等相應修所成者謂煖頂忍
世第一法現觀邊世俗智靜慮無量
無色解脫勝處遍處等相應離染得
者謂由離染時得則靜慮無量無色
解脫勝處遍處等相應生得者謂生
時所得善染汙有二種謂見所斷修
所斷無覆無記有四謂威儀路工巧
處異熟生及變化等通果心如意根
樂根喜根捨根信根精進根念根定
根慧根本亦然有差別謂信等五除
深無記餘隨所應問何故此中明意
根等唯說作意相應非餘答彼作論
者意欲令故乃至廣說習尊者曰此
不應問一切有疑說餘相應亦生疑
故但不達理隨說無過有說作意順
生心勝故謂相應法中順生心者唯
作意勝如不相應中順生法者唯有
生相是故偏說有說作意是警覺相
是牽引相今意根等取所緣勝是故
偏說有說作意能生諸法勝於餘法
是故偏說

已分別諸根學等自性雜無雜相今
當說諸根學彼是學者根耶答應作
四句有根學彼非學者根謂學根學
者不成就以此復云何謂隨信行不成
就隨法行諸根隨法行不成就隨信
行諸根信勝解不成就見至諸根見
至不成就信勝解諸根還法姓學不
成就五姓學諸根乃至不動法姓學
不成就五姓學諸根佛乘姓學不成
就餘二乘姓學諸根乃至聲聞乘姓
學不成就餘二乘姓學諸根住苦法
智忍位不成就上學位諸根乃至住
道類智忍位不成就上學位諸根住
學三果未上進位不成就下上學位
諸根住上進位如應廣說有是學者
根彼根非學謂非學非無學根學者
成就此復云何謂諸學者生欲界已
得眼根不失及生色界彼成就眼根
已得者謂鉢羅奢佉位等不失者謂
不失壞如眼根耳鼻舌根亦令生欲
色界彼成就身根女成就女根男成
就男根生遍淨及下成就樂根生欲
界成就苦根生極光淨及下成就喜

根未離欲染成就憂根意命捨根一切成就生欲界未得無色界善心彼成就欲色界信等五根若得無色界善心成就三界信等五根生色界未得無色界善心彼成就色界信等五根若得無色界善心成就色無色界信等五根生無色界彼成就無色界信等五根有根學彼亦學者根謂學根學者成就此復云何謂隨信行成就隨信行諸根隨法行成就隨法行諸根信勝解成就信勝解諸根見至成就見至諸根退法姓學成就退法姓學諸根乃至不動法姓學成就不動法姓學諸根佛乘姓學成就佛乘姓學諸根乃至聲聞乘姓學成就聲聞乘姓學諸根住苦法智忍位成就苦法智忍位諸根乃至住道類智忍位成就一切見道諸根住學三果未上進位各成就所住果所攝諸根住上進位各成就所得果及勝果道所攝諸根有根非學彼亦非學者根謂無學根及非學非無學根學者不成就此復云何謂諸學者定不成就無

學諸根及有非學非無學根學者不
成就謂諸學者生欲界不得眼根設
得而失及生無色界彼不成就眼根
不得者謂未至鉢羅奢伽位等設得
而失者謂已失壞如眼根耳鼻舌根亦
余生無色界彼不成就身根女不成
就男根男不成就女根有俱不成謂
生色無色界及生欲界或本不得或
已得漸命終等捨生過淨上不成就
樂根生色無色界不成就苦根生極
光淨上不成就喜根已離欲染不成
就憂根生欲界未得無色界善心彼
不成就無色界信等五根生色界未
得無色界善心彼不成就欲無色界
信等五根生無色界彼不成就欲色
界信等五根

諸根無學彼是無學者根耶答應作
四句有相無學彼非無學者根謂無
學根無學者不成就此復云何謂時
解脫不成就不時解脫諸根不時解
脫不成就時解脫諸根還法不成就
五種諸根乃至不動法不成就五種
諸根佛不成就獨覺聲聞諸根獨覺

不成就佛聲聞諸根聲聞不成就佛
獨覺諸根有是無學者根彼根非無
學謂非學非無學根無學者成就此
復云何謂無學者生欲界已得眼根
不失及生色界彼成就眼根如眼根
耳鼻舌根亦亦生欲色界彼成就身
根女成就女根男成就男根生遍淨
及下成就樂根生欲界成就苦根生
無光淨及下成就喜根意命捨根一
切成就生欲界彼成就三界信等五
根生色界彼成就色無色界信等五
根生無色界彼成就無色界信等五
根有根無學彼亦無學者根謂無學
根無學者成就此復云何謂時解脫
成就時解脫諸根不時解脫成就不
時解脫諸根還法成就還法諸根乃
至不動法成就不動法諸根佛成就
佛諸根獨覺成就獨覺諸根聲聞成
就聲聞諸根有根非無學彼亦非無
學者根謂學根及非學非無學根無
學者不成就此復云何謂無學者定
不成就學諸根及有非學非無學根
無學者不成就謂無學者生欲界不

得眼根設得而失及生無色界彼不成就眼根如眼根耳鼻舌根亦尔生無色界彼不成就身根女不成就男根男不成就女根有俱不成就謂生色無色界及生欲界或本不得或已得而失生遍淨上彼不成就樂根生色無色界彼不成就苦根生極光淨上彼不成就喜根定不成就憂根生色界彼不成就欲界信等五根生無色界彼不成就欲色界信等五根

諸根非學非無學彼是非學非無學者根耶答諸非學非無學者根彼根非學非無學所以者何以成就學法即名學者成就無學法名非學非無學者若不成就學無學法名非學非無學者即是異生彼所成就根唯是非學非無學故有根非學非無學彼非非學非無學者根謂非學非無學根非學非無學者不成就此復云何謂諸異生生欲界未得眼根設得而失及生無色界彼不成就眼根如眼根耳鼻舌根亦尔生無色界彼不成就身根女不成就男根男不成就女根有

俱不成謂生色無色界及生欲界或本不得或已得而失生遍淨上不成就樂根生色無色界不成就苦根生極光淨上不成就喜根離欲界染不成就憂根斷善根者不成就三界信等五根生欲界不斷善根若未得色界善心彼不成就色無色界信等五根若得色界善心未得無色界善心彼不成就無色界信等五根生色界若未得無色界善心彼不成就欲無色界信等五根色界信等五根若得無色界善心彼不成就欲界信等五根生無色界彼不成就欲色界信等五根

已分別諸根學等拔學等義今當說問云何名學無學非學非無學耶答以無貪道為斷貪故而學此道所攝法名學以無貪道為斷貪故而學已學故此道所攝法名無學與二相違名非學非無學復次以無瞋道為斷瞋故而學此道所攝法名學以無瞋道為斷瞋故而學已學故此道所攝法名無學與二相違名非學非無學復次以無癡道為斷癡故而學

此道所攝法名學以無礙道為斷礙
故而不學已學故此道所攝法名無
學與二相違名非學非無學復次以
無愛道為斷愛故而學然非愛事此
道所攝法名學以無愛道為斷愛故
而學者此則遮無學道然非愛事者
此則遮世俗道以無愛道為斷愛故
而不學已學故然非愛事此道所攝
法名無學以無愛道為斷愛故而不
學已學故者此則遮學道然非愛事
者此則遮世俗道與二相違名非學
非無學復次若道為斷二求滿一求
故而學此道所攝法名學為斷二求
者謂欲求有求滿一求者謂梵行求
若道為斷二求滿一求故而不學已
學故此道所攝法名無學與二相違
名非學非無學復次若道為斷煩惱
修諸現觀故而學此道所攝法名學
若道為斷煩惱修諸現觀故而不學
已學故此道所攝法名無學與二相
違名非學非無學復次若所依中有
煩惱得隨縛有無漏得隨逐彼是學
若所依中無煩惱得隨縛有無漏得

隨逐後是無學與二相違名非學非
無學復次若所依中有愛隨縛有無
漏得彼是學若所依中無愛隨縛有
無漏得彼是無學與二相違名非學
非無學復次若法見道修道所攝是
學者法無學道所攝是無學與二相
違是非學非無學見地修地無學地
說亦尔復次若法未知當知根已知
根所攝是學者法具知根所攝是無
學與二相違是非學非無學復次五
種補特伽羅相續中諸無漏法是學
五種補特伽羅者謂隨信行隨法行
信勝解見至身證二種補特伽羅相
續中諸無漏法是無學二種補特伽
羅者謂慧解脫俱解脫與二相違是
非學非無學復次七種補特伽羅相
續中諸無漏法是學七種補特伽羅
者謂四向前三果一種補特伽羅相
續中諸無漏法是無學一種補特伽
羅者謂阿羅漢果與二相違名非學
非無學復次十八種補特伽羅相續
中諸無漏法是學九種補特伽羅相
續中諸無漏法是無學與二相違是

非學非無學此二十二根幾善幾不善幾無記答八善八無記六應分別八善者謂信等五三無漏根八無記者謂七色命根六應分別者謂意五受此復云何謂意根或善或不善或無記云何善謂善作意相應意根此有二種謂有漏無漏有漏有三謂加行得離染得生得無漏有二謂學無學云何不善謂不善作意相應意根此有二種謂見所斷修所斷即欲界三十四隨眠俱生作意相應意根云何無記謂無記作意相應意根此有二種謂有覆無記無覆無記有覆無記者謂欲界有身見邊執見及色無色界一切煩惱俱生作意相應意根無覆無記者謂威儀路工巧處異熟生通果俱生作意相應意根如意根捨根喜根樂根隨應亦尔苦根或善或不善或無記云何善謂善作意相應苦根此復云何謂修所斷云何無記謂無記作意相應苦根此復云何謂異熟生憂根或

善或不善云何善謂善作意相應憂
根如說我於何時當於是處得具足
住若於聖處已具足住於上解脫希
求思慕心懷憂感云何不善謂不善
作意相應憂根此復云何謂見所斷
及修所斷問何故無有無記憂根答
無記有二謂有覆無覆憂根且非有
相應故所以者何行相異故彼二見
歡行相轉憂根感行相轉乎相違法
不相應故憂根亦非無覆無記非威
儀路工巧處異熟生所攝故問何故
憂根非威儀路所攝答憂根分別轉
威儀路無分別轉若威儀路有憂根
者設有分別我今應作如是威儀如
佛世尊或如馬勝即分別時便應已
住如是威儀然威儀路無此分別故
威儀路無有憂根問何故憂根非工
巧處答憂根分別轉工巧處無分別轉
若工巧處有憂根者設有分別我今
應作如是工巧如佛世尊或如妙業
天子即分別時已應成辦如是工巧
然工巧處無此分別故工巧處無有

憂根問何故憂根非異熟生答憂根
分別轉異熟生無分別轉若異熟生
有憂根者設有分別我今應受如是
異熟如佛世尊或如轉輪聖王即分
別時便應現受如是異熟然異熟生
無此分別故異熟生無有憂根有說
憂根現知行轉異熟生先業所引是
故憂根非異熟生有說憂根隨欲而
轉以於一切云失事中有起憂根有
不起故異熟生者不隨欲受由業轉
故是故憂根非異熟生有說憂根若
是異熟則應重業但受少果謂有因
作無間業已便生憂悻即應名為受
彼異熟豈非果少有說憂根離欲時
捨異熟生法離三界涂而猶隨轉是
故憂根非異熟生由此憂根唯善不善
已分別諸機善等彼善等義今當說
問云何名善不善無記耶答若法巧
便所攝能招愛果自性安隱說名為善
乃便所攝者顯道諦能招愛果者顯
苦集諦少分自性安隱者顯滅諦若
法不巧便攝招不受果性不安隱說
名不善此則顯示苦集諦少分與二

相違說名無記有說若法能得愛果及樂受果說名為善若法能得不愛果及苦受果說名不善與二相違說名無記有說若法能生愛有芽及解脫芽說名為善若法能生不愛有芽說名不善與二相違說名為善若法能感不可愛趣說名不善與二相違說名無記有說若法墮還滅品清淨品是輕舉性說名為善若法墮流轉品雜染品是沉重性說名不善與二相違說名無記臨尊者曰由四緣故說名為善一自性故二相應故三等起故四勝義故自性善者有說是慙愧有說是三善根相應善者是彼相應心心所法等起善者是彼所起身語業心不相應行勝義善者謂涅槃安隱故名善分別論者作如是言自性善者謂智相應善者謂彼相應識等起善者謂彼所起身語業勝義善者謂涅槃由四緣故說名不善一自性故二相應故三等起故四勝義故自性不善者有說是無慙無愧以

向不善遍不善心故有說一定三不善
根以具五義故相應不善者謂彼相
應心心所法等起不善者謂彼所起
身語業心不相應行勝義不善者謂
生死不安隱故名不善分別論者作
如是言自性不善者謂癡相應不善
者謂彼相應識等起不善者謂彼所
起身語業勝義不善者謂生死有尊
者言若法是如理作意自性如理作
意相應如理作意等起如理作意等
流果離繫果者是善若法是不如理
作意自性不如理作意相應不如理
作意等起不如理作意等流果者是
不善與二相違是無記如如理作意
不如理作意慙愧無慙無愧三善根
三不善根信等五根五蓋亦合集異
門說何故名善答有可愛果可樂果
適意果悅意果可欣尚果名善此說
等流果復次有可愛異熟可樂異熟
適意異熟悅意異熟可欣尚異熟名
善此說異熟果與此相違是不善與
二相違是無記餘義如結蓋初結
息廣說

此二十二根幾有異熟乃至廣說問
何故作此論答欲止他宗顯已義故
謂譬喻者說離思無異熟因離受無
異熟果為遮彼說顯異熟因及異熟
果俱通五蘊飲光部說諸異熟因異
熟未生彼因有體異熟生已彼因便
失如芽未生種猶有體芽既生已種
體便無欲止彼意願因恒有復有外
道執善惡業無果異熟亦遮彼意願
善惡業有果異熟故作斯論

此二十二根幾有異熟幾無異熟答
一有異熟十一無異熟十應分別一
有異熟者謂憂根十一無異熟者謂
七色命三無漏根十應分別者謂意
四受信等五根此復云何謂意根或
有異熟或無異熟云何有異熟謂不
善善有漏意根云何無異熟謂無記
無漏意根如意根樂根喜根捨根亦
亦苦根或有異熟或無異熟云何有
異熟謂善不善苦根云何無異熟謂
無記苦根信等五根或有異熟或無
異熟云何有異熟謂有漏信等五根
云何無異熟謂無漏信等五根

已分別諸根有異熟等彼有異熟等
義今當說問云何名有異熟等為與
自異熟俱故名有異熟為與他異熟
俱故名有異熟耶若與自異熟俱故
名有異熟者如何因果不並又違伽
心所說如說作惡不即熟等若與他
異熟俱故名有異熟者則無漏道應
名有異熟與他異熟俱故答應說與
自異熟俱故名有異熟問如何因果
不並及違伽他說耶答有二種俱一
者有俱二者並俱有俱者如有因有
果有所緣有異熟等並俱者如有尋
有伺有喜有作意等此中依有俱而
作論如有俱並俱有俱不相離俱亦
亦有說有三種俱一者遠俱二者近
俱三遠近俱前二如前遠近俱者如
有漏有隨眠有緣有事等此中但依
遠俱作論問何故名異熟答異類而
熟故名異熟熟有二種一同類二異
類同類熟者謂等流果異類熟者謂
異熟果餘如結蘊廣說

此二十二根幾見所斷乃至廣說問
何故作此論答欲止他宗顯已義故

如譬喻者說無有世俗道能斷煩惱
彼大德說異生無有斷隨眠者但能
伏纏亦非世俗道有永斷義由契經
言聖慧見已方能斷故為遮彼說顯
世俗道亦能永斷諸異生類亦斷隨
眠故契經說毘達洛迦遍邏摩子斷欲
斷色乃至斷於無所有處生於非想
非非想處又說有外道仙能離欲染
如是等所言聖慧見已方能斷者顯
能究竟斷有頂染或有說言諸世俗
道雖能永斷但是異生而非聖者非
捨勝道用劣道故為止彼意顯諸聖
者亦以世俗道離八地染有作是說
類斷非漸金剛喻定現在前時一切
煩惱一時斷故為遮彼執顯必漸斷
四沙門果漸次得故有執現觀唯類
非漸為遮彼說顯漸非類又為顯示
有二部結二部對治故作斯論
此二十二根幾見所斷幾修所斷幾
不斷答九修所斷三不斷十應分別
九修所斷者謂七色命苦根三不斷
者謂三無漏根十應分別者謂意四
文信等五根謂意根或見所斷或修

所斷或不斷云何見所斷謂意根隨
信隨法行現觀邊忍所斷此復云何
謂見所斷八十八隨眠相應意根云
何修所斷謂意根學見迹修所斷此
復云何謂修所斷十隨眠相應意根
及不染汙有漏意根云何不斷謂無
漏意根如意根捨根亦余樂根或見
所斷或修所斷或不斷云何見所斷
謂樂根隨信隨法行現觀邊忍所斷
此復云何謂見所斷二十八隨眠相
應樂根即第三靜慮見所斷云何修
所斷謂樂根學見迹修所斷此復云
何謂修所斷五隨眠相應樂根及不
染汙有漏樂根五隨眠者謂欲界貪
無明色界貪慢無明

云何不斷謂無漏樂根喜根或見所
斷或修所斷或不斷云何見所斷謂
喜根隨信隨法行現觀邊忍所斷此
復云何謂見所斷五十二隨眠相應
喜根五十二隨眠者謂欲界二十四
除瞋疑八色界二十八云何修所斷
謂喜根學見迹修所斷此復云何謂
修所斷六隨眠相應喜根及不染汙

有漏喜根六隨眠者謂欲色界貪慢
無明云何不斷謂无漏喜根憂根或
見所斷或修所斷云何見所斷謂憂
根隨信隨法行現觀邊忍所斷此復
云何謂見所斷十六隨眠相應憂根
十六隨眠者謂欲界邪見瞋疑無明
各四云何修所斷謂憂根學見迹修
所斷此復云何謂修所斷二隨眠相
應憂根及不潔汙憂根二隨眠者謂
欲界瞋無明信等五根或修所斷或
不斷云何修所斷謂有漏信等五根
云何不斷謂無漏信等五根

已分別諸根見斷等彼見斷等義今
當說問云何名見所斷修所斷耶如
見不離修修不離見見道中如實修
可得修道中如實見可得慧名為見
不放逸名修此中說何名為如實此
中意說偏多猛利名為如實謂見道
中慧多不放逸少修道中不放逸多
慧少或復此中意說平等名為如實
謂見道中隨有少所慧即有少所不
放逸修道中隨有少所不放逸即有
少所慧尊者世友作如是說觀四聖

諦斷諸煩惱云何分別此是見所斷
此是修所斷答由見而斷由見而除
由見變吐名見所斷有說是所斷亦
應言修所斷以見道中此實修可得
故如是說者由見而斷由見而除由
見變吐名見所斷如所得道若習若修
若多修習分齊斷限量斷漸令薄究
竟斷名修所斷有說修所斷亦應言
見所斷以修道中如實見可得故如
是說者如所得道若習若修若多修
習分齊斷限量斷漸令薄究竟斷名
修所斷問此言有何義答此說見道
是猛利道暫現在前九品煩惱一時
而斷修道是不猛利道數習現前九
品煩惱九時而斷如利鈍刀俱截一
物利者一割便斷鈍者數割乃斷有
說若法以見增道斷名見所斷若法
以修增道斷名修所斷有說若法以
二相道斷名見所斷二相者謂見相
慧相若法以三相道斷名修所斷三
相者謂見智慧相有說若法以四相
道斷名見所斷四相者謂眼明覺慧
相若法以五相道斷名修所斷五相

者謂眼智明覺慧相有說若法由忍
斷名見所斷若法由智斷名修所斷
餘廣說如結蘊初納息

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百四十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

街跋達磨大毗婆沙論卷第一百四十四 第三十二張

王百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

根蘊第六中根納息第一之四

此二十二根幾見苦所斷乃至廣說問何故復作此論答前門遮說煩斷者意而猶未遮說煩現觀又亦未顯漸次現觀今欲遮顯故作斯論有說前門亦遮煩現觀亦顯漸現觀但不明了今欲今明了故作斯論有說所以作論者欲分別五部煩惱五部對治故造斯論五部煩惱者謂見苦所斷乃至修所斷五部對治者謂苦忍苦智乃至道忍道智此二十二根幾見苦所斷幾見集所斷幾見滅所斷幾見道所斷幾修所斷幾不斷答九者謂七色命苦根三不斷者謂三無漏根十應分別者謂意四受信等五根謂意根或見苦所斷或見集見滅見道所斷或修所斷或不斷云何見苦所斷所謂意根隨信隨法行苦現觀邊見

所斷此復云何謂見苦所斷二十八
隨眠相應意根云何見集所斷謂意
根隨信隨法行集現觀邊忍所斷此
復云何謂見集所斷十九隨眠相應
意根云何見滅所斷謂意根隨信隨
法行滅現觀邊忍所斷此復云何謂
見滅所斷十九隨眠相應意根云何
見道所斷謂意根隨信隨法行道現
觀邊忍所斷此復云何謂見道所斷
二十二隨眠相應意根云何修所斷
謂意根學見迹修所斷此復云何謂
修所斷十隨眠相應意根及不添汙
有漏意根云何不盡謂無漏意根如
意根捨根亦余樂根或見苦所斷或
見集見滅見道所斷或修所斷或不
斷云何見苦所斷謂樂根隨信隨法
行苦現觀邊忍所斷此復云何謂見
苦所斷九隨眠相應樂根云何見集
所斷謂樂根隨信隨法行集現觀邊
忍所斷此復云何謂見集所斷六隨
眠相應樂根云何見滅所斷謂樂根
隨信隨法行滅現觀邊忍所斷此復
云何謂見滅所斷六隨眠相應樂根

云何見道所斷謂樂根隨信隨法行道現觀邊忍所斷此復云何謂見道所斷七隨眠相應樂根云何修所斷謂樂根學見迹修所斷此復云何謂修所斷五隨眠相應樂根及不染汙有漏樂根五隨眠者謂欲界貪無明色界貪慢無明云何不斷謂無漏樂根喜根或見苦所斷或見集見滅見道所斷或修所斷或不斷云何見苦忍所斷此復云何謂見苦所斷十七隨眠相應喜根十七隨眠者謂欲界除瞋

疑色界一切云何見集所斷謂喜根隨信隨法行集現觀邊忍所斷此復云何謂見集所斷十一隨眠相應喜根云何見滅所斷謂喜根隨信隨法行滅現觀邊忍所斷此復云何謂見滅所斷十一隨眠相應喜根云何見道所斷謂喜根隨信隨法行道現觀邊忍所斷此復云何謂見道所斷十一隨眠相應喜根云何修所斷謂喜根學見迹修所斷此復云何謂修所

斷六隨眠相應喜根及不染汙有漏
喜根六隨眠者謂欲界除瞋色界一
切云何不斷謂無漏喜根憂根或見
苦所斷或見集見滅見道所斷或修
所斷云何見苦所斷謂憂根隨信隨
法行苦現觀邊忍所斷此復云何謂
見苦所斷四隨眠相應憂根四隨眠
者謂欲界邪見瞋疑無明

云何見集所斷謂憂根隨信隨法行
集現觀邊忍所斷此復云何謂見集
所斷四隨眠相應憂根云何見滅所
斷謂憂根隨信隨法行滅現觀邊忍
所斷此復云何謂見滅所斷四隨眠
相應憂根云何見道所斷謂憂根隨
信隨法行道現觀邊忍所斷此復云
何謂見道所斷四隨眠相應憂根云
何修所斷謂憂根學見迹修所斷此
復云何謂修所斷二隨眠相應憂根
及不染汙憂根二隨眠者謂欲界瞋
無明信等五根或修所斷或不斷云
何修所斷謂有漏信等五根云何不
斷謂無漏信等五根
已分別諸根見苦所斷等彼見苦所

斷等義今當說問云何名見苦所斷
乃至修所斷耶答若法對治決定對
治所緣決定名見苦所斷乃至見道
所斷若法對治不決定對治所緣不
決定名修所斷有說若法處所決定
對治所緣決定名見苦所斷乃至見
道所斷若法處所不決定對治所緣
不決定名修所斷有說若法苦忍苦
智為對治名見苦所斷乃至若法道
忍道智為對治名見道所斷若法諸智
為對治名修所斷有說若法苦忍所
斷名見苦所斷乃至若法道忍所斷
名見道所斷若法諸智所斷名修所
斷有說若法觀苦諦所斷名見苦所
斷乃至若法觀道諦所斷名見道所
斷若法或觀苦諦或觀集滅道諦或
不觀諦所斷名修所斷有說若法與
見苦諦相違名見苦所斷乃至若法
與見道諦相違名見道所斷若法與
見四諦相違名修所斷
此二十二根幾見幾非見乃至廣說
問何故作此論答欲止說一切法皆
是見性者意彼作是說所作猛利說

名為見一切法無不皆於自事猛烈
故悉名見為遮彼執顯諸法中唯眼
根及慧少分名見非餘故作斯論
此二十二根幾見幾非見答一見十
七非見四應分別一見者謂眼根十
七非見者謂六色命意五受信等四
根四應分別者謂慧三無漏根慧根
或見或非見云何見謂盡智無生智
所不攝意識相應慧根云何非見謂
餘慧根即五識相應慧根及盡智無
生智所攝慧根未知當知根或見或
非見云何見謂未知當知根所攝慧根
云何非見謂未知當知根所攝餘根
即餘八根如未知當知根已知根亦
余具知根或見或非見云何見謂盡
智無生智所不攝具知根所攝慧根
云何非見謂具知根所攝餘根即餘
八根及盡智無生智所攝慧根
已分別諸根見等彼見等義今當說
問何故名見見是何義答由四緣故
名見一能觀故二推決故三堅執故
四深入所緣故能觀故者謂見自性
問邪見顛倒見彼何所觀答是故說

見自性謂雖邪顛倒見而是見慧自性故說能觀如人隨有所見即名能觀非如盲者推決定者謂能推求決定問一刹那頃如何推求答性猛利故說名推求堅執故者謂諸見趣僻執堅牢非聖道力無由令捨深入所緣者謂於境猛入如針墮塗有說由二緣故名見一照了性故二推度性故有說由三緣故名見一有見相故二成見事故三於境無尋故有說由三緣故名見一意樂故二執著故三推度故有說由三緣故名見一意樂故二加行故三無智故意樂故者謂意樂壞者加行故者謂加行壞者無智故者謂俱壞者復次意樂故者謂修定者加行故者謂尋思者無智故者謂隨聞者

此二十二根幾有尋有伺乃至廣說問何故作此論答欲止譬喻者所說故彼說從欲界乃至有頂皆有尋伺所以者何契經說故如契經說心麤性是尋心細性是伺心麤細性乃至有頂彼大德說曰對法諸師說尋伺

是心麤細性此麤細性相待而立乃
至有頂皆現可得而說尋伺唯在欲
界及梵世有此是惡說非為善說向
毗達磨諸論師言我等善說非為惡
說以依多門說麤細性非是一種如
說經麤隨眠細此中尋伺非麤非細
以俱非經隨眠性故如說色蘊麤四
蘊細此中尋伺俱是其細以俱攝在
行蘊中故如說欲界麤初靜慮細此
中尋伺俱通麤細以二俱通二地攝
故如說初靜慮麤第二靜慮細此中
尋伺俱是其麤以依多門說麤細性
故尋與伺非至有頂若說尋伺至有
頂者應不說有三地差別譬喻者言
如從欲界乃至有頂皆有善染無記
三法一切地染法皆名有尋有伺唯
善無記有三地別若余何故說尋伺
滅無尋無伺定生喜樂入第二靜慮
彼言此依善尋伺說不說染汙此說
不然何緣乃說滅善尋伺非滅染汙
而應先滅染汙尋伺以離染時必斷
彼故以越界地方捨於善故譬喻者
真為惡說欲止彼意顯尋與伺唯在

二地故作斯論

此二十二根幾有尋有伺幾無尋唯
伺幾無尋無伺答二有尋有伺八無
尋無伺十二應分別二有尋有伺者
謂苦憂根八無尋無伺者謂七色令
根十二應分別者謂意三受信等五
三無漏根意根或有尋有伺或無尋
唯伺或無尋無伺云何有尋有伺謂
有尋有伺作意相應意根此復云何
謂欲界初靜慮意根云何無尋唯伺
謂無尋唯伺作意相應意根此復云
何謂靜慮中間意根

云何無尋無伺謂無尋無伺作意相
應意根此復云何謂從第二靜慮乃
至非想非非想處意根

如意根捨根信等五根三無漏根亦
亦樂根或有尋有伺或無尋無伺云
何有尋有伺謂有尋有伺作意相應
樂根此復云何謂欲界初靜慮樂根
云何無尋無伺謂無尋無伺作意相
應樂根此復云何謂第三靜慮樂根
如樂根喜根亦亦然有差別謂第二
靜慮喜報名無尋無伺

已分別諸根有尋有伺等彼有尋有
伺等義今當說問云何名有尋有伺
無尋唯伺無尋無伺耶答若法與尋
伺俱尋伺相應尋伺等起尋伺俱轉
名有尋有伺若法不與尋俱唯與伺
俱尋不相應唯伺相應非尋等起唯
伺等起尋已息滅唯伺俱轉名無尋
唯伺若法不與尋伺俱非尋伺相應
非尋伺等起尋伺已息名無尋無伺
有說若法有尋求有伺察名有尋有
伺若法無尋求有伺察名無尋唯伺
若法無尋求無伺察名無尋無伺此
二十二根幾樂根相應乃至廣說問
何故作此論答欲止他宗顯已義如
如譬喻者說心心所次第而生彼大
德言心心所法一一而起如經狹路
尚無二並何況有多或復有說若法
由彼力起即說與彼相應非餘謂心
能生心及心所故心心所與心相應
心所唯能生於心所故諸心所亦不
相應心所不能生於心故不說心與
心所相應或復有執諸法唯與自體
相應彼作是言遍和合義是相應義

更無餘遍和合如自體於自體者欲
說自體相應非他有執諸法自體為
自體非相應非不相應非相應者不
自觀故非不相應者遍和合故為止
如是種種異說顯心心所俱時而生
長轉相應非於自體唯望他說故作
斯論

此二十二根幾樂根相應幾苦根相
應幾喜根相應幾憂根相應幾捨根
相應答樂根喜根捨根九根少分相
應苦根憂根六根少分相應樂喜捨
根九根少分相應者謂意信等五根
三無漏根問云何樂喜捨與此九少
分相應耶答意根信等五根通與五
受相應此中但取三受相應故言少
分三無漏根多法為性今除受體與
餘相應故言少分苦根憂根六根少
分相應者謂意信等五根問云何苦
憂與此六少分相應耶答此六根與
五受相應此中但取憂苦相應故言
少分問何故但問與受相應不問餘
心心所耶答是作論者意欲令故隨
彼意欲而作論但不違法相便不應

責有說一切法皆歸趣受是以問之
有說一受有多根相謂於一受分為
五根餘法不介故唯問受有說諸受
成就不相違現行相違是以偏問成
就不相違者謂一有情成就五受現
行相違者謂一有情一剎那中不能
起二何況起多有說以受是緣起輪
轂是以偏問有說除受更欲問何若
問信等五根三無漏根被唯是善非
與一切有相應義善問命等八根被
唯無記又不相應問若介何故不問
意根答本由意根立相應法不可還
問與意相應是故此中唯問與受相
應之義五受自性非自相應故復唯
以餘法問受已分別諸根與受相應
彼相應義今當說問何故名相應相
應是何義答等義是相應義問諸心
品中心所法有多有少去何名等謂
欲界多色界少色界多无色界少善
多不善少不善多無記少有覆無記
多無覆無記少去何等義是相應義
答以事等故說名為等謂一心品中
若有二受一想等者可說非等然一

心品中如受有一想等亦尔故名為
等有說五種等義是相應義謂所依
等所緣等行相等時事等餘廣說
如結蘊初納息

此二十二根幾欲界繫乃至廣說問
何故作此論答欲止他宗顯已義故
謂或有執色界有男女根彼作是言
有色身處皆有女男二根可得為止
彼意顯女男根唯欲界有故作斯論
復有說言樂根苦根五地可得謂欲界
四靜慮彼說有身皆有苦樂為遮彼
執顯苦根唯欲界有樂根唯三地有
故作斯論或復有說喜根憂根九地
可得謂從欲界乃至有頂彼說有心
皆有憂喜三界九地皆有心故又欲
界身不淨可厭尚於合時生喜離時
生憂況上界中身極淨妙猶如燈燄
心無燒濁如清涼池而於離合得無
憂喜為遮彼執顯憂唯欲界喜至第
二靜慮上地俱無故作斯論
此二十二根幾欲界繫幾色界繫幾
無色界繫幾不繫答四欲界繫三不
繫十五應分別四欲界繫者謂女男

苦憂根三不繫者謂三無漏根十五
處分別者謂五色命意二受信等五
根眼根或欲界繫或色界繫云何欲
界繫謂欲界繫大種所造眼根云何
色界繫謂色界繫大種所造眼根如
眼根耳鼻舌身根亦尔命根或欲界
繫或色界繫或無色界繫云何欲界
繫謂欲界繫壽云何色界繫謂色界
繫壽云何無色界繫謂無色界繫壽
意根或欲界繫或色界繫或無色界
繫或不繫云何欲界繫謂欲界繫作
意相應意根云何色界繫謂色界繫
作意相應意根云何無色界繫謂無
色界繫作意相應意根云何不繫謂
無漏作意相應意根如意根捨根信
等五根亦尔樂根或欲界繫或色界
繫或不繫云何欲界繫謂欲界繫作
意相應樂根云何色界繫謂色界繫
作意相應樂根云何不繫謂無漏作
意相應樂根如樂根喜根亦尔
問何故色界無男女根答非其因非
其果乃至廣說有說為欲棄捨男女
根故修諸靜慮往色界生若彼亦有

男女根者則應無有求生彼界若法
下地所有上地亦有者應不施設有
漸次減法若無漸次減法亦應無畢
竟減法以漸次減法能引畢竟減法
故若無畢竟減法應無解脫若無解
脫應無出離勿有如斯衆多過失故
於色界無男女根有說女男二根段
食所引如契經說初初時人無女男
根聚相不異後食地味男女根生由
此便有男女相異色界離段食故無
此二根有說男女二根欲界有用非
於色界是故彼無問鼻舌二根於後
無用云何得有舌鼻舌二根於彼有
用今端嚴故非女男根有端嚴義可
慙鄙故問色界天衆為女為男若余
何失若是女者應有女根若是男者
應有男根若非二者便違經說如說
女身不得作梵王等而不遮男答應
作是說彼皆是男問豈不彼類不成
就男根耶答雖無男根而有餘丈夫
相又能離染故說為男如契經中說
諸果向皆名丈夫非無女人行向佳
果當知亦以能離染故說為丈夫毗

奈耶由亦作是說佛以兩手捧大生
主骨告苾芻衆汝等諦聽一切女人
其性輕轉多諸嫉妬諂媚慳貪唯大
生主雖是女人而離一切女人過失
作丈夫所作得丈夫所得我說是輩
名為丈夫色界諸天理亦應亦能離
染故說為丈夫由此應作四句分別
有是男子不成就男根謂色無色天
大生主等有成就男根而非男子謂
二形是有是男子亦成就男根謂
切丈夫成就男根者有非男子亦不
成就男根謂除前相諸是女者必成
就女根有成就女根而非是女謂二眾
者若依所引毗奈耶義女亦四句應
推廣說問何故上界無憂苦根答非
田非器乃至廣說有說為欲棄捨憂
苦根故修諸靜慮往色界生若彼亦
有憂苦根者則應無有求生彼界若
法下地所有上地亦有者應不施設
有漸次滅法廣說如前勿有斯過故
上界無憂苦根有說何故憂苦根色
界無者以是欲界不共過失故諸界
池中各有不共功德過失欲界過失

者謂苦根等功德者謂能入見道等
上界功德過失隨地應廣說有說欲界
是過失界由是過失界故雖殊勝身
亦猶有苦如佛獨覺聲聞輪王上界
是功德界由是功德界故雖下劣身
亦無有苦如過惡歲雖有美稼不能
無灾者逢善歲雖諸穢草亦無灾及
欲界上界應知亦尔所以上界亦無
憂者以諸憂根離欲捨故又是重無
知等流果故生上界者離重無知是
故憂根於彼非有

已分別諸根欲界繫等彼欲界繫等
義今當說問云何名欲界繫色界繫
無色界繫耶答若法繫在欲界名欲
界繫繫在色界名色界繫繫在無色
界名無色界繫如牛繫在柱等名柱
等繫或有說者若法繫屬欲界足名
欲界繫繫屬色界足名色界繫色
界繫足名煩惱如說佛無邊所行無
足誰將去如人有足能往四方若無
足者則不能往如是若有煩惱足者
能往諸界諸趣諸生生死流轉無煩
惱足則不能往或有說者若法為欲

界生死縛所繫名欲界繫為色無色
界生死縛所繫名色無色界繫或有
說者若法為欲界阿賴耶所藏摩
摩異多所執名欲界繫為色無色界阿
賴耶所藏摩摩異多所執名色無色
界繫阿賴耶者謂愛摩摩異多者謂
見或有說者若法為欲界愛所潤見
執為我我所名欲界繫為色無色界
愛所潤見執為我我所名色無色界
繫或有說者若法欲界樂欲所合名
欲界繫色無色界樂欲所合名色無
色界繫樂名為愛欲名為見或有說
者若法為欲界垢所垢毒所毒穢所
穢名欲界繫為色無色界垢所垢毒
所毒穢所穢名色無色界繫此中一
切煩惱名穢非但說瞋

說一切有部發智大毘婆沙論卷第二百四十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅剛造

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

相蓮第六中根納息第一之五

此二十二根幾因相應乃至廣說問
何故作此論答欲止說因緣法非實
有者意顯因緣法決定實有亦為遮
止愚於相應執相應法非實者意令
知相應是實有故而作斯論於此義
中有說依一因作論謂相應因由此
中說相應言故依彼意趣釋此文者
此二十二根幾因相應答十四謂意
五受信等五三無漏根此是相應因
自體根與相應因自體法相應故名
因相應幾因不相應答八謂七色命
根問此八既非相應因體如何乃說
因不相應答此八雖非相應因體而
與相應因體不相應故說為因不相
應斯有何失幾因相應因不相應答
即前十四少分因相應少分因不相
應少分因相應者謂自性於他性少
分因不相應者謂自性於自性幾非

因相應非因不相應答即前十四少
分非因相應少分非因不相應少分
非因相應者謂自性於自性少分非
因不相應者謂自性於他性有說此
中依二因作論謂相應因俱有因由
此二因恒與彼法不相離故依彼意
趣釋此文者此二十二根幾因相應
答十四此是二因自體根與二因自
體法相應故名因相應後三問答如
前應知有說此中依三因作論謂相
應因俱有因同類因由此三因通三
性故有說此中依四因作論謂除同
類遍行二因由此四因通三世故有
說此中依五因作論謂除能作因以
通無為非親勝故有說此中依六因
作論由此所說因言摠故然相應法
或作六因自體或作五因自體或作
四因自體如大種蘊廣說依彼意趣
釋此文者此二十二根幾因相應答
十四謂六因自體根與六因自體法
相應五因自體根與五因自體法相
應四因自體根與四因自體法相應
故名因相應後三問答如前應知

此二十二根幾緣有緣乃至廣說問
何故作此論答欲止說所緣緣非實
者意顯所緣緣是實有故而作斯論
此二十二根幾緣有緣答十三少分
謂意樂喜憂捨信等五三無漏根少
分有所緣法為此所緣故說此為緣
有緣句如明眼者見明眼人彼明眼
人復有所見緣有緣句應知亦尔幾
緣無緣答一十三少分一者謂苦根
十三少分者如前說無所緣法為此
所緣故說此為緣無緣句如明眼者
見生盲人彼生盲人更無所見緣無
緣句當知亦尔幾緣有緣緣無緣答
即前十三少分有所緣無所緣法為此
所緣故說此為緣有緣緣無緣句如
明眼者見明眼人及生盲人彼明眼
人復有所見彼生盲人更無所見緣
有緣緣無緣句應知亦尔有餘謂此
第三句義即合初二更無異體此證
不然與本論相違故如十門說緣有
緣法是有為緣隨眠隨增緣無緣法
是一切隨眠隨增緣有緣緣無緣法
是有為緣隨眠隨增非緣有緣非紐

無緣法是有漏緣隨眠隨增然有意識并相應法一剎那頃捨緣有緣及無緣去是故如前所說為善幾非緣有緣非緣無緣答八謂七色命根由此不緣有所緣無所緣法故說此為非緣有緣非緣無緣句如生盲人無所見此句亦尔

此中略示二十二根緣有緣等四句差別十門所說十八界等亦應以此四句分別謂十八界中十色界為第一句五識界為第二句意識界為前三句法界具為四句十二處中十色處為第四句意處為前三句法處具為四句五蘊中色蘊為第四句受想識蘊為前三句行蘊具為四句如蘊取蘊亦尔六界中五色界為第四句識界為前三句有色法可見法有對法無為法滅諦為第四句無色法無見法無對法有漏法無漏法有為法過去未來現在法善不善無記法欲色無色界繫法學無學非學非無學法見修所斷不斷法苦集道諦靜慮無色皆具為四句四無量中若

取自性緣住同分心有情則為第三句若緣不住同分心有情則為第二句若并取相應隨轉緣住同分心有情則為第三第四句若緣不住同分心有情則為第二第四句初三解脫八勝處前八遍處若取自性為第二句若并取相應隨轉則為第二第四句滅受想解脫為第四句餘四解脫具為四句後二遍處為第三第四句滅智無相等持為第二句他心智為初句餘六智二等持為前三句諸門煩惱中五識相應者為第二句意識相應者為前三句是中差別應思廣說諸根此法彼根異生耶設根異生彼根此法耶答諸根此法彼根非異生諸根異生彼根非此法問何謂此法何謂異生答此法謂聖者異生即異生諸根此法彼根非異生者謂諸無漏根唯聖者成就非諸異生諸根異生彼根非此法者謂見所斷根唯異生成就非諸聖者有說此法者謂住苦法智忍異生者謂住世第一法諸根此法彼根非異生者謂苦法智忍

俱生諸根唯任苦法智忍者現起非
任世第一法者諸根異生彼根非此
法者謂世第一法俱生諸根唯任世
第一法者現起非任苦法智忍者有
說此法者謂住律儀異生者謂住不
律儀諸根任律儀者所起彼根非任
不律儀者所起諸根任不律儀者所
起彼根非任律儀者所起有說此法
者謂不欬根異生者謂欬根如扇搥
半擇迦無形二形等諸根不欬根者
所起彼根非欬根者所起諸根欬根
者所起彼根非不欬根者所起有說
此法者謂不斷善根異生者謂斷善
根諸信等根不斷善者所起彼根非
斷善者所起諸邪見俱生根斷善者
所起非不斷善者所起有說此法者
謂住正定聚異生者謂住邪定聚諸
任正定聚者所起根彼根非任邪定
聚所起諸任邪定聚者所起根彼根
非任正定聚者所起有說此法者謂
住五淨居異生者謂住五異生處諸
住五淨居者所起根彼根非住五異
生處者所起諸任五異生處者所起

想彼根非住五淨居者所起色蘊根
幾想答七謂眼等七色根受蘊攝幾
根答五三少分五者謂五受根三少
分者謂三無漏根少分以三無漏根
九法為體此唯攝三故言少分想蘊
攝幾根答無想非根故行蘊攝幾根
若六三少分六者謂命信等五根三
少分者謂三無漏根少分以三無漏
根九法為體此唯攝五故言少分識
蘊攝幾根答一三少分一者謂意想
三少分者謂三無漏根少分以三無
漏根九法為體此唯攝一故言少分
善根幾界幾處幾蘊攝答八界二處
三蘊八界者謂七心界法界二處者
謂意處法處三蘊者謂受蘊行蘊識
蘊唯攝善根有幾界幾處幾蘊答無
不善根幾界幾處幾蘊攝答八界二
處二蘊八界者謂七心界法界二處
者謂意處法處二蘊者謂受蘊識蘊
唯攝不善根有幾界幾處幾蘊答無
有覆無記根幾界幾處幾蘊攝答六
界二處二蘊六界者謂眼識界耳識
界身識界意識界法界二處者

謂意處法處二蘊者謂受蘊識蘊唯攝有覆無記根有幾界幾處幾蘊答無無覆無記根幾界幾處幾蘊攝答十三界七處四蘊十三界者謂內十二界及法界七處者謂內六處及法處四蘊者謂除想蘊唯攝無覆無記根有幾界幾處幾蘊答五界五處非蘊五界者謂眼等五色根界五處者謂眼等五色根處非蘊者謂無蘊唯無覆無記故

根法幾界幾處幾蘊攝答十三界七處四蘊十三界者謂內十二界及法界七處者謂內六處及法處四蘊者謂除想蘊唯攝根法有幾界幾處幾蘊答十二界六處二蘊十二界者謂內十二界六處者謂內六處二蘊者謂受蘊識蘊非根法幾界幾處幾蘊攝答六界六處三蘊六界者謂外六界六處者謂外六處三蘊者謂色蘊想蘊行蘊唯攝非根法有幾界幾處幾蘊答五界五處一蘊五界者謂外五色界五處者謂外五色處一蘊者謂想蘊根非根法幾界幾處幾蘊攝答

十八界十二處五蘊唯攝根非根法
有幾界幾處幾蘊答一界一處二蘊
一界者謂法界一處者謂法處二蘊
者謂色蘊行蘊頗根為緣生根耶乃
至廣說有說此中有一標一釋一廣
釋如說頗根為緣生根耶等是標頗
眼根為緣生根耶等是釋眼根與
眼根為幾緣等是廣釋有說此中有
三標三釋三廣釋如說頗根為緣生
根耶是標答生是釋生非根耶等是
廣釋頗眼根為緣生根耶是標答
生是釋生耳根乃至生具知根耶等
是廣釋眼根與眼根為幾緣是標答
因增上是釋乃至與具知根為所緣
增上等是廣釋有說此中有三標三
釋如說頗根為緣生根耶等是標答
生等是釋頗眼根為緣生根耶等是
標答生等是釋眼根與眼根為幾緣
等是標答因增上等是釋
頗根為緣生根耶答生云何生答如
眼為所依生意三受信等五根或眼
為所緣生意四受信等五三無漏根
頗根為緣生非根耶答生云何生

如眼為所依生想思觸作意等或眼
為所緣生想思觸作意及惡作睡眠
等頗根為緣生根非根耶答生云何
生答如眼為所依生意三受信等五
根想思觸作意等或眼為所緣生意
四受信等五三無漏根想思觸作意
等及惡作睡眠等頗非根為緣生非
根耶答生云何生答如色為所緣生
想思觸作意等及惡作睡眠等頗非
根為緣生根耶答生云何生答如色
為所緣生意五受信等五三無漏根
頗非根為緣生根非根耶答生云何
生答如色為所緣生意五受信等五
三無漏根想思觸作意等及惡作睡
眠等頗根非根為緣生根非根耶答
生云何生答如眼為所依色為所緣
生意三受信等五根想思觸作意等
頗根非根為緣生根耶答生云何生
答如眼為所依色為所緣生意三受
信等五根頗根非根為緣生非根耶
答生云何生答如眼為所依色為所
緣生想思觸作意等

有餘於此作第二文頗根為緣唯

生根耶答不生由此根亦生非根故
頗根為緣唯生非根耶

答不生由此根亦生根故頗根為緣
唯生根非根耶答生云何生答如眼
為所依生意三受信等五根想思觸
作意等頗非根為緣唯生非根耶答
不生由此非根亦生根故頗非根為
緣唯生根耶答不生由此非根亦生
非根故頗非根為緣唯生根非根耶
答生云何生答如色為所緣生意五
受信等五三無漏根想思觸作意等
及惡作睡眠等頗根非根為緣唯生
根非根耶答生云何生答如眼為所
緣色為所緣生意三受信等五根想
思觸作意等頗根非根為緣唯生根
耶答不生由此根非根亦生非根故
頗根非根為緣唯生非根耶答不生
由此根非根亦生根故
有餘於此作第三文頗唯根為緣生
根耶答不生由此根亦緣非根生故
頗唯根為緣生非根耶答不生由此
非根亦緣非根生故頗唯根為緣生
根非根耶答不生由此根非根亦緣

非根生故頗唯非根為緣生非根耶
答不生由此非根亦緣根生故頗唯
非根為緣生根耶答不生由此根亦
緣根生故頗唯非根為緣生根非根
耶答不生由此根非根亦緣根生故
頗唯根非根為緣生根非根耶答生
廣說如上頗唯根非根為緣生根耶
答生廣說如上頗唯根非根為緣生
非根耶答生廣說如上

頗眼根為緣生根耶答生云何生
答謂不尋生及唯無障頗眼根為緣
生耳根乃至具知根耶答生云何生
答如眼為所依生意三受信等五根
或眼為所緣生意四受信等五三無
漏根或謗眼根墮諸惡趣受諸色根
命根意根苦根異熟或信眼根生諸
善趣受諸色根命根意根樂根喜根
捨根異熟是名眼根為緣生耳根乃
至具知根如眼根耳鼻舌身女男命
根亦亦然有差別謂女男根非苦根
信等五根所依命根非一切根所依
頗意根為緣生意根耶生根乃至
具知根耶答生云何生答如意根為

所依生意五受信等五三無漏根或
意根為所緣生意四受信等五三無
漏根或謗意根墮諸惡趣受諸色根
命根意根苦根異熟或信意根生諸
善趣受諸色根命根意根樂根喜根
捨根異熟又意根有善不善善者於
善趣受諸色根命根意根樂根喜根
捨根異熟不善者於惡趣受諸色根
命根意根苦根異熟如意根五受根
信等五根亦亦然有差別謂一切非
所依苦根於自非所緣信等五根非
不善頗未知當知根為緣生未知當
知根耶生眼根乃至具知根耶答生
云何生答如未知當知根為所依生
未知當知已知意三受信等五根或
未知當知根為所緣生意四受信等
五三無漏根或謗未知當知根墮諸
惡趣受諸色根命根意根苦根異熟
或信未知當知根生諸善趣受諸色
根命根意根樂根喜根捨根異熟如
未知當知根已知根具知根亦亦然
有差別謂已知根為所依生已知根
具知根意根三受信等五根具知根

為所依生具知根意根三受信等五
根問眼根與眼根為幾緣與耳根乃
至具知根為幾緣乃至具知根與具
知根為幾緣與眼根乃至已知根為
幾緣答眼根與眼根為因增上因者
一因謂同類因增上者謂不尋生及
唯無障後增上義皆同此說與餘色
根命根苦根為一增上與餘根為所
緣增上餘根者謂意四受信等五三
無漏根如眼根耳鼻舌根亦尔身根
與身根女根男根為因增上因者一
因謂同類因與餘色根命根苦根為
一增上與餘根為所緣增上餘根者
如前說女根與女根身根為因增上
因者一因謂同類因與餘色根命根
苦根為一增上與餘根為所緣增上
餘根者如前說如女根男根亦尔命
根與命根為因增上因者一因謂同
類因與七色根苦根為一增上與
餘根為所緣增上餘根者如前說
意根與意根為因等無間所緣增
上因者三因謂同類遍行異熟因等
無間者謂意根等無間意根現在前

所緣者謂意根與意根為所緣諸等
無間及所緣義皆准此說與七色根
命根為因增上因者一因謂異熟
因與苦根為因等無間增上非所
緣因者五因謂相應俱有同類遍
行異熟因等無間者謂意根等無
間苦根現在前非所緣者苦根緣
色意根非色故與餘根為因等無
間所緣增上餘根者謂樂喜捨憂
信等五三無漏根此依具緣等故
說然因有異謂與樂喜捨根為五因
即相應等五與憂根為四因除異熟
因與信等五根三無漏根為三因即
相應俱有同類因如意根樂根喜根
捨根信等五根亦亦當知此依緣數
等故捨相而說然以因緣有差別故
恐文隔遠今具分別謂樂根與樂根
為因等無間所緣增上因者三因即
同類遍行異熟因與七色命根為因
增上因者一因即異熟因與意根為
因等無間所緣增上因者五因即相
應等五與苦根為因等無間增上非
所緣因者二因即同類異熟因非所

緣者苦根緣色樂根非色故與喜
根為因等無間所緣增上因者二因
即同類異熟因與憂根為因等無間
所緣增上因者一因即同類因與捨
根為因等無間所緣增上因者三因
即同類遍行異熟因與信等五根三
無漏根為因等無間所緣增上因者
三因即相應俱有同類因喜根與喜
根為因等無間所緣增上因者三因
即同類遍行異熟因與七色根命根
為因增上因者一因即異熟因與意
根為因等無間所緣增上因者五因
即相應等五與樂根為因等無間所
緣增上因者三因即同類遍行異熟
因與苦根為因等無間增上非所緣
因者三因即同類遍行異熟因與憂
根為因等無間所緣增上因者二因
即同類遍行因與捨根為因等無間
所緣增上因者三因即同類遍行異
熟因與信等五根三無漏根為因等
無間所緣增上因者三因即相應俱
有同類因捨根與捨根為因等無間
所緣增上因者三因即同類遍行異

熟因與七色根命根為因增上因者
一因即異熟因與意根為因等無間
所緣增上因者五因即相應等五與
樂根喜根為因等無間所緣增上因
者二因即同類遍行異熟因與苦根
為因等無間增上非所緣因者三因
即同類遍行異熟因與憂根為因等無
間所緣增上因者二因即同類遍行
因與信等五根三無漏根為因等無
間所緣增上因者三因即相應俱有
同類因信根與信根為因等無間所
緣增上因者一因即同類因與七色
根命根為因增上因者一因即異熟
因與意根樂根喜根捨根為因等無
間所緣增上因者四因除遍行因與
苦根為因等無間增上非所緣因者
三因即相應俱有同類因與憂根為因
等無間所緣增上因者三因即相應
俱有同類因與精進等四根三無漏
根為因等無間所緣增上因者三因
即相應俱有同類因如信根精進等
四根亦亦苦根與苦根為因等無間
增上非所緣因者二因即同類異熟

因非所緣者苦根緣色苦根非色故
與七色根命根為因增上因者一因
即異熟因與三無漏根為所緣增上
所緣者謂與苦忍苦智集忍集智品
為所緣與餘根為因等無間所緣增
上餘根者謂意樂喜捨憂信等五根
此亦具緣等故搃說然因有異謂與
意根為四因除遍行因與樂根喜根
捨根為一因即同類異熟因與憂根為
一因即同類因與信等五根為三因
即相應俱有同類因憂根與憂根為因
等無間所緣增上因者二因即同類遍
行因與七色根命根為因增上因者一
因即異熟因與占根為因等無間增
上非所緣因者三因即同類遍行異
熟因與三無漏根為所緣增上所緣
者謂與苦忍苦智集忍集智品為所
緣與餘根為因等無間所緣增上餘
根者謂意樂喜捨信等五根此亦具
緣等故搃說然因有異謂與意根為
五因即相應等五與樂喜捨根為三
因即同類遍行異熟因與信等五根
為三因即相應俱有同類因未知當

知根與未知當知根為因等無間所緣增上因者三因即相應俱有同類因所緣者謂與道忍道智品為所緣與具知根為因所緣增上非等無間因者一因即同類因所緣者謂與道忍道智品為所緣非等無間者未知當知根等無間具知根不現前故與七色根命根苦根為一增上與憂根為二緣增上與餘根為因等無間所緣增上餘根者謂意樂喜捨信等五具知根此亦具緣等故揔說然因有異謂與根與已知根為一因即同類因已知根與已知根為因等無間所緣增上因者三因即相應俱有同類因與七色根命根苦根為一增上與憂根未知當知根為所緣增上與餘根為因等無間所緣增上餘根者謂意樂喜捨信等五具知根此亦具緣等故揔說然因有異謂與根與具知根為一因即同類因具知根與具知根為因等無間所緣增上因者三因即相應俱有

同類與七色根命根苦根為一增上
與憂根未知當知根已知根為所緣
增上與餘根為因等無間所緣增上
餘根者謂意樂喜捨信等五根因者
三因即相應俱有同類因等無間者
謂具知根等無間意等九根現在前
所緣者謂具知根與意等九根為所
緣增上者謂不尋生及唯無障

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百四十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

根蘊第六中有納息第二之一

欲有相續取初得幾業所生根如是等章及解章義既領會已當廣分別然有聲目多義如前廣說此中說續衆同分有情數五蘊名有相續有五亦如前說此中依二相續作論謂中有相續生有相續欲有相續取初得幾業所生根答外生胎生濕生得二謂身根命根問取初羯邏藍位亦得餘色根不若得者如何於少時頃便得余所根耶又此中何故不說毗奈耶說復云何通如說於母腹中二根初得謂身與命若損害彼乃至廣說若不得者何故經說天眼觀知是男是女答有言亦得問如何於少時頃便得余所根耶答今時雖無諸色根相而已具得彼根種子如清藍水酥蜜沙糖酒等和合貯在一器若以草端惹取一滯於中具有盛等諸味羯

遍藍位應知亦亦一切色根種子皆具問若亦何故此中不說答應說而不說者當知此義有餘有說此中說皆得者餘得不定是以不說如生盲等不得眼等問毗奈耶說復云何通答彼說能持諸餘根者謂身根能持諸餘色根命根能持餘非色根是故偏說有說此位不得餘色根問天眼云何觀知男女答羯邏藍時雖無男女根而有男女相由觀彼相得知男女所以者何非彼已有男女二根可說觀故有餘師說依經故知經說若胎是男依母右脇向背蹲坐若胎是女依母左脇向腹蹲坐得天眼者觀此差別依經而說或有說者觀中有知謂天眼觀中有後位若是男子入於母胎知此羯邏藍是男非女若女入者復知此位是女非男如是說者羯邏藍位未得餘色根鉢羅奢佉位中方乃得故化生得六或七或八無形者六謂眼耳鼻舌身命根一形者七謂前六及男女根隨一二形者八謂前六及男女根問餘無色根亦時亦得謂

五受信等五根此中何故不說答此
中應說而不說者當知有餘有說今
時一切得者此中則說餘無色根雖
有得者而非一切是故不說謂上地
死生下地時雖得彼根若自地死還
生自地彼皆不得是故不說有說此
中但問初得業所生者初受生位餘
無色根雖有得者而非業生故此不
說後位所得雖業所生而非初得故
亦不說色有相續最初得幾業所生
根答六謂眼耳鼻舌身命根無色有
相續最初得幾業所生根答一謂命根
頗思惟欲界繫法遍知欲界耶乃至
廣說此中思惟者是取所緣義遍知
者是究竟斷義此文顯示緣彼彼界
法離彼彼界染或不能離
頗思惟欲界繫法遍知欲界耶答遍
知此通異生及聖者通無間道及解
脫道若世俗道離欲染時九無間道
緣欲界法離欲界染若無漏道苦集
法智離欲染時九無間道九解脫道
緣欲界法離欲界染頗思惟欲界繫
法遍知色界耶答不遍知頗思惟欲

界繫法遍知無色界耶答不遍知問
何故俱不遍知答欲界是不定界非修
地非離染地色無色界是定界是修
地是離染地非緣不定界非修非離
染地法能離定界修地離染地染有
說欲界是麤界色無色界是細界非
緣塵界法能離細界染有說欲界是
下界色界是中界無色界是妙界非
緣下界法能離中妙界染有說欲界
是劣界色無色界是勝界非緣劣界
法能離勝界染由此等義故不遍知
頗思惟色界繫法遍知色界耶答遍
知此通異生及聖者通無間道及解
脫道若世俗道離色染時九無間道
緣色界法離色界染若無漏道苦集
類智離色染時九無間道九解脫道
緣色界法離色界染頗思惟色界繫
法遍知欲界耶答遍知此通異生及
聖者唯解脫道非無間道謂世俗道
離欲染時九解脫道緣色界法離欲
界染
頗思惟色界繫法遍知無色界耶答
不遍知問何故不遍知答色界是

界無色界是細界非緣處界法能離
細界染有說色界是中界無色界是
妙界非緣中界法能離妙界染有說
色界是劣界無色界是勝界非緣劣
界法能離勝界染由此等義故不遍知
頗思惟無色界繫法遍知無色界耶
答遍知此唯聖者非異生通無間道
及解脫道謂無漏道苦集類智離無
色染時九無間道九解脫道緣無色
界法離無色界染

頗思惟無色界繫法遍知欲界耶答
不遍知問何故不遍知答以極遠故
非觀極遠界法能離極遠界染

頗思惟無色界繫法遍知色界耶答
遍知此通異生及聖者唯解脫道非
無間道謂世俗道離色染時九解脫
道緣無色界法離色界染

幾根遍知欲界答世俗道七無漏道
八世俗道七者謂意捨信等五根無
漏道八者謂前七及已知根
幾根遍知色界答世俗道七無漏道
十世俗道七者謂意捨信等五根無
漏道十者謂前七及喜樂已知根

幾根遍知無色界答十一謂前十及具知根已知根為無間道具知根為解脫道當知此依寂後位說問離欲界淨時寂後解脫道容有根本初靜慮現前彼以捨根為無間道喜根為解脫道何故不依寂後位說世俗道或八無漏道或九耶答此文應作是說世俗道七或八無漏道八或九而不說者當知有餘有說此中說決定者謂離非想非非想處淨時定以具知根為寂後解脫道離欲界淨時非定以喜根為寂後解脫道有於今時不能即入根本地故然於今時多依近分故唯說捨

遍知欲界時這知幾根答四謂女男苦憂根等於一時遍知十九而依永斷無餘無分無片無影無隨縛斷故作是說或此中說作是說或此中說上界不行不可得者故唯說四遍知色界時遍知幾根者故唯說四遍知色界時遍知幾根答五謂眼耳鼻舌身根雖於今時遍知十三而依永斷無餘無分無片無影無隨縛斷故作是說或此中說上界不行不可得者故唯說五遍知

無色界時遍知幾根答八謂意命於
信等五根由此諸根離非想非非想
處染時皆永斷故

幾根得預流果答九謂意捨信等五
未知當知已知根未知當知根為無
間道已知根為解脫道幾根得一來
果答若倍離欲染入正性離生者九
如預流說若從預流果得一來果者
世俗道七無漏道八七者謂意捨信
等五根八者謂前七及已知根幾根
得不還果答若已離欲染入正性離
生者九謂意根樂喜捨根隨一依地
別故信等五未知當知已知根未知
當知根為無間道已知根為解脫道
若從一來果得不還果者世俗道七
無漏道八七及八如一來說此依多
分若入根本或八或九幾根得阿羅
漢果答十一謂意樂喜捨信等五已
知具知根已知根為無間道具知根
為解脫道問此說十一為以用故為
以有故若以用者無有一時三受並
用如何說十一若以有者得不還果
亦有三受何故不說答此以用故不

以有故問無有一時三受並用云何
說十一耶答依一相續作用而說故
無有過謂容有一補特伽羅先以樂
根得阿羅漢退已用喜復還用捨或
初還用捨後還用喜如先以樂如是
先喜先捨隨應亦尔證不還果無如
是事若以此根先得彼果還已還用
此根而得此根者即捨根以喜樂得
無還義故

得預流果遍知幾根答無尔時未有
根究竟斷故得一來果遍知幾根
答無尔時亦未有根究竟斷故得不
還果遍知幾根答若已離欲染正
性離生者無義如前說若從一來果
得不還果者四謂女男苦憂根得阿
羅漢果遍知幾根答八謂命意捨信
等五根

諸根得預流果此根得彼果已當言
成就當言不成就答解脫道攝者當
言成就無間道攝者當言不成就道
類智俱生品諸根是解脫道攝此當
言成就已得故道類智忍俱生品諸
根是無間道攝此當言不成就已捨故

諸根得一來果此根得彼果已當言
成就當言不成就答解脫道攝者當
言成就無間道攝者當言不成就道
類智或第六解脫道俱生品諸根是
解脫道攝此當言成就已得故道類
智忍或第六無間道俱生品諸根是
無間道攝此當言不成就已捨故諸
根得不還果此根得彼果已當言成
就當言不成就答解脫道攝者當言
成就無間道攝者當言不成就道類
智或第九解脫道俱生品諸根是解
脫道攝此當言成就已得故道類智
忍或第九無間道俱生品諸根是無
間道攝此當言不成就已捨故問以
無漏道得一來不還果時可言無間
道攝者不成就若以世俗道得二果
時無間道不捨云何言不成就答此
二果文應作是說解脫道攝者當言
成就無間道攝者當言或成就或不
成就而不作是說者當知此中唯依
不共勝道而說有言此說現前成就
以世俗道得二果已無間道諸根定
不現前故諸根得阿羅漢果此根得

彼果已當言成就當言不成就答解
脫道攝者當言成就無間道攝者當
言不成就寂初盡智俱生品諸根是
解脫道攝此當言成就已得故金剛
喻定俱生品諸根是無間道攝此當
言不成就已捨故諸根得預流果此
根斷何界結答色無色界或無斷色
無色界者謂道類智忍俱生品諸根
或無者謂道類智俱生品諸根以解
脫道非斷對治故此根何果攝答預
流果或無預流果攝者謂道類智俱
生品諸根或無者謂道類智忍俱生
品諸根諸根得一來果此根斷何界
結答欲界或色無色界或無斷欲界
或無者謂從預流果得一來果時第
六無間道俱生品諸根斷欲界結第
六解脫道俱生品諸根不斷結斷色
無色界或無者謂倍離欲添入正性
離生得一來果時道類智忍俱生品
諸根斷色無色界結道類智俱生品
諸根不斷結此根何果攝答一來果
或無一來果攝者謂第六解脫道及
道類智俱生品諸根或無者謂第六

無間道及道類智忍俱生品諸根諸
根得不還果此根斷何界結答欲界
或色無色界或無斷欲界或無者謂
從一來果得不還果時第九無間道
俱生品諸根斷欲界結第九解脫道
俱生品諸根不斷結斷色無色界或
無者謂已離欲添入正性離生得不
還果時道類智忍俱生品諸根斷色
無色界結道類智俱生品諸根不斷
結此根何果攝答不還果或無不還
果攝者謂第九解脫道及道類智俱
生品諸根或無者謂第九無間道及
道類智忍俱生品諸根得阿羅
漢果此根斷何界結答無色界或無
斷無色界者謂金剛喻定俱生品諸
根或無者謂初盡智俱生品諸根此
根何果攝答阿羅漢果或無阿羅漢
果攝者謂初盡智俱生品諸根或無
者謂金剛喻定俱生品諸根
得預流果時所捨諸根此根斷何界
結答欲界或色無色界或無得預流
果時見道所攝已得諸根名為所捨
此根或斷欲界謂四法智忍俱生品

諸根或斷色無色界謂四類智忍俱
生品諸根或無謂七智俱生品諸根
此根何果攝答無以無預流下果攝
此諸根故得一來果時所捨諸根此
根斷何界結答欲界或色無色界或
無若倍離欲添入正性離生得一來
果時見道所攝已得諸根名為所捨
此根或斷欲界謂四法智忍俱生品
諸根或斷色無色界謂四類智忍俱
生品諸根或無謂七智俱生品諸根
若從預流果得一來果時預流果及
此勝果道所攝諸根名為所捨此根
或斷欲界謂六無間道所攝諸根或
無謂預流果及此勝果道中諸加行
道解脫道勝進道所攝諸根此根何
果攝答預流果或無預流果攝者謂
道類智俱生品所捨諸根或無者謂
此勝果道及見道所攝所捨諸根得
不還果時所捨諸根此根斷何界結
答欲界或色無色界或無若已離欲
添入正性離生得不還果時見道所
攝已得諸根名為所捨此根或斷色
無色界謂四類智忍俱生品諸根或

無謂四法智忍及七智俱生品諸根
若從一來果得不還果時一來果及
此勝果道所攝諸根名為所捨此根
或斷欲界謂三無間道所攝諸根或
無謂一來果及此勝果道中諸加行
道解脫道勝進道所攝諸根此根何
果攝答一來果或無一來果攝者謂
道類智俱生品及第六解脫道所攝
所捨諸根或無者謂此勝果道及見
道所攝所捨諸根

得阿羅漢果時所捨諸根此根斷何
界結答色界或無色界或無得阿羅
漢果時不還果及此勝果道所攝諸
根名為所捨此根或斷色界謂離四
靜慮染各有九無間道所攝諸根或
斷無色界謂離四無色染各有九無
間道所攝諸根或無謂不還果及此
勝果道中諸加行道解脫道勝進道
所攝諸根

此根何果攝答不還果或無不還果
攝者謂道類智俱生品及第九解脫
道所攝所捨諸根或無者謂此勝果
道所攝所捨諸根

待預流果時所得諸根此根斷何界
結答無謂得預流果時所得諸根皆
是解脫道類所攝唯無間道攝能斷
煩惱故此根何果攝答預流果或無
預流果攝者謂道類智俱生品所得
諸根或無者謂今時所得世俗諸根
問今時所得諸根皆是無漏預流果
攝復有何世俗根是今所得而言或
無答此文但應說預流果不應言或
無而說或無者欲顯今時所得命等
八根是無始時來所未曾得以是初
得聖果依故

得一來果時所得諸根此根斷何界
結答無義如前說

此根何果攝答一來果或無一來果
攝者謂道類智俱生品及第六解脫
道所攝所得諸根或無者謂今時所
得世俗諸根

得不還果時所得諸根此根斷何界
結答無義如前說

此根何果攝答不還果或無不還果
攝者謂道類智俱生品及第九解脫
道所攝所得諸根或無者謂今時不

得世俗諸根得阿羅漢果時所得等
根此根斷何界結答無義如前說此
根何果攝答阿羅漢果或無阿羅漢
果攝者謂初盡智俱生品所得諸根
或無者謂今時所得世俗諸根
諸預流者所成就根此根斷何界結
答欲界或無斷欲界者謂六無間道
所攝諸根或無者謂預流果及此勝
果道中諸加行道解脫道勝進道所
攝等諸根此根何果攝答預流果或
無預流果攝者謂道類智俱生品所
成就諸根或無者謂諸預流者所成就
勝果道所攝諸根及所成就餘善有
漏染汙無覆無記諸根

諸一來者所成就根此根斷何界結
答欲界或無斷欲界者謂三無間道
所攝諸根或無者謂一來果及此勝
果道中諸加行道解脫道勝進道所
攝等諸根

此根何果攝答一來果或無一來果
攝者謂道類智俱生品及第六解脫
道所攝所成就諸根或無者謂一來
者所成就勝果道所攝諸根及所成

就餘善有漏染汙無覆無記諸根
諸不還者所成就根此根斷何界結
答色界或無色界或無斷色界者謂
斷四靜慮染各有九無間道所攝諸
根斷無名色界者謂離四無色染各有
九無間道所攝諸根或無者謂不還
果及此勝果道中證加行道解脫道
勝進道所攝等諸根

此根何果攝答不還果或無不還果
攝者謂道類智忍俱生品及第九解
脫道所攝所成就諸根或無者謂不
還者所成就勝果道所攝諸根及所
成就餘善有漏染汙無覆無記諸根
諸阿羅漢所成就根此根斷何界結
答無以阿羅漢諸結已盡無可斷故
此根何果攝答阿羅漢果或無阿羅
漢果攝者謂阿羅漢所成就無漏諸
根或無者謂阿羅漢所成就善有漏
無覆無記諸根

諸預流者斷結諸根此根斷何界結
答欲界謂欲界修所斷前六品結此
根何果攝答無謂無間道能斷諸結
沙門果所攝諸根必是解脫道故諸

一來者斷結諸根此根斷何界結
欲界謂欲界修所斷後三品結此根
何果攝答無所以如前

諸不還者斷結諸根此根斷何界結
答色界或無色界者謂四靜慮
修所斷各九品結無色界者謂四無
色修所斷各九品結此根何果攝答
無所以如前諸阿羅漢諸信已盡無
斷結根故不問答

諸預流果所攝諸根此根斷何界結
答無以沙門果所攝諸根是解脫道
唯無聞道能斷結故諸一來果不還
果阿羅漢果所攝諸根此根斷何界
結答無所以如前阿羅漢果又無結
可斷故

諸苦智是於苦無渴智耶乃至廣說
問何故作此論答欲令疑者得決定
故謂苦智集智行相無雜所緣有雜
滅智道智行相無雜所緣無雜或有
生疑如苦集智行相無雜所緣有雜
滅道智亦如是耶如滅道智行相無
雜所緣無雜苦集智亦如是耶為人
此疑得決定故顯苦集智所緣有雜

滅道智所緣無雜故作斯論問何故
苦智集智行相無雜所緣有雜答離
苦無集離集無苦故謂一一有漏事
事中若智作苦等四行相轉名苦智
若智作集等四行相轉名集智故苦
集智行相無雜所緣有雜滅智道智
行相所緣二俱無雜滅等道等行相
異故有為無為所緣別故

諸苦智是於苦無漏智耶設於苦無
漏智是苦智耶答諸苦智是於苦無
漏智由無漏智於苦事中作非常苦
空非我四行相轉名苦智故有於苦
無漏智非苦智謂於苦知集智由無
漏智於苦事中作因集生緣四行相
轉名集智故前已說離苦無集故集
智所緣亦名為苦

諸集智是於集無漏智耶設於集無
漏智是集智耶答諸集智是於集無
漏智由無漏智於集事中作因集生
緣四行相轉名集智故有於集無漏
智非集智謂於集知苦智由無漏智
於集事中作非常苦空非我四行相

轉名苦智故前已說離集無苦故苦智所緣亦名為集

諸滅智是於滅無漏智耶答如是設於滅無漏智是滅智耶答如是諸道智是於道無漏智耶答如是設於道無漏智是道智耶答如是由前已說滅智道智行相所緣俱無雜故若無漏智緣擇滅作滅靜妙離四行相轉名滅智若無漏智緣聖道作道如行出四行相轉名道智故

說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百四十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

高麗達磨大師法苑珠林卷第一百四十七 第十九段下

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十八 應

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

根蘊第六中有納息第二之二

諸根無漏緣欲界繫此根法智相應
耶設根無漏法智相應此根緣欲界
繫耶答應作四句有根無漏緣欲界
繫此根非法智相應謂苦法智忍及
相應根苦法智集法智忍及相應根
集法智此中苦法智忍是無漏慧根
此根緣欲界繫非法智相應以忍與
智不相應故及相應根者謂苦法智
忍相應八無漏根此根亦緣欲界繫
非法智相應忍相應故苦法智亦是
無漏慧根此根亦緣欲界繫非法智
相應自體與自體不相應故謂三根
故自體不與自體相應一無二自性
俱生故二前後剎那不並故三一切
法不觀自性與他為緣故集法智忍
及相應根集法智亦如是有根無漏
法智相應此根不緣欲界繫謂滅道
法智相應根此是流道法智相應

無漏根此根不緣欲界繫緣不繫法故
有根無漏緣欲界繫此根亦法智相
應謂苦集法智相應根此是苦集法
智相應八無漏根此根緣欲界繫緣
欲界苦集故有根無漏不緣欲界繫
此根亦非法智相應謂苦類智忍苦
類智及二相應根集類智忍集類智
及二相應根滅法智忍及相應根滅
法智滅類智忍滅類智及二相應根
道法智忍及相應根道法智道類智
忍道類智及二相應根此中苦類智
忍苦類智俱是無漏慧根此根不緣
欲界繫緣色無色界繫故亦非法智
相應忍智與智不相應故及二相應
根者謂苦類智忍苦類智相應八無
漏根此根不緣欲界繫緣色無色界
繫故亦非法智相應與苦類智忍苦
類智相應故集類智忍集類智及二
相應根亦如是滅法智忍是無漏慧
根此根不緣欲界繫緣不繫法故亦
非法智相應忍與智不相應故及相
應根者謂滅法智忍相應八無漏根
此根不緣欲界繫緣不繫法故亦非法

智相應忍相應故滅法智亦是無漏
慧根此根不緣欲界繫緣不繫法故
亦非法智相應自體與自體不相應
故道法智忍及相應根道法智亦如
是滅類智忍滅類智俱是無漏慧根
此根不緣欲界繫緣不繫法故亦非
法智相應忍智與智不相應故及二
相應根者謂滅類智忍滅類智相應
八無漏根此根不緣欲界繫緣不繫
法故亦非法智相應與滅類智忍滅
類智相應故道類智忍道類智及二
相應根亦如是

諸根無漏緣色無色界繫此根類智
相應耶設根無漏類智相應此根緣
色無色界繫耶答應作四句有根無
漏緣色無色界繫此根非類智相應
謂苦類智忍及相應根苦類智集類
智忍及相應根集類智此中苦類智
忍是無漏慧根此根緣色無色界繫
非類智相應忍與智不相應故及相
應根者謂苦類智忍相應八無漏根
此根亦緣色無色界繫非類智相應
忍相應故苦類智亦是無漏慧根此

根亦緣色無色界繫非類智相應自
體與自體不相應故集類智忍及相
應根集類智亦如有根無漏類智
相應此根不緣色無色界繫謂滅道
類智相應根此是滅道類智相應八
無漏根此根不緣色無色界繫緣不
繫法故

有根無漏緣色無色界繫此根亦類
智相應謂苦集類智相應根此是苦
集類智相應八無漏根此根緣色無
色界繫緣色無色界苦集故有根無
漏不緣色無色界繫此根亦非類智
相應謂苦法智忍苦法智及二相應
根集法智忍集法智及二相應根滅
法智忍滅法智及二相應根滅類智
忍及相應根滅類智道法智忍道法
智及二相應根道類智忍及相應根
道類智此中苦法智忍苦法智俱足
無漏慧根此根不緣色無色界繫緣
欲界繫故亦非類智相應忍智與智
不相應故及二相應根者謂苦法智
忍苦法智相應八無漏根此根不緣
色無色界繫緣欲界繫故亦非類智

相應與忍法智相應故集法智忍集
法智及二相應根亦如是滅法智忍
滅法智俱是無漏慧根此根不緣色
無色界繫緣不繫法故亦非類智相
應忍智與智不相應故及二相應根
者謂滅法智忍滅法智相應八無漏
根此根不緣色無色界繫緣不繫法
故亦非類智相應與忍法智相應故
道法智忍道法智及二相應根亦如
是滅類智忍是無漏慧根此根不緣
色無色界繫緣不繫法故亦非類智
相應忍與智不相應故及相應根者
謂滅類智忍相應八無漏根此根不
緣色無色界繫緣不繫法故亦非類
智相應忍相應故滅類智亦是無漏
慧根此根不緣色無色界繫緣不繫
法故亦非類智相應自體與自體不
相應故道類智忍及相應根道類智
亦如是

法智當言法智耶乃至廣說問何故
此中但依法類二智作論答彼作論
者意欲示故隨彼意欲而造論但不
違法性便不應責彼意欲依二智作

論即便作之謂法智類智如前智蘊
隨論者意依二智作論謂他心智宿
住隨念智如後定蘊隨論者意亦依
二智作論謂盡智無生智如此蘊前
隨論者意依四智作論謂苦智集智
滅智道智如前結蘊隨論者意依八
智作論謂法智類智他心智世俗智
苦集滅道智如所知納息隨論者意
依十智作論謂前八智及盡無生智
譬如善巧陶師以濕塗團置於輪上
隨意埏埴成種種器於工巧法而不
相違如是善作論者以聞思慧行所
知境照了除癡然後隨欲造種種論
於諸法性亦不相違有說唯法類智
亦不相攝亦俱遍緣不相攝境謂有
漏無漏有為無為四聖諦法有說以
法類智攝一切無漏智盡是彼根本
有說法類二智作分齊緣謂法智緣
下類智緣上由此等緣故但依此二
智作論

法智當言法智耶當言類智他心智
世俗智苦智集智滅智道智耶答當
言法智或他心智苦智集智滅智道

界繫緣無色界繫緣不繫耶答當言緣欲界繫或不繫緣欲界繫者謂苦集法智緣不繫者謂滅道法智

類智當言類智耶當言法智他心智世俗智苦智集智滅智道智耶答當言類智或他心智苦智集智滅智道智當言類智者謂知色無色界諸行諸行因諸行滅諸行對治道或他心智者謂知色無色界諸行無漏對治道他心心所法或苦智者謂知色無色界諸行非常等四種相或集智者謂知色無色界諸行因因等四種相或滅智者謂知色無色界諸行滅滅等四種相或道智者謂知色無色界諸行對治道道等四種相顯自性已當顯地類智當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶答當言三種謂在未至初靜慮名有尋有伺在靜慮中間名無尋唯伺在上三靜慮下三無色名無尋無伺顯地已當顯相應類智當言樂根相應喜根相應捨根相應耶答當言三種謂在第三靜慮樂根相應在初二靜慮喜根相應在

未至靜慮中間第四靜慮下三無色
捨根相應顯相應已當顯行相類智
當言空無願無相相應耶答當言三
種謂二行相空相應十行相無願相
應四行相無相相應已顯行相當
顯所緣

類智當言緣欲界繫緣色界繫緣無
色界繫緣不繫耶答當言緣色無色
界繫或不繫緣色無色界繫者謂苦
集類智緣不繫者謂滅道類智

時心解脫當言學根得無學根得了
至廣說問何故作此論答欲解釋契
經義故如佛告阿難陀言苾芻不應
樂處憤鬧者樂是者於時愛心解脫
或於不時不動心解脫身作證能具
足住無有是處若有苾芻不樂憤鬧
而樂寂靜於時愛心解脫或不時不
動心解脫身作證能具足住斯有是
處彼經雖說二種解脫而不分別此
二自性亦未曾顯由何根得前智蘊
中雖已顯示解脫自性而未顯得今
欲顯得故作斯論有說欲止他所說
故謂或有執時心解脫有學有所作

所作未辦故不動心解脫無學無所作所作已辦故為遮彼執顯二解脫俱是無學所作已辦或復有執時心解脫是有漏不動心解脫是無漏欲止彼意顯二解脫俱是無漏或復有執時心解脫是有為不動心解脫是無為為止彼執顯二解脫俱是有為由此等緣故作斯論諸法中唯二法是解脫自性謂有為法中唯有勝解無為法中唯有擇滅彼勝解者是心所大地法恒與心相應彼擇滅者是離繫是勝義善常住涅槃勝解有二謂不染不染謂邪勝解即貪等煩惱隨煩惱相應不染謂正勝解即信等諸善法相應此正勝解復有二種謂有漏無漏有漏者謂不淨觀持息念無量勝處遍處等相應無漏復二謂學無學學者謂七聖身中無漏勝解無學者謂阿羅漢身中無漏勝解無學勝解復有二種謂時心解脫不時心解脫時心解脫者謂五種阿羅漢身中無漏勝解不時心解脫者謂不動法阿羅漢身中無漏勝解此二亦名

心解脫慧解脫離貪故名心解脫離
無明故名慧解脫問若此勝解離貪
故名心解脫離無明故名慧解脫者
集異門等所說當云何通如說云何
離貪故心得解脫答無貪善根對治
貪故云何離無明故意得解脫答無
癡善根對治癡故由此說故二解脫
體即是善根非是勝解答彼文應作
是說云何離貪故心得解脫答無貪
善根相應心勝解印可即此名為時
心解脫云何離無明故意得解脫答
無癡善根相應心勝解印可即此名
為不動心解脫而不作是說者有何
意耶答以此就依處以顯勝解謂依無
貪故心解脫貪依無癡故心解脫癡
然心解脫體是勝解

時心解脫當言學根得無學根得學
無學根得耶答當言學無學根得學
根得者謂無聞道俱生根無學根得
者謂解脫道俱生根又學根得者謂
向道俱生根無學根得者謂果道俱
生根又學根得者謂金剛喻定俱生
品根無學根得者謂盡智俱生品根

又學根得者謂已知根無學根得者
謂具知根又學根得者謂修道俱生
根無學根得者謂無學道俱生根修
地無學地亦亦不動心解脫當言學
根得無學根得學無學根得耶答若
本得不動當言學無學根得若時解
脫阿羅漢得不動當言無學根得學
無學根得者廣說如前無學根得者
彼無間解脫道俱無學攝故一切結
盡當言學根得無學根得學無學根
得耶答當言學無學根得廣說如前
問此文何故不如不動心解脫說答
此文亦應作如是說若初證一切結
盡當言學無學根得若時解脫阿羅
漢得不動證一切結盡當言無學根
得而不作是說者有何意耶答解脫
有二謂有為無為二種心解脫是有
為一切結盡是無為有為解脫有下
中上初所得異後所得異故差別說
無為解脫無下中上後得同初故無
別說

以無間道證預流果此道當言法智
相應類智他心智世俗智苦智集智

滅智道智相應耶當言有尋有伺無
尋唯伺無尋無伺耶當言樂根喜根
捨根相應耶當言空無願無相相應
耶當言緣欲界繫色界繫無色界繫
不繫耶答以無間道證預流果此道
當言忍相應有尋有伺捨根相應無
願相應緣不繫忍相應者道類智忍
俱故有尋有伺者唯依未至地故捨
根相應者未至地唯有捨受故無願
相應者道無願俱故緣不繫者類智
品為所緣故

以無間道證一來果此道當言法智
相應類智他心智世俗智苦智集智
滅智道智相應耶當言有尋有伺無
尋唯伺無尋無伺耶當言樂根喜根
捨根相應耶當言空無願無相相應
耶當言緣欲界繫色界繫無色界繫
不繫耶答若倍離欲添入正性離生
者如證預流果說若從預流果以世
俗道證一來果此道當言世俗智相
應有尋有伺捨根相應緣欲界繫世
俗智相應者謂蘊等三行相隨一轉
故不與空等相應者彼唯無漏故緣

欲界繫者欲界五蘊為所緣故餘如
前說若從預流果以無漏道證一來
果此道當言法智相應或苦智或集
智或滅智或道智相應有尋有伺捨
根相應或空或無願或無相相應或
緣欲界繫或緣不繫法智相應者謂
四法智隨一相應或苦智相應者即
苦法智相應乃至或道智相應者即
道法智相應或空相應者謂二行相
相應或無願相應者謂十行相相應
或無相相應者謂四行相相應或緣
欲界繫者謂苦集法智或緣不繫者
謂滅道法智餘如前說

以無間道證不還果此道當言法智
相應類智他心智世俗智苦智集智
滅智道智相應耶當言有尋有伺無
尋唯伺無尋無伺耶當言樂根喜根
捨根相應耶當言空無願無相相應
耶當言緣欲界繫色界繫無色界繫
不繫耶答若已離欲染入正性離生
此道當言忍相應或有尋有伺或無
尋唯伺或無尋無伺或樂根相應或
喜根相應或捨根相應無願相應緣

不繫或有尋有伺者謂依未至初靜
慮或無尋唯伺者謂依靜慮中間或
無尋無伺者謂依上三靜慮或樂根
相應者謂依第三靜慮或喜根相應
者謂依初二靜慮或捨根相應者謂
依未至靜慮中間第四靜慮餘如前
說若從一來果以世俗道證不還果
者如以世俗道證一來果說若從一
來果以無漏道證不還果者如以無
漏道證一來果說以無間道證阿羅
漢果此道當言法智相應類智他心
智世俗智苦智集智滅智道智相應
耶當言有尋有伺無尋唯伺無尋無
伺耶當言樂根捨根相應耶當
言空無願無相相應耶當言緣欲界
繫色界繫無色界繫不繫耶答此道
當言或法智相應或類智或苦智或
集智或滅智或道智相應或有尋有
伺或無尋唯伺或無尋無伺或樂根
或喜根或捨根相應或空或無願或
無相相應或緣無色界繫或緣不繫
或法智相應者謂滅道法智隨一相
應或類智相應者謂四類智隨一相

應或苦智集智相應者即苦集類智
相應或滅智道智相應者即滅道法
類智相應或有尋有伺者謂依未至
初靜慮或無尋唯伺者謂依靜慮中
間或無尋無伺者謂依上三靜慮下
三無色或樂根相應者謂依第三靜
慮或喜根相應者謂依初二靜慮或
捨根相應者謂依未至靜慮中間第
四靜慮下三無色或空相應者謂二
行相相應或無願相應者謂十行相
相應或無相相應者謂四行相相應
或緣無色界繫者謂苦集類智緣有
頂苦集故或緣不繫者謂滅道法類
智緣三界滅及能對治道故

幾根永斷滅起得預流果答無根永
斷七根滅起一滅不起一起不滅得
預流果七根滅起者七謂意捨信等
五根滅謂此七無間道攝起謂此七
解脫道攝又滅謂向道攝起謂果道
攝又滅謂道類智忍品攝起謂道類
智品攝又滅謂未知當知根俱生起
謂已知根俱生又滅謂見道攝起謂
修道攝見地修地亦尔一滅不起者

謂未知當知根一起不滅者謂已知
根幾根永斷滅起得一來果答若倍
離欲深入正性離生者如證預流果
說若從預流果以世俗道證一來果
無根永斷七根滅起得一來果七根
滅起者七如前說滅謂此七無間道
攝起謂此七解脫道攝又滅謂向道
攝起謂果道攝

若從預流果以無漏道證一來果無
根永斷八根滅起得一來果八根滅
起者八謂前七加已知根滅起義如
前說

幾根永斷滅起得不還果答若已離
欲深入正性離生無根永斷七根滅
起一滅不起一起不滅得不還果七
根滅起者七謂意根樂喜捨根隨一
信等五根餘如得預流果中說若從
一來果以世俗道證不還果不入靜
慮四根永斷七根滅起得不還果四
根永斷者謂女男苦憂根七根滅起
者七謂意捨信等五根滅起義如從
預流得一來說若入靜慮四根永斷
六根滅起一滅不起一起不滅得不

還果

四根永斷者如前說六根滅起者六
謂意根信等五根滅起義如前說一
滅不起者謂捨根一起不滅者謂喜
根若從一來果以無漏道證不還果
不入靜慮四根永斷八根滅起得不
還果八根者謂意捨信等五已知根
餘如前說若入靜慮四根永斷七根
滅起一滅不起一起不滅得不還果
七根者即前謂意信等五及已知根
餘如以世俗道證不還果中說
問離欲界染第九解脫道誰即入靜
慮誰不入耶答所依力强者入所依
力劣者不入有說所依力劣者入為
長養所依故所依力强者不入不為
長養所依故有說欣多者入厭多者
不入有說喜樂多者入憂苦多者不
入有說以滅道智離欲染者入以苦
集智離欲染者不入有說以無相道
無願離欲染者入以空苦集無願離
欲染者不入有說厭欲界法離欲染
者入厭三界法離欲染者不入有說
為求靜慮而離染者入為求解脫而

離染者不入有說利根者入鈍根者不入如利根鈍根因力緣力內分力外分力內正思惟力外聞正法力應知亦尔

幾根永斷滅起得阿羅漢果答若依未至證阿羅漢果一根永斷七根永斷滅起一滅不起一起不滅得阿羅漢果一根永斷者謂命根七根永斷滅起者七謂意捨信等五根永斷謂有漏攝滅謂無間道攝起謂解脫道攝又永斷謂世俗攝滅謂向道攝起謂果道攝又永斷謂非學非無學攝滅謂學攝起謂無學攝又永斷謂有頂攝滅謂金剛喻定俱生品攝起謂盡智俱生品攝又永斷謂修所斷攝滅謂已知根攝起謂具知根攝又永斷謂無色界繫攝滅謂修道地攝起謂無學道地攝一滅不起者謂已知根一起不滅者謂具知根如依未至依靜慮中間第四靜慮三無色定亦尔若依初靜慮證阿羅漢果二根永斷六根永斷滅起一根滅起一滅不起一起不滅得阿羅漢果

二根永斷者謂命捨根六根永斷滅起者六謂意信等五根永斷滅起義如前說一根滅起者一謂喜根滅起義如前說一滅不起者謂已知根一起不滅者謂具知根如依初靜慮依第二第三靜慮亦亦然差別者依第三靜慮應說樂根起滅

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百四十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅剛造

阿毘達磨大毗婆沙論卷第一百四十八 第三十張 匪

阿毗達磨大毘婆沙論卷第二百四十九 匪

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

根蘊第六中觸納自受第三之一

有十六觸謂有對觸增語觸明觸無明觸非明非無明觸愛觸恚觸順樂受觸順苦受觸順不苦不樂受觸眼觸耳觸鼻觸舌觸身觸意觸云何有對觸乃至云何意觸如是等章及解章義既領會已當廣分別問何故作此論答為止他宗顯已義故謂譬喻者說觸非實有所以者何契經說故如契經說眼及色為緣生眼識三和合觸等離眼色眼識外實觸體不可得為遮彼意顯觸體是實有若觸體非實有者便違經說如契經說觸為緣受若無觸者但應說六處緣受或說無緣不應言觸緣受又若觸體非實有者應說緣起唯十一支契經不應說有十二又若觸體非實有者但應說有九大地法然說有十故觸實有問若觸實有云何會釋彼所引經答

彼經意說三法和合為緣生觸非於
無體得有生義此若不生云何緣受
譬如月月愛珠及器和合為緣生水
非無水生得有水用又如日日愛珠
特薪和合為緣生火非無火生得有
火用如是根境及識和合為緣生觸
非無觸生得有觸用觸用謂能為緣
生受是故欲止他說顯觸實有而作
斯論問何緣根蘊分別觸耶答彼作
論者意欲介故乃至廣說復次此不
應問所以者何前已說一一蘊中具
一切義故復次一切法觸所集起根
由觸生故分別觸復次心心所以觸
為命觸所引觸所轉觸力故現左前
此中有根故分別觸復次先安立諸
觸後辯根相應根以觸為章故應先
分別觸

問諸聖教中或說一觸如心所中立
觸心所十大地法中立觸大地法或
說二觸謂有漏無漏縛解繫不繫或
說三觸謂下中上善不善無記或說
四觸謂三界繫及不繫或說五觸謂
三界繫及學無學或說六觸謂眼觸

乃至意觸或說七觸謂見苦所斷乃至修所斷并學無學或說八觸謂見苦所斷乃至修所斷及見道修道無學道或說九觸謂下下乃至上上或說十觸謂欲界繫乃至非想非非想處繫及不繫若約相續刹那分別則有無量何故此中於一等廣說十六於無量略說十六耶答由六因緣不略不廣說十六觸謂所緣故障治故自性故連順故相應故所依故由所緣故立有對觸增語觸由障治故立明觸無明觸由自性故立非明非無明觸由連順故立受觸悲觸由相應故立頤樂受觸頤苦受觸順不苦不樂受觸由所依故立眼觸乃至意觸云何有對觸答五識身相應觸問何故此觸名有對答以有對法為所緣故問增語觸亦以有對法為所緣何故此觸獨名有對答以此觸以初故得名增語觸更以餘緣建立有說此觸但以有對法為所緣增語觸亦緣餘法有說此觸所依所緣皆是有對增語觸所緣雖或有對所依不尔故別

立名云何增語觸答意識身相應觸
問何故此觸名增語答由此觸自性
語增故名增語問云何此觸自性語
增答有對觸唯欲色界繫此觸通三
界繫及不繫又有對觸唯欲界初靜
慮地可得此觸一切地可得又有對
觸唯有漏此觸通有漏無漏由此等
故自性語增有說此觸所緣語增故
名增語問云何此觸所緣語增答有
對觸唯以有色法為所緣此觸通緣
有色無色又有對觸但以有對法為
所緣此觸通緣有對無對又有對觸
但以有漏法為所緣此觸通緣有漏
無漏又有對觸但以有為法為所緣
此觸通緣有為無為由此等故所緣
語增有說增語者謂名此觸緣名故
名增語雖亦緣義而非不共故隨不
共立名依別立通名如苦集智等云
何明觸答無漏觸即三無漏根相應
觸云何無明觸答染汙觸即一切煩
惱隨煩惱相應觸云何非明非無明
觸答不染有漏觸此中間答各有二
遮謂非明者遮明觸非無明者遮無

明觸不染者遮染汗觸有漏者遮無漏觸由此遮故此體唯攝一切有漏善無覆無記觸云何受觸答貪相應觸即三界五部所斷六識身俱貪相應觸云何恚觸答瞋相應觸即五所斷六識身俱瞋相應觸云何順樂受觸答樂受相應觸即樂喜根相應觸云何順苦受觸答苦受相應觸即苦憂根相應觸云何順不苦不樂受觸答不苦不樂受相應觸即捨根相應觸云何眼觸答眼識身相應觸乃至云何意觸答意識身相應觸謂依眼等根生故名眼等觸顯自性已當辯相攝然有一觸攝諸觸盡謂心所中一觸自性此中二觸攝諸觸盡謂有對觸增語觸復有三觸攝諸觸盡謂明無明非明非無明觸及順樂順苦順不苦不樂受觸復有六觸攝諸觸盡謂眼觸乃至意觸攝幾觸耶答有對觸攝觸乃至意觸攝幾觸耶答有對觸攝六觸全七觸少分六全者謂有對觸眼耳鼻舌身觸七少分者謂無明非明非無明觸憂恚觸順樂順苦順不

苦不樂受觸問云何此攝彼七少分
答彼七通與六識相應此唯攝五識
相應故言少分增語觸攝三觸全七
七少分者如前說問云何此攝彼七
少分答彼七通與六識相應此唯攝
意識相應故言少分明觸攝明觸全
四觸少分謂增語觸順樂順不苦不
樂受觸意觸問云何此攝彼四少分
答彼四通有漏無漏此唯攝無漏故
言少分無明觸攝三觸全十一觸少
分三全者謂無明觸愛恚觸十一少
分者謂有對增語觸順樂順苦順不
苦不樂受觸眼觸乃至意觸問云何
此攝彼十一少分答彼十一通染不
染此唯攝染故言少分非明非無明
觸攝非明非無明觸全十一觸少分
謂如前說問云何此攝彼十一少分
答即前十一通染不染有通有
漏無漏此唯攝不染有漏故言少分
憂觸攝愛觸全十一觸少分謂有對
增語觸無明觸順樂順不苦不樂受
觸眼觸乃至意觸問云何此攝彼十

一步分答彼十一通與貪俱生不俱
生此唯攝俱生故言少分恚觸攝恚
觸全十一觸少分謂有對增語觸無
明觸眼苦順不苦不樂受觸眼觸乃
至意觸問云何此攝彼十一少分答
彼十一通與瞋俱生不俱生此唯攝
俱生故言少分順樂受觸攝順樂受
觸全十二觸少分謂有對增語觸明
無明非明非無明觸愛觸眼觸乃至
意觸問云何此攝彼十二少分答彼
十二通與樂受俱生不俱生此唯攝
俱生故言少分順苦受觸攝順苦受
觸全十一觸少分謂有對增語觸無
明非明非無明觸恚觸眼觸乃至意
觸問云何此攝彼十一少分答彼十
一通與苦受俱生不俱生此唯攝俱
生故言少分順不苦不樂受觸攝順
不苦不樂受觸全十三觸少分謂有
對增語觸明無明非明非無明觸愛
恚觸眼觸乃至意觸問云何此攝彼
十三少分答彼十三通與捨受俱生
不俱生此唯攝俱生故言少分眼觸
攝眼觸全八觸少分謂有對觸無明

非明非無明觸受悲觸順樂順苦順
不苦不樂受觸問云何此攝彼八少
分答彼八通與眼識相應不相應此
唯攝相應故言少分如眼觸耳鼻舌
身觸亦尔是中差別者各攝自觸全
自識相應八少分意觸攝三觸全七
觸少分如增語觸說問何故名攝攝
是何義答自體於自體已有當有現
有可得故名為攝有說自體於自體
不異不外不差別不相離是有不空
故名為攝有說自體於自體非不曾
有非不今有非不當有故名為攝諸
法不捨自性義是攝義非如以指捻
衣以手取食彼可捨故有說拘尋義
是攝義諸法拘尋無如自體於自體
者有對觸幾根相應乃至意觸幾根
相應耶答有對觸一根全八根少分
相應一全者謂苦根八少分者謂意
樂捨信等五根問云何此與彼八少
分相應答彼八根通六識俱生品此
唯與五識俱生品相應故言少分增
語觸五根全八根少分相應五全者
謂喜憂三无漏根八少分者如前說

問云何此與彼八少分相應答彼八
根通六識俱生品此唯與意識俱生
品相應故言少分明觸三根全九根
少分相應三全者謂三無漏根九少
分者謂意樂喜捨信等五根問云何
此與彼九少分相應答彼九根通有
漏無漏此唯與無漏相應故言少分
無明觸六根少分相應謂意五受根
問云何此與彼六少分相應答彼六
根通染不染此唯與染相應故言少
分非明非無明觸十一根少分相應
謂意五受信等五根問云何此與彼
十一少分相應答彼十一根中前六
通染不染後五通有漏無漏此唯與
不染有漏相應故言少分受觸四根
少分相應謂意樂喜捨根問云何此
與彼四少分相應答彼四根通貪俱
生不俱生此唯與俱生者相應故言
少分恚觸四根少分相應謂意苦憂
捨根問云何此與彼四少分相應答
彼四根通瞋俱生不俱生此唯與俱
生者相應故言少分順樂受觸二根
全九根少分相應二全者謂樂喜根

九少分者謂意信等五三無漏根問
六何此與彼九少分相應答彼九根
中前六通樂受俱生不俱生此唯與
俱生者相應後三通以九根為性此
唯與六根相應故言少分順苦受觸
二根全六根少分相應二全者謂苦
憂根六少分者謂意信等五根問六
何此與彼六少分相應答彼六根通
苦受俱生不俱生此唯與俱生者相
應故言少分順不苦不樂受觸一根
全九根少分相應一全者謂捨根九
少分者謂意信等五三無漏根問六
何此與彼九少分相應答彼九根中
前六通不苦不樂受俱生不俱生此
唯與俱生者相應後三通以九根為
性此唯與六根相應故言少分眼觸
九根少分相應謂意樂苦捨信等五
根問六何此與彼九少分相應答彼
九根通眼識俱生品不俱生品此唯
與俱生品相應故言少分如眼觸耳
鼻舌身觸亦亦是中差別者各與自
識俱生品相相應意觸五根全八根
少分相應如增語觸說相應義廣說

如上

諸根因有對觸此根有對觸相應耶
設根有對觸相應此根因有對觸耶
答諸根有對觸相應此根因有對觸
謂此根以有對觸為四因即相應俱
有同類異熟因有根因有對觸此根
非有對觸相應謂根因有對觸餘觸
相應及異熟生無所緣餘觸相應者
謂增語觸相應此根以有對觸為二
因即同類異熟因及異熟生無所緣
者謂命等八根此根以有對觸為一
因即異熟因諸根因增語觸此根增
語觸相應耶設根增語觸相應此根
因增語觸耶答諸根增語觸相應此
根因增語觸謂此根以增語觸為五
因即相應俱有同類遍行異熟因有
根因增語觸此根非增語觸相應謂
根因增語觸餘觸相應及異熟生无
所緣餘觸相應者謂有對觸相應此
根以增語觸為三因即同類遍行異
熟因及異熟生無所緣者謂命等八
根此根以增語觸為一因即異熟因諸
根因明觸此根明觸相應耶答如是

設根明觸相應此根因明觸耶答如是此中因者謂三因即相應俱有同類因諸根因無明觸此根无明觸相應耶設根無明觸相應此根因無明觸耶答諸根无明觸相應此根因無明觸謂此根以無明觸為四因即相應俱有同類遍行因有根因无明觸此根非無明觸相應謂根因无明觸餘觸相應及異熟生无所緣餘觸相應者謂非明非無明觸相應此根以無明觸為一因即異熟因及異熟生无所緣者謂命等八根此根以无明觸為一因即異熟因諸根因非明非無明觸此根非無明觸相應耶設根非明非無明觸相應此根因非明非無明觸耶答諸根非明非無明觸相應此根因非明非無明觸謂此根以非明非无明觸為四因即相應俱有同類異熟因有根因非明非無明觸此根非明非無明觸相應謂根因非明非無明觸相應此根以非明非无明觸為一因即異熟因諸根因愛觸此根愛觸相

應耶設根愛觸相應此根因愛觸耶
答諸根愛觸相應此根因愛觸謂此
根以愛觸為三因即相應俱有同類
因有根因愛觸此根非愛觸相應謂
根因愛觸餘觸相應及異熟生無所
緣餘觸相應者謂餘無明觸非明非
無明觸相應此根以愛觸為二因即
同類異熟因謂餘無明觸相應根以
愛觸為同類因非明非無明觸相應
根以愛觸為異熟因及異熟生無所
緣者謂命等八根以愛觸為一因即
異熟因如說愛觸惠觸亦亦差別者
說自名諸根因順樂受觸此根順樂
受觸相應耶設根順樂受觸相應此
根因順樂受觸耶答諸根順樂受觸
相應此根因順樂受觸謂此根以順
樂受觸為五因即相應等五有根因
順樂受觸此根非順樂受觸相應謂
根因順樂受觸餘觸相應及異熟生
無所緣餘觸相應者謂順苦受觸順
不苦不樂受觸相應此根以順樂受
觸為三因即同類遍行異熟因及異
熟生無所緣者謂命等八根以順樂

受觸為一因即異熟因如說順樂受觸順苦受觸順不苦不樂受觸亦尔差別者說自名諸根因眼觸此根眼觸相應耶設根眼觸相應此根因眼觸耶答諸根眼觸相應此根因意觸謂此根以意觸為五因即相應等五有根因意觸此根非意觸相應謂根因意觸餘觸相應及異熟生無所緣餘觸相應者謂耳鼻舌身觸亦尔差別者說自名諸根因意觸此根意觸相應耶設根意觸相應此根因意觸耶答諸根意觸相應此根因意觸謂此根以意觸為五因即相應等五有根因意觸此根非意觸相應謂根因意觸餘觸相應及異熟生無所緣餘觸相應者謂耳鼻舌身觸亦尔差別等八根此根以眼觸為一因即異熟因如說眼觸耳鼻舌身觸亦尔差別者說自名諸根因意觸此根意觸相應耶設根意觸相應此根因意觸耶答諸根意觸相應此根因意觸謂此根以意觸為五因即相應等五有根因意觸此根非意觸相應謂根因意觸餘觸相應及異熟生無所緣餘觸相應者謂耳鼻舌身觸亦尔差別等八根此根以眼觸為一因即異熟因

諸成就此類眼根彼成就此類身根耶
乃至廣說類有四種一修類二律儀
類三界類四相似類此四廣說如前
業蓋此中依界類而作論諸成就此
類眼根彼成就此類身根耶設成就
此類身根彼成就此類眼根耶答應
作四句有成就此類眼根非此類身
根謂生欲界不得眼根設得已失得
色界眼不得眼根者謂未至鉢羅奢
佉位等設得已失者謂已得眼根或
自然壞或遇緣壞故失得色界眼者
謂由善習離魔力故色界眼根依
欲界身得而不得彼界身根無成
就他界身故有成就此類身根非
此類眼根謂生欲界不得眼根設得
已失不得色界眼彼但成就欲界身
根二界眼根並不成就有成就此類
眼根亦此類身根謂生欲界眼根已
得不失若生色界已得者謂已至鉢
羅奢佉位等不失者謂所得眼根非
自然壞及遇緣壞故不失生色界者
色界無有根不具故有非成就此類
眼根亦非此類身根謂生無色界彼

地定無諸色根故如眼根耳根亦介
此二俱有異界現前故諸成就此類
鼻根彼成就此類身根耶設成就此
類身根彼成就此類鼻根耶答若成
就此類鼻根彼成就此類身根有成
就此類身根彼不成就此類鼻根謂
生欲界不得鼻根設得已失不得鼻
根者謂未至鋒羅奢佉位等設得已
失者謂已得鼻根或自然壞或遇緣
壞故失如鼻根舌根亦介此二俱無
異界現前故問何故生欲界得起色
界眼耳根現在前非鼻舌身根耶答
由眼耳二根有加行得離染得修所
成通所依性四支五支靜慮果故得
異界起現在前鼻舌身根無如是事
故唯自界起現在前有餘師言生欲
界者求起上界天眼耳根不求餘三
故不得起謂觀行者作是希求云何
令我見色界色聞色界聲由此便修
根本靜慮起天眼耳彼無香味可欲
嗅嘗故不求起色界鼻舌無生異地
覺異地獨設於彼求無理可起唯取
至境故問天眼以何為自性答非諸

筋骨肉所成色界大種所造淨色
能無尋視體不可見眼界眼處眼根
所攝是謂天眼顯自性已當釋其名
問此何因緣說為天眼答此眼殊勝
故名為天世於勝法有天言故如說
天承天在嚴具天飲食等此中皆以
殊勝名天彼亦如是界者色界繫地
者在四靜慮地非近分无色所以者
何若地有通所依勝定此地有天眼
非近分無色有通所依勝定故彼地
無天眼問何故近分無色無通所依
勝定耶答奢摩他毗鉢舍那不平等
故非五支四支所成故非樂道所攝
故問若生欲界修得天眼現在前時
於何處起答即於生得眼根處起問
若生得眼壞彼何處起答即於曾有
眼根處起問若彼處所合為一段不
可知者復何處起答即於應有眼根
處起問諸起天眼現在前者為有左
起右不起耶右起左不起耶左劣右
中耶左中右上耶右劣左中耶右中
左上耶答不如是起謂起天眼者必
二處眼俱起等劣等中等上一切天

眼无睹无聞亦無眩亂及彼同分問
若生欲界化作色究竟万六千踰繕
那身天眼現前觀彼色時人身長三
肘半或四肘尚不適彼足指為住何
處觀彼色耶為上為下有說以神境
通住上而見如營舍人處上觀下如
是居上觀下衆色有說住下而見如
行像者處下觀上如是居下觀上衆
色有說彼時以神境智證通延廣此
身令遍所化万六千踰繕那身量而
觀衆色有說欲界亦有万六千踰繕
那身應與所化色究竟身俱生若時
化作色究竟身余時欲界三肘半或
四肘身便滅彼万六千踰繕那身續
起即依常眼處所而觀衆色如是說
者如彼生處異熟身量化身亦亦如
從色界來欲界時化作化身還如欲界
異熟身量此作彼身當知亦亦隨彼
所住觀見衆色

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百四十九
甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十 匪

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

根蘊第六中觸納息第三之三

問若天眼現在前時生得眼為斷不
若斷者云何不異熟生色斷已復續
以阿毗達磨者不欲令異熟生色斷
已續故若不斷者天眼生得眼二俱
見色云何不錯亂耶答應言不斷以
異熟色斷已不續故是故尊者妙音
作如是問天眼現在前時生得眼當
言斷耶不斷耶答應言不斷即於是
處有色界大種與所造天眼俱現在
前問若今者天眼生得眼二俱見色云
何不錯亂耶答天眼起時生得眼住
彼同分故無有過譬如餘識現在前
時雖不見色而眼不斷此亦如是問
何故不俱見耶答以一身中無二識
俱起今時識依天眼不依生得眼故
有說有色非是生得眼境為見彼故
起天眼現前故於今時生得眼雖不
斷而無用是故不俱見有說天眼起

時生得眼斷問若尔云何不異熟生色斷已可續耶如是則違阿毗達磨者說答斷有二種一暫斷二究竟斷暫斷者可續非究竟斷是故無過有說尔時生得眼滅天眼生天眼滅生得眼生彼身中眼根未嘗空故不可謂斷有說彼時生得眼斷亦無有過亦有異熟生色斷已續故云何知然如契經說一切施王即時舉手自挑兩目施婆羅門由勝思願令眼平復又如經說惡行尔時以羯地羅鈎拖善行眼亦由菩薩勝思願故還得眼根施設論說地獄有山墜逆有情令身碎壞於後未久諸根復生諸地獄中此類非一故知異熟生色斷已可續如是說者起天眼時生得眼不滅異熟色斷亦無續義問前所引事當云何通答彼不相違有別義故即如所說一切施王尔時但由施心成滿故作是說實未挑眼其事云何謂佛昔日為菩薩時曾作國王名一切施能滿一切來求者意天上人中此名流布時天帝釋知已念言彼王如斯

惠施無倦為求無上正等菩提為希
世間名譽天位若希天位或為我悉
營往驗之知其施意便自化作婆羅
門身戴帽垂鬚金鞞絡體手擎金杖
來詣王前呪願王言願王專勝王言
梵志來何所求答言我來正須王眼
王以四寶為眼施之彼不受言我今
須眼何用此為王聞是已便舉兩手
欲自挑目帝釋知王施心決定便止
王言欲何所求能施難施為求釋梵
魔王位耶為希世間名譽歸敬王言
此等皆非所求唯有離於生老病死
應正等覺是我所願天帝聞已便復
本承讚嘆王言真是菩薩不久定得
無上菩提作是言已忽然不現故彼
今時實未挑眼又彼所引善惡行經
善行眼根有餘種子由勝思願圓滿
勝前諸地獄中亦同此釋若無餘種
則不可生故異熟色斷無續理由此
天眼現在前時生得眼不斷問如生
欲界所起天眼生色界亦起不有說
不起以色界中隨生得眼所見多少
終得眼亦亦無別作用是故不起如

是說者亦起現前問與生得眼同起復何用答欲遊戲通慧故起現前又中有身非生得眼境故起天眼觀中生色界所起勝耶答欲界所起猛利故勝謂佛獨覺到究竟聲聞所起天眼作用猛利非生色界所能現前色界所起所依故勝謂彼依身廣大勝妙所起天眼多極微成非欲界中此眼得起故二界起各有勝劣

問修得天眼與生得眼有何差別答名即差別謂名天眼名生得眼有說體亦有異謂生得眼有同分彼同分修得天眼唯是同分又生得眼通所長養及異熟生修得天眼唯所長養有說因亦有異謂生得眼是業果修得天眼是修果問豈不生得眼亦是修果耶答彼少分是修果少分是生得智異熟果天眼唯修果有說天眼由加行作意力方得現前生得眼不尔有說果亦有異謂生得眼與善法無記識為所依修得天眼唯與無記識為所依有說境亦有異謂生得眼

不見中有修得天眼能見中有有說
用亦有異謂修得天眼於生得眼作
因熾盛微妙殊勝清淨明白捷利遠
細故有差別

問一念得起幾通果耶答諸有欲令
無留化事天眼天耳無彼同分者彼
說一念唯起一通果謂五通隨一諸
有欲令有留化事天眼天耳無彼同
分者彼說一念得起二通果謂神境
通果及餘四隨一諸有欲令有留化
事天眼天耳有彼同分彼說一念得
起四通果謂神境通果天眼天耳及
餘二隨一謂他心通宿住隨念通境
界各別不俱起故如是說者應知第
二所說為善以化事可留天眼天耳
必無彼同分要於用時乃現前故
問欲界所化色有四種謂初靜慮果
乃至第四靜慮果依初靜慮所得天
眼為能具見四種色耶有說具見皆
是欲界色處攝故有說唯見初靜慮
果非餘以因勝故如因非境界亦應
尔依第二靜慮所得天眼能見初二
靜慮果色非餘依第三靜慮所得天

眼能見前三靜慮果色非餘依第四
靜慮所得天眼具能見四靜慮果色
如是說者謂初說依初靜慮所得天
眼能見欲界初靜慮色乃至依第四
靜慮所得天眼能見欲界四靜慮色
問依第四靜慮所得天眼能見欲界
四靜慮色者為見欲界色眼即見餘
地色為更起餘眼見餘地色耶若見
欲界色眼即見餘地色者如何一眼
能見麤細二境若更起餘眼見餘地
色者即第四靜慮天眼應有五類各
唯見一地色即不應言此地天眼五
地為境有作是說即見欲界色眼能
見餘地諸色問如何一眼能見麤細
二境答此亦無過如看大山即麤細
色俱時能見見麤色者如見千枝大
樹見細色者如見中間細草如是第
四靜慮一眼能見五地諸色何過有
餘師言見欲界色眼異乃至見第四
靜慮色眼異問若尔第四靜慮天眼
應有五類各唯見一地色即不應言
此地天眼五地為境答一地天眼有
五類別亦無有過約地種類總說一

眼見五地境非不於中所見各異如
定蓋說依初靜慮所引天眼極能見
何繫色答乃至梵世繫依第二靜慮
所引天眼極能見何繫色答乃至極
光淨繫依第三靜慮所引天眼極能
見何繫色答乃至遍淨繫依第四靜
慮所引天眼極能見何繫色答乃至
廣果繫問傍極見幾何有說如見上
有說傍見則寬如是說者彼文且說
見上分齊不說傍境然隨根勢力傍
見不定有遠有近如餘處說

施設論說如四大王衆天以智以見
領解於人人於四大王衆天不能如
是除有修有神通或他威力乃至他
化自在天對人亦亦謂四大王衆天
等亦是人眼境界同一繫故然以極
遠不能見之若得神通自能徃見或
他力引至彼能觀問若彼天來此能
見不答見若介彼中何故不說答境
界少故不說復次此即攝在他力引
中故不別說又彼論說如梵衆天以
智以見領解於人人於梵衆天不能
如是除有修有神通或他威力乃至

色究竟天對人亦介問彼論所說除有修言是事可介云何得說除有神通或他威力所以者何雖有神通或他力引得至彼天若無天眼不能見故若有天眼雖不至彼亦能見故答彼但應說除有修言而復有餘言者有別意趣謂依他方梵天等說他方梵天等色亦是此方依初靜慮等所引天眼境界然以極遠雖得彼眼不能見之若自有神通或他力所引至彼乃能以天眼見除有修言顯得天眼說後二句顯至彼因故彼所說有別意趣彼施設論復作是說初靜慮中有三天處謂梵眾梵輔及大梵天問如是三天乎相見不答彼牙相見問契經所說當云何通如說梵王有得自體如童子像非梵眾天眼之境界答是彼眼境而大梵王通力所遮令彼不見第二靜慮有三天處謂少光無量光極光淨問如是三天乎相見不答彼牙相見第三靜慮有三天處謂少淨無量淨遍淨問如是三天牙相見不答彼牙相見第四靜慮有

八天處謂無雲福生廣果無煩無熱
善現善見色究竟問如是八天不相
見不答彼手相見皆以同一繫故
法蘊論說於眼周圍有時有分色界
大種所造天眼清淨現前由此天眼
能見前後左右下上諸色差別見前
後左右諸色者非石壁等所障故見
下諸色者非地水等所障故見上諸
色者非雲霧等所障故問如是天眼
能於一時頻見十方諸色境不有說
能見以天眼根光明清徹自然遍照
如末尼寶遍發光明有說不能一時
頻見問法蘊所說當云何通答彼說
天眼諸方無障非謂彼能一時頻見
謂人等眼但能觀見面所向色欲見
餘方要須迴轉俯仰方見天眼不尔
面向一方隨欲能見不須迴轉故說
能見上下諸方非謂十方一時而見
有作是說意淨故見同意淨是信即
心所法與心相應此非見體云何能
見答彼依意根無有擾濁密意而說
謂若意根不餘馳散離諸擾濁能令
眼根見色分明故作是說有作是說

勝解故見問所說勝解是心所法與
心相應此非見體云何能見答依瑜
伽師意樂安立故作是說謂瑜伽師
起此意樂令我一念見十方色然能
見色非即勝解又施設論作如是說
諸有現入青遍處定從彼定起所見
皆青又由多時住青林中後出餘處
所見皆青依此故言勝解故見有作
是說即人眼根轉為天眼能無障見
此是數論外道所立彼作是說所起
天眼即是人眼數習轉變明淨勝前
立以天攝如中印度青林中行或經
旬乃至數習所變舉目皆青修天眼
時亦復如是若尔旨者應不能修此
天眼通便與聖教及現見事皆悉相
違又法無常云何轉變一切天眼皆
名無對石壁等物不能導故問一切
天眼於所見色為有導不若有導者
何故說無對若無導者如何住彼色
答於所見色應說有導問若尔何故
名無對耶答對有二種一境界有對
二障有對若依境界有對天眼名
有對於自境界不能越故若依障有

有對天眼名無對石壁等障不能導
故此約於境作用而說若約自體亦
是障導有對所攝極微性故又諸天
眼於境界中諸瑜伽師隨欲自在於
所欲見則有對導所不欲見則無對導
一切天眼光明增上光明所引問天
眼欲見闇中色時云何能見有作是
說此由神通引起光明能見彼色此
不應理不得神通便應不能修起天
眼如是說者初引通時若難光明不
能見色若通成滿設難光明亦能見
色問神通天眼俱有光明有何差別
答神通光明或自性有或變化有天
眼光明唯自性有有作是說天眼光
明或自性有或變化有神通光明唯
變化有諸素怛纔毗奈耶中皆說菩
薩成就異熟生天眼晝夜能見面各
踰繕那問菩薩所成異熟生眼實非
天眼何故立此名答菩薩眼根體用
殊勝如世勝事假立天名問諸餘有
情亦能遠見山日月等菩薩但見面
各踰繕那云何名勝答如彼所見菩
薩亦能面各踰繕那約無障說謂無

障處諸餘有情雖能遠見若有障處
自掌中物亦不能見菩薩不尔面各
踰繕那障無障處悉能徹視又餘有
情雖能遠見唯處非細菩薩不尔面
各踰繕那乃至毛端亦能見故又餘
有情雖能遠見唯晝非夜菩薩不尔
面各踰繕那晝夜俱見有說於餘有
情所見遠近菩薩過彼一踰繕那故
作是說問菩薩成就如是淨眼應見
女身不淨充滿何緣故有染習事耶
賜尊者言菩薩煩惱未斷未遍知是
故猶為無明所迷不應責問如不應
責無明者愚盲者墮坑有說菩薩染
習彼時不觀不淨觀不淨時不染習
彼有說菩薩先世曾種勝受用業於
所受用不見不淨所不受用便見不
淨如是說者菩薩成就猛利智慧善
觀功德過失差別諸女人身亦容具
有功德過失菩薩觀察彼功德時勝
於一切耽著欲者若當觀察彼過失
時勝於一切不淨觀者觀彼功德故
有染習

問轉輪王眼齊何能見答三四洲者

面各能見四俱盧舍乃至王一洲者
面各能見一俱盧舍問主藏目眼齊
何能見答四洲王目見二俱盧舍乃
至一洲王目見半俱盧舍如契經說輪
王有時欲試藏目威力所及乘船遊
戲兢伽河中勅藏目言吾今須寶藏
目敬諾請還辦之王不悅曰正令須
辦藏目惶恐即以兩手托攪水中應
時捧出種種珍寶持以獻王復白王
言須者可取其不須者還棄水中問
輪王眼根勝主藏者何不自取令目
取耶答諸尊勝人法應如是如餘直
者雖有自知飲食衣服資具所在而
不自取此亦如是有餘師說諸轉輪
王餘生積集感侍目業彼業今熟諸
有所須皆有侍目令其供辦若王自
取業即唐捐問因論生論何等名為
諸轉輪王感侍目業答父母師長如
法教誨敬順無違是為此業若先曾
習如是業者感多侍人所欲皆辨明
曾聞兢伽河水有處深一踰繕那如
何藏目手及其底取諸珍寶答以輪
王業增上力故令寶上昇有說藥叉

健達縛等持來授與有說恒有十千天神隨主藏目而為給使彼持授與問藏目何故啓白王言餘所不須當還棄水沓顯王業果不思議故諸有所須隨處可得不同餘類忍身命緣當有關之長時積聚

問聲聞獨覺及佛天眼能見幾世界色沓聲聞天眼不作加行見小千界若作加行見中千界獨覺天眼不作加行見中千界若作加行見大千界世尊天眼不作加行見大千界若作加行能見無量無邊世界如天眼通天耳通等亦尔

地獄成就幾根乃至廣說問何故此中但說成就極多少位非餘位耶答彼作論者意欲尔故乃至廣說有說欲除文雜乱難可受持故依多少是便於文雜乱難可受持故依多少是際而說地獄成就幾根傍生乃至諸無色隨信行乃至俱解脫成就幾根答地獄極多十九極少八十九者謂除三無漏根即是具七色根不斷善者八者謂身命意及五受根即失六

色根已斷善者傍生極多十九極少
十三十九者謂除三無漏根即具七
色根者十三者謂身命意五受信等
五根即漸命終先捨六色根者如說
傍生鬼界亦亦斷善根者極多十三
極少八十三者謂除一形及信等五
三無漏根八者謂身命意及五受根
即漸命終及在地獄已失六色根者
邪定聚極多十九極少八十九者如
地獄極多說八者如斷善極少說除
在地獄失六色根正定聚極多十九
極少十一十九者謂除一形及二無
漏根即未離欲染不缺根聖者十一
者謂命意三受信等五一無漏根即
生無色界聖者不定聚極多十九極
少八十九者如邪定極多說八者如
斷善極少說及生無色界異生成就
命意捨信等五根賸部洲極多十九
極少八十九者謂二形者除三無漏
根及未離欲聖者除一形二無漏根
八者謂身命意五受根即斷善者漸
命終位如賸部洲毗提訶洲瞿陀尼
洲亦亦俱盧洲極多十八極少十三

十八者謂除一形三無漏根十三者
謂身命意五受信等五根即漸命終
位彼洲無有扇搗半擗迦無形二形
斷善根邪定正定及離染者四大王
衆天極多十九極少十七十九者謂
除一形二無漏根即未離欲染聖者
十七者謂除一形憂根三無漏根即
已離欲染異生如四大王衆天三十
三天乃至他化自在天亦亦竟衆天
極多十六極少十五十六者除二形
二受二無漏根即彼聖者十五者除
二形二受三無漏根即彼異生如梵
衆天極光淨天亦亦遍淨天極多十
六極少十四十六者如前說十四者
除二形三受三無漏根即彼異生廣
果天極多十六極少十三十六者如
前說十三者除二形四受三無漏根
即彼異生中有極多十九極少十三
十九者謂二形者除三無漏根及未
離欲染聖者除一形二無漏根十三
者謂斷善者除一形信等五三無漏
根及廣果異生除二形四受三無漏
根諸無色極多十一極少八十一者

命意三受信等五一無漏根即彼聖
者八者命意捨信等五根即彼異生
隨信行極多十九極少十三十九者
除一形二無漏根即未離欲染住見
道者十三者身命意四受信等五一
無漏根即已離欲染漸命終位入見
道者問何故此位能入見道答是愛
行者一期生中恒厭生死臨命終時
苦受所觸厭心轉增能入見道如隨
信行隨法行亦亦信勝解極多十九
極少十一十九者除一形二無漏根
即未離欲染信勝解十一者命意三
受信等五一無漏根即無色界信勝
解如信勝解見至亦亦身證極多十
八極少十一十八者除一形憂根二
無漏根即欲界身證十一者如信勝
解極少說如身證慧解脫俱解脫亦
余然身證成就已知根二解脫成
就具知根

眼根乃至慧根得遍知時幾根得遍
知耶答眼根得遍知時至離色染三
根得遍知此中遍知是彼愛斷遍知
果故得遍知名五根者眼耳鼻舌身

離色染時彼永斷故雖於此位斷十
三根准此五根得究竟斷如眼根耳
鼻舌身根亦尔女根得遍知時至離
欲染四根得遍知謂男女憂苦雖於
此位斷十九根唯此四根得究竟斷
如女根男根苦根憂根亦尔命根得
遍知時至離無色染八根得遍知謂
命意捨信等五根如命根意捨信等
五根亦尔樂根得遍知時至離遍淨
染即樂根得遍知喜根得遍知時至
離極光淨染即喜根得遍知

眼根乃至慧根滅作證時幾根滅作
證耶答眼根滅作證時至離色染五
根滅作證至阿羅漢十九根滅作證
五根者眼耳鼻舌身十九者除三無
漏根如眼耳鼻舌身根亦尔女根滅
作證時至離欲染四根滅作證至阿
羅漢十九根滅作證四者男女憂苦
十九者如前說如女根男苦憂根亦
尔命根滅作證時至阿羅漢十九根
滅作證如前說如命根意捨信等五
根亦尔樂根滅作證時至離遍淨染
即樂根滅作證至阿羅漢十九根滅

作言如前說喜根滅作證時至離和
光淨染即喜根滅作證至阿羅漢十
九根滅作證如前說問此二門何差
別答諸有欲令無間道斷繫得解脫
道證離繫得者彼說如無間道作用
遍知門亦余如解脫道作用作證門
亦余諸有欲令無間道斷繫得亦證
離繫得者彼說如斷繫得遍知門亦
余如證離繫得作證門亦余如斷繫
得證離繫得除過失修功德棄下劣
證美妙捨無義得有義盡愛膏油受
無熱樂應知亦余有說如斷未斷初
門亦余如證未證後門亦余有說如
初作證初門亦余如重作證後門亦
余有說如斷時作證初門亦余如斷
已作證後門亦余是謂遍知作證
差別

說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百三十一

甲辰歲高麗國大藏部監奉
勅雕造

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

根蘊第六中等心納息第四之一

一切有情心當言等起等住等滅耶
如是等章及解章義既領會已當廣
分別問何故作此論答欲令疑者得
決定故謂諸有情或有身形廣大或
有身形狹小身形廣大者如大海中
有諸有情所得自體其量廣大或百
踰繕那或二三四五六七百萬乃至
二十一億踰繕那如曷邏呼阿素洛
帝形量廣大長十六千踰繕那如色
究竟天身量身形狹小者如蚊蟻蟻
緣水醋細蟲諸明眼人雖極作意亦
不能見勿有生疑身廣大者心亦廣
大身狹小者心亦狹小欲令此疑得
決定故顯有情類大種所造色雖有
多少而心皆等故作斯論又諸有情
或有行動捷速或有行動遲緩行動
捷速者如馬鹿狐狸等行動遲緩者
如蟾蜍蚯蚓等勿有生疑行動速者

心生滅速行動遲者心生滅遲為令
此疑得決定故顯諸有情雖大種所
造色動有遲速而心生滅無不皆等
又諸有情或有威儀輕躁猶若風飈
覺慧漂轉如波上日或有威儀敦重
猶如山嶽覺慧沉靜如密室燈勿有
生疑威儀輕躁覺慧漂轉者心生滅
速威儀敦重覺慧沉靜者心生滅遲
為令此疑得決定故顯諸有情雖威
儀有輕重覺慧有浮沉而心無不等
生等滅問若諸有情心等生滅何故
威儀有輕重覺慧有浮沉耶答有諸
有情於多境界有多心起有諸有情
於一境界有多心起若諸有情於多
境界起多心者則威儀輕躁覺慧漂
轉若諸有情於一境界起多心者則
威儀敦重覺慧沉靜由此等緣故作
斯論一切有情心當言等起等住等
滅耶答如是問為一切有情心等生
等滅彼一切剎那生一剎那滅耶
為非一切有情心等生等滅亦非一
切剎那生一剎那滅耶設亦何過
若一切有情心等生等滅彼一切一

剎那生一剎那滅者有心位可尔無
心位云何謂入无想滅盡定時餘有
情心亦生亦滅彼心滅而不生出無
想滅盡定時餘有情心亦滅亦生彼
心生而不滅住无想滅盡定時餘有
情心亦生亦滅彼心不生不滅云何
可說心生滅等同一剎那若非一切
有情心等生等滅亦非一剎那生二
剎那滅者此中所說當云何通謂一
切有情心等起住滅答應作是說一
切有情心等生等滅彼一切一剎那
生一剎那滅問有心位可尔無心位
云何答有心位可尔無心位亦可尔
謂入無想滅盡定時如餘有情心生
彼寂初剎那定亦生如餘有情心滅
彼入定心亦滅出無想滅盡定時如
餘有情心生彼出定心亦生如餘有
情心滅彼寂後剎那定亦滅住無想
滅盡定時如餘有情心剎那剎那亦
生亦滅彼中間定剎那剎那亦生亦
滅是故有心無心位俱可尔有餘師
說非一切有情心等生等滅亦非一
切一剎那生一剎那滅謂有有情心

滅不生如入無想滅盡定者或有有情心生不滅如出无想滅盡定者或有有情心不生不滅如住無想滅盡定者或有有情心亦生亦滅如住有心位者問此中所說當云何通答此依量等而說勿有謂心或大或小故說一切有情心等如是說者一切有情心等起等滅彼一切一剎那生一剎那滅以有為法從緣生已皆則滅故有貪心離貪心當言等起等住等滅耶答如是有瞋離瞋有癡離癡略散下舉小大掉不掉不靜靜不定定不修修不解脫解脫心當言等起等住等滅耶答如是問何故作此論答諸染汙心其性沉重諸善心其性輕舉勿有生疑染心生滅遲緩善心生滅迅速為今此疑得決定故顯二種心生滅時等故作斯論由二義故心名有貪一與貪相應二為貪所繫若唯貪相應故名有貪心則瞋等相應品及有漏善無覆无記應名離貪心然彼亦名有貪心貪所繫故雖由二義心名有貪此中但依相應義說无

論亂故亦由二義心名離貪一貪不
相應二是貪對治若唯貪不相應名
離貪心者則瞋等相應品亦應名離
貪心然彼不應名離貪心有染汙故
雖由二義心名離貪此中但依貪對
治說無雜亂故有瞋離瞋等皆准此
知是故此中應作是說有貪心者謂
貪相應離貪心者謂貪對治有瞋心
者謂瞋相應離瞋心者謂瞋對治有
癡心者謂癡相應離癡心者謂癡對
治略心者謂善心於境攝錄故散心
者謂染心於境縱逸故健馱羅國諸
論師言眠相應心說名為略以世尊
說眠名心略故如契經說云何眠夢
謂眠夢位略聚散心問云何釋通見
蘊所說彼說四智如實知略心謂法
智類智道智世俗智一智如實知散
心謂世俗智答彼說不應通以違他
說而作論故若欲通者當改彼文略
心散心下心等一智如實知謂世俗
智舉心等四智如實知如前說彼說
非理若如是說則染汙眠心應亦略
亦散眠相應故是染汙故欲令無如

先過是故如前所言為善下心者謂
染汙心懈怠相應故舉心者謂善心
稍進相應故小心者謂染汙心小生
所習故大心者謂善心大生所習故
問無量有情習諸惡行非諸妙行染
心現前非諸善心云何名染心小生
所習善心大生所習耶答不以衆故
立大小名此中若能修行白法說名
為大餘名為小故三界中唯有一佛
而名為大具白法故餘類雖多而名
為小以諸白法不具足故有說染心
名小小價得故謂染汙心不由加行
不須財寶但起少許非理作意便相
續轉如大河流善心名大大價得故
謂諸善心要由加行及多加行雖於
百千珍寶有能現前或不現前有說
染心名小少根相應故謂諸染心或
但一根或二相應無具三者善心名
大多根相應故謂諸善心皆與三根
相應无有關者有說染心名小少隨
轉故謂諸染心唯三蘊隨轉善心名
大多隨轉故謂諸善心或三蘊或四
蘊隨轉有說染心名小少眷屬故謂

諸染心無未來修善心名大多眷屬
故謂諸善心有未來修有說染心名
小小對治故謂多煩惱相續現前斷
少善根後還相續善心名大多對治
故如起一念苦法智忍頓斷欲界見
苦所斷十種隨眠令永不起有說染
心名小導首劣故何等名為染心導
首謂諸无明如說無明為導首故便
起無量惡不善法及能引生无慙無
愧猶如商主无眼無足令諸商人所
求不遂善心名大導首勝故何等名
為善心導首謂諸慧明如說慧明為
導首故便起无量諸妙善法復能引
生殊勝慙愧猶如商主有眼有足令
諸商人所求果遂有說染心名小威
力小故善心名大威力大故謂无始
來所習惡法善法纔起忘令遠離如
經多時習无賊想纔食鹽時彼想皆
捨又如室中多時積闇燈明纔至彼
闇便除又善法斷惡永令不生惡法
斷善後必相續由此等緣染心名小
善心名大掉心者謂染汙心掉舉相
應故不掉心者謂善心行捨相應故

不靜心者謂染汙心不寂靜相應故
一切煩惱皆不寂靜性靜心者謂善
心寂靜相應故一切善法皆寂靜性
不定心者謂染汙心散亂相應故定
心者謂善心等持相應故不修心者
謂於得修習修俱不修心修心者謂
於得修習修隨一或俱修心不解脫
心者謂於自性解脫相續解脫不解
脫心解脫心者謂於自性解脫相續
解脫隨一或俱解脫心壽當言隨心
轉不隨心轉耶答不隨心轉問何故
作此論答欲止他宗顯已義故謂分
別論者說壽隨心轉問彼何故作是
說依契經故如契經說壽煥識三和
合非不和合如是三法不可施設離
別殊異由此證知壽隨心轉為止彼
說顯壽不隨心轉故作斯論問何故
壽不隨心轉答隨心轉法決定與心
一起一住一滅壽非與心決定一起
一住一滅故有說隨心轉法決定與
心一果一等流一異熟壽非與心決
定一果一等流一異熟故有說隨心
轉法決定與心俱生壽非決定與心

候生故有說隨心轉法法尔心若善
彼亦善不善無記亦尔壽唯无記若
隨心轉者則無記心現在前時壽可
轉善不善心現在前時壽應斷故有
說隨心轉法法尔心若欲界繫彼亦
欲界繫色無色界繫不繫亦尔壽唯
三界繫而隨生此界有山界壽非餘
若隨心轉者則生欲界欲界心現在
前時壽可轉色界等心現在前時壽
應斷乃至生無色界說亦如有說
隨心轉法法尔心若學彼亦學无學
非學非無學亦尔壽唯非學非无學
若隨心轉者非學非無學心現在前
時壽可轉學心無學心現在前時壽
應斷有說隨心轉法法尔心若見所
斷彼亦見所斷修所斷不斷亦尔壽
唯修所斷若隨心轉者則修所斷心
現在前時壽可轉見斷等心現在前
時壽應斷有說隨心轉法法尔心有
彼有心無彼无若壽隨心轉者有心
時壽可轉無心時壽應斷則住無想
滅盡等至及生无想心不行時應多
為死無命根故欲令无如是過是故

壽不隨心轉問分別論者所引經云
何通如說壽煥識三和合非不和合
乃至廣說尊者世友說曰此約一所
依一相續說謂此三法於一所依一
相續中皆具可不說三法必亦隨
轉若如所說作決定者應不施設蘊
界處異以彼經言如是三法不可施
設離別殊異故然壽是行蘊法界法
處攝煥是色蘊觸界觸處攝識是識
蘊七心界意處攝由此不應如文而
取又此三法若定和合無色界應有
煥非情中應有壽識無想定等應有
識現行若許便違聖教正理是故不
可隨文定取應知此文依容有義說
和合等

壽當言隨相續轉為一起使住耶答
若欲界有情不住無想滅盡等至當
言隨相續轉若住無想滅盡等至及
色無色界有情當言一起使住問何
故作此論答欲止他宗顯已義故謂
譬喻者不許有非時命終所以者何
如契經說壽終不可救由此故知無
非時死為止彼意願有非時命終故

作斯論問云何名為隨相續轉有說
災橫名為相續謂生欲界不住無想
滅盡等至壽隨災橫相續而轉所以
者何若有於壽非恒作非恒轉非受
作非受轉非時行非處行不修梵行
食非宜食非量生者不熟熟者持之
於宜匪宜不能觀察不服醫藥不用
醫言不避災危作諸凶戲由此等故
壽便中夭若有於壽恒作恒轉受作
受轉時行處行修梵行食所宜食應
量生者令熟熟者棄之於宜匪宜能
審觀察服醫藥用醫言避災危遠凶
戲由此等故壽不中夭有說色身名
為相續謂生欲界不住無想滅盡等
至壽隨色身相續而轉所以者何若
身平和壽則无夭若身損壞壽則中
夭有說他身名為相續謂生欲界不
住無想滅盡等至壽隨他身相續而
轉所以者何若有他身於已壽命不
為損害壽便無夭若為損害壽便中
夭問云何名為一起便住答隨因起
已便相續住不隨災橫自身他身違
害而等謂生欲界現住無想滅盡等

至及生上界壽皆不隨外緣而轉問
欲界不入二無心定亦有壽量不隨
緣轉何故不說答應說而不說者當
知此義有餘有說此中說決定者謂
若住二無心定壽行決定不隨緣轉
餘或隨緣是故不說有說欲界雖復
更有不隨緣轉然為顯示二定威力
故偏說之

如經說有情所得自體有四種一有
所得自體可為自害不為他害二有
所得自體可為他害不為自害三有
所得自體不為自害亦不他害云何
有情所得自體可為自害不為他害
謂有欲界戲忘諸天時好嚴身耽著
嬉戲過時疲極失念而死復有欲界
意憤諸天有時忿恚角眼相覘久憤
不勝從彼殞歿復有一類或龍妙翅
或鬼及人或復所餘可為自害非他
害者云何有情所得自體可為他害
不為自害謂虜外殼或胎藏中諸根
未滿諸根未熟復有一類或龍妙翅
或鬼及人或復所餘可為他害非自

害者云何有情所得自體可為自害
亦為他害謂諸禽獸或龍妙翅或鬼
及人或復所餘可為自害亦他害者
云何所得自體不為自害亦不他害
謂生色無色界一切中有一切地獄
住无想定滅盡定慈定隨信行隨法
行寂後有菩薩菩薩母菩薩處胎時
轉輪王輪王母輪王處胎時王仙佛
使佛所記者如梵耆羅殊衣穠迦長
者子喞怛羅長者子達頭羅長者子
治奢勝織師子時縛迦鳩摩羅等佛
所記者住寂後有補特伽羅所作末
辨此俱盧洲劫初時人哀羅伐拏龍
王善住龍王琰摩王等及餘一類俱
不害者是名四種所得自體世尊說
有所得自體不為自害亦不他害時
尊者舍利子從座而起偏袒一肩右
膝著地合掌恭敬而白佛言何等有
情所得自體不為自害亦不他害耶
佛告舍利子非想非非想處有情不
為自害亦不他害問因論生論尊者
令弟子於此所問為了知不若了知
為何故復問若了知云何得覺到

究竟聲聞云何世尊不於非田非器而雨法雨令所說法空無果耶有說尊者了知問若尔何故復問答亦有知而故問如毗奈耶說尔時世尊知而故問為令所說得明了故又彼尊者雖自了知為饒益他是以故問謂於衆會有未了知無无畏故不能問佛尊者舍利子成就无畏為益彼故雖知而問有說尊者亦不了知問若尔云何得名到究竟聲聞答不說不知說已則知斯有何過問云何不於非田非器而雨法雨令所說法空無果耶答尊者舍利子雖不了知而於衆中有餘能知如慈氏菩薩等故非此俗慧則慈氏菩薩勝故佛一時與慈氏菩薩論世俗諦舍利子等諸大聲聞莫能解了問下地自體亦有俱非自他所害何故但說非想非非想處耶答舉後顯初故作是說世尊有處舉後顯初如此文等有處舉初顯後如說離欲惡不善法有等有伺離生喜樂初靜慮具足住如是等如舉

後顯初舉終顯始舉出顯入舉究竟
顯加行應知亦亦有說下地不定是
以不說謂下地有情所得自體或無
灾橫如住無想定等或有灾橫如戲
忘諸天等非想非非想處定无灾橫
是故偏說有說四靜慮三无色中亦
有如欲界戲忘死等事非想非非想
處都無此事是故偏說有說下地有
情皆有煩惱勢力增上彼若現前則
便夭歿非想非非想處无此煩惱是
故世尊但說彼地尊者法敍作是釋
言此中為自所害者謂為自地對治
道所害為他所害者謂為上地邊對
治道所害初靜慮自體為自所害謂
自地聖道為他所害謂第二靜慮邊
世俗道乃至无所有自體為自所害
謂自地聖道為他所害謂非想非非
想處邊世俗道非想非非想處自體
非自所害自地無聖道故亦非他害
無上地邊世俗道故由此但說非想
非非想處所得自體非俱所害
住無想滅盡等至壽當言轉為住耶
答當言轉問何故作此論答為人疑

者得決定故謂住無想滅盡等至諸心心所一切不行今時心心所法不起不滅勿謂此位所有壽行如心心所亦不起滅但凝然住為除此疑顯此位壽念念起滅故作斯論問云何名轉答剎那剎那起滅相續故名為轉則是遷流非凝住義如世尊說人壽漸盡如小河水若諸有情壽起便住云何知彼壽漸盡耶答由世盡劫盡故問何故作此論答為令疑者得決定故謂前文說若住无想滅盡等至及色無色界有情壽當言一起便住或謂彼壽一起不滅為除此疑顯彼壽行離灾橫故說一起便住而實剎那剎那有生有滅令壽漸盡故作斯論問五蘊皆漸盡何獨說壽耶答世尊此中舉壽漸盡顯五皆有漸盡之義有說壽勝佛於此中舉勝顯劣故但說壽盡有說壽能任持五蘊若說壽盡當知已說五蘊盡義有說壽斷衆同分亦斷衆同分斷五蘊亦斷佛隨根本而說故說壽盡有說壽量有曾有減有盛有衰故佛偏說

趣皆有壽漸盡義何故但說人壽漸盡答佛於今時為人說故有說佛意以人為首顯諸趣中壽皆漸盡有說佛是人之同類故所說法多隨順於人有說人壽有極增減盛衰義故謂劫初時人壽無量其後漸減至八萬歲後更轉減乃至十歲如是人壽漸盡義明了可知餘趣不尔故佛偏說問諸大河水亦有漸盡義何故但說如小河耶答大河常流不可知其漸盡不如諸小河水有時盈溢如夏雨時有時乾枯如至寒際諸有情類壽河亦然有時盈溢如結生位有時都盡如捨命時是故世尊以小河喻若諸有情壽起便住者謂住二無心定及上界有情世盡劫盡者有說細無常名世盡麤無常名劫盡有說剎那無常名世盡一期無常名劫盡有說有情數物無常名世盡非有情數物無常名劫盡有說內法無常名世盡外法無常名劫盡入無想定幾根滅耶乃至廣說問河故作此論答欲止他宗顯己義故謂

譬喻者分別論師執無想定細心不
滅彼作是說若無想定都無有心命
根便斷應名為死不名在定為止彼
意顯無想定都無有心有執此定雖
無有心但離欲染則能現起以界同
故為遮彼意願無想定離遍淨染方
能現前要以第四靜慮為等無間緣
故由此尊者世友作如是言云何無
想定謂已離遍淨染未離上染出離
想作意為先心心所法滅是名無想
定由此因緣故作斯論入無想定幾
根滅答七謂意捨信等五根何繫心
心所滅答色界繫此依界類揔相而
說然唯第四靜慮地繫出無想定幾
根現前答七如前說何繫心心所現
前答色界繫此亦依界類揔相而說
然唯第四靜慮地繫由此所說證無
想定決定無心以入定時但說諸相
心心所法滅而不說起於出定時但
說諸根心心所法起而不說滅故

說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百五十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

振鐸第六中受心納息第四之三

問無想定自性云何答不相應行蘊
為性是他攝故界者在色界地者在
根本第四靜慮地問何故下地無此
定耶答非田非器乃至廣說又無想
定滅心心所故得下地不順心心所
滅問何故第四靜慮順心心所滅非
下地耶答諸欲入彼定者先起欲界
善心次入初靜慮次入第二靜慮次
入第三靜慮後入第四靜慮於第四
靜慮上中下心從上入中從中入下
下品心斷入無想定譬如女人續毛
為縷除去麤者續續細者乃至將盡
以手絕之入無想定當知亦亦從麤
入細乃至都滅故此唯在第四靜慮
又下諸地有歡感受行相麤動難可
除滅第四靜慮唯有處中受行相微
細易可斷滅故下地中無无想定問
何故無色界无彼定耶答唯有異生

習此定以為能證無想涅槃无色
界中無有无想異熟可計故無想定
於彼亦無又諸異生怖畏斷滅彼界
无色若更滅心便為斷滅是彼所怖
故彼界中無无想定問此無想定何
處能起有作是說唯欲界起欲界心
猛有說力故有餘師說通欲界三靜
慮起由念曾修加行勢力亦能起故
復有說者第四靜慮亦能現起除无
想天勿果與因極相通故彼歿定當
生欲界故問此無想定誰所起耶答
唯異生起由作出離想故聖於有法
無出離想問起此定後有能入見道
不有說不能由此定是異生定故若
起此定後能入見道便有聖者成就
此定不應名異生定有說起此定後
亦能入見道問若尔云何名異生定
答聖雖成就而不現行彼依現行名異
生定是故尊者妙音說曰得此定補
特伽羅有能入正性離生者應言退
失此定於彼極歿不現行故命終生
於第四靜慮於彼處所有客受故評
曰應知前所說好問此無想定為加

行得為離染得者是如行得非離染
得離第三靜慮染時不得故若離染
行者聖離第三靜慮染時亦應得然
則不應名異生定問此無想定亦得
過去修未來耶有說不然唯有心定
可有是事非於無心有得修義若作
是說定初剎那唯成就現在定餘剎
那成就過去現在出此定已但成就
過去有說此定有未來修以如行得
法有未來修故此定必由極作意力
加行而得云何無未來修耶若作是
說定初剎那成就未來現在定餘剎
那成就三世出此定已成就過去未
來問若如有心有得修者聖離第三
靜慮染第九無間道時如得第四靜
慮并眷屬亦應得此定是則不應名
異生定答前說此定唯如行得是故
異生聖者離第三靜慮染時皆志不
得唯諸異生離彼染已以加行力方乃
得之是故無過如是說者應如初說
以有心定可未來修此定无心無未
來修義由此過去亦无得理如別解
脫律儀此亦如是問此無想定有退

轉不答此無退轉去何知然曾聞有
必葡萄得无想定出此定已諸根寂然
進止威儀語言衣著受諸飲食皆志
詳審有阿羅漢先得願智見已念言
此善男子必獲勝法我當觀其所證
邊際念已入定以願智力見彼葡萄
得无想定便從定起而語之言汝之
所證極為非善如何遇佛功德寶藏
捨而謬取外道所學糞壤定耶汝今
宜應疾疾棄捨必葡萄聞已作意捨之
此定隨逐不能捨離乃至休道還家
亦不能捨後命終已生無想天故知
此定不可退轉譬喻者說此有退轉
以一切業皆可轉故乃至無間業者
遇勝緣亦有轉義若无間業不可轉
者應無有能越第一有評曰應知前所
說好問此无想定於衆同分為能牽
引為但圓滿答但能圓滿不能牽引
以衆同分唯業所引此非業故問此
无想定為順現法受為順次生受為
順後次受為順不定受耶答唯順生
法受非順現法受等非順現法受者以
於餘處修此定已生無想天方與

故非順後次受者此定猛利速與果
故非順不定受者不可退轉故問此
於何處受何異熟果答於无想定天受
五蘊異熟果入滅盡定幾根滅乃至
廣說問何故作此論答為止他宗顯
已義故謂譬喻者分別論師執滅盡
定細心不滅彼說無有有情而无色
者亦無有定而无心者若定無心命
相應斷便名為死非謂在定為止彼
意顯滅盡定都无有心有執此定雖
無有心但離色染即能現起以界同
故為止彼意顯滅盡定要離无所有
處深方得現前非想非非想處心為
等無間緣故由此尊者世友說言云
何滅盡定謂已離無所有處染止息
想作意為先心心所法滅是名滅盡
定由此因緣故作斯論入滅盡定幾
根滅答七謂意捨信等五根何繫心
心所滅答無色界繫此依界類揔相
而說然唯非想非非想處繫出滅盡
定幾根現前答或七或八有漏心七
無漏心八謂若非想非非想處心出
者七根現在前如前說若无所有處

心出者八極現在前謂前十及已知具知根隨一何繫心心所現前答或無色界繫或不繫謂若非想非非想處心出者無色界繫若无所有處心出者不繫由此所說證滅盡定之定無心以入定時但說諸根心心所法滅而不說起於出定時但說諸根心心所法起而不說滅故問滅盡定自性云何答不相應行蘊為性是彼攝故界者在無色界地者在根本非想非非想處地問何故下地無此定耶答非田非器乃至廣說又滅盡定滅極細心心所故得下地不順極細心心所滅問何故非想非非想處順極細心心所滅非下地耶答諸欲入彼定者先起欲界善心次入初靜慮次入第二靜慮如是乃至入無所有處次入非想非非想處於非想非非想處上中下心從上入中從中入下下品心斷入滅盡定所說譬喻如前應知故此唯在非想非非想處又下諸地皆名有想行相麤動難可止息此地名非想非非想行相

微細易可止息故下地中無滅盡定
有說二定俱無心故各於一界邊立
謂無想定於有色界邊立滅盡定於
无色界邊立有說二定俱無心故各
於一地邊立謂无想定依有色地邊
立滅盡定依无色地邊立有說二定
俱無心故各於一聚邊立謂无想定
於大種所造色聚邊立滅盡定於心
心所法聚邊立有說一切地皆有二
種過一過貪欲二過住處初靜慮地
過貪欲者謂自地聖道過住處者謂
第二靜慮乃至無所有處過貪欲者謂
自地下地聖道過住處者謂非想非
非想處非想非非想處過貪欲者謂
下地聖道過住處者謂滅盡等至若
下地有滅盡定者則下諸地應有三
種過或二種過非想非非想處唯有
一種過勿有如斯不平等過故滅盡
定非下地有有說此定由二因緣立
為解脫一背捨一切所緣二邊際心
斷若下地有滅盡定者則非背捨一
切所緣於上所緣未棄背故亦不可
說邊際心斷中間心斷非邊際故有

說此定次第定中為後邊故必從非
想非非想處無間而入由此等緣於
下諸地無滅盡定唯有頂有如世尊
說何等名為滅盡等至謂超過一切
非想非非想處故想受滅身作證具
足住問滅盡等至即非想非非想處
繫何故佛說超過一切非想非非想
處耶答雖即彼繫寂靜勝故佛說超
彼譬如村邊阿練若處雖即村界亦
以寂靜說離於村又有二種非想非
非想處一有心二無心超過一切非
想非非想處故者依有心非想非非
想處說想受滅身作證具足住者依
無心非想非非想處說如有心无心
相應不相應有所依無所依有行相
无行相有作意無作意有所緣无所
緣應知亦尔又有二種非想非非想
處一染汙二不染汙超過一切非想
非非想處故者依染汙者說想受滅
身作證具足住者依不染汙者說如
染汙不染汙見所斷修所斷亦尔又
有二種非想非非想處一曾得二未
曾得超過一切非想非非想處故者

住曾得者說想受滅身作證具足住
者依未曾得者說如曾得未曾得共
不共亦尔又有二種非想非非想處
一離染得二加行得超過一切非想
非非想處故者依離染得者說想受
滅身作證具足住者依加行得者說
又依地次第超過而說超過一切無
所有處入非想非非想處具足住者
依超過下地貪欲說超過一切非想
非非想處故想受滅身作證具足住
者依超過自地有心住處說問諸無
學者可言超過一切非想非非想處
彼於有頂具有貪欲及住處二種過
故諸有學者於彼唯有一種過如何
可言超過一切答一切有二種一
切一切二少分一切此中學者依少
分說故無過有說此中但依超過住
處而說謂諸學者雖於有頂修所斷
貪欲未能超過一切而於有頂住處
能一切超過有說此中依暫時超過
說謂諸學者暫時超過有心位一切
有頂出有心入無心故

問滅盡定中滅一切心心所法何故

但言想受滅不說心等答譬喻者說此定有心唯滅想受問今不問彼但問說無心者何故今耶答說想受滅顯餘亦滅非餘相應法離想受起故有說此中說取勝者以諸心品想受最勝以勝滅故餘亦隨滅有說此中現門現略現趣入故謂心聚中有是根性有非根性若說受當知已說是根性者若說想當知已說非根性者如根性非根性有明無明有現見無現見應觀察不應觀察妙非妙尊非尊勝非勝應知亦亦有說想受是諸瑜伽師極所厭患由受力故今諸有情情色界勞弊由想力故今諸有情無色勞弊是故世尊說想受滅有說想受二界中勝受於色界中勝想於無色界中勝有說耽樂受故執倒想故今諸有情輪迴生死受諸苦惱有說想受各別立蘊及立識住有說想受能起愛見二種煩惱受力故起愛想力故起見一切煩惱此二為首有說想受是二譚根由受故耽著諸欲令在家者起諸閼諍由想故耽著諸見

令出家者起諸鬪諍如二諍根二邊
二箭二戲論二我所二雜染應知亦
亦有說行者憎受想故入滅盡定由
如是義故佛唯說滅此二法如施設
論說云何加行起滅等至謂初修業
者於一切行不作加行不欲思惟諸
我所有未生想受當令不生已生想
受當令速滅若於今時所有想受未
生不生已生者滅是名為滅云何此
滅說名等至謂於滅法無障无背自
在現見自身所證故名等至以是事
故世尊說滅唯一剎那等至相續問
令心平等說名等至此中無心云何
名等至答等至有二一令心平等二
令大種平等無相滅盡定雖斷平等
心令不相續而引平等大種令現在
前故名等至

問何故二無心定中唯滅盡定立為
解脫非无想定有尊者言佛於諸法
體相作用了達究竟餘不能知若法
有解脫相者便即立之無者不立復
次滅盡定唯內法有故立解脫无想
定唯外法有故不立解脫如內法外

法聖者異生亦尔復次滅盡定唯背
雜染向清淨者相續中可得故立解
脫無想定唯背清淨向雜染者相續
中可得故不立解脫如背雜染向雜
染背生死向生死背流轉向流轉當
知亦尔復次滅盡定唯背我見向無
我見者相續中可得故立解脫无想
定唯背無我見向我見者相續中可
得故不立解脫復次滅盡定唯背薩
迦耶見向空觀者相續中可得故立
解脫無想定唯背空觀向薩迦耶見
者相續中可得故不立解脫復次前
說滅盡定由二因緣立為解脫一背
一切所緣二邊際心斷無想定二事
俱無是故不立復次滅盡定唯障諸
界諸趣諸生者相續中可得故立解
脫无想定唯不障諸界諸趣諸生者
相續中可得故不立解脫復次棄背
諸有名為解脫滅盡定棄背諸界諸
趣諸生生死轉流覺无想定不尔由
此等緣二無心定中唯滅盡定立為
解脫非無想定

問無想定滅盡定有何差別答名即

差別名無想定名滅盡定復次界亦差別無想定色界繫滅盡定无色界繫復次地亦差別無想定在第四靜慮滅盡定在非想非非想處復次相續亦有差別无想定在異生相續滅盡定在聖者相續復次入無想定時作出離想入滅盡定時作止息想復次入無想定時唯默於想入滅盡定時通默想受復次入無想定時唯欲滅想入滅盡定欲滅受想復次入無想定時滅色界繫心心所法入滅盡定時滅無色界繫心心所法復次入无想定時滅第四靜慮心心所法入滅盡定時滅非想非非想處心心所法復次無想定招色界異熟滅盡定招無色界異熟復次无想定招第四靜慮異熟滅盡定招非想非非想處異熟復次無想定唯順生受異熟滅盡定順生後不定受異熟故有差別尊者世友作是問言無想定滅盡定何差別答一名無想定一名滅盡定故有差別又界地相續想默欲樂所滅異熟皆有差別廣說如上又異生

入無想定感無想處果聖者入滅盡
定感有頂處果又无想定今諸異生
受色界異熟果滅盡定今諸學者受
無色界異熟果今无學者受無色界
等流果是謂无想定滅盡定差別
問八解脫中世尊何故唯說第三第
八解脫名身作證非餘耶如契經言
淨解脫身作證想受滅解脫身作證
答有餘契經於八解脫世尊皆說名
身作證如大因緣經中佛於八解脫
一一皆說身作證具足住故問雖少
經中於八解脫說身作證於多經中
唯說二種名身作證何故尔耶答此
二解脫八解脫中名義寂勝是故偏
說有說此二解脫俱用加行功力所
證故有說此二各居一界邊謂淨解
脫居色界邊想受滅解脫居无色界
邊有說此二解脫各居一地邊謂淨
解脫在第四靜慮邊想受滅解脫在
非想非非想處邊有說淨解脫於上
種所造色聚邊際而立想受滅解脫
於心心所法聚邊際而立有說淨解
脫雖取色淨相而不起煩惱以殊勝

古世尊安立身作證名想受滅解脫以無心故在身非心身力所起非心力起是故世尊說為身證有說於契經中說八解脫身作證者皆以此二解脫故得名身證由此等義故唯二種說身作證具足住者有多處說具足住聲謂或有處於色蘊少分說具足住或有於善五蘊說具足住或有於善四蘊說具足住或有於不相應行蘊一分說具足住或有於寂滅涅槃說具足住於色蘊一分說具足住者如伽他說

於妙慧聖教 具足住尸羅 一切皆賢善多功德寶藏

於善五蘊說具足住者如說初靜慮乃至第四靜慮具足住於善四蘊說具足住者如說空無邊處乃至非想非非想處具足住於不相應行蘊一分說具足住者如此八解脫中說想受滅解脫身作證具足住於寂滅涅槃說具足住者如說於涅槃身作證具足住

問滅盡定有幾種類有說有四謂具

縛者所起離上三品者所起離中三
品者所起離下三品者所起種類各
別故復有說四謂離六七八九品染
者所起各以為一彼說具縛者乃至
離五品染者皆未能起此定故有說
此定有九種謂離上上品者所起乃
至離下下品者所起唯具縛者不能
起故有說此定有十種謂具縛者所
起乃至離下下品者所起問若具縛
者能起此定諸異生類何不能起答
縛有二種一見所斷二修所斷於有
頂中若數見所斷縛具修所斷縛者
能起此定具二縛者則不能起如是
說者此滅盡定有十一種謂具縛者
所起離上上品者所起乃至離下下
品者所起時解脫阿羅漢練根得不
動者所起問此十一種體有異耶有
說不異問若尔何故說十一答由位
別故非體有異有說此十一種其體
各異隨位所起種類別故問若尔具
縛者所起乃至時解脫阿羅漢練根
得不動者所起差別云何答有具縛
時起滅盡定即彼進斷一品染時復

起滅盡定彼於今時先所起者得而不在身成就不現前今所起者得亦在身成就亦現前即彼乃至從時解脫練根得不動彼於今時前諸位中所起滅定得而不在身成就不現前今不動位所起滅定得亦在身成就亦現前由此應知體類各別問此定有上中下品類別不若有者施設論說云何通如彼說滅无差別若無者佛獨覺聲聞所起無勝劣耶有說此定無上中下問施設論說滅无差別雖已善通而佛獨覺聲聞所起无勝劣耶答體無勝劣皆以心心所滅為其性故但由加行說有差別謂佛起此定不由加行獨覺下加行聲聞或中或上如是說者此滅盡定有上中下品類差別問三乘所起有勝有劣雖已善通施設論說滅无差別當云何通答依能斷滅心心所法無差別義說無差別而滅盡定是有為故如餘有為有上中下由隨根性階分異故謂佛所得是上獨覺所得是中聲聞所得是下聲聞乘中有多

差別且有學位具縛所起為下下乃至斷八品所起為上上無學位中退法種性所起為下下乃至學得不動種性所起為上下餘本得不動種性上上一種性中根品差別所起各有上中下品類差別是故滅定有多品類問此滅盡定幾物為體有說此定一物為體若滅現前即名无心故問云何一滅剎那現前即名无心答如一受剎那現前即名有受一想剎那現前即名有想一識剎那現前即名無名有識如是一滅剎那現前即名無心斯有何過有說此定十一物為體以十大地法及心滅故有說此定二法及心滅故如是說者隨滅余所心問此滅盡定自體既余其相云何答自體即相相即自體以一切法不可離體別說其相故尊者世友作如是言此滅盡定解脫為相故作是說住此定者心心所法解脫勝解脫極勝

解脫離繫勝離繫極勝離繫問此定不能斷諸煩惱如何可說住此定者心心所法解脫等言答住此定者心心所法暫時解脫乃至暫時極勝離繫故說此言非謂此能斷諸煩惱有如是說若法想微細為因微微為等無間不與彼俱非不成就就是謂解脫問此說何法有說此說滅盡定若作是說此說滅定者彼說此定想微細為其因謂一因即同類因微微亦與作因謂一因即同類因亦與作等無間緣若作是說此說滅盡定者彼應說若法想微細為因微微為等無間不應說不與彼俱以彼滅定正現前故應說非不成就以住定時彼成就定故有說此說出定心若作是說此說出定心者彼說此出定心想微細為其因謂一因即同類因微微亦與作因謂一因即同類因亦與作等無間緣若作是說此說出定心者彼應說若法想微細為因微微為等無間應說不與彼俱以住定時彼出定心不現前故應說非不成就以住定

時彼成就出定心故由此證知彼先得出定心有說此說入定心若作是說此說入定心者彼說此入定心想為其因謂一因即同類因微細亦與作因謂一因即同類因亦與作等無間緣若作是說此說入定心者彼應說若法想為其因微細為等无間應說不與彼俱以往定時彼入定心不現前故應說非不成就以往定時彼成就入定心故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百五十二

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毘達磨大毗婆沙論卷第一百五十二 第三十張

齊

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

根蘊第六中等心納息第四之三

問此中何者是想何者是想微細何者
是微微有說空無邊處識無邊處是
想無所有處是微細非想非非想處
是微微有說空无邊處識無邊處无
所有處是想非想非非想處是微細
若心心所法為等无間緣入滅盡定
是微微有說非想非非想處亦是想
亦是微細亦是微微所以者何非想
非非想處有上中下上者是想中者
是微細下者是微微問若俱一地有
何差別有說名則差別謂此名為想
此名微細此名微微有說品亦差別
謂上者名想中者是微細下者是微
微有說想微細現在前時能修未來
聖道微微現在前時不修有說想微
細現在前時四念住隨一現在修未
來四微微現在前時法念住現在修
未來三除身念住有說想微細有曾

得有未曾得微微唯未曾得

問此中因論生論何故入滅定心通
曾得未曾得出滅定心唯曾得耶答
入定心多加行用功力極作意起故
通曾得未曾得出定心與上相違故
唯曾得有說入定心能策勵增益發
起於定故通曾得未曾得出定心與
此相違故唯曾得有說入定心唯有
漏故通曾得未曾得出定心通有漏
無漏故唯曾得問此中因論生論何
故入定心唯有漏出定心通有漏无
漏答入定心隨順心斷故唯有漏由
此心不堅不強無勢力久住不令餘
心無間而起如朽敗種故於心斷極
為隨順出定心與此相違故通有漏
无漏有說入定心以定為寂靜非無
漏道以有為寂靜故唯有漏有說以
此定是次第定從非想非非想地心
無間而起聖道極至無所有處故入
定心唯是有漏

問入滅定心為何所緣出滅定心為
何所緣答入定心緣定出心亦余問
若入定心緣定出心亦余者云何不

入時則出出時則入耶答入定時期
心欲入出定時期心欲出由期心故
無有錯亂又入定心緣未來定出定
心緣過去定由所緣故亦无錯亂問
若入定心緣未來定者為緣幾許未
來定耶有說但緣初剎那定有說通
緣應相續起者評曰應說此入定心
緣未來定而不可說緣何剎那不緣
何剎那以未來定有多剎那未有先
後雜亂住故問若出定心緣過去定
為緣幾許過去定耶答有說但緣最後
剎那定有說通緣曾相續起者評曰
應說此出定心緣過去定而不可說
緣何剎那不緣何剎那以過去定有
多剎那相雜住故

問入滅盡定時滅何等心心所法為
過去為未來為現在若過去者過去
已滅復何所滅若未來者未來未至
云何可滅若現在者現在不住復云
何滅設非定力亦自滅故答應作是
說滅於未來問未來未至云何可滅
答住現在世遮於未來心心所法令
不相續故說為滅如斷城路閉門堅

幢不令人入出說名除覆以亦如是
有說通滅未來現在問現必不住復
云何滅設非定力亦自滅故答先現
在世心心所法令有緣法續起而滅
今現在在世心心所法不令有緣法續
起而滅此由誰力所謂定滅問出滅
定時何等心心所法現在前耶有作
是說先所遮止住未來世心心所法
今現在前有餘師說餘未來世心心
所法今現在前先所遮止住不生法
不可復起評曰應說起未來世心心
所法而不可說起何等不起何等以
未來世有多剎那未有先後雜亂住故
問滅盡定有得過去修未來耶有說
此定無得過去及修未來如天眼耳
若作是說無得過去修未來者彼說
定初剎那唯成就現在定餘剎那成
就過去現在出此定已唯成就過去
有說此定有得過去及修未來如他
心智宿住智等若作是說有得過去
未來修者彼說定初剎那成就未來
現在定餘剎那成就三世出此定已
成就過去未來如是說者應如初說

若謂此定有得過去修未來者退此
定已後還起時應說還得先所得者
而實此定退復起時名得未曾得定
如不犯重而還家者後更出家名得
未曾得戒彼亦如是問此滅定何處
起答在欲色界非无色界若初起唯
欲界若此起已於此定退命終生色
界中由串習力復能現起餘者不能
云何知然如契經說尊者舍利子告
苾芻衆言若苾芻戒定慧具足者能
數數入出滅受想定彼於現法及將
死時若不能辨如來聖旨命終超段
食天處生在意成身天中於彼復能
數數入出滅受想定斯有是處應如
實知時具壽鄒陀夷在彼會坐語尊
者舍利子言彼苾芻生意成身天能
數入出滅受想定無有是處第二第
三亦如是說問何故具壽鄒陀夷再
三違逆尊者舍利子答彼之所疑非
無處所彼作是念得此定者必已離
無所有處染命終應生非想非非想
處於彼必無起此定理又彼不了舍
利子意是故現前再三違逆問舍利

子有何意趣彼具壽云何不了答舍
利子說生色界者鄒陀夷說生無色
界者舍利子說退者鄒陀夷說不退
者由此不了故三違之問尊者何故
不開悟彼而致重違逆耶答尊者念
言誰能開悟如是愚執自是者耶有
說尊者念欲開悟由再三違逆故彼
意便止如箭喻經說有衆多增上慢
苾芻於佛前各自讚美我生已盡乃
至廣說佛時欲為說斷慢法由諸苾
芻自讚不止故彼心便息世尊具足
普緣大悲尚於慢人說法心息何況
尊者舍利子耶有說尊者作如是念
此所論事必聞於佛佛當以此呵鄒
陀夷及阿難應當使此誠經歷千載
今无智者不敢違於智人所說尊者
復念如是苾芻於大衆中再三違我
竟無同梵行者隨喜我之所說今應
詣佛決判此第念已則時往至佛所
頂礼雙足退坐一面告苾芻衆若苾
芻戒定慧具乃至廣說時鄒陀夷亦
在彼會復作如上違逆之言尊者亦
時作如是念彼故於大師所違反我

說又無同梵行苾芻稱讚於我我於
今者唯應默然時舍利子便默然住
尔時佛告鄒陀夷曰汝以何等為意
成身天豈不欲說非想非非想處耶
彼答如是世尊告曰汝是愚人盲無
慧眼云何與上座苾芻論甚深阿毗
達磨佛於今時現前呵責鄒陀夷已
復責具壽阿難陀言汝見愚人觸惱
上座何緣捨置曾不可止世尊尔時
呵責是已便入靜室宴寂而坐問鄒
陀夷有過故世尊呵之彼阿難陀何
過被責答鄒陀夷是阿難陀共住第
子故佛責以不善教誨復次鄒陀夷
是阿難陀攝徒衆者故佛訶其不如
法告亦復次尊者阿難陀是佛攝徒
衆者故佛責曰汝何不知如法說者
非法說者復次諸對法者所說甚深
非多人所知唯除佛及舍利子阿難
亦以多聞力知故佛責曰汝知此義
何不稱讚上座所說以攝受法明耶
由此等緣故佛呵責以是義故知滅
盡定欲界初起退生色界復能現前
餘不能起

問何故生色界中能初起靜慮無色
而非滅定耶答靜慮由三緣故初起
一由因力二由業力三由法余力由
因力者謂於餘生曾近起滅此靜慮
故由業力者謂彼地順定定受業已
造作增長將與果故由法余力者謂
世界壞時一地有情必生上故無色
由二緣故初起一由因力二由業力
由因力者謂餘生中曾近起滅此無
色故由業力者謂彼地順決定受業
已造作增長將與果故不由法余力
第四靜慮以上無世界壞故滅盡定
由一緣故初起謂由說力唯欲界中
有佛說故能起現前不由因力以餘
生中未曾起滅此滅定故不由業力
以此定非業性故不由法余力以無
色中无世界壞故問何故生欲色界
能起滅定非無色界耶答命根依二
法轉一色二心此定無心斷心起故
生欲色界起此定時心雖斷而命根
依色轉生無色界色雖斷而命根依
心轉若生彼起此定者色心俱無命
根無依故應斷是應名死非謂入定

是故生彼界不起問退此定已命終
生下三無色不有說不生所以者何
退此定已容生二處一能起此定處
二受此定異熟處色界雖非受此定
異熟處而是能起此定處非想非非
想處雖非能起此定處而是受此定
異熟處下三無色二事俱无故退此
定無容生彼有說亦生然生彼者不
名身證及俱解脫者作是說則為善
通毗木差羅所說如說身證於淨四
無色定或成就一或成就四云何一
謂生非想非非想處云何四謂生欲
色界如身證俱解脫亦令下三無色
必不成就滅盡定故不得二名評曰
應知此中初說為善

問住滅盡定得經幾時答欲界有情
諸根大種由段食住若久在定則在
定時身雖無損後出定時身便散壞
故住此定但應少時極久不得過七
晝夜段食盡故云何知然曾聞於一
僧伽藍中有一苾芻得滅盡定食時
將至著衣持鉢詣食堂中是日打撻
釋少晚彼苾芻以精勤故便作是念

何為空過此時不修於善遂不觀
後際則立誓願入於滅定乃至打捷
禪當出時彼僧伽藍有難事起諸苾
芻等散往他處經於三月難事方解
苾芻還集僧伽藍中繞打捷禪彼苾
芻從定而出則便命終復有一苾芻
得滅盡定而常乞食於日初分著衣
持鉢方欲詣村遇天大雨恐壞衣色
少時停住則作是念我何為空過此
時不修於善遂不觀後際則立誓願
入於滅定乃至雨止當出有說念時
雨經半月有說一月其雨方止彼從
定出則便命終由此故知生於欲界
若久在定則在定時身雖無損後出
定時身便散壞故住此定但應少時
極久不得過七晝夜色界有情諸根
大種不由段食之所任持故住此定
或經半劫或經一劫或復過此問若
有苾芻不立誓願入滅盡定云何當
出答法亦應出如有心定又被苾芻
或欲飲食或欲便利以彼在定雖不
為損出則致患故由此因必應出定
問異生能入滅盡定不尊者世友說

不能入契經說為聖者定故若異生
能入者亦應名異生定有說異生必
伏上地離下地染如尺蠖虫非想非
非想處無上地可欣故諸異生不能
離彼染若不離彼見所斷染必無有
能入滅盡定故諸異生不能入此定
有說異生如如入定則如是如是身
心安息由安息故如行慢緩是以不
能入滅盡定大德說曰異生不能入
滅盡定以諸異生如如入定則如是
如是我見堅牢怖邊際滅起深坑想
是故不能入滅盡定

問菩薩為入滅盡定不尊者世友說
不能入契經說為聖者定故若菩薩
能入者亦應名異生定有說菩薩必
欣上地離下地染如尺蠖虫廣說如
前有說菩薩能入此定以諸菩薩求
一切智於一切處皆悉尋求若當不
能入此定者何名尋求一切處耶大
德說曰菩薩不能入滅盡定以諸菩
薩雖伏我見不怖邊際滅不起深坑
想而欲廣修般若若故於滅盡定心不
樂入勿令般若若有斷有尋故雖有能

而不現入此說菩薩未入聖位

問已知菩薩前衆同分中未曾起滅
定後衆同分中為先起滅定後證无
上正等菩提為先證無上正等菩提
後起滅定若先起滅定者云何名為
不起意樂云何非起不同分心云何
名三十四心剎那得一切智若先證
無上正等菩提者云何菩薩名滿學
者云何得盡智時名善辨所作云何
盡智起已名俱解脫答外國諸師作如
是說一切菩薩先起滅盡定後證無
上正等菩提問云何名為不起意樂
答彼說一切菩薩先離无所有處添
起如是定意樂我當不起于座依
第四靜慮入正性離生得不還果起
滅盡定證於無上正等菩提如所思
惟後皆證得由此故說不起意樂問
云何非起不同分心答彼說誰言菩
薩不起不同分心然菩薩有不同分
心設有此言亦不違理不違所立本
意樂故問云何說三十四心剎那得一
切智答彼說此依無漏心說不論入
出滅盡定心迦濕彌羅國毗婆沙師

說一切菩薩先證無上正等菩提後
起滅盡定問云何菩薩名滿學者答
此依根滿果滿而說不說定滿斯有
何過問云何得盡智時名善辦所作
答解脫障有說以下無智為體有說
於定不自在為體有說諸定不得為
體若說以下無智為體者世尊得盡
智時已斷一切無智已生彼對治智
由此故名解脫障斷若說於定不自
在為體者彼說世尊得盡智時於一
切靜慮解脫等持等至若入若出皆
得自在由此故名解脫障斷若說諸
定不得為體者彼說世尊得盡智時
已得一切靜慮解脫等持等至由此
故名解脫障斷是故得說善辦所作
問云何盡智起已名俱解脫答已得
彼定入出心故名俱解脫非得定體
則由此理名離染得後時不由加行
起故是以菩薩三十四心剎那證得
無上正等菩提云何名為三十四心
剎那謂菩薩先離無所有處染後依
第四靜慮入正性離生於見道中有
十五心剎那道類智時為第十六則

此名斷有頂加行雖非想非非想處
染復有九無間道九解脫道是名三
十四心剎那菩薩依此證無上覺
如契經說毗舍佉波索迦詣達磨
陣那苾芻尼所問言聖者諸苾芻等
念何當言入滅盡定苾芻尼告毗舍
佉言諸苾芻等入滅定時終不念言
我今入滅定或復當入然由先時調
練心故心轉微細隨順趣入問將欲
入滅定時先敷繩床次洗足已結跏
趺坐端身繫念後便入定於此中間
豈不作念我今入滅定或復當入答
遠加行中雖有此念而從欲界善心
無間入初靜慮乃至漸次入滅盡定
於此隣近加行位中必不念言我今
入滅定或復當入復問聖者諸苾芻
等念何當言出滅盡定苾芻尼告毗
舍佉言諸苾芻等出滅定時終不念
言我今出滅定或復當出然彼身命
六處為緣及本要期出滅盡定或由
飢渴便利所惱在定雖不為損出則
作患故彼法亦出於滅定又問聖者
諸苾芻等入滅定時先滅何法身行

耶語行耶意行耶苾芻居言諸苾芻
等入滅定時先滅語行次身行後意
行問入滅定時滅意行可令身語行
去何謂從初靜慮入第二靜慮時語
行已滅從第三靜慮入第四靜慮時
身行已滅如何方說入滅定時滅身
語行答入滅定時有遠有近遠滅身
語行近滅意行又從入初靜慮乃至
入非想非非想處皆名入滅定時為
入滅定起此諸地現在前故是故无
過復問聖者諸苾芻等出滅定時先
起何法身行耶語行耶意行耶苾芻
居言諸苾芻等出滅定時先起意行
次身行後語行問出滅定時起意行
可令身語行去何謂從第四靜慮入
第三靜慮時身行方起從第二靜慮
入初靜慮時語行方起如何可說出
滅定時起身語行答出滅定時有近
有遠近起意行遠起身語行又從滅
定起乃至入初靜慮皆名出滅定時
復問聖者諸苾芻等出滅定時其心
何所隨順何所轉近何所垂入苾芻
居言諸苾芻等出滅定時其心隨順

離轉近離垂入離問此中說何法名
離有說滅定名離若作是說滅定名
離者彼說若世俗心出則二緣故其
心隨順離轉近離垂入離謂意樂故
及所緣故若無漏心出苦集智相應
者則一緣故其心隨順離轉近離垂
入離謂所緣故非意樂故若滅道智
相應者則其心非意樂故非所緣故
隨順離轉近離垂入離有說涅槃名
離若作是說涅槃名離者彼說若世
俗心出則其心非意樂故非所緣故
隨順離轉近離垂入離若無漏心出
苦集道智相應者則一緣故其心隨
順離轉近離垂入離謂意樂故非所
緣故若滅智相應者則二緣故其心
隨順離轉近離垂入離謂意樂故及
所緣故有說滅定涅槃名離若作是
說滅定涅槃名離者彼說若世俗心
出及無漏心出苦集滅智相應者總
而言之則二緣故其心隨順離轉近
離垂入離謂意樂故及所緣故若道
智相應者則一緣故其心隨順離轉
近離垂入離謂意樂故非所緣故

又問聖者諸苾芻等出滅定時為經
幾觸苾芻尼告毗舍佉言觸三種觸
一不動觸二無所有觸三无相觸問
如是三觸有何差別尊者世友作如
是說空無邊處識无邊處是不動觸
无所有處是無所有觸非想非非想
處是無相觸有說空是不動觸无願
是無所有觸无相是無相觸有說无
漏無所有處緣涅槃者具名三觸謂
無漏故名不動觸无所有處攝故名
無所有觸緣涅槃故名無相觸大德
說曰諸苾芻等出滅定時若起非想
非非想處心不起餘不同分心當言
觸無相觸若起无所有處不同分心
當言觸无所有觸若起識無邊處不
同分心當言觸不動觸由此理趣餘
五有想定應知亦亦謂空無邊處及
四靜慮由此次第入滅定不則由此
出由此次第出滅定不則由此入如
由此次第而睡不則由此覺由此次
第而覺不則由此睡彼亦如是
如說由得依住此滅定故不受當來
生老死苦不起彼集問滅定不能斷

諸煩惱云何得有如是說耶答應觀
此中所說意趣謂諸有學出滅定已
作是思惟此滅定中心心所法暫滅
暫息須臾不行尚有如是寂靜微妙
何況涅槃有為諸行永滅永息究竟
不行由此為先斷餘煩惱滅相續蘊
入無餘依涅槃界若諸无學出滅定
已作是思惟廣說乃至由此為先滅
相續蘊入无餘依涅槃界依此密意
故作是說非謂滅定能斷煩惱
施設論說有作願入滅定不作願出
有作願出滅定不作願入有作願入
滅定亦作願出有不作願入滅定不
作願出此中作願入滅定不作願出
者謂如有一作是願言我當入滅定
不作是願我當出滅定四有想定隨
一現前彼入滅定從滅定出四有想
定隨一現前作願入滅定亦作願出
者謂如有一不作願言我當入滅定
而作是願我當出滅定四有想定隨
一現前彼入滅定從滅定出四有想
定隨一現前作願入滅定亦作願出
者謂如有一作是願言我當入滅定

亦作是願我當出滅定四有想定隨
一現前彼入滅定從滅定出四有想
定隨一現前不作願入滅定不作願
出者謂如有一不作願言我當入滅
定亦不作願我當出滅定四有想定
隨一現前彼入滅定從滅定出四有
想定隨一現前問作願入出及唯作
願入者是事可尔以入定者必當出
故不作願入出及唯作願出者去何
可尔非不欲入而入定故答此中一
切皆欲入定皆欲出定然依入出定
心有自在不自在故作是說謂有於
入定心得自在非出定心彼作願出
定不作願入有於出定心得自在非
入定心彼作願入定不作願出有於
入出定心俱得自在彼不作願入定
亦不作願出有於入出定心俱不自
在彼作願入定亦作願出問四有想
定何者是耶答四無色定問何故出
滅定時但說起四無色定答以四无
色定於出滅定時可作逆次出逆超
出故謂若以非想非非想處心出滅
定者彼若則起无所有處心是逆次

出若則起識无邊處心是逆超出若
以無所有處心出滅定者彼若則起
識無邊處心是逆次出若則起空無
邊處心是逆超出是故但說四無
色定

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百五十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十三

第三十張

闍

五百大阿羅漢等造

二藏法師玄奘奉

詔譯

根蘊第六中等心納息第四之四

契經中說住滅定者不為火所燒水
所漂毒所中刀所害他所殺問何故
住滅定者有如是勝利尊者世友作
如是說由此滅定是不害法故住此
者非害所害有說此定有大威德為
諸威德天神護之故不可害有說得
靜慮者靜慮境界具神通者神通境
界俱不思議故不可害有說此定無
心非無心者有生有死故不可害等
活契經是此論緣起者有佛名羯洛
俱村獸有第一雙弟子一名極遠一
名等活尊者等活曾於一城中作多
教化衆所知識後於城邊多人行處
入滅盡定時有放牧採樵行人見已
咸言今此尊者端坐滅度誠為異哉
我等宜應焚燒供養便取種種牛糞
乾薪埋積其身焚之捨去尊者明且
從定而起振起衣服於日初分持鉢

入城徐行乞食時焚燒者見已驚言我等昨燒其屍而今復來乞食城中人衆等皆唱言今此沙門死而還活由斯故名等活尊者應知身不燒者由滅定力故衣不燒者由神通力故有說身及衣俱不燒者皆由滅定力故是故彼經是此論緣起傳喻中說若有施從滅定起者彼必成順現法受業問何故施從滅定起者必成順現法受業耶答此不必須通所以者何此非素怛纒毗柰耶阿毗達磨教但是傳喻所說諸傳喻說或然不然若必欲通者應知此施或得現果或得大果彼順世間意所樂故但說現果問何故施從滅定起者或得現果或得大果答若有施從此定起者則為施從一切靜慮解脫等持等至起者所以者何諸欲入出滅盡等至必先起欲界善心次入初靜慮是乃至入非想非非想處從此無間入滅盡定從此定出或起非想非非想處或起無所有處如是乃至還起初靜慮復入欲界善心彼由如

是功德熏相續故能令施者或得現
果或得大果有說從滅定起者威儀
寂靜來往語言衣著飲食皆悉詳審
諸清信長者婆羅門等見已咸生希
有之想以慇淨心施諸資具故得現
果或得大果有說得此定者名翻普
聞過於餘定諸清信長者婆羅門等
聞已皆生奇特之想以慇淨心施諸
資具故得現果或得大果有說住滅
定者諸食皆斷若施從此起者則為
施無食者食謂住有漏有心定者雖
斷段食而食有漏觸意識食住無漏
定者雖斷真實四食而有相似觸思
識食住滅定者一切皆無是故施從
此起者則為施於無食者食由此因
緣或得現果或得大果有說若有施
從此定起者則為施到涅槃還來者
食以此定似涅槃故謂如入無餘依
涅槃界者滅一切有所緣法心心所
法不起不滅住滅定者亦滅一切有
所緣法心心所法不起不滅故似涅
槃是故施從此定起者則為施到涅
槃還來者食由此因緣或得現果或

得大果復次非但施從滅定起者能
得現果若施五種補特伽羅皆得現
果一從滅定起二從慈定起三從無
諍定起四從見道起五從初得盡智
起復次若施五種補特伽羅能得大
果一父二世三病者四說法師五近
佛地菩薩

問滅盡定於衆同分爲亦能引爲但
滿耶答此但能滿而不能引所以者
何唯業能引衆同分此非業故問此
定爲順現法受爲順次生受爲順後
次受爲順不定受耶答此定或順次
生受或順後次受或順不定受非順
現法受已生有頂不起此定故問此
於何處受何異熟答此於非想非非
想處受四蘊異熟問諸成就滅定亦
成就彼異熟耶答應作四句有成就
滅定非彼異熟謂生欲色界已得滅
定及得已不退命終生非想非非想
處滅定異熟不現在前有成就彼異
熟非滅定謂得滅定已而退命終生
非想非非想處滅定異熟現在前有
成就滅定亦彼異熟謂得滅定已不

退命終生非想非非想處滅定異熟
現在前有非成就滅定亦非彼異熟
謂生欲色界不得滅定設得已退若
生空處識處無所有處若不得滅定
生非想非非想處及得已而退命終
生非想非非想處滅定異熟不現在前
問諸退滅定亦退阿羅漢果耶答應
作四句有退滅定非阿羅漢果謂學
老退滅定及無學者退滅定而不起
結有退阿羅漢果非滅定謂慧解脫
阿羅漢退及先學位起滅定已得阿
羅漢果起上位結退有退滅定亦阿
羅漢果謂先學位起滅定已得阿羅
漢果起下位結退及無學位起滅定
已起三界結隨一而退有非退滅定
亦非阿羅漢果謂除前相阿羅漢有
六種謂退法思法護法安住法堪達
法不動法問諸退法彼一切俱解脫
耶答應作四句有退法非俱解脫謂
退法不得滅定有俱解脫非退法謂
思法乃至不動法已得滅定有退法
亦俱解脫謂退法已得滅定有非退
法非俱解脫謂思法乃至不動法不

得滅定如退法阿羅漢對俱解脫作
四句餘五阿羅漢對俱解脫亦亦如
是或六四句如無學道有六種阿羅
漢學道亦有六種種性謂退法種性
乃至不動法種性問諸退法學彼一
切身證耶答應作四句有退法學非
身證謂退法學不得滅定有身證非
退法學謂思法學乃至不動法學已
得滅定有退法學亦身證謂退法學
已得滅定有非退法學亦非身證謂
思法學乃至不動法學不得滅定如
退法學對身證作四句餘五種性對
身證亦亦如是亦成六四句

問若法是心等無間彼法是心無間
耶答應作四句有法是心等無間非
心無間謂除滅定初剎那及餘有心
位諸餘滅定剎那及出滅定心心所
法有法是心無間非心等無間謂滅
定初剎那及餘有心位彼生老住無
常有法是心等無間亦心無間謂滅
定初剎那及餘有心位心心所法有
法非心等無間亦非心無間謂除滅
定初剎那及餘有心位彼生老住無

幾根現前答八如前說何繫心心所
現前答色界繫死生必起自地心故
無想天歿幾根滅答八如前說何繫
心心所滅答色界繫幾根現前答或
八或九或十無形八謂眼耳鼻舌身
命意捨根一形九加男女根隨一二
形十加男女根何繫心心所現前答
欲界繫由此證知從無想天歿定生
欲界問定生何處有說生地獄有說
生惡趣如是說者定生欲界處所不
定或生惡趣或天或人問何故從無
想天歿定生欲界答由異熟因勢力
余故隨異熟因所有勢力唯令如是
異熟起故有餘師說无想壽盡餘處
壽業不增長故謂先增長无想壽業
今已受盡餘處壽業先不增長故從
彼歿定生欲界問彼亦曾起下三靜
慮何故不引彼地壽果答彼雖曾起
下三靜慮非堅執故不引彼壽唯堅
執著第四靜慮故引彼壽有說彼雖
曾起下三靜慮而非所求彼唯求於
第四靜慮有說彼雖曾起下三靜慮
但如所涉路而非所趣第四靜慮是

正所趣非如所涉路故引彼壽有說
若造無想天順次生受業者法亦
造欲界順後次受業如造北俱盧洲
順次生業者法亦造欲界天順後
次受業有說欲界是一切有情退所
歸處謂諸有情由業力膠力往色無
色界彼業若盡還墮欲界譬如大地
是諸飛鳥退所歸處謂諸飛鳥由翅
翻力飛騰虛空翻力盡時還墮於地
有說無想有情經五百劫住於無想
如熟睡眠覺已不能取餘異熟便墮
欲界如人在樹端倚枝而眠多時欬
覺手忘攀攬即便墮地彼亦如是有
說求無想者執無想定為真道彼異
熟為涅槃乃至生彼天中此執隨逐
彼後從無想出將命終時見當生相
便作是念定无涅槃若實有者我已
證得於今何故生相現前由謗涅槃
及聖道故從彼處歿生惡趣中尊者
妙音亦作是說彼謗涅槃及聖者故
從彼命終定生惡趣

問無想定無想事何差別答名則差
別此名無想定此名無想事復次因

定無想定果是无想定事復次異熟法
是無想定異熟是無想定事復次无想
定是善無想定事是無記復次无想定
是定無想定事是生復次无想定加行
功用作意所起無想定事非加行功用
作意所起復次無想定通在此彼得
此彼現在前无想定唯在彼得彼現
在前復次無想定是加行得无想定
是生得是謂無想定无想定差別問
無想定在何處攝外國師說第四靜
慮處別有九此是一處迦濕彌羅國
諸論師言即廣果天攝然以高勝寂
靜故別立名猶如村邊阿練若處問
彼天身量云何答五百踰繕那問彼
壽量云何答五百劫問作何等威儀
住有說結加趺坐如沙門釋子有說
却踞而坐如婆羅門如是說者如先
入此定所住威儀則以此威儀於彼
五百劫住

無想有情生時當言有想耶无想耶
乃至廣說問何故作此論答欲止他
宗謬之義故謂或有說無想有情生
時死時俱無心想為遮波意願彼有

情生時死時俱有心想非无心想有
死生故或復有說無想有情生時有
心死時无心為遮彼意顯彼死時亦
有心想非無心想有命終故或復有
說無想有情生時死時雖俱有心然
唯一念非久相續為遮彼意顯彼生
時生已經久心猶相續後方無想從
無想出有心多時後方捨命是故如
是說頗有處唯二剎那有心謂結生
及命終時耶答應說無尊者妙音說
有謂即無想天頗有處結生心為等
無間緣命終心起耶答應說无尊者
妙音說有謂即无想天頗有處結生
心為四緣命終心起耶答應說無尊
者妙音說有謂即無想天為遮此等
故作斯論无想有情生時當言有想
耶無想耶答當言有想此則遮止執
无想天生時無心者意如世尊說彼
諸有情由想起故從彼處歿從彼歿
時彼想當言滅耶不滅耶答當言滅
此則遮止執無想天死時無心者意
當言住何處彼想滅耶答當言則住
彼處此則遮止執無想有情唯死時

三時一念有心者意間無想有情前
心多耶後心多耶有說前心多非後
心以彼未入無想位時異熟相續勢
力猛盛故多時有心方入無想出無
想已異熟相續勢力衰微故少時有
心則便捨命有說後心多非前心以
彼未入無想位時欣求無想其心猛
利故少時有心則入無想出无想已
無所欣求故多時有心然後捨命如
是說者此事不定或前多後少或前
少後多隨彼意樂有差別故

彼想當言善為無記耶答或善或無
記彼想幾隨眠隨增答色界有漏緣
幾結繫耶答六彼想者謂出無想想或
善或無記者善謂生得善无記謂有
覆无記或無覆无記色界有漏緣者
謂第四靜慮有漏緣隨眠問何故無
漏緣隨眠於彼想不隨增耶答彼計
無想為涅槃無想定為真道乃至生
彼及從彼歿唯如是執還復隨轉於
真滅道不謗為無故无漏緣今時不
起六結繫者除恚嫉慳有餘結繫問
出無想想為五部所斷為但修所斷

耶若尔何失若五断者十門所說當云何通如說過去法為等無間生二心若修断者此文復云何通如說彼想色界有漏緣隨眠隨增有作是說此通五断問十門所說當云何通答彼文應言過去法為等無間生六心謂色界五無色界一而不作是說者有何意耶當知彼文但依二無心定出心而說不說無想所以者何一无心定加行功用作意而起無想不尔有餘師言唯修所断問此文所說當云何通答此文應言彼想色界遍行及修所断隨眠隨增而不作是說者有何意耶當知此中兼說和合彼有命終時心通於五部非但說出無想心以命終心是前眷屬故此兼說評曰應知前說者好無別道理遮餘心故如世尊說一切有情皆由食住無想有情由何食住答觸意思識問何故作此論答欲令疑者得決定故謂无想天必無段食觸意思識亦滅無餘勿有疑彼无食而住則不可通世尊所說一切有情皆由食住為除彼疑

爲无想處雖無段食而有餘三與經
相應故作斯論問彼無想位三食亦
或云何說有答食有二種一先時能
引二現在任持彼位雖无現任持食
而有先時能引之食故名有食有說
彼中有三種食一業食二生食三等
無間緣食業食者謂先所造彼地業
能引彼生故生食者謂結生心及俱
有法引彼一期令相續故等無間緣
食者謂入无想觸意思識為等无間
緣能引無想出心心所令必當起不
永斷故由此故說一切有情皆由食住
問眼根攝幾根乃至具知根攝幾根答
眼根攝眼根乃至廣說問何故作此
論答欲止說諸法唯攝他性者意顯
一切法有攝自性故作此論眼根攝
眼根者此依種類摠相而說若別說
者眼有二種謂左與右左攝左右攝
右左復有二謂所長養及異熟生所
長養攝所長養異熟生攝異熟生異
熟生復有二種謂善業異熟不善業
異熟善業異熟攝善業異熟不善業
異熟攝不善業異熟善業異熟復有

二種謂人與天人攝人天攝天天復
有二謂欲界色界欲界攝欲界色界
攝色界色界復四謂四靜慮初靜慮
攝初靜慮乃至第四靜慮攝第四靜
慮不善業異熟復有三種所謂地獄
傍生鬼界地獄攝地獄乃至鬼界攝
鬼界如是左眼并諸差別各有三世
過去攝過去未來攝未來現在攝現
在過去復有無量剎那一一剎那各
各自攝如過去未來亦然如左右亦
亦此中但依種類總說如眼根耳鼻
舌命苦憂根亦亦此皆各攝自一根
故身根攝三根謂身女男根女根攝
女根身根少分如女根男根亦亦意
根攝意根三根少分謂三無漏根由
彼三根九法為體攝意非餘故言少
分如意根樂喜捨根信等五根亦亦
未知當知根攝未知當知根九根少
分謂意三受信等五根此九皆通有
漏无漏今唯攝無漏於无漏中復有
三道今唯攝見道故言少分如未知
當知根已知根具知根亦亦信力乃
至慧力念等覺支乃至捨等覺支正

見乃至正定法智乃至道智空无願
無相攝幾根答信力攝一根三根少
分謂三无漏根此三各以九法為性
攝信非餘故言少分如信力餘四力
亦余念等覺支攝四根少分謂念根
三無漏根念根通有漏無漏今唯攝
无漏三根九法為性今唯攝念故言
少分如念等覺支擇法精進喜定等
覺支亦余餘不攝根謂受捨等覺支
不攝根無根相故正見攝四根少分
謂慧根三无漏根如法智類智苦集
滅道智亦余他心智攝三根少分謂
慧根已知見知根云何攝慧根少分
謂慧根通緣一法多法自相共相現
在三世他身自身相應不相應境此
唯攝緣一法自相現在他身相應境
慧故言少分二無漏根九法為性此
唯攝慧慧中差別如前此唯攝緣一
法慧等故言少分世俗智攝一根少
分謂慧根以慧根通有漏无漏今唯

攝有漏故言少分空攝四根少分謂
定根三無漏根如空無願无相亦亦
意根幾根相應乃至具知根幾根相
應答意根十根三根少分相應乃至
須說問何故作此論答有迷相應執
相應法非實有性為止彼意顯相應
法體是實有故作斯論意根十根相
應者謂五受信等五根三根少分相
應者謂三無漏根以彼三根九法為
性除意自體與餘相應故言少分樂
喜捨根九根少分相應謂意信等五
三無漏根與意信等五少分相應者
彼六根皆與五受根俱生今樂喜捨
各唯與自根俱生者相應故言少分
與三無漏根少分相應者彼三根九
法為性三受俱生今樂喜捨唯與自
根俱生者相應故言少分苦根憂根
六根少分相應謂意根信等五根六
何與彼少分相應謂彼六根五受俱
生今苦憂根唯與自根俱生者相應
故言少分信根四根九根少分相應
四根者謂精進念定慧九根少分相
應者謂意五受三無漏根與意五次

少分相應者彼六根通染不染今信
根唯與不染善者相應故言少分與
三無漏根少分相應者彼三根九法
為性今除信自體與餘相應故言少
分如信根精進念定慧根亦尔未知
當知根與未知當知根九根少分相
應與未知當知根相應者此根九法
為性一一除自與餘相應皆名此根
此根相應九根少分相應者謂意樂
喜捨信等五根云何與彼少分相應
謂彼九根通有漏無漏今唯與彼无
漏相應於無漏中通見道修道无學
道今唯與彼見道相應故言少分如
未知當知根已知根具知根亦尔唯
位有別餘皆同故

信力乃至慧力念等覺支乃至捨等
覺支正見乃至正定法智乃至道智
空無願无相幾根相應答信力四根
九根少分相應四根者謂精進念定
慧九根少分相應者謂意五受三無
漏根義如前說如信力餘四力亦尔
謂精進念定慧念等覺支十一根少
分相應謂意樂喜捨信等四三無漏

根與意三受信等四少分相應者彼
八根通有漏无漏今唯與彼無漏相
應故言少分與三無漏根少分相應
者彼三根九法為性今除念自性與
餘相應故言少分如念等覺支擇法
精進定等覺支亦尔喜等覺支九根
少分相應謂意信等五三無漏根與
意信等五少分相應者彼六根通有
漏无漏今唯與彼無漏相應於无漏
中通依九地謂未至靜慮中間四靜
慮下三無色今唯與彼依初二靜慮
者相應故言少分與三無漏根少分
相應者彼三根通樂喜捨及彼俱生
今唯與喜根俱生者相應故言少分
安捨等覺支三根九根少分相應三
根者謂三無漏根九根少分相應者
謂意樂喜捨信等五根云何與彼少
分相應謂彼九根通有漏无漏今唯
與彼無漏相應故言少分正見十一
根少分相應謂意樂喜捨信等四三
無漏根義如念等覺支說如正見正
思惟正勤正定亦尔然正思惟少有
差別謂意喜捨信等五三無漏根是

謂十一此十一根通依諸地今唯與
依未至初靜慮者相應故言少分餘
非根相應謂正語業命非根相應非
相應法故法智十一根少分相應如
正見說如法智類智苦集滅道智亦
余他心智十根少分相應謂意樂喜
捨信等四已知具知根義如攝中說
世俗智二根八根少分相應二根者
謂苦憂根八根少分相應者謂意樂
喜捨信等四根云何與彼少分相應
謂彼八根通有漏无漏今唯與彼有
漏相應故言少分空無願无相十一
根少分相應如念等覺支說

說一切有部發智大毗婆沙論卷第二百五十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

高麗達磨 以弘治歲次丁酉年正月二十四日 第五十卷

終

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

振蘊第六出等心納息第四之五

欲界歿生欲界時幾根滅乃至廣說
此中顯示多門差別謂界差別補特
伽羅差別根差別死有差別中有差
別生有差別漸命終差別頻命終差
或九或八或十三或九或十四或十
或十五漸命終者無記心四謂身命
意捨善心九謂前四加信等五頻命
終者若無形无記心八謂眼耳鼻舌
身命意捨根善心十三謂前八加信
等五若一形無記心九謂前八加一
形善心十四謂前九加信等五若二
形者无記心十謂前九復加一形善
心十五謂前十加信等五何繫心心
所滅答欲界繫幾根現前答或八或
九或十無形八謂眼耳鼻舌身命意
捨根一形九謂前八加一形二形十
謂前九復加一形何繫心心所現前

答欲界繫欲界殞生色界時幾根滅
答或四或九或九或十四漸命終者
無記心四謂身命意捨善心九謂前
四加信等五類命終者無記心九謂
眼耳鼻舌身命意捨及女男根隨一
善心十四謂前九加信等五何繫心
心所滅答欲界繫幾根現前答八謂
眼耳鼻舌身命意捨根何繫心心所
現前答三謂命意捨根何繫心心所
現前答無色界繫色界殞生色界時
幾根滅答或八或十三無記心八謂
眼耳鼻舌身命意捨善心十三謂前
八加信等五何繫心心所滅答色界
繫幾根現前答八如前說何繫心心
所現前答色界繫色界殞生欲界時
幾根滅答或八或十三如前說何繫
心心所滅答色界繫幾根現前答或
八或九或十如前說何繫心心所現
前答欲界繫色界殞生無色界時幾
根滅答或八或十三如前說何繫心

心所滅答色界繫幾根現前答三如
前說何繫心心所現前答无色界繫
無色界歿生无色界時幾根滅答或
三或八無記心三謂命意捨善心八
謂前三加信等五何繫心心所滅答
无色界繫幾根現前答三如前說何
繫心心所現前答無色界繫无色界
歿生欲界時幾根滅答或三或八如
前說何繫心心所滅答無色界繫幾
根現前答或八或九或十如前說何
繫心心所現前答欲界繫无色界歿
生色界時幾根滅答或三或八如前
說何繫心心所滅答無色界繫幾根
現前答八如前說何繫心心所現前
答色界繫

阿羅漢般涅槃時幾根寂後滅答或
四或九或八或三欲界漸般涅槃者
四謂身命意捨頻般涅槃者九謂眼
耳鼻舌身命意捨及女男根隨一色
界八謂眼耳鼻舌身命意捨无色界
三謂命意捨問何因緣故一切有情
命終結生必住捨受答於五受中無
有行相昧劣如捨受者於十時中無

有味劣如死及生時者故住捨受命
終結生

根蘊第六中心納息第五之一

諸法與心一起一住一滅彼法與心
相應耶如是等章及解章義既領會
已當廣分別問何故作此論答欲止
說相應非實者意乃至廣說故作斯
論諸法與心一起一住一滅彼法與
心相應耶答若法與心相應彼法與
心一起一住一滅謂一切心所法有
法與心一起一住一滅彼法非心相
應謂隨心轉色心不相應行此中起
者謂生住者謂老滅者謂無常諸法
與心一起一住一滅彼法與心一所
緣耶答若法與心一所緣彼法與心
一起一住一滅謂一切心所法有法
與心一起一住一滅彼法非心一所
緣謂隨心轉色心不相應行問何故
復作此論答欲止說所緣非實者意
乃至廣說故作斯論隨心轉義有十
種謂一起一住一滅一果一等流一
異熟善則善不善則不善無記則無
記隨一世中一果者謂離繫果一等

流者謂等流果一異熟者謂異熟果
墮一世中者謂同一世攝此惣相說
若別說者有漏斷結道中有八隨轉
義謂一起一住一滅一果一等流一
異熟是善墮一世有漏加行解脫勝
進道中及餘有漏善心品有七隨轉
義謂一起一住一滅一等流一異熟
是善墮一世無漏斷結道中亦有七
隨轉義謂一起一住一滅一果一等
流是善墮一世無漏加行解脫勝進
道中有六隨轉義謂一起一住一滅
一等流是善墮一世不善心品有七
隨轉義謂一起一住一滅一等流一
異熟是不善墮一世無記心品有六
隨轉義謂一起一住一滅一等流是
無記墮一世又心心所法展轉相望
由五因緣說名隨轉謂所依故所緣
故行相故果故異熟故心與隨心轉
色心不相應行展轉相望由二因緣
說名隨轉謂果故異熟故隨轉義虛
說如雜蘊

諸法與心俱起不離心彼法與心俱
住俱滅不離心耶乃至廣說問何故

復作此論答前納息中雖明心心所法等剎那滅未辯色等今欲辯之故作斯論又為遮止三剎那論沙門執故謂有沙門說諸色法三剎那住說心心所剎那則滅彼復二種一雜生論二次第論雜生論者作如是言依初眼根生初眼識彼俱生已眼根住眼識滅依第二眼根生第二眼識彼俱生已眼根住眼識滅依第三眼根生第三眼識彼俱生已眼根住眼識滅當知則與初眼俱滅問彼有何過答彼初眼識有所依生無所依滅第二眼識亦尔第三眼識有所依生雖有所依滅而是他所依是謂彼過識隨所依有生滅故次第論者作如是言依初眼根生初眼識彼俱生已眼根住眼識滅次復依彼生第二眼識眼根住眼識滅後復依彼生第三眼識此識與眼俱時而滅問彼有何過答彼初眼識有所依生無所依滅第二眼識无所依生無所依滅第三眼識無所依生有所依滅是謂彼過識隨所依有生滅故又彼二論有餘共

通謂人趣沒生地獄時人趣未捨已
得地獄如是則趣雜亂身雜亂趣雜
亂者謂彼有情是地獄趣亦是人趣
身雜亂者謂彼有情有地獄身亦有
人身便為火過依彼論意若入無想
滅盡定時諸根大種與心俱起不離
心然彼離心而住離心而滅為遮彼
執故作斯論諸法與心俱起不離心
彼法與心俱住俱滅不離心耶答欲
色界有情不住无想滅盡定者諸根
大種與心俱起不離心與心俱住俱
滅不離心若住無想滅盡定者彼便
離心問云何離心答彼離心而起離
心而住離心而滅心心所斷彼相續故
如說不修眼根乃至意根云何不修
眼根乃至廣說修有四種謂得修習
修對治修除遣修具辯如智蘊今依
後二修而作論問眼等根云何不修
復云何修答乃至眼等諸根對治道
未生名不修根此依對治修說又乃
至緣眼等所有煩惱未斷未知名不
修根此依除遣修說若眼等諸根對
治道已生名為修根此依對治修說

又緣眼等所有煩惱已斷已知名為
修根此依除遣修說是謂此處略毗
婆沙云何不修眼根乃至身根答若
於眼根未離貪未離欲潤慧渴又無
間道能盡色貪彼於此道未修未安
如不修眼根不修耳鼻舌身根亦亦
若於眼根未離貪者謂於眼未離愛
未離欲者謂於愛欲未斷未知未離
潤者謂於愛潤未斷未知未離慧者
謂於愛慧未斷未知未離渴者謂於
愛渴未斷未知又無間道能盡色貪
者謂無間道能盡色界愛彼於此道
未修未安者謂未修習及未安息修
謂習修安謂得修又起名修滅名安
又已生名修已滅名安應知此中若
於眼根未離貪等者依對治修說或
依除遣修說又無間道能盡色貪等
者依除遣修說或依對治修說有說
若於眼根未離貪等者謂緣眼根愛
未斷未知又無間道能盡色貪等者
謂緣眼根餘煩惱未斷未知有說若
於眼根未離貪等者謂未斷繫得又
無間道能盡色貪等者謂未證離繫

得如未斷繫得未證離繫得如是未損減過失未修習功德未棄下劣未證勝妙未捨無義未得有義未除有愛熱惱未受無愛快樂應知亦亦有說若於眼根未離貪等者謂無間道未起作用又無間道能盡色貪等者謂解脫道未起作用有說若於眼根未離貪等者謂未能離欲界乃至第三靜慮染又無間道能盡色貪等者謂未能離第四靜慮染如不修眼根不修餘四根亦尔云何不修意根答若於意根未離貪未離欲潤熇渴又無間道能盡无色貪彼於此道未修未安若於意根未離貪者謂於意未離愛餘句如前又無間道能盡无色貪者謂無間道能盡無色界愛未修未安如前說應知此中若於意根未離貪等者依對治修說或依除遣修說又無間道能盡无色貪等者依除遣修說或依對治修說次有三說如前應知第五有說若於意根未離貪等者謂未能離欲界乃至无所有處染又無間道能盡无色貪等者謂未

能離非想非非想處深

如說修眼根乃至意根云何修眼根
乃至身根荅若於眼根已離貪已離
欲潤熇渴又無間道能盡色貪彼於
此道已修已安如修眼根修耳鼻舌
身根亦尔云何修意根荅若於意根
已離貪已離欲潤熇渴又無間道能
盡無色貪彼於此道已修已安此諸
文句應與前不修相違廣說

諸不成就學根得學根乃至廣說問
何故作此論荅愚於退者執退非有
為遮彼意顯退實有故作斯論諸不
成就學根得學根彼一切入正性離
生耶荅若入正性離生彼一切不成
就學根得學根有不成就學根得學
根彼非入正性離生謂退阿羅漢果
時彼諸學根先捨今得諸不成就學
根得學根彼一切世第一法等無間
耶荅若世第一法等無間彼一切不
成就學根得學根有不成就學根得
學根彼非世第一法等無間謂退阿
羅漢果時彼諸學根先捨今得問何
故復作此論荅前雖顯亦入正性離

生自體而未顯示入彼等無間緣今
欲顯之故作斯論

諸捨無漏根得無漏根彼一切從果
至果耶答若從果至果彼一切捨無
漏根得無漏根謂預流者證一來果
時捨預流果攝及勝果道无漏諸根
得一來果攝无漏諸根從果至果者
從預流果至一來果一來者證不還
果時不還者證阿羅漢果時應知亦
余如證果時退果時亦余有捨無漏
根得無漏根彼非從果至果謂現觀
邊道類智起時若時解脫阿羅漢練
根作不動時問道類智起時可余時
解脫阿羅漢練根作不動時云何可
余答此文但應說現觀邊道類智起
時不應說餘而說餘者欲顯此中但
說從異類果至異類果時解脫阿羅
漢練根作不動時性類雖別果類不
別故不名從果至果諸捨無漏根得
無漏根彼一切無漏根滅無漏根起
耶答應作四句有捨无漏根得無漏
根彼非無漏根滅无漏根起謂退阿
羅漢不還一來果時及以世俗道

一來不還果時亦時無漏不現前故
有無漏根滅無漏根起彼非捨無漏
根得無漏根謂已得無漏根現前滅
起則先已得一切果向无漏諸根相
續起滅彼非得起曾得道現在前故
亦非捨聖道唯三時捨彼非此時故
一退時二得果時三練根時有捨無
漏根得無漏根彼亦無漏根滅无漏
根起謂現觀邊道類智起時及以無
漏道得一來不還果時得阿羅漢果
時時解脫阿羅漢練根作不動時現
觀邊道類智起時捨無漏根者謂見
道所攝得無漏根者謂修道所攝无
漏根滅者謂道類忍俱生品無漏根
起者謂道類智俱生品以无漏道得
一來果時捨無漏根者謂預流果攝
及勝果道得無漏根者謂一來果攝
無漏根滅者謂第六解脫道攝无漏
根起者謂第六解脫道攝以無漏道
得不還果隨應亦亦得阿羅漢果時
捨無漏根者謂不還果攝及勝果道
得無漏根者謂阿羅漢果攝無漏根
滅者謂金剛喻定俱生品無漏根起

者謂初盡智俱生品時解脫阿羅漢
練根作不動時捨無漏根者謂時解
脫道攝得無漏根者謂不時解脫道
攝無漏根滅者謂第九無間道攝無
漏根起者謂第九解脫道攝餘位練
根略故不說有非捨無漏根得無漏
根彼亦非無漏根滅無漏根起謂除
前相此中相聲依所名轉則前三句
所不攝法為第四句此復云何謂諸
異生位乃至增上忍位於無漏根非
捨非得非滅非起住世第一法時於
無漏根非捨而得非滅而起若諸聖
者住苦法智忍乃至道法智時於無
漏根非捨而得亦滅亦起住道類智
忍時於無漏根亦捨亦得亦滅亦起
從預流果證一來果時以世俗道者
若無漏道為加行住加行道時於無
漏根非捨而得滅而非起若世俗道
為加行住加行道五無間道五解脫
道時於無漏根非捨而得非滅非起
住第六無間道時於無漏根亦捨亦
得非滅非起以無漏道者若世俗道
為加行住加行道時於無漏根非捨

而得非滅而起若無漏道為加行住
加行道五無間道五解脫道時非捨
而得亦滅亦起住第六無間道時於
無漏根亦捨亦得亦滅亦起從一來
果證不還果隨應亦尔從不還果證
阿羅漢果離初靜慮染時以世俗道
者若無漏道為加行住加行道時於
無漏根非捨而得滅而非起若世俗
道為加行住加行道九無間道九解
脫道時於無漏根非捨而得非滅非
起以無漏道者若世俗道為加行住
加行道時於无漏根非捨而得非滅
而起若無漏道為加行住加行道九
無間道九解脫道時於无漏根非捨
而得亦滅亦起如離初靜慮染乃至
離无所有處染亦尔離非想非非想
處染時若世俗道為加行住加行道
時於無漏根非捨而得非滅而起若
無漏道為加行住加行道八無間道
八解脫道時於無漏根非捨而得亦
滅亦起住第九無間道時於無漏根
亦捨亦得亦滅亦起信解練根作見
至若若世俗道為加行住加行道時

於無漏根非捨而得非滅而起若無
漏道為加行住加行道時於無漏根
非捨而得亦滅亦起住無間道時於
無漏根亦捨亦得亦滅亦起時解脫
阿羅漢練根作不動時如離非想非
非想處染說雜修靜慮初剎那時於
無漏根非捨而得滅而非起第二剎
那時於無漏根非捨而得非滅而起
第三剎那時如初剎那說若引發五
通五无間道三解脫道時若起無量
世俗解脫勝處遍處不淨觀持息念世
俗念住世俗無尋解无諍願智邊際
定空空無願无願無相无相入滅定
想微細等時於无漏根非捨而得非
滅非起若起無漏他心通時若起无
漏念住無漏解脫無漏无尋解等時
於無漏根非捨而得亦滅亦起若起
微微心時若起聞思慧等時於無漏
根非捨非得非滅非起於如是等差
別位中隨其所應為第四句是故略
說除前相言

諸未知當知根乃至廣說問何故作
此論答為令疑者得決定故如品類

是說云何未知當知根答未已見諸
未已現觀者諸學慧慧根若諸根隨
信隨法行於未現觀四聖諦能現觀
是名未知當知根彼文但說現在和
合能荷擔有作用未知當知根非過
去未來勿有生疑唯現在和合能荷
擔有作用是未知當知根非過去未
來為令彼疑得決定故顯在三世皆
是此根故作斯論諸未知當知根彼
一切於未現觀四聖諦能現觀耶答
應作四句有未知當知根彼非於未
現觀四聖諦能現觀謂未知當知根
在過去或未來彼有未知當知根担
故亦名未知當知根然非於未現觀
四聖諦能現觀過去作用已息未來
作用未起故有於未現觀四聖諦能
現觀彼非未知當知根謂諸非根法
於未現觀四聖諦能現觀此復云何
謂想思觸作意欲勝解慙愧無貪无
瞋輕安捨不放逸不害尋伺隨心轉
色心不相應行如是諸法於未現觀
四聖諦雖能現觀而非未知當知根
以合九根為此根故有未知當知根

彼亦於未現觀四聖諦能現觀謂未
知當知根於未現觀四聖諦能現觀
則現在和合能荷擔有作用未知當
知根有非未知當知根彼亦非於未
現觀四聖諦能現觀謂除前相則前
三句所不攝法為第四句此復云何
謂除三世未知當知根自性及現在
此根相應俱有非根法諸餘過去未
來此根相應俱有非根法及已知根
具知根俱生品一切有漏心心所法
餘色心不相應行及無為皆是第四
句故言除前相如未知當知根已知
具知根隨其所應廣說亦尔

盡智當言盡智乃至道智耶乃至廣
說問何故此中分別三智答是本論
師意欲尔故乃至廣說答盡智當言
盡智謂自了知我已遍知苦我已永
斷集我已證滅我已修道或法智謂
自了知我已遍知欲界繫苦我已永
斷欲界繫集我已證欲界繫諸行滅
我已修斷欲界繫諸行道或類智謂
自了知我已遍知色无色界繫苦我
已永斷色无色界繫集我已證色无

色界繫諸行滅我已修斷色無色界
繫諸行道或苦智謂自了知我已遍
知三界繫苦或集智謂自了知我已
永斷三界繫集或滅智謂自了知我
已證三界繫諸行滅或道智謂自了
知我已修斷三界繫諸行道問何故
盡智非他心智答盡智非見自性他
心智是見自性故何故非世俗智答
盡智是無漏世俗智是有漏故顯自
性已當顯地或有尋有伺謂依未至
初靜慮或無尋唯伺謂依靜慮中間
或无尋無伺謂依上三靜慮下三無
色顯地已當顯相應或樂根相應謂
依第三靜慮或喜根相應謂依初二
靜慮或捨根相應謂依未至靜慮中
間第四靜慮下三無色顯相應已當
顯行相或无願相應謂十行相或無
相相應謂四行相問何故盡智非空
相應答空是勝義涉勝義盡智是勝
義涉世俗故如說了知我生已盡涉
我解故非空相應顯行相已當顯所
緣或緣欲界繫或緣色无色界繫此
謂緣苦集或緣不繫此謂緣滅道如

蓋智無生智亦亦然有差別謂无生
智當言無生智謂自了知我不復遍
知苦不復永斷集不復證滅不復修
道無學正見當言無學正見謂以四
行相知五取蘊以四行相知五取蘊
因以四行相知五取蘊滅以四行相
知斷五取蘊道或法智謂知欲界四
諦或類智謂知色無色界四諦或他
心智謂知他無漏心心所法或苦集
滅道智謂別知三界四諦問何故無
學正見非世俗智答此無漏彼有漏
故顯自性已地等四問如前說差別
者此亦與空相應亦作空非我行相
轉故諸家初盡智乃至廣說問何故
作此論答前明三智未辯等無間緣
及所緣差別今欲辯之故作斯論諸
家初盡智彼一切無間道等無間耶
答如是以初盡智必從金剛喻定等
無間起故設无間道等無間彼一切
盡智耶答如是以金剛喻定等无間
必起盡智故諸家初無生智彼一切
盡智等無間耶答如是家初無生智
必從盡智等无間起故設盡智等無

問彼一切無生智耶答或盡智謂時
解脫或无生智謂不時解脫或無學
正見謂時解脫諸緣彼無間道起則
緣彼初盡智起耶答若緣生无間道
起則緣彼初盡智起若不緣生無間
道起則不緣彼初盡智起謂金剛喻
定六智相應則滅道法智及四類智
寂初盡智二智所攝則苦集類智若
金剛喻定苦集類智相應者則與初
盡智所緣境共以俱緣非想非非想
處四蘊生故彼四蘊名生生死攝故
若金剛喻定滅道法類智相應者則
與初盡智所緣境異彼緣三界滅道
此緣有頂苦集故諸緣彼盡智起則
緣彼無生智起耶答如是設緣彼無
生智起則緣彼盡智起耶答如是此
二智俱以十四行相緣四諦故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百五十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

報親第六中一心納息第五之二

諸法無學正見相應彼法无學正思
惟相應耶答應作四句此中無學正
見一切地可得非一切無漏心無學
正思惟一切无漏心可得非一切地
是故得作大四句有法無學正見相
應非無學正思惟謂无學正見相應
正思惟及无學正思惟不相應无學
正見相應法無學正見相應正思惟
者謂無學正見聚中正思惟此但與
無學正見相應非无學正思惟自體
與自體由三因緣不相應故一無二
自性俱起故二前後剎那不並故三
諸法不觀自體與他為緣故及無學
正思惟不相應無學正見相應法者
謂靜慮中間上三靜慮下三無色无
學正見相應法此非無學正思惟相
應彼地無正思惟故有法无學正思
惟相應非無學正見謂無學正思惟

相應正見及無學正見不相應無學
正思惟相應法无學正思惟相應正
見者謂無學正思惟聚中正見此但
與無學正思惟相應非無學正見自
體與自體由三因緣不相應故及無
學正見不相應无學正思惟相應法
者謂未至初靜慮盡无生智聚中正
思惟相應法此非無學正見相應彼
聚中無正見故有法無學正見正思
惟相應謂除无學正見相應正思惟
及除無學正思惟相應正見諸餘無
學正見正思惟相應法謂此聚中除
二自體餘心心所與二相應此復云
何謂九大地法十大善地法心及伺
有法非無學正見正思惟相應謂无
學正見不相應正思惟無學正思惟
不相應正見及前所不攝心心所法
并色無為心不相應行無學正見不
相應正思惟者謂盡無生智聚中正
思惟此非無學正見相應彼聚中无
正見故亦非无學正思惟相應自體
與自體不相應故無學正思惟不相
應正見者謂靜慮中間上三靜慮二

三無色無學正見此非正見相應自
體與自體不相應故亦非無學正思
惟相應彼地中無正思惟故及前所
不攝心心所法者謂靜慮中間上三
靜慮下二無色盡無生智聚心心所
法及一切學有漏心心所法并色無
為心不相應行當知皆是第四句攝
諸法無學正見相應彼法無學正勤
相應耶答應作四句此中無學正見
一切地可得非一切無漏心无學正
勤一切地一切無漏心可得是故得
作中四句有法無學正見相應非无
學正勤謂無學正見相應正勤此非
无學正勤相應自體與自體不相應
故有法無學正勤相應非無學正見
謂無學正見及无學正見不相應無
學正勤相應法無學正見者自體與
自體不相應故無學正見不相應無
學正勤相應法者謂盡無生智聚土
正勤相應法此非正見相應彼聚中
無正見故有法無學正見正勤相應
謂除无學正見相應正勤諸餘無學
正見相應法正勤多故於此偏除然

此聚中除二自體餘心心所皆二相應此復云何謂九大地法九大善地法心及尋伺有法非無學正見正勤相應謂無學正見不相應正勤及前所不攝心心所法并色無為心不相應行無學正見不相應正勤者謂盡無生智聚中正勤此非正見相應彼聚中無正見故亦非正勤相應自體與自體不相應故及前所不攝心心所法者此中無餘无學心心所法前所不攝但有一切學有漏心心所法是前所不攝并色無為心不相應行當知皆是第四句攝如對正勤對正念正定正解脫亦尔此皆得作中四句故諸法無學正見相應彼法非無學正智相應諸法無學正智相應彼法非無學正見相應以此二法不俱起故

諸法無學正思惟相應彼法無學正勤相應耶答應作四句此中無學正思惟一切無漏心可得非一切地無學正勤一切地一切無漏心可得是故亦得作中四句文如正見對正勤

說如對正勤對正念正定正解脫亦亦
諸法无學正思惟相應彼法無學正
智相應耶答應作四句此中無學正
思惟一切無漏心可得非一切地無
學正智一切地可得非一切無漏心
是故亦得作大四句文如正見對正
思惟說

諸法無學正勤相應彼法無學正念
相應耶答應作四句此中無學正勤
正念俱一切地一切無漏心可得是
故得作小四句有法無學正勤相應
非無學正念謂無學正念此與無學
正勤相應非正念自體與自體不相
應故有法無學正念相應非無學正
勤謂無學正勤此與無學正念相應
非正勤自體與自體不相應故有法
無學正勤正念相應謂除无學正勤
正念諸餘無學正勤正念相應法謂
此聚中除二自體餘心心所與二相
應此復云何謂九大地法九大善地
法心及尋伺有法非無學正勤正念
相應謂前所不攝心心所法并色无
為心不相應行此中无餘無學心心

所法前所不攝但有一切學有漏心
心所法是前所不攝并色無為心不
相應行當知皆是第四句攝如對正
念對正定正解脫亦尔此皆得作小
四句故諸法無學正勤相應彼法無
學正智相應耶答應作四句此中正
勤一切地一切無漏心可得正智一
切地可得非一切無漏心亦作中四
句文如正思惟對正勤說如正勤正
念正定亦尔

諸法無學正解脫相應彼法无學正
智相應耶答應作四句此中无學正
解脫一切地一切無漏心可得無學
正智一切地可得非一切無漏心亦
作中四句文如正勤對正智說

根蘊第六中魚納息第六

若成就眼根彼於二十二根幾成就
幾不成就如是等章及解章義既領
會已當廣分別問此納息何故名魚
答多位轉移難執取故何謂多位謂
具根不具根位無形一形二形位有
心無心位定不定位生界地差別位
斷善不斷善位離染未離染位善染

無記心位異生聖者但見道修道無
學道位於此等位二十二根成與不
成轉移不定如魚難執故立此名若
成就眼根彼於二十二根幾成就幾
不成就乃至具知根問亦答若成
就眼根彼定成就五餘不定成就五
者謂眼身命意捨根餘不定者餘十
七根或成就或不成就謂耳鼻舌根
身根具者則成就不具者不成就女
根男根若一形隨成就一若二形俱
成就若無形俱不成就謂本不得或
得已由漸命終或餘緣故失樂根若
生遍淨及下若聖者生第四靜慮則
成就若異生生第四靜慮則不成就
若根若生欲界則成就若生色界則
不成就喜根若生極光淨及下若聖
者生第三第四靜慮則成就若異生
生第三第四靜慮則不成就憂根若
未離欲染則成就若已離欲染則不
成就信等五根若不斷善則成就若
斷善則不成就未知當知根住見道
則成就餘則不成就已知根住修位
則成就餘則不成就具知根住無學

位則成就餘則不成就就是故說餘不
定如眼根耳鼻舌根亦尔皆色界定
成就無色界定不成就欲界不定故
若成就身根彼定成就四餘不定成
就四者謂身命意捨根餘不定者餘
十八根或成就或不成就眼根眼根
具者則成就不具者不成就餘十七
根如前說若成就女根彼定成就八
餘不定成就八者謂女身命意樂苦
喜捨根餘不定者餘十四根或成就
或不成就如前應知如女根男根亦
尔若成就男女二根彼定成就十五
根謂男女身命意五受信等五根定
不成就三根謂三無漏根餘不定如
前應知若成就命根彼定成就三餘
不定成就三者謂命意捨根餘不定
者餘十九根或成就或不成就謂眼
耳鼻舌根生色界則成就生無色界
則不成就生欲界或成就或不成就
如前說身根生欲色界則成就生无
色界則不成就女根男根生色無色
界則不成就生欲界或成就或不成就
就如前說樂根若生遍淨及下等聖

若生上則成就若異生生上則不成
就苦根若生欲界則成就若生色無
色界則不成就喜根若生極光淨及
下若聖者生上則成就若異生生上
則不成就餘如前說如命根意根捨
根亦合皆三界有情定成就故若成
就樂根彼定成就四餘不定成就四
者謂樂命意捨根餘不定者餘十八
根或成就或不成就如前應知若成
就苦根彼定成就七餘不定成就七
者謂身命意四受除憂餘不定者餘
十五根或成就或不成就如前應知
若成就喜根彼定成就五餘不定成
就五者謂命意樂喜捨根餘不定者
餘十七根或成就或不成就如前應
知若成就憂根彼定成就八定不成
就一餘不定成就八者謂身命意五
受根不成就一者謂具知根餘不定
者餘十三根或成就或不成就如前
應知若成就信根彼定成就八餘不
定成就八者謂命意捨信等五根餘
不定者餘十四根或成就或不成就
如前應知如信根精進念定慧根亦

亦若成就未知當知根彼定成就十三
三定不成就二餘不定成就十三者
謂身命意四受除憂捨信等五未知當
知根不成就二者謂已知具知根餘
不定者餘七根或成就或不成就如
前應知若成就已知根彼定成就十
一定不成就二餘不定成就十一者
謂命意樂喜捨信等五已知根不成
就二者謂未知當知具知根餘不定
者餘九根或成就或不成就如前應
知若成就具知根彼定成就十一定
不成就三餘不定成就十一者謂命
意樂喜捨信等五具知根不成就三
者謂憂前二無漏根餘不定者餘八
根或成就或不成就如前應知
若成就眼根彼於三世二十二根幾
成就幾不成就乃至具知根問亦亦
答若成就眼根彼定不成就過去未
來八謂命等八無記根唯成就現在
非過去未來勢羸劣故定成就過去
未來二現在三過去二者謂意捨根
此於現在非定成就以彼或住無心
位故現三皆謂眼身命根餘不定如

前說如眼根耳鼻舌亦尔若成就身
根彼定不成就過去未來八謂命等
定成就過去未來二現在二過未二
皆謂意捨現二者謂身命餘不定如
前說若成就女根彼定不成就過去
未來八謂命等定成就過去未來五
現在三過未五者謂意四受除憂現
三者謂女身命餘不定如前說如女
根男根亦尔若成就男女二根彼定
不成就過去未來八三世三過未八
者謂命等三世三者謂三無漏定成
就過去未來九三世二現在四過未
九者謂四受信等五三世二者謂意
一受現在四者謂男女身命餘不定
如前說西方師言應說過未定成就
十謂五受信等五三世定成就一謂
意受名不定故迦濕弥羅國諸論師
言名雖不定而數則定必有一受現
在前故此中說數不說名若成就命
根彼定不成就過去未來八謂命等
定成就過去未來二現在一過未二
者謂意捨現一者謂命餘不定如前
說如命根意根捨根亦尔若成就樂

根彼定不成就過去未來八謂命等
定成就過去未來二未來一現在一
過未二者謂意捨未一者謂樂現一
者謂命餘不定如前說若成就苦根
彼定不成就過去未來八謂命等定
成就過去未來五現在二過未五者
謂意四受除憂現二者謂身命餘不
定如前說若成就喜根彼定不成就
過去未來八謂命等定成就過去未
來二未來二現在一過未二者謂意
捨未二者謂樂喜現一者謂命餘不
定如前說若成就憂根彼定不成就
過去未來八三世一過未八者謂命
等三世一者謂具知定成就過去未
來四三世二現在二過未四者謂四
受三世二者謂意一受現二者謂身
命餘不定如前說健馱羅國說此之
應言過未成五謂五受三世成一謂
意受名不定故迦濕弥羅說名雖不
定以數定故應如前說若成就信根
彼定不成就過去未來八謂命等定
成就過去未來七現在一過未七者
謂意捨信等五現一者謂命餘不定

如前說如信根精進念定慧根亦亦
若成就未知當知根彼定不成就過
去未來八三世二現在二過未八者
謂命等三世二者謂已知具知現二
者謂苦憂定成就三世七過去未來
三未來現在一現在二三世七者謂
意一受信等五過未三者謂三受未
現一者謂未知當知現二者謂身命
此中二說如前餘不定如前說若成
就已知根彼定不成就過去未來八
三世二過未八者謂命等三世二者
謂餘二無漏定成就過去未來七未
來三現在一過未七者謂意捨信等
五未三者謂樂喜已知現一者謂命
餘不定如前說若成就具知根彼定
不成就過去未來八三世三過未八
者謂命等三世三者謂憂餘二無漏
定成就過去未來七未來三現在一
過未七者謂意捨信等五未三者謂
樂喜具知現一者謂命餘不定如前
說若不成就眼根彼於二十二根幾
不成就幾成就乃至具知根問亦亦
答若不成就眼根彼定不成就一謂

眼定成就三謂命意捨餘不定如前
說如眼根耳鼻舌女男根三無漏根
亦尔若不成就身根彼定不成就十
謂七色苦憂未知當知定成就八謂
命意捨信等五餘不定如前說若男
女根俱不成就彼定不成就二謂男
女定成就三謂命意捨餘不定如前
說命意捨根無不成就若不成就樂
根彼定不成就九謂女男四受除捨
三無漏定成就八謂命意捨信等五
餘不定如前說若不成就苦根彼定
不成就五謂女男苦憂未知當知定
成就八謂命意捨信等五餘不定如
前說若不成就喜根彼定不成就八
謂女男苦喜憂三无漏定成就八謂
命意捨信等五餘不定如前說若不
成就憂根彼定不成就一謂憂定成
就八謂命意捨信等五餘不定如前
說若不成就信根彼定不成就八謂
信等五三無漏定成就八謂身命意
五受餘不定如前說如信根精進念
定慧根亦尔若不成就眼根彼於三
世二十二根幾不成就幾成就乃至

具知根問亦尔答若不成就眼根從
定不成就三世一過去未來七三世
一者謂眼過未七者謂命等七定成
就過去未來二現在一過未二者謂
意捨現一者謂命餘不定如前說如
眼根耳鼻舌女男根亦尔若不成就
身根彼定不成就三世十過去未來
一三世十者謂七色苦憂未知當知
過未一者謂命定成就過去未來五
三世二現在一過未五者謂信等五
三世二者謂意捨現一者謂命餘不
定如前說若男女根俱不成就彼定
不成就三世二過去未來六三世二
者謂男女過未六者謂五色命定成
就過去未來二現在一過未二者謂
意捨現一者謂命餘不定如前說命
意捨根無不成就若不成就樂根彼
定不成就三世九過去未來六三世
九者謂女男四受除捨三無漏過未
六者謂五色命定成就過去未來七
現在一過未七者謂意捨信等五現
一者謂命餘不定如前說若不成就
苦根彼定不成就三世五過去未來

六三世五者謂女男苦憂未知當然
過去六者謂五色命定成就過去未
來七現在一過去七者謂意捨信等
五現一者謂命餘不定如前說若不
成就喜根彼定不成就三世八過去
未來六三世八者謂女男苦憂喜三
無漏過去六者謂五色命定成就過
去未來七現在一過去七者謂意捨
信等五現一者謂命餘不定如前說
若不成就憂根彼定不成就三世一
過去未來八三世一者謂憂過去八
謂命等定成就過去未來七現在一
過去七者謂意捨信等五現一謂命
餘不定如前說若不成就信根彼定
不成就三世八過去未來八三世八
者謂信等五三無漏過去八者謂命
等定成就過去未來四三世二現在
二過去四者謂四受三世二者謂意
一受現二者謂身命餘不定如前說
如信根情進念定慧根亦尔若不成
就未知當知根彼定不成就三世一
過去未來八三世一者謂未知當知
過去八者謂命等定成就過去未來

二現在一過未二者謂意捨現一者
謂命餘不定如前說如未知當知根
已知具知根亦介諸根善彼根因善
根耶設根因善根彼根善耶答諸根
善彼根因善根謂八根全及六根少
分此以善根為三因即相應俱有同
類有根因善根彼根非善謂善根所
引異熟生根即善根所引異熟命等
八根及意樂喜捨根此以善根為一
因謂異熟因此中無貪无瞋無癡名
因善根

諸根不善彼根因不善根耶設根因
不善根彼根不善耶答諸根不善彼
根因不善根謂六根少分此以不善
根為四因即相應俱有同類遍行有
根因不善根彼根非不善謂不善根
所引異熟生根即不善根所引命
等八根及意苦根此以不善根為一
因謂異熟因及欲界有身見邊執見
相應根此以不善根為二因謂同類
遍行此中貪瞋癡名因不善根
諸根無記彼根因無記根耶設根因
無記根彼根无記耶答應作四句迦

濕弥羅國毗婆沙師說無記根有三
謂無記愛慧無明无記愛者謂色無
色界五部愛無記慧者謂有覆无記
慧無覆无記慧有覆无記慧謂欲界
有身見邊執見及色無色界五部染
汙慧無覆无記慧謂威儀路二巧處
異熟生變化心俱生慧無記无明者
謂欲界有身見邊執見相應无明及
色無色界五部无明此中無記貪相
應心由三無記根故名有根心所餘
有覆无記心由二無記根故名有根
心謂无記慧無明一切无覆無記心
由一无記根故名有根心謂無記慧
依此以釋四句義者有根无記彼根
非因無記根謂無緣根即命等八根
此根無記而不以无記根為因有根
因无記根彼根非无記謂不善根即
六少分此根不善而以無記根為二
因謂同類遍行有根无記彼根亦因
無託根謂无記有緣根即五少分此
根无記亦以無記根為四因謂相應
俱有同類遍行有根非無記彼根亦
非因無記根謂善根即八全六少分

此根非無記亦不以無記根為因頗
有根非因善根非因不善根非因無
記根彼根非無因耶答有謂无緣根
即命等八根以色心不相應行為因
此非三性根為因而以色心不相應
行為三因謂俱有同類異熟西方諸
師說無記根有四謂无記愛見慢無
明無記愛者謂色无色界五部愛無
記見者謂欲界有身見邊執見及色
無色界五見无記慢者謂色無色界
五部慢無記无明者謂欲界有身見
邊執見相應无明及色無色界五部
无明此中無記貪相應心由二无記
根故名有根心謂無記愛無明无記
見慢相應心亦各由二无記根故名
有根心謂即彼及無明所餘有覆无
記心由一无記根故名有根心謂无
記無明依彼以釋四句義者此文應
作是說有根无記彼根非因無記根
謂無覆无記根此根無記而不以无
記為根因有根因無記根彼根非无
記謂不善根此根非无記而以無記
根為二因謂同類遍行有根无記彼

根亦因無記根謂有覆无記根此根
無記亦以无記根為四因謂相應俱
有同類遍行有根非無記彼根亦非
因無記根謂善根此根非无記亦不
以無記根為因頗有根非因善根非
因不善根非因無記根彼根非无因
耶答有謂無覆无記根以色心不相
應行等為因此根不以三性根為因
而以色心不相應行無覆无記心心
所為四因謂相應俱有同類異熟此
即搃說然相應根具有四因不相應
根唯三因除相應因問何故西方諸
師立慢為無記根答彼說力堅強義
是根義慢力堅強故立為根謂瑜伽
師所以退失百千善品皆由慢力問
何故此國諸師不立為根耶答此說
下義是根義慢令心舉於下不順故
不立根問何故此國諸師立無覆无
記慧為無記根答此說為依因義是
根義無覆无記慧為依因勝故立為
根問何故西方諸師不立為根答彼
說力堅強義是根義无覆無記慧勢
力羸劣故不立根問何故此彼國師

俱不立疑為無記根答俱說定位義
是根義疑不定住二門轉故不立為
根如是說者如善不善根俱有三種
無記根亦應尔又如不善慢不立不
善根無記慢亦應尔故无記根唯三
者善

根蘊第六中因緣納息第七

諸根因過去彼根緣過去耶如是等
章及解章義既領會已當廣分別問
何故作此論答為止撥無去來二世
及撥無因緣者意乃至廣說故作斯
論此中依二緣作論謂因緣所緣緣
問何故不依餘二緣作論耶答等无
間緣唯一剎那增上緣通一切法若
依彼作論則文義不婉博故此但依
二緣作論此中應作略毗婆沙謂二
十二根中十四有所緣八無所緣有
所緣中五識身相應品過去緣過去
現在緣現在未來生法緣未來不生
法緣三世意識身相應品隨在何世
若生不生皆緣三世及無為法又見
苦見集所斷根通緣五部見滅見道
所斷根唯緣自部及不斷修斷不斷

不繫通經五部及不斷又欲色界繫及
不繫根通緣三界繫及不繫无色界
繫根唯緣色無色界繫及不繫因緣
差別亦應准知是謂此中略所說義
隨文廣釋如理應知於中一切初翻
因略而緣廣一切後翻緣略而因廣
此中諸忍以智名說智眷屬故

說一切有部發智大毘婆沙論卷第二十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二十三 第三十二張終

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

定蘊第七中得納息第二之一

諸得過去法彼得過去耶如是等章
及解章義既領會已應廣分別問何
故作此論答欲止他宗顯已義故謂
或有執過未是無而說現在是無為
法為遮彼執顯過未有現非無為故
作斯論所以者何若無過去未來者
應無有情成就彼法及不成就如第
二頭第三手第六蘊第十三處第十
九界等無有成就不成就者然有成
就過去未來及不成就故知實有或
復有執成就非實有法如譬喻者作
如是論諸有情類不離彼法說名成
就此無實體但是觀待分別假立如
五指合名之為拳離即非拳故非實
有如有是有情不離彼法說名成就離
即不成就故體非實有問彼何故立
此論耶答依契經故如契經說有轉
輪王成就七寶若此成就是實有者

應成就他身及非有情數謂彼輪王
若成就輪寶神珠寶者則法壞亦是
有情數法亦是非有情數法若成就
象寶馬寶者則趣壞亦是人趣亦傍
生趣若成就女寶者則身壞亦是男
身亦是女身若成就主藏臣寶兵將
寶者則業壞亦是王亦是臣勿有此
過故成就非實有為止彼宗顯成就
體是實有故而作斯論若成就體非
實有者便違經說如說有學成就八
支漏盡阿羅漢成就十支若成就非
實者彼聖者有漏心現前及無心時
便不成就三世聖道云何成就八支
十支以支皆是無漏法故又若成就
非實有者復違餘經如餘經說此補
特伽羅成就善法及不善法若成就
非實有者彼起善法時應不成就不
善法起不善法時應不成就善法起
無記法時應俱不成就又若成就非
實有者復違餘經如說若苾芻成就
七妙法者於現法中多住喜樂彼應
成就一妙法或不成就謂七妙法隨
一現前時彼苾芻但成就一以七妙

法皆慧為性尚無二慧俱起况當有
七若起餘法現在前時則七妙法皆
不成就又若成就非實有者復違餘
經如說如來應正等覺成就十力彼
應但說成就一力或不成就謂若隨
起一力現前餘九離身便不成就以
十力皆慧為體無二慧俱起故若起
餘法現在前時是則十力皆不成就
又若成就非實有者復有餘過異生
應名離三界染諸阿羅漢應名異生
謂諸異生起善無覆无記心及無心
時身中現無煩惱復不成就過去未
來豈不名為離三界染諸阿羅漢起
有漏心及無心時現無聖道復不成
就過去未來豈非異生無聖法故若
尔便為大過是故成就決定實有問
若成就是實有者辭喻者所引經云
何通答彼說自在名為成就謂轉輪
王於自七寶攝御自在假說成就非
如成就學八支等或復有執成就雖
實有體而不成就无有實體為遮彼
執顯不成就亦有實體故作斯論若
不成就無實體者成就亦无實體觀

不成就說成就故如觀夜立晝觀闇
立明皆實有體此亦是又不成就
是成就近對治更互相達如貪无貪
瞋無瞋癡無癡定亂等若元實體何
所相達成近對治又不成就若無體
者應不施設斷諸煩惱謂聖道起斷
諸煩惱非如以刀割物以石磨物但
斷繫得證離繫得令諸煩惱不成就
起說名為斷故知實有不成就性或
復為欲斷疑網故而作斯論謂雜蘊
說過去法生老住無常當言過去乃
至廣說勿有生疑如相與法不異世
不異剎那得與法亦尔如得與法有
異世有異剎那相與法亦尔為令此
疑得定定故明相與法定不異世不
異剎那而得與法有同有異謂三世
法一一各有三世得故問何故相與
所相世及剎那決定無異得與所得
或同或異耶答相與所相必同一界
相隨行不相離無前後於同聚法不
能棄捨得與所得不同一果非定相
隨非不相離或有前後於同聚法或
能棄捨如諸樹皮性離於樹是故為

止他宗顯於已義及今疑者得決定
故設不止他顯已今疑決定但於法
相相應義中應顯所明故作斯論
諸得過去法彼得過去耶此中得言
欲何所顯謂獲成就云何知然如施
設論說得云何謂獲成就獲云何謂
得成就成就云何謂獲得得獲成就
聲雖有別而義无異所得法類有十
一種欲界有四謂善不善有覆无記
無覆无記色界有三除不善無色界
亦亦及无漏法欲界善不善無覆无
記各具五蘊有覆無記唯有四蘊色
界三各具五蘊无色界三各唯四蘊
無漏法具五蘊及擇滅非擇滅除虛
空無為非所得法故此中欲界善不
善色若在過去有三世得若在未來
唯有未來得若在現在有二世得謂
未來現在善不善有覆无記四蘊及
無覆无記中通果心俱生品四蘊彼
得世雜剎那雜謂在過去未來現在
皆具三世得故無覆无記一切色蘊
異熟生四蘊及威儀路工巧處多分
四蘊彼得世不雜剎那不雜若在過

去得亦過去若在未來得亦未來若在現在得亦現在威儀路四蘊中善串習者如佛馬勝及餘有情所善串習并工巧處四蘊中善串習者如佛妙業天子及餘有情所善串習彼得亦皆世雜剎鄰雜謂在三世各有三世得故色界善五蘊有覆无記及無覆無記中通果心俱生品四蘊彼得世雜剎鄰雜謂在三世各有三世得故不定善色蘊如欲界善不善色蘊說一切有覆无記無覆无記色蘊及威儀路異熟生四蘊彼得世不雜剎鄰不雜隨在彼世即唯有彼世得故无漏五蘊彼得亦世雜剎鄰雜謂在三世各有三世得故此則摠說若別說者諸未曾得无漏五蘊及未曾得有漏修所成并未曾得聞思所成彼最初得若在未來彼法唯有未來得若在現在彼法則有未來現在得若在過去彼法

則有三世得擇滅非擇滅法雖非三世攝而有三世得然擇滅得有二種謂有漏无漏有漏擇滅得由離欲界染乃至無所有處染故起是世俗道類若未離染彼滅唯有過去未來得若已離染彼滅即有三世得無漏擇滅得由離三界見修所斷染故起是聖道類欲界見苦所斷法擇滅若苦法智未現在前彼滅唯有未來得若現在前彼滅則有未來現在得若已滅彼滅則有三世得如是乃至有頂第九品法擇滅若盡智未現前等如理應知非擇滅得唯是有漏彼寂初得若在未来彼滅唯有未來得若在現在彼滅則有未來現在得若在過去彼滅則有三世得此中初問答顯一一世法有三世得第二問答顯一一世得得三世及離世法是謂此處略毗婆沙

諸得過去法彼得過去耶答彼得或過去或未來或現在得過去法過去得者謂過去三界一切諸蘊及无漏後所有過去得得過去法未來得

言謂過去欲界善不善五蘊有覆无
記四蘊無覆无記中通果心俱生品
及威儀路工巧處一分四蘊色界善
五蘊有覆无記及無覆无記中通果
心俱生品四蘊無色界善有覆无記
四蘊無漏五蘊彼所有未來得得過
去法現在得者謂過去欲界善不善
五蘊乃至廣說如未來彼所有現在
得得過去法者謂過去得得過去三
界一切諸蘊及無漏蘊過去得得未
來法者謂過去得得未來欲界善不
善有覆無記四蘊无覆無記中通果
心俱生品及威儀路工巧處一分四
蘊色界善五蘊有覆无記及無覆无
記中通果心俱生品四蘊無色界善
有覆無記四蘊無漏五蘊過去得得
現在法者謂過去得得現在欲界善
乃至廣如得未來說過去得得无為
法者謂過去得得擇滅非擇滅
諸得未來法彼得未來耶答彼得或
未來或過去或現在得未來法未來

得者謂未來三界一切諸蘊及无漏
總彼所有未來得得未來法過去得
者謂未來欲界善不善有覆无記四
蘊無覆无記中通果心俱生品及威
儀路工巧處一分四蘊色界善五蘊
有覆無記及无覆無記中通果心俱
生品四蘊無色界善有覆无記四蘊
無漏五蘊彼所有過去得得未來法
現在得者謂未來欲界善乃至廣說
如過去彼所有現在得誤得未來彼
得未來法耶答彼法或未來或過去
或現在或无為未來得得未來法者
謂未來得得未來三界一切諸蘊及
無漏蘊未來得得過去法者謂未來
得得過去欲界善不善五蘊有覆无
記四蘊無覆无記中通果心俱生品
及威儀路工巧處一分四蘊色界善
五蘊有覆无記及無覆无記中通果
心俱生品四蘊无色界善有覆無記
四蘊無漏五蘊未來得得現在法者
謂未來得得現在欲界善乃至廣如
得過去說未來得得无為者謂未來
得得擇滅非擇滅諸得現在法彼得

現在耶答彼得或現在或過去或未
來得現在法現在得者謂現在三界
一切諸蘊及無漏蘊彼所有現在得
得現在法過去得者謂現在欲界善
不善有覆無記四蘊无覆無記中通
果心俱生品及威儀路工巧處一分
四蘊色界善五蘊有覆无記及無覆
無記中通果心俱生品四蘊无色界
善有覆无記四蘊無漏五蘊彼所有
過去得得現在法未來得者謂現在
欲界善不善五蘊有覆无記四蘊餘
如過去得說彼所有未來得得現
在彼得現在法耶答彼法或現在或
過去或未來或無為現在得得現在
法者謂現在得得現在三界一切諸
蘊及無漏蘊現在得得過去法者謂
現在得得過去欲界善不善五蘊有
覆無記四蘊無覆无記中通果心俱
生品及威儀路工巧處一分四蘊色
界善五蘊有覆无記及無覆无記中
通果心俱生品四蘊無色界善有覆
無記四蘊无漏五蘊現在得得未來
法者謂現在得得未來欲界善不善

有覆无記四蘊餘如得過去說現在
得得无為者謂現在得得擇滅非擇滅
諸得善法彼得善耶答如是以善法
得必是善故說得善彼得善法耶答
如是以諸善得唯得善法故不善無
記問答亦亦能得所得性必同故諸
得欲界法彼得欲界耶答如是以欲
界法得必是欲界故說得欲界彼得
欲界法耶答彼法或欲界或不繫欲
界者謂欲界五蘊不繫者謂諸非擇
滅以生欲界補特伽羅於三界繫及
不繫法得非擇滅彼得皆是欲界繫
故諸得色界法彼得色界耶答如是
以色界法得必是色界故說得色界
彼得色界法耶答彼法或色界或不
繫色界者謂色界五蘊不繫者謂諸
擇滅非擇滅擇滅者謂欲界下三靜
慮五蘊擇滅彼得世俗道類得皆色界
繫以下地擇滅有漏得皆上地近分
攝故非擇滅者謂生色界補特伽羅
於三界繫及不繫法得非擇滅彼得
皆是色界繫故諸得無色界法彼得
無色界耶答如是以無色界法得皆

是無色界繫故設得无色界彼得无
色界法耶答彼法或无色界或不繫
無色界者谓无色界四蘊不繫者謂
諸擇滅非擇滅擇滅者謂第四靜慮
地繫五蘊及下三無色地繫四蘊擇
滅後世俗道類得皆无色界繫所以
如前非擇滅者謂生无色界補特伽
羅於三界繫及不繫法得非擇滅彼
得皆是無色界繫故諸得學法彼得
學耶答如是以學法得必是學故設
得學彼得學法耶答彼法或學或非
學非無學學者謂學五蘊非學非無
學者謂諸學得所得擇滅諸得无學
法彼得無學耶答如是以無學法得
必是無學故設得无學彼得無學法
耶答彼法或無學或非學非無學无
學者謂无學五蘊非學非無學者謂
諸無學得所得擇滅
諸得非學非无學法彼得非學非無
學耶答彼得或非學非無學或學或
無學非學非无學者謂有漏五蘊四
蘊得一切非擇滅得諸擇滅世俗道
類得學者謂諸擇滅學道類得無學

者謂諸擇滅無學道類得設得非學
非無學彼得非學非无學法耶答如
是以諸非學非無學得唯得非學非
無學法故諸得見所斷法彼得見所
斷耶答如是以見所斷法得必是見
所斷故設得見所斷彼得見所斷法
耶答如是以見所斷得唯得見所斷
法故諸得修所斷法彼得修所斷耶
答如是以修所斷法得必是修所斷
故設得修所斷彼得修所斷法耶答
彼法或修所斷或不斷修所斷者謂
修所斷五蘊不斷者謂一切非擇滅
及世俗道類所得擇滅諸得不斷滲
彼得不斷耶答彼得或不斷或修所斷
不斷者謂无漏五蘊得及諸擇滅無
漏道類得修所斷者謂一切非擇滅
得及諸擇滅世俗道類得設得不斷
彼得不斷法耶答如是以不斷得唯
得不斷法故已隨本文辯諸得相當
更隨義顯諸非得若法有得彼法有
非得若法無得彼法无非得獲成就
非獲非成就說亦尔由此一切有情
數法及擇滅非擇滅有得非得有獲

非獲有成就非成就一切非有情數
法及虛空無為則皆無有得非得等
又於自相續法有得有非得等於他
相續法無得非得等此中過去未來
法各有三世非得現在法唯有過去
二世非得可以可成就法在現在世必
成就故得與非得更不相違不俱起
故善不善無記法非得皆唯無記三
界法非得皆通三界學無學非學非
無學法非得皆唯非學非無學見所
斷修所斷不斷法非得皆唯修所斷
是謂非得略毗婆沙

諸不得過去法彼非得過去耶答彼
非得或過去或未來或現在不得過
去法過去非得者謂過去善不善有
覆無記無覆無記無漏五蘊彼所有
過去非得此中断善根者善五蘊離
欲染者不善五蘊諸阿羅漢有覆無
記五蘊一切有情多分無覆無記五
蘊以無覆無記法已過剎那及未至
剎那多分不成就故諸異生類無漏
五蘊是謂總相所不得法不得過去
法未來非得者謂過去善不善有覆

無記無覆无託無漏五蘊彼所有未
來非得如前釋不得過去法現在非
得者謂過去善不善有覆无記無覆
无記無漏五蘊彼所有現在非得隨
所應如前釋設非得過去彼不得過
去法耶答彼法或過去或未來或現
在或無為過去非得不得過去法者
謂過去非得不得過去善乃至無漏
五蘊如前釋過去非得不得未來法
者謂過去非得不得未來善乃至無
漏五蘊如前釋過去非得不得現在
法者謂過去非得不得現在善乃至
無漏五蘊如前釋過去非得不得無
為法者謂過去非得不得擇滅非得
滅法謂具縛者於擇滅一切有情於
非擇滅諸非得未來法彼非得未來
耶答彼非得或未來或過去或現在
非得未來法未來非得者謂未來善
乃至無漏五蘊彼所有未來非得如
前釋不得未來法過去非得者謂未
來善乃至无漏五蘊彼所有過去非
得如前釋不得未來法現在非得者
謂未來善乃至無漏五蘊彼所有四

在非得如前釋設非得未來彼不得
未來法耶答彼法或未來或過去或
現在或無為未來非得不得未來法
者謂未來非得不得未來善乃至无
漏五蘊如前釋未來非得不得過去
法者謂未來非得不得過去善乃至
無漏五蘊如前釋未來非得不得現
在法者謂未來非得不得現在善乃
至無漏五蘊如前釋未來非得不得
无為法者謂未來非得不得擇滅非
擇滅如前釋諸不得現在法彼非得
現在耶答彼非得或過去或未來非
現在相違故不得現在法過去非得
者謂現在善乃至无漏五蘊彼所有
過去非得如前釋不得現在法未來
非得者謂現在善乃至無漏五蘊彼
所有未來非得如前釋設非得現在
彼不得現在法耶答彼法或過去或
未來或无為非現在相違故現在非
得不得過去法者謂現在非得不得
過去善乃至無漏五蘊隨所應如前
釋現在非得不得未來法者謂現在
非得不得未來善乃至無漏五蘊如

前釋現在非得不得無為法者謂現
在非得不得擇滅非得擇滅如前釋
諸不得善法彼非得善耶答不亦以
彼非得是無記非善性故設非得无
記彼不得善法耶答彼法或善或不
善或無記以无記非得不得三性法
故諸不得不善法彼非得不善耶答
不亦以彼非得是无記非不善性故
設非得無記彼不得不善法耶答彼
法或善或不善或無記以無記非得
不得三性法故諸不得无記法彼非
得無記耶答如是以諸非得唯无記
故設非得无記彼不得無記法耶答
彼法或善或不善或无記以無記非
得不得三性法故諸不得欲界法彼
非得欲界耶答彼非得或欲界或色
界或無色界不得欲界法欲界非得
者謂生欲界欲界諸蘊非得不得欲
界法色界非得者謂生色界欲界諸
蘊非得不得欲界法無色界非得者
謂生无色界欲界諸蘊非得設非得
欲界彼不得欲界法耶答彼法或欲
界或色界或无色界或不繫欲界非

得不得欲界法者謂生欲界不得欲
界諸蘊欲界非得不得色界法者謂
生欲界不得色界諸蘊欲界非得不
得無色界法者謂生欲界不得无色
界諸蘊欲界非得不得不繫法者謂
生欲界不得無漏諸蘊及擇滅非擇
滅諸不得色界法彼非得色界耶答
彼非得或欲界或色界或無色界不
得色界法欲界非得者謂生欲界色
界諸蘊非得不得色界法色界非得
者謂生色界色界諸蘊非得不得色
界法耶答彼法或欲界或色界或無
色界或不繫色界非得不得欲界法
者謂生色界不得欲界諸蘊色界非
得不得色界法者謂生色界不得色
界諸蘊色界非得不得無色界法者
謂生色界不得無色界諸蘊色界非
得不得不繫法者謂生色界不得无
漏諸蘊及擇滅非擇滅諸不得無色
界法彼非得無色界耶答彼非得或
欲界或色界或无色界不得無色界

法欲界非得者謂生欲界无色界諸蘊非得不得無色界法色界非得者謂生色界无色界諸蘊非得不得無色界法無色界非得者謂生无色界不得无色界法耶答彼法或欲界或色界或無色界或不繫无色界非得不得欲界法者謂生無色界非得色界諸蘊无色界非得不得无色界法者謂生无色界非得不得無色界諸蘊无色界非得不得不得無色界諸蘊无色界非得不得不繫法者謂生無色界不得无漏諸蘊及擇滅非擇滅諸不得學法彼非得學耶答不尔以彼非得是非學非无學非是學故設非得非學非無學彼不得學法耶答彼法或學或無學或非學非无學以非學非无學非得不得三種法故諸不得無學法彼非得無學耶答不尔以彼非得是非學非無學非是学故設非得非學非无學彼不得无學法耶答彼法或學或無學或非學非无學以非學非无

學非得不得三種法故諸不得非學
非無學法彼非得非學非无學耶答
如是以諸非得唯是非學非无學故
設非得非學非無學彼不得非學非
無學法耶答彼法或學或无學或非
學非无學以非學非無學非得不得
三種法故諸不得見所斷法彼非得
見所斷耶答不尔以彼非得是修所
斷非見所斷故設非得修所斷彼不
得見所斷法耶答彼法或見所斷或
修所斷或不斷以修所斷非得不得
三種法故諸不得修所斷法彼非得
修所斷耶答如是以諸非得唯修所
斷故設非得修所斷彼不得修所斷
法耶答彼法或見所斷或修所斷或
不斷以修所斷非得不得三種法故
諸不得不斷法彼非得不斷耶答不
尔以彼非得是修所斷非不斷故設
非得修所斷彼不得不斷法耶答彼
法或見所斷或修所斷或不斷以修
所斷非得不得三種法故

說刊有部發智大毘婆沙論卷第一百五十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

定蘊第七中得納息第三之二

問得非得何差別答名即差別謂名
得名非得復次得有漏無漏非得唯
有漏復次得善不善無記非得唯無
記復次得三界繫及不繫非得唯三
界繫復次得學無學非學非無學非
得唯非學非無學復次得見所斷修
所斷不斷非得唯修所斷復次得染
汙不染汙非得唯不染汙復次得異
熟非異熟非得唯非異熟復次得有
異熟無異熟非得唯無異熟復次得
與所得法或俱起或不俱起非得與
所不得法必不俱起復次得苦集道
三諦斷非得唯苦集諦攝以如是等
門應知得非得差別

問何故得與所得法性類或同或異
耶答得有三種一有為法得二擇滅
得三非擇滅得有為法得隨所得法
性類差別以有為法能有作用引自

得故擇滅得隨能證道性類差別以
諸擇滅自無作用但由道力求證彼
時引彼得得故非擇滅得隨自所依性
類差別以非擇滅自無作用非道所
求彼得但依命根衆同分而現前故
問非得隨何性類差別答彼定不隨
所不得法以相違故又不隨道非道
所求故但依命根衆同分轉故隨所
依性類差別問若諸非得非擇滅得
俱隨所依性類差別者所依或異熟
或唯等流此二隨何性類差別答隨
等流性以義遍故異熟非遍故不隨
立問非得若隨所不得法性類差別
有何過耶答斷善根者應成就善已
離欲染者應成就不善諸無學者應
成就染異生應成就三乘無漏法退
果應成果捨向應成向二滅非得應
是無為由此等過非得不可隨所不
得性類有異

問所說得為更有得為無耶若更有
得者得傳有得何非無窮云云無得
者此得由何可說成就答應說得復
有得問若尔應成無窮答無窮亦無

有過由此生死難斷難越或無量得
皆一剎那俱生而滅無無窮過如是
說者一剎那中但有三法一彼法二
得三得得由得故成就彼法及得得
由得得故成就得由更互相得故非
無窮是故說色蘊行蘊一得得乃至識
蘊行蘊一得得有為無為一得得問
為一一法各別有得為不尔耶或有
說者俱有法同一得得問若尔不應
作如是說色蘊行蘊一得得等答欲
顯法與得得無異得故作如是說然
實不無五蘊四蘊一得得義有說一
一法各別得得唯除得得與彼法同
一得得問若尔便有無窮過失以得
皆有生住異滅生等復有得與得得
彼得得得復有生等如是展轉成無
窮故答無窮復有何過由此生死難
斷難越或此諸法皆一剎那俱生而
滅無無窮過如是說者法與生等同
一得得相與所相極親近故由此善
通色蘊行蘊一得得等又去如前無
窮過失如說得如是非得與得相違
應隨廣說然無同時非得非得有情

數法現在前時必與得俱是故非得
起時決定不與非得非得及彼法俱
起由此三法互相違故異時說有此
則不遮

問過去未來得為成就為不成就若
成就者則為無窮謂一剎那三法俱
起一法二得三得得此三滅位有六
得生謂三得三得得此六滅位十二
得起謂六得六得得十二滅位二十
四得起謂十二得十二得得如是展
轉無始時來乃至後際念念倍起其
得無限隣次剎那倍增尚今況於隔
越前前剎那諸得倍增是故展轉有
無窮過若不成就便與此蓋後說相
違如說從無色界歿生欲界時所得
蓋界處大種善根不善根無記根結
縛隨眠隨煩惱纏當言曾得得未曾
得得答善染汙法當言曾得得異熟
法當言未曾得得如此則非不成就
以得亦有善染汙故答應作是說過
去未來得有成就者以善及染汙法
等有三世得故問若今豈非無窮答
無窮復有何過由此生死難斷難越

或彼諸得一剎那生無無窮過又此諸得但可言多而非無窮猶有分限故有餘師說無有成就過去未來得者是故無無窮過問此蘊後說當云何通答此蘊後文說所得法非能得得斯有何咎如是說者應如初說得如所得應成就故又以得故名沙門果若過未得下成就者諸沙門果應剎那捨剎那得然無是事又諸聖道有三時捨謂退時得果時練根時若過未得下成就者則聖道應剎那剎那捨非謂三時欲令無如是過故有成就過未諸得若成就所得法亦成就彼得若所得法捨彼得亦捨以法與得捨得同故然得總有四種一在彼法前二在彼法後三與彼法俱四非彼法前後及俱若所得法則有六種一有所得法唯有俱得如異熟生等二有所得法唯有前得如三類智邊世俗智等有說此等亦有俱得三有所得法唯有俱得後得如別解脫戒等四有所得法唯有俱得前得如道類智忍等五有所得法具有前後

俱得如所餘善染汙等六有所得法
不可說有前後俱得而有諸得謂擇
滅非擇滅必無有法唯有法後得者
現在前時必有得故一切非得惣有
三種一在彼法前二在彼法後三非
彼法前後及俱所不得法亦有三種
一有所不得法唯有彼前非得謂未
來情數畢竟不生法及入無餘涅槃
寂後剎鄰心等二有所不得法通有
彼前彼後非得謂餘隨應有情數法
三有所不得法無彼前後及俱非得
而有非得謂擇滅非擇滅必無非得
可而法俱以法現在前時是所得者
必有得故非得者無得無非得故
亦無唯有彼後非得非無始來恒成
就彼未捨必起彼類盡故然諸非得
性羸劣故唯成就現在一一剎鄰得
已即捨於未得彼法及已捨位恒有
此非得應知
見道所起得有十五類即十五心時
俱起諸得見道滅位與自所起諸得
俱滅如日沒時與自所起光明俱沒
然苦法智忍有十五得苦法智有十

四得乃至道類智忍但有一得問見道得為但有今所為更有餘有說但有余所有說更有餘未來世不生諸得而不可說此不應理寧當說無不應言有而不可說如是說者更有餘未來得苦法智忍一得俱生忍得相望乎無因義苦法智三得俱生二道得一離繫得二道得者謂苦法智忍得苦法智得一離繫得者謂欲界見苦所斷十繫得滅十離繫得起苦法智與彼三得手不為因苦法智忍與彼三道得一離繫得苦類智忍與彼四得手不為因苦法智忍為四得因苦法智為三得因除苦法智忍得以知行善法勝非劣因故有為法得隨法勝劣故苦類智六得俱生四道得二離繫得苦類智與彼六得手不為因苦法智忍為六得因苦法智為五得因除苦法智忍得以彼劣故苦類智忍為三得因除前三得以彼劣故問不與前二道得作因是事可余彼所得劣故不與前離繫得作因云何

可令彼所得寂勝故答有為法得隨
所得法勝劣彼所引故無為法得隨
道勝劣道所引故彼道劣故彼得非
因如是乃至道類智忍二十二得俱
生十五道得七離繫得道類智忍與
彼諸得平不為因苦法智忍皆與二
十二得作因苦法智與二十一得作
因除苦法智忍得乃至道法智但與
三得作因謂二道得一離繫得非前
十九得因以彼劣故由此故說頗有
前生無漏法非後生無漏法因耶答
有謂勝於劣

苦法智忍現在前時修未來無量苦
法智忍此現在忍與所修為因彼是
此果有說此現在忍非所修為因彼非
此果以彼竟無一剎那現在前故評
曰應說此為彼因彼是此果一相續
攝非劣道故如是乃至金剛喻定現
在前時修未來無量金剛喻定此現
在定與所修為因彼是此果有說此
現在定非所修因彼非此果以彼竟
無一剎那現在前故評曰應說此為
彼因彼是此果一相續攝非劣道故

已生苦法智忍與不生苦法智忍為
因亦與苦法智等一切學無學道為
因已生苦法智與不生苦法智為因
亦與苦類智忍等一切學無學道為
因不與苦法智忍為因如是乃至已
生盡智與未生盡智為因亦與後已
生未生一切無學道為因不與一切
學道為因由此故說頗有已生無漏
法非未生無漏法因耶答有謂已生
苦法智非未生苦法智忍因乃至已
生盡智非未生金剛喻定因勝道不
與劣道為因故

苦集諦是有漏彼諸得亦有漏滅諦
是無漏彼諸得或有漏或無漏道諦
是無漏彼諸得亦無漏又苦集諦是
善不善無記彼諸得亦亦滅諦道諦
是善彼諸得亦是善又苦集諦是三
界繫彼諸得亦亦滅諦是不繫彼諸
得或色界繫或無色界繫或不繫道
諦是不繫彼諸得亦不繫又苦集諦
是非學非無學彼諸得亦亦滅諦是
非學非無學彼諸得或學或無學或
非學非無學道諦是學無學彼諸得

亦尔又苦集諦是見所斷修所斷彼諸得亦尔滅諦是不斷彼諸得或修所斷或不斷道諦是不斷彼諸得亦不斷又苦集諦是染汙不染汙彼諸得亦尔又苦集諦是有異熟無異熟彼諸得亦尔滅諦是無異熟彼諸得或苦集道三諦攝道諦是道諦攝彼諸得亦尔所得四諦與能得得有如是等諸門同異

問何地所繫法有幾種離繫得答欲界乃至無所有處見修所斷法皆有三種離繫得謂學無學非學非無學非想非非想處見所斷法及前八品修所斷法皆有二種離繫得謂學無學彼第九品修所斷法唯有一種離繫得謂無學無學初心方初起故問何地所繫法有幾地無漏離繫得或有說者諸離繫得隨斷對治彼作是說欲界見修所斷法無漏離繫得未

至定攝初靜慮見修所斷法無漏離
繫得三地攝第二靜慮見修所斷法
無漏離繫得四地攝第三靜慮見修
所斷法無漏離繫得五地攝第四靜
慮見修所斷法及無色界見修所斷法
無漏離繫得六地攝空無邊處修所
斷法無漏離繫得七地攝識無邊處
修所斷法無漏離繫得八地攝無所
有處非想非非想處無漏離繫得九
地攝復有說者諸離繫得隨壞對治
彼作是說欲色界見修所斷法無漏
離繫得皆六地攝空無邊處見修所
斷法無漏離繫得七地攝識無邊處
見修所斷法無漏離繫得八地攝無
所有處非想非非想處見修所斷法
無漏離繫得九地攝有作是說若地
有法智品道彼地有欲界見修所斷
法無漏離繫得若地有類智品道彼
地有色無色界見修所斷法無漏離
繫得彼作是說欲界見修所斷法無
漏離繫得六地攝色無色界見修所
斷法無漏離繫得九地攝評曰此中
初說為善諸離繫得必由斷對治力

所引起故問若以滅道法智離色無
色界修所斷染時彼色無色界修所
斷法無漏離繫得為法智品攝為類
智品攝耶若法智品攝此不應理彼
法及斷類智所知故若類智品攝亦
不應理彼斷及得法智所證耶答雖法智所證
是說彼離繫得類智品攝問豈不彼
斷及得法智所證耶答雖法智所證
而類智攝類智所知故有餘師說彼
无漏離繫得法智品攝問豈不彼法
及斷類智所知耶答雖類智所知而
法智攝法智所證故評曰此中初說
為善以類智品是彼不共決定對治故
問聖者以世俗道離諸地染時為是
曾得道未曾得道耶有作是說是曾
得道由此道無始時來串習曾得今
現前故彼作是說聖者以世俗道離
欲界修所斷上上品染時於欲界修
所斷上上品法得二種離繫得一世
俗得二無漏得世俗得是曾得道類
無漏得是聖道類以世俗道現在前
時亦於未來無漏道故於欲界見所
斷上上品法得一種離繫得謂世俗

得是曾得道類不得無漏得先已得
故問若尔云何共對治道轉成不共
對治謂此曾得道先時摠以欲界見
修所斷諸法為九品斷今時此道唯
斷欲界修所斷故答此道猶名共對
治道以此恒有俱斷力故此見所斷
先已斷故今無可斷非不能斷是故
恒名共對治道如離上上品乃至離
下下品亦尔如離欲界修所斷乃至
離無所有處修所斷亦尔有餘師說
是未曾得道由此道無始時來未習
未得唯聖所起故彼作是說聖者以
世俗道離欲界修所斷上上品染時
於欲界修所斷上上品法得二種離
繫得一世俗得二無漏得世俗得是
未曾得道類無漏得是聖道類以世
俗道現在前時亦修未來無漏道故
於欲界見所斷上上品法不得離繫
得不得世俗得者未曾得道非彼對
治故不得無漏得者先已得故如離
上上品乃至離下中品亦尔如離欲
界修所斷八品離初靜慮修所斷八
品乃至離無所有處修所斷八品亦

尔離欲界修所斷第九品解脫道時六
來修曾得未曾得二世俗道尔時於
欲界修所斷法得三種離繫得一世
俗曾得得謂曾得道類二世俗未曾
得得謂未曾得這類三無漏得謂聖道
類於欲界見所斷法得二種離繫得
除未曾得世俗得問云何知第九解
脫時能修未來曾得未曾得二世俗
道答以說若成就現在他心智彼定
成就過去他心智故問何故離前八
品染時修未曾得道離第九品染解
脫道時修曾得未曾得道耶答離染
道異得地亦異謂離染道唯未曾得
未來所修亦未曾得若得地時現離
染道雖未曾得得根本地故通修未
來曾得未曾得道如離欲界修所斷
第九品乃至離無所有處修所斷第
九品亦尔評曰應作是說聖者以世
俗道離諸地染時應言是未曾得道
昔來未得唯聖所起故然於未來通
修曾得未曾得道所對治同故應作
是說聖者以世俗道離欲界修所斷
上上品染時於欲界修所斷上上品

法得三種離繫得一世俗曾得得謂
曾得道類二世俗未曾得得謂未曾
得道類三無漏得謂聖道類於欲界
見所斷上上品法得一種離繫得謂
曾得世俗道類不得未曾得得者未
曾得道非彼對治故不得無漏得者
先已得故如離上上品乃至離下下
品亦尔如離欲界修所斷乃至離無
所有處修所斷亦尔由此故說頗有
不退不得果不轉根非見道現在前
亦非異生類而於見所斷法得離繫
得耶答有謂前所說唯除離欲染第
六九品時

依所說義應作是說頗有離繫得得
而不捨捨而不得耶答應作四句有
離繫得得而不捨謂諸異生離欲界
乃至無所有處染時及諸聖者非得
果離染時有離繫得捨而不得謂諸
異生從離欲界乃至無所有處染退
時及諸聖者非失果退時若從欲界
死生第二靜慮以上時從初靜慮死
生第二靜慮以上時乃至從無所有
處死生非想非非想處時從色無色

界諸地歿生欲界時有離繫得亦得
亦捨謂進得四沙門果時信勝解練
根成見至時退法種性阿羅漢等練
根成思法等時從離染或種性退若
三若四沙門果時若色無色界上地
歿生下地時有離繫得非得非捨謂
除前相問若先離欲界五品染後入
正性離生苦法智生時於先所斷見
苦所斷五品法及今所斷見苦所斷
四品法皆得無漏離繫得乃至道法
智生時於先所斷見道所斷五品法
及今所斷見道所斷四品法皆得無
漏離繫得道類智生時於三界見所
斷法皆得無漏離繫得彼先所斷欲
界修所斷五品法無漏離繫得何時
當得尊者僧伽筏蘇作如是說道類
智時得以今時名預流果亦名一來
向故彼說不然所以者何以於今時
得預流果於一來果向道乃至未起
一剎那現前如何可說為一來向有
作是說起一來果加行道時得以是
一來向所攝故有餘師說得一來果
時得以住第六無間道時能引三界

見所斷及欲界修所斷前六品法無漏離繫得令起得一來果故如是說者從預流果決定起勝進道彼現前時得以從下果起趣上勝進道時必修先所斷上位諸結對治道故問頗有一剎那頃於無漏離繫得有身作證而慧不見有慧見而身不作證乃至作四句耶答有謂道類智忍滅道類智生時應作四句有無漏離繫得身作證而慧不見謂欲界見所斷法無漏離繫得有無漏離繫得身作證而慧不見謂色無色界見所斷法無漏離繫得有無漏離繫得身不作證慧亦不見謂欲界修所斷法無漏離繫得問頗有一剎那頃於信等五根得而捨捨而不得乃至作四句耶答有謂聖者離欲界染住寂後無聞道時應作四句得而捨者謂三地世俗道二地無漏道所攝信等五根捨而不得者謂欲界惡作憂根俱生信等五根亦得亦捨者謂未至地無漏道

可攝信等五根捨無間道所攝得解脫道所攝非得非捨者謂除前相問若法過去彼得過去耶設得過去彼法過去耶答應作四句有法過去彼得非得過去謂過去有情數法彼得在未來現在有得過去彼法非過去謂過去得得未來現在有情數法及擇滅非擇過去彼得亦非過去謂未來現在得得未來現在有情數法及擇滅非擇滅如過去作四句未來現在各作四句如理應知問若法在過去彼法有過去得耶設法有過去得彼法在過去耶答應作四句有法在過去彼法無過去得謂過去非有情數法有法有過去得彼法不在過去謂擇滅非得有法在過去彼法亦有過去得謂過去有情數法有法非在過去彼法非有過去得謂未來現在非有情數法及虛空無為并未來現在有情數法及擇滅非擇滅無過去得如過

去作四句未來現在各作四句如理
應知問若法不在過去彼法無過去
得耶設法無過去得彼法不在過去
耶答應作四句前第二句作此第一
句前第一句作此第二句前第四句
作此第三句前第三句作此第四句
如前應知如過去作四句未來現在
各作四句如理應知問若法有得彼
法有離繫得耶設法有離繫得彼法
有得耶答應作四句有法有得彼法
非有離繫得謂無漏有為法及擇滅
非擇滅有法有離繫得彼法非有得
謂非有情數法有法有得彼法亦有
離繫得謂有漏有情數法有法非有
得彼法亦非有離繫得謂虛空無為
問若法無得彼法無離繫得耶設法
無離繫得彼法無得耶答應作四句
前第二句作此第一句前第一句作
此第二句前第四句作此第三句前
第三句作此第四句如前應知
問若法應修彼法得應修耶設法得
應修彼法應修耶答若法應修彼法
得亦應修有法得應修彼法非應修

謂擇滅問若法應斷彼法得應斷耶
設法得應斷彼法應斷耶答若法應
斷彼法得亦應斷有法得應斷彼法
非應斷謂擇滅一分及非擇滅問若
法應斷彼法得應斷耶設法得應斷
彼法應斷耶答若法應斷彼法得亦
應斷有法得應斷彼法非應斷謂擇
滅一分及非擇滅問何故諸得隨所
得法成善等性而不成色等耶答善
等是諸法性類諸法性類可相隨轉
色等是諸法自體諸法自體無相隨
義有說善等是共相可隨而轉色等
是自相無相隨義問何故諸得隨所
得法定是善等不隨所得法定是過
去等耶答所得諸法行世不定故能
得得世亦不定所得諸法善等性定
故能得得善等亦定問諸得幾識所
識幾智所知幾隨眠之所隨增耶答
諸得一識所識謂意識法界法處行
蘊攝故八智所知除滅智他心智以
是有為不相應故三界五部有漏緣
隨眠之所隨增以於得中無相應隨
增故問諸非得幾識所識幾智所知

幾隨眠之所隨增耶答諸非得一識
所識謂意識亦法界法處行蘊攝故
七智所知除滅智道智他心智以是
有漏不相應故三界修所斷及諸遍
行隨眠之所隨增以非得唯修所斷
故問頗有捨得而不得非得耶答有
謂入無餘涅槃時捨諸法得而不得
非得所依斷故問頗有諸法先起非
得一得以去更不起非得耶答有謂
諸非擇滅及無生智等一得以去乃
至無餘涅槃前恒成就故問頗有諸
法本來有得無非得耶有說無以有
得者必有非得故有說有如三類智
邊世俗智等非擇滅法本來有得無
有非得以彼本來定不生故問如有
一得能得彼法及得得亦有一非得
能捨彼法及非得非得耶答無以非
得同時無非得非得故以現在非得
必成就故問頗有法無得無非得彼
法滅有得有非得耶答有謂一切非
有情數法

說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百五十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十九 戲

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

定蘊第七中得納息第三之三

諸法善無色起彼法善心俱耶乃至
廣說問何故作此論答欲止說無相
應法無生老住滅無退者意及欲顯
說自宗正理相應法故而作斯論問
何故此中唯問无色起不問色耶答
彼作論者意欲令故隨彼意欲而作
此論但不違法相便不應責有說若
法一切界一切地一切部一切心中
可得者此中問之色法非一切界乃
至非一切心中可得故此不問有說
若法多分是心俱有由心力生隨心
而轉此中則問色法多分非心俱有
非心力生非隨心轉如苦法智忍時
有九十八隨眠得起然彼諸得非忍
俱有非忍力生非隨忍轉雖與忍俱
同無色法尚不說彼與忍心俱况諸
色法是故不問此中所說無色法起
善等心俱者要是彼心勢力所引諸

無色法

諸法善无色起彼法善心俱耶答諸
法善無色起彼法或善心俱或不善
心俱或无記心俱云何善心俱答諸
法彼心相應彼心俱有善無色彼心
相應善无色者謂彼法生老住无常此
中亦有同類得起略故不說彼應准
知云何不善心俱答如不善心若退
若生善法得起不善心退善得起者
謂諸聖者已離欲染若起欲界下下
下中二品經退時彼心與一來果及
勝果道并善惡作憂根俱生品四蘊
諸得俱起若起下上品經退時猶能
護加行者彼心亦與如前善得俱起
其有不能護加行者除一來勝果道
彼心與餘如前善得俱起問此中云
何名護加行不護加行耶答今於修
斷彼加行有能護煩惱勢力現在前
時有不能護故若起中下乃至上中
五品經退時彼心與預流果及勝果
道并善惡作憂根俱生品四蘊諸得
俱起若起上上品經退時猶能護加

行者彼心亦與如前善得俱起其有不能護加行者除預流勝果道彼心與餘如前善得俱起若一來者前六品經隨起何退除善惡作二愛根俱生品得彼心隨其所應與餘如前善得俱起若諸異生已離欲涂隨起何品不善經退時彼心與善惡作憂根俱生品四蘊諸得俱起不善心生善得起者謂從色無色界歿生欲界以不善心結生時彼心與欲界生得善四蘊諸得俱起有說彼心亦有與一分聞思所成四蘊諸得俱起云何無記心俱答如無記心若退若生善法得起無記心退善得起者謂阿羅漢退勝根住劣根時彼无記心與劣根品善得俱起學退勝種性住劣種性亦尔若阿羅漢起非想非非想處經退時彼心與不還果及勝果道并非想非非想處順退分諸得俱起如是乃至起初靜慮後八品經退時彼心與不還果及勝果道并初靜慮順退分諸得俱起若起初靜慮上上品經退時猶能護加行者彼心亦與如前善

得俱起其有不能護加行者除不還
勝果道彼心與餘如前善得俱起若
不還者及諸異生已離無所有處染
起無所有處經退時彼心與無所有
處順退分諸得俱起如是乃至起初
靜慮經退時彼心與初靜慮順退分
諸得俱起如已離元所有處染若已
離識處染乃至已離初靜慮染應知
亦尔若諸異生已離欲染起欲界有
身見邊執見經退時彼心與善惡作
憂根俱生品四蘊諸得俱起無記心
生善得起者謂無色界上地殁生下
地時彼心與彼地善四蘊諸得俱起
若從無色界及上靜慮地殁生下諸
靜慮地時彼心與彼地善五蘊諸得
俱起若從色无色界殁生欲界以有
身見邊執見結生時彼心與欲界生
得善四蘊諸得俱起有說彼心亦有
與一分聞思所成諸得俱起若從欲
界殁生上二界及上二界下地殁生
上地時彼心與彼地生得善四蘊諸
得俱起

設法善心得起彼法善無色耶

法善心俱起彼法或善無色或无記
無色云何善無色答諸法彼心相應
彼心俱有善無色義如前釋云何無
記无色答如善心勝進無記法得起
及住善心無記諸根長養大種增益
彼法得生老住无常善心勝進無記
得起者謂離欲染第九無間道滅解
脫道起時彼心與初靜慮果无記通
果心品諸得俱起乃至離第三靜慮
染第九無間道滅解脫道起時彼心
與第四靜慮果无記通果心品諸得
俱起金剛喻定滅盡智起時彼心與
隨所應靜慮果无記通果心品諸得
俱起已離欲染信勝解緣根作見至
加行道時有說及解脫道時彼心與
隨所應靜慮果无記通果心品諸得
俱起時解脫阿羅漢緣根作不動依
未至定乃至第四靜慮加行道時彼
心與隨所應靜慮果无記通果心品
諸得俱起及依一切地第九解脫道
時彼心與四靜慮果无記通果心品
諸得俱起引發五通諸加行道五無
間道三解脫道時雜修靜慮初後無

同解脫道時起四無量初三解脫八
勝處前八遍處時起无尋解及依未
至定乃至第四靜慮增長時起無諍
願智邊際定及增長時依未至定乃
至第四靜慮起空空無願无願無相
無相等諸功德及增長時彼心與隨
所應靜慮果无記通果心品諸得俱
起及住善心乃至彼法得生老住無
常者謂生欲色界善心流注久相續
起時諸根大種長養增益彼心與彼
得四相俱起諸根長養大種增益問
答解釋如大種蘊

諸法不善無色起彼法不善心俱耶
答諸法不善无色起彼法或不善心
俱或無記心俱云何不善心俱答諸
法彼心相應彼心俱有不善无色義
如前釋云何無記心俱答如无記心
若退若生不善法得起無記心退不
善得起者謂諸異生已離欲染起欲
界有身見邊執見纏退時彼心與見
修所斷不善四蘊諸得俱起無記心生
不善得起者謂從色无色界殞生欲
界以有身見邊執見結生時彼心與

見修所斷不善四蘊諸得俱起
設法不善心俱起彼法不善無色耶
答諸法不善心俱起彼法或不善无
色或善無色或无記無色云何不善
無色答諸法彼心相應彼心俱有不
善無色義如前釋云何善無色答如
不善心若退若生善法得起此如前
善無色起不善心俱釋云何無記无
色答如不善心若退若生无記法得
起及住不善心無記諸根長養大種
增益彼法得生老住无常不善心退
無記得起者謂阿羅漢起欲界經退
時彼心與上八地修所斷無記四蘊
諸得俱起諸不還者若已離无所有
處染起欲界經退時彼心與七地修
所斷无記四蘊諸得俱起乃至若已
離初靜慮染未離第二靜慮染起欲
界經退時彼心與一地修所斷無記
四蘊諸得俱起諸異生類若已離无
所有處染起不善經退時彼心與七
地見修所斷及欲界見所斷無記四
蘊諸得俱起乃至若已離初靜慮染
未離第二靜慮染起不善經退時彼

心與一地見修所斷及欲界見所斷
無記四蘊諸得俱起若已離欲界染
未離初靜慮染起不善經退時彼心
與欲界見所斷無記四蘊諸得俱起
不善心生無記得起者謂非想非非
想處殞生欲界以不善心結生時彼
心與七地見修所斷及欲界見所斷無
記四蘊修所斷無記色行二蘊諸得俱
起有說亦與欲界修所斷無記心心所
諸得俱起謂善串習威儀路工巧處
四蘊乃至初靜慮殞生欲界以不善
心結生時彼心與欲界見所斷無記
四蘊修所斷無記色行二蘊諸得俱
起有說亦與欲界修所斷無記心心
所諸得俱起如前說及住不善心乃
至彼法得生老住無常者謂諸異生
三十四隨眠聖者四隨眠隨一流注
久相續起時諸根大種長養增益彼
心與彼得四相俱起餘如前說
諸法無記无色起彼法無記心俱耶
答諸法無記无色起彼法或無記心
俱或善心俱或不善心俱云何無記
心俱答諸法彼心相應彼心俱有無

記無色義如前釋云何善心俱答如
善心勝進無記法得起及住善心无
記諸根長養大種增益彼法得生老
住无常此如前善心俱起無記无色
釋云何不善心俱答如不善心若退
若生無記法得起及住不善心無記
諸根長養大種增益彼法得生老住
無常此如前不善心俱起無記無色
釋云法無記心俱起彼法無記無色
耶答諸法無記心俱起彼法或無記
無色或善無色或不善無色云何無
記无色答諸法彼心相應彼心俱有
無記无色義如前釋云何善無色答
如無記心若退若生善法得起此如
前善無色起无記心俱釋云何不善
無色答如無記心若退若生不善法
得起此如前不善无色起無記心俱釋
諸法欲界無色起彼法欲界心俱耶
答諸法欲界無色起彼法或欲界心
俱或色界心俱或无色界心俱或不
繫心俱云何欲界心俱答諸法彼心
相應彼心俱有欲界無色彼心相應
欲界无色者謂欲界心所法彼心俱

有欲界無色者謂彼法生老住無常
此中亦有同類得起略故不說云何
色界心俱答如色界心若生若勝進
欲界法得起及住色界心欲界諸根
長養大種增益彼法得生老住無常
色界心生欲界得起者謂無色界殞
若生第四靜慮時彼心與第四靜慮
果欲界通果心品諸得俱起乃至若
生初靜慮時彼心與初靜慮果欲界
通果心品諸得俱起如無色界殞生
色界上地殞生下地亦尔色界心勝
進欲界得起者謂以世俗道離欲界
染第九無間道滅解脫道起時彼心
與初靜慮果欲界通果心品諸得俱
起乃至以世俗道離第三靜慮染第
九無間道滅解脫道起時彼心與第
四靜慮果欲界通果心品諸得俱起
已離欲染信勝解練根作見至世俗
加行道時彼心與隨所應靜慮果欲
界通果心品諸得俱起依未至定乃
至第四靜慮時解脫阿羅漢練根作
不動世俗加行道時彼心與隨所應
靜慮果欲界通果心品諸得俱起引

發五通諸加行道五無間道二解脫
道及世俗他心智通解脫道時雜修
靜慮中間心時起四無量初三解脫
八勝處前八遍處時起无尋解及依
未至定乃至第四靜慮世俗無尋解
增長時起無諍願智邊際定及增長
時依未至定乃至第四靜慮起空空
無願无願無相无相等世俗諸功德
及增長時彼心與隨所應靜慮果欲
界通果心品諸得俱起及住色界心
乃至彼法得生老住無常者謂生欲
界入色界定時諸根大種長養增益
彼心與彼得四相俱起去何无色界
心俱答如住無色界心欲界諸根長
養大種增益彼法得生老住无常謂
生欲界入無色界定時諸根大種長
養增益彼心與彼得四相俱起去何
不繫心俱答如不繫心勝進欲界法
得起及住不繫心欲界諸根長養大
種增益彼法得生老住無常不繫心
勝進欲界法得起者謂住見道三類
智時彼心與苦集滅二現觀邊所修
欲界世俗智品諸得俱起以無漏道

離欲界染第九無間道滅解脫道起
時彼心與初靜慮果欲界通果心品
諸得俱起乃至以無漏道離第三靜
慮染第九無間道滅解脫道起時彼
心與第四靜慮果欲界通果心品諸
得俱起金剛喻定滅盡智起時彼心
與隨所應靜慮果欲界通果心品諸
得及今時所得欲界善法諸得俱起
已離欲染信勝解練根作見至無漏
加行道時有說及解脫道時彼心與
隨所應靜慮果欲界通果心品諸得
俱起時解脫阿羅漢練根作不動依
未至定乃至第四靜慮無漏加行道
時彼心與隨所應靜慮果欲界通果
心品諸得俱起依一切地第九解脫
道時彼心與四靜慮果欲界通果心
品諸得及今時所得欲界善法諸得
俱起起無漏他心智通時雜修靜慮
初後心時依未至定乃至第四靜慮
無漏九尋解等增長時彼心與隨所
應靜慮果欲界通果心品諸得俱起
及住不繫心乃至彼法得生老住無
常者謂生欲界入無漏未至乃至無

所有處定時諸根大種長養增益彼心與彼得四相俱起設法欲界心俱起彼法欲界無色耶答諸法欲界心俱起彼法或欲界無色或色界無色或无色界無色答諸法彼此相應彼此俱有欲界無色義如前釋云何色界無色答如欲界心若退若生色界法得起欲界心退色界得起者謂諸聖者已離色染起欲界經退時彼心與色界四地見修所斷法諸得俱起乃至已離初靜慮染起欲界經退時彼心與色界一地修所斷法諸得俱起若諸異生已離色染起欲界經退時彼心與色界四地見修所斷法諸得俱起乃至已離初靜慮染起欲界經退時彼心與色界一地見修所斷法諸得俱起欲界心生色界得起者謂從无色界殞生欲界時彼心與色界四地見修所斷法諸得俱起乃至從第二靜慮殞生欲界時彼心與色界一地見修所斷法諸得俱起云何無色界无

色答如欲界心若退若生無色界法
得起欲界心退无色界得起者謂阿
羅漢起欲界經退時彼心與無色界
四地修所斷法諸得俱起若不還者
已離无所有處染起欲界經退時彼
心與无色界三地修所斷法諸得俱
起乃至已離空無邊處染未離識无
邊處染起欲界經退時彼心與無色
界一地修所斷法諸得俱起若諸異
生已離无所有處染起欲界經退時
彼心與无色界三地見修所斷法諸
得俱起乃至已離空無邊處染未離
識無邊處染起欲界經退時彼心與
无色界一地見修所斷法諸得俱起
欲界心生無色界得起者謂從非想
非非想處殞生欲界時彼心與无色
界三地見修所斷法諸得俱起乃至
從識无边處殞生欲界時彼心與无
色界一地見修所斷法諸得俱起云
何不繫无色答如欲界心退不繫法
得起謂阿羅漢退勝根住劣根時彼
欲界心與劣根品不繫得俱起學退
勝種性住劣種性亦尔若諸聖者已

欲起欲界下下中二品經退
時彼心與一來果及勝果道諸得俱
起若起下上品經退時猶能護加行
者彼心亦與如前諸不繫得俱起其
有不能護加行者彼心唯與一來果
諸得俱起若起中下乃至上中五品
經退時彼心與預流果及勝果道諸
得俱起若起上上品經退時猶能護
加行者彼心亦與如前諸不繫得俱
起其有不能護加行者彼心唯與預
流果諸得俱起若一來者前六品經
隨起何退彼心隨應亦與如前諸不
繫得俱起問欲界心勝進不繫法得
亦起如或由施或由戒或由聞或由
思故令於惡趣等得非擇滅此中何
故不說有說應說而不說者當知此
義有餘如是說者非擇滅雖不繫而
彼得非不繫此中說不繫得起是故
不說

諸法色界无色起彼法色界心俱耶
答諸法色界無色起彼法或色界心
俱或欲界心俱或无色界心俱或不
繫心俱云何色界心俱答諸法彼心

相應彼心俱有色界無色義如前釋
云何欲界心俱答如欲界心若退若
生色界法得起此如前欲界心俱起
色界無色說云何無色界心俱答如
住无色界心色界諸根長養大種增
益彼法得生老住無常謂生色界入
无色界定時諸根大種長養增益彼
心與彼得四相俱起云何不繫心俱
答如不繫心勝進色界法得起及住
不繫心色界諸根長養大種增益彼
法得生老住无常不繫心勝進色界
得起者謂住見道三類智時彼心與
苦集滅三現觀邊所修色界世俗智
品諸得俱起以无漏道離欲界染若
無漏為加行諸加行道九无間道九
解脫道時彼心與未來所修色界道
諸得俱起第九解脫道時亦與初靜
慮果色界通果心品諸得俱起以无
漏道離初靜慮乃至第三靜慮染時
若无漏為加行諸加行道九無間道
九解脫道時彼心與未來所修色界
道諸得俱起寂後解脫道時亦與第
二靜慮乃至第四靜慮果色界通果

心品諸得俱起以无漏道離第四靜
慮染及依未至定乃至第四靜慮離
空無邊處乃至非想非非想處染若
无漏為加行諸加行道時彼心與未
來所修色界道諸得俱起金剛喻定
滅盡智起時彼心與今時所得色界
善諸得俱起亦與隨所應靜慮果色
界通果心品諸得俱起未離欲染信
勝解練根作見至若無漏為加行彼
加行道時有說及解脫道時彼心與
未來所修色界道諸得俱起已離欲
染信勝解練根作見至若無漏為加
行彼加行道時有說及解脫道時彼
心與未來所修色界道諸得及隨所
應靜慮果色界通果心品諸得俱起
時解脫阿羅漢練根作不動依未至
定乃至第四靜慮无漏加行道時彼
心與未來所修色界道諸得及隨所
應靜慮果色界通果心品諸得俱起
依一切地第九解脫道時彼心與今
時所得色界善諸得及四靜慮果色
界通果心品諸得俱起无漏他心
智通時兼修靜慮初後心時依未至

定乃至第四靜慮無漏无礙解增長
時即依彼諸地起無漏念住時彼心
與未來所修色界道諸得及隨所應
靜慮果色界通果心品諸得俱起及
住不繫心乃至彼法得生老住無常
者謂生色界入無漏未至乃至無所
有處定時諸根大種長養增益彼心
與彼得四相俱起設法色界心俱起
彼法色界无色耶答諸法色界心俱
起彼法或色界無色或欲界无色或
無色界无色或不繫無色云何色界
無色答諸法彼心相應彼心俱有色
界无色義如前釋云何欲界無色答
如色界心若生若勝進欲界法得起
及住色界心欲界諸根長養大種增
益彼法得生老住無常此如前欲界
無色起色界心俱釋云何无色界無
色答如色界心若退若生无色界法
得起色界心退無色界得起者謂阿
羅漢起色界纏退時彼心與无色界四
地修所斷法諸得俱起諸不還者已
離無所有處染起色界纏退時彼心
與無色界三地修所斷法諸得俱起

乃至已離空無邊處染未盡識元境
處染起色界經退時彼心與無色界
一地見修所斷法諸得俱起若諸異生
已離元所有處染起色界經退時彼
心與无色界三地見修所斷法諸得
俱起乃至已離空無邊處染未離識
無邊處染起色界經退時彼心與無
色界一地見修所斷法諸得俱起色
界心生无色界得起者謂從非想非
非想處殞生色界時彼心與無色界
三地見修所斷法諸得俱起乃至識
無邊處殞生色界時彼心與無色界
一地見修所斷法諸得俱起云何不
繫無色答如色界心若退若勝進不
繫法得起色界心退不繫得起者謂
阿羅漢起色界經退時彼心與不還
果及勝果道諸得俱起色界心勝進
不繫得起者謂諸聖者以世俗道離
欲界乃至第三靜慮染若世俗為加
行一切加行無間解脫道時彼心與
未來所修不繫法諸得俱起依未至
定乃至第四靜慮離第四靜慮乃至
非想非非想處染若世俗為加行計

加行道時彼心與未來所修不繫法
諸得俱起信勝解練根作見至及依
未至定乃至第四靜慮時解脫阿羅
漢練根作不動若世俗為加行諸加
行道時彼心與未來所修不繫法諸
得俱起若諸聖者引發諸通諸加行
道五無間道二解脫道及世俗他心
智通解脫道時雜修靜慮中間心時
若諸聖者起四無量初三解脫八勝
處前八遍處時起无尋解及依未至
定乃至第四靜慮世俗無尋解增長
時起無諍願智邊際定及增長時依
未至定乃至第四靜慮起空空无願
無願无相無相時及聖者即依彼地
起不淨觀持息念世俗念住等諸功
德及增長時彼心與未來所修不繫
法諸得俱起問色界心生時不繫法
得亦起如無色界殑生第四靜慮時
彼心與第三靜慮見修所斷蘊擇滅
得俱起乃至上地殑生初靜慮時彼
心與欲界見修所斷蘊擇滅得俱起
此中何故不說答有說應說而不說
者當知此義有餘如是說者今時所

得擇滅雖不繫而彼諸得是色界繫
非不繫是故不說

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百五十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毘達磨大毗婆沙論卷第一百五十九第三十張虧

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

定蘊第十中得納息第一之四

諸法無色界无色起彼法無色界心
俱耶答諸法無色界无色起彼法或
无色界心俱或欲界心俱或色界心
俱或不繫心俱云何无色界心俱答
諸法彼心相應彼心俱有無色界无
色義如前釋云何欲界心俱答如欲
界心若退若生無色界法得起此如
前欲界心俱起無色界无色釋云何
色界心俱答如色界心若退若生无
色界法得起此如前色界心俱起無
色界无色釋云何不繫心俱答如不
繫心勝進無色界法得起謂以无漏
道離第四靜慮瀑九無間道九解脫
道時彼心與未來所修无色界道諸
得俱起以无漏道離空無邊處乃至
無所有處捺若无漏為加行諸加行
道九無間道九解脫道時彼心與未
來所修无色界道諸得俱起此是

說於中若依未至定乃至第四靜慮
離下三無色染者除加行道依下三
无色離非想非非想處染若無漏為
加行彼加行道時彼心與未來所修
無色界道諸得俱起及依一切地離
非想非非想處染寂靜後解脫道盡智
起時彼心與今時所得無色界善諸
得俱起時解脫阿羅漢練根作不動
若依三元色无漏為加行彼加行道
時彼心與未來所修無色界道諸得
俱起及依一切地寂靜後解脫道時彼
心與今時所得無色界善諸得俱起
起無漏解脫時依无色定無漏无尋
解增長時起无色無漏念住時彼心
與未來所修無色界道諸得俱起設
法無色界心俱起彼法无色界無色
耶答諸法无色界心俱起彼法或無
色界無色或欲界無色或色界无色
或不繫無色云何無色界无色答諸
法彼心相應彼心俱有无色界無色
義如前釋云何欲界无色答如住無
色界心欲界諸根長養大種增益彼
法得生老住无常此如前欲界无色

起無色界心俱釋云何色界无色答
如住無色界心色界諸根長養大種
增益彼法得生老住無常此如前色
界无色起無色界心俱釋云何不繫
无色答如無色界心若退若勝進不
繫法得起無色界心退不繫得起者
謂阿羅漢起无色界經退時彼心與
不還果及勝果道諸得俱起無色界
心勝進不繫得起者謂諸聖者以世
俗道離第四靜慮染若空無邊處近
分為加行彼加行道九無間道九解
脫道時及聖者以世俗道離下三无
色染若世俗為加行一切加行無間
解脫道時并依无色定離非想非非
想處染若世俗為加行彼加行道時
彼心與未來所修不繫法諸得俱起
時解脫阿羅漢練根作不動依无色
定若世俗為加行彼加行道時若聖
者起無色有漏解脫二遍處時依無
色定有漏无尋解增長時依無色定
起世俗念住空空無願无願無相无
相時起入滅定想微細心時彼心與
未來所修不繫法諸得俱起問无色

界心生時不繫法得亦起如無色界
上地殞生下地時彼心與所生次下
地見修所斷諸染擇滅得俱起此中
何故不說有說應說而不說者當知
此義有餘如是說者余時所得擇滅
雖不繫而得是元色界繫非不繫是
故不說

諸法學無色起彼法學心俱耶答諸
法學无色起彼法或學心俱或非學
非無學心俱云何學心俱答諸法彼
心相應彼心俱有學无色彼心相應
學無色者謂學心所法彼心俱有學
无色者謂彼法生老住無常此中亦
有同類得起略故不說云何非學非
無學心俱答如非學非無學心若遇
若勝進學法得起非學非无學心退
學得起者謂阿羅漢起非想非非想
處乃至初靜慮後八品經退時彼心
與不還果及勝果道諸得俱起若起
初靜慮上上品經退時猶能護加行
者彼心亦與如前學得俱起其有不
能護加行者彼心唯與不還果諸得
俱起諸不還者若起欲界下下下下

二品經退時彼心與一來果及勝果
道諸得俱起若起下上品經退時猶
能護加行者彼心亦與如前學得俱
起其有不能護加行者彼心唯與一
來果諸得俱起若起中下乃至上中
五品經退時彼心與預流果及勝果
道諸得俱起若起上上品經退時猶
能護加行者彼心亦與如前學得俱
起其有不能護加行者彼心唯與預
流果諸得俱起若一來者前六品經
隨起何退彼心隨其所應亦與如前
學得俱起非學非無學心勝進學得
起者謂諸學者以世俗道離欲界乃
至無所有處深若世俗為加行一切
加行無間解脫道時及離非想非非
想處深若世俗為加行彼加行道時
彼心與未來所修學法諸得俱起信
勝解鍊根作見至若世俗為加行彼
加行道時即此學者引發諸通諸加
行道五無間道二解脫道及世俗他
心智通解脫道時學者雜修靜慮中
間心時學者起四無量世俗解脫八
勝處十遍處時學者起入滅定想微

細心時學者修不淨觀持息念世俗
念住時彼心與未來所修學法諸得
俱起設法學心俱起彼法學無色耶
答諸法學心俱起彼法或學無色或
非學非無學無色云何學无色答諸
法彼心相應彼心俱有學无色義如
前釋云何非學非无學無色答如學
心勝進非學非無學法得起及住學
心非學非無學諸根長養大種增益
彼法得生老住无常學心勝進非學
非無學得起者謂住見道三類智時
彼心與苦集滅三現觀邊所修世俗
智品諸得俱起以無漏道離欲界乃
至無所有處際若無漏為加行一切
加行無間解脫道時及離非想非非
想處際若无漏為加行彼加行道時
彼心與未來所修世俗道諸得俱起
離欲界乃至第三靜慮際第九解脫
道時彼心亦與通果心品諸得俱起
信勝解滅報作見至若無漏為加行
彼加行道時有說及解脫道時彼心
與未來所修世俗道及通果心品諸
得俱起學者起无漏他心智通時學

者難修靜慮初後心時學者起無漏
念住時彼心與未來所修世俗道及
通果心品諸得俱起學者起无漏解
脫時除通果心與如前說諸得俱起
及住學心乃至彼法得生老住無常
者謂諸學者生欲色界住色无色無
漏定時諸根大種長養增益彼心與
彼得四相俱起

諸法無學无色起彼法無學心俱耶
答諸法無學无色起彼法或無學心
俱或非學非无學心俱云何無學心
俱答諸法彼心相應彼心俱有无學
無色義如前釋云何非學非无學心
俱答如非學非無學心若退若勝進
無學法得起非學非无學心退無學
得起者謂阿羅漢退勝根住劣根時
彼非學非无學心與劣根品無學法
諸得俱起有說唯煩惱現前故退者
彼說此中但應言勝進不應言退如
是說者住無覆无記心亦退故此中
亦應說退謂住无覆無記心退堪達
根住住法根乃至退思法根住退法
根非學非無學心勝進无學得起者

謂時解脫阿羅漢練根作不動若世俗為加行彼加行道時彼心與未來所修無學法諸得俱起阿羅漢引發諸通諸加行道五無間道二解脫道及世俗他心智通解脫道時阿羅漢雜修靜慮中間心時阿羅漢起四无量世俗解脫八勝處十遍處時起無尋解及世俗无尋解增長時起无諍願智邊際定空空無願无願無相无相及增長時阿羅漢起不淨觀持慧念世俗念住并入滅盡定想微細心時彼心與未來所修無學法諸得俱起設法無學心俱起彼法无學無色耶荅諸法无學心俱起彼法或無學无色或非學非無學无色云何無學无色荅諸法彼心相應彼心俱有无學無色義如前釋云何非學非无學無色荅如无學心勝進非學非无學法得起及住無學心非學非无學諸根長養大種增益彼法得生老住無常无學心勝進非學非無學得起者謂金剛喻定滅盡智起時彼心與余時所得世俗善及或亦與通果心品

諸得俱起時解脫阿羅漢練根作不
動若無漏為加行彼加行道時彼心
與未來所修世俗道及或亦與通果
心品諸得俱起取後解脫道時彼心
與今時所得世俗善及通果心品諸
得俱起阿羅漢起無漏他心智通時
阿羅漢雜修靜慮初後心時阿羅漢
依色界定起無漏念住及无漏無尋
解增長時彼心與未來所修世俗道
及通果心品諸得俱起阿羅漢起無
漏解脫及依無色定起无漏念住并
無漏无尋解增長時除通果心彼心
與餘如前諸得俱起及住無學心乃
至彼法得生老住無常者謂生欲色
界阿羅漢住色無色无漏定時諸根
大種長養增益彼心與彼得四相俱
起諸法非學非無學无色起彼法非
學非無學心俱耶答諸法非學非無
學無色起彼法或非學非无學心俱
或學心俱或无學心俱云何非學非
無學心俱答諸法彼心相應彼心俱
有非學非無學无色義如前釋云何
學心俱答如學心勝進非學非無學

法得起及住學心非學非無學諸根
長養大種增益彼法得生老住无常
此如前學心俱起非學非無學无色
釋云何無學心俱答如無學心勝進
非學非無學法得起及住无學心非
學非無學諸根長養大種增益彼法
得生老住无常此如前無學心俱起
非學非無學无色釋設法非學非無
學心俱起彼法非學非无學無色耶
答諸法非學非無學心俱起彼法或
非學非無學无色或學無色或无學
無色云何非學非無學無色答諸法
彼心相應彼心俱有非學非无學無
色義如前釋云何學無色答如非學
非無學心若退若勝進學法得起此
如前學无色起非學非無學心俱釋
云何無學無色答如非學非無學心
若退若勝進無學法得起此如前无
學無色起非學非无學心俱釋
諸法見所斷無色起彼法見所斷心
俱耶答諸法見所斷無色起彼法或
見所斷心俱或脩所斷心俱云何見
所斷心俱答諸法彼心相應彼心俱

有見所斷無色彼心相應見所斷無色者謂見所斷心所法彼心俱有見所斷無色者謂彼法生老住無常此中亦有同類得起略故不說云何修所斷心俱答如修所斷心若退若生見所斷法得起修所斷心退見所斷得起者謂諸異生已離无所有處法或起無所有處修所斷經退或乃至定欲界修所斷經退時彼心或與一地見所斷法或乃至與八地見所斷法諸得俱起乃至已離欲界染未轉初靜慮染起欲界修所斷經退時彼心與一地見所斷法諸得俱起修所斷心生見所斷得起者謂從非想非非想處歿或生無所有處以無所有處修所斷心結生或乃至生欲界以欲界修所斷心結生時彼心或與一地見所斷法或乃至與八地見所斷法諸得俱起乃至初靜慮歿生欲界以欲界修所斷心結生時彼心與一地見所斷法諸得俱起設法見所斷心俱起彼法見所斷無色耶答諸法見所斷心俱起彼法或見所斷無色

或修所斷無色云何見所斷無色答
諸法彼心相應彼心俱有見所斷無
色義如前釋云何修所斷無色答如
見所斷心若退若生修所斷法得起
及住見所斷心修所斷諸根長養大
種增益彼法得生若住無常見所斷
心退修所斷得起者謂諸異生已離
無所有處染起無所有處見所斷經
退或乃至起欲界見所斷經退時彼
心與一地修所斷法或乃至八地修
所斷法諸得俱起乃至已離欲界染
未離初靜慮染起欲界見所斷經退
時彼心與一地修所斷法諸得俱起
見所斷心生修所斷得起者謂從非
想非非想處歿或生無所有處以無
所有處見所斷心結生或乃至生欲
界以欲界見所斷心結生時彼心或
與一地修所斷法或乃至與八地修
所斷法諸得俱起乃至初靜慮歿生
欲界以欲界見所斷心結生時彼心
與一地修所斷法諸得俱起及住見
所斷心乃至彼法得生若住無常者
謂之欲界見所斷煩惱現在前時

諸根大種長養增益彼心與彼得四
相俱起

諸法修所斷无色起彼法修所斷心
俱耶答諸法修所斷无色起彼法或
修所斷心俱或見所斷心俱或不斷
心俱云何修所斷心俱答諸法彼心
相應彼心俱有修所斷無色義如前
釋云何見所斷心俱答如見所斷心
若退若生修所斷法得起及住見所
斷心修所斷諸根長養大種增益彼
法得生老住无常此如前見所斷心
俱起修所斷無色釋云何不斷心俱
答如不斷心勝進修所斷法得起及
住不斷心修所斷諸根長養大種增
益彼法得生老住无常不斷心勝進
修所斷得起者謂住見道三類智時
彼心與苦集滅三現觀邊所修世俗
智品諸得俱起以无漏道離欲界乃
至無所有處染若无漏為加行一切
加行无間解脫道時及離非想非非
想處染若无漏為加行彼加行道時
彼心與未來所修世俗道諸得俱起
離欲界乃至第三靜慮染第九解脫

道時彼心亦與通果心品諸得俱起
金剛喻定滅盡智起時彼心與今時
所得世俗善及或亦與通果心品諸
得俱起信勝解練根作見至若无漏
為加行彼加行道時有說及解脫道
時彼心與未來所修世俗道及或亦
與通果心品諸得俱起時解脫阿羅
漢練根作不動若无漏為加行彼加
行道時彼心與未來所修世俗道及
或亦與通果心品諸得俱起寂後解
脫道時彼心與今時所得世俗善及
通果心品諸得俱起起無漏他心智通
時雜修靜慮初後心時依色界定起
無漏念住及无漏無尋解增長時彼
心與未來所修世俗道及通果心品
諸得俱起起無漏解脫及依无色定
起無漏念住并无漏無尋解增長時
除通果心品彼心與餘如前諸得俱
起及住不断心乃至彼法得生老住
無常者謂生欲色界住色无色無漏
定時諸根大種長養增益彼心與彼
得四相俱起設法修所斷心俱起彼
法修所斷無色耶答諸法修所斷心

俱起彼法或修所斷无色或見所斷
无色或不斷无色云何修所斷無色
答諸法彼心相應彼心俱有修所斷
無色義如前釋云何見所斷无色答
如修所斷心若退若生見所斷法得
起此如前見所斷無色起修所斷心
俱釋云何不斷无色答如修所斷心
若退若勝進不斷法得起修所斷心
退不斷得起者謂阿羅漢退勝根住
劣根時彼修所斷心與劣根品不斷
法諸得俱起學退勝種性住劣種性
亦尔阿羅漢起非想非非想處乃至
初靜慮後八品經退時彼心與不還
果及勝果道諸得俱起若起初靜慮
上上品經退猶能護加行者彼心亦
與如前不斷得俱起其有不能護加
行者彼心唯與不還果諸得俱起諸
不還者起欲界下下中二品經退
時彼心與一來果及勝果道諸得俱
起若起下上品經退猶能護加行者
彼心亦與如前不斷得俱起其有不
能護加行者彼心唯與一來果諸得
俱起若起中下乃至上中五品經退

時彼心與預流果及勝果道諸得俱起若起上上品經退猶能護加行者彼心亦與如前不斷得俱起其有不能護加行者彼心唯與預流果諸得俱起能所斷心勝進不斷得起者謂諸聖者以世俗道離欲界乃至無所有處染若世俗為加行一切加行無間解脫道時及離非非想處染若世俗為加行彼加行道時彼心與未來所作修不斷法諸得俱起信勝解練想作見至及時解脫阿羅漢練根作不動若世俗為加行彼加行道時彼心與未來所作修不斷法諸得俱起若聖者引發諸通諸加行道五無間道二解脫道及世俗他心智通解脫道時離修靜慮中間心時聖者起四無量世俗解脫八勝處十遍處時起無尋解及世俗無尋解增長時起无諍願智邊際定空空无願無願无相無相及增長時聖者起不淨觀持息念世俗念住時起入滅定想微細心時彼心與未來所作修不斷法諸得俱起諸法不斷無色起彼法不斷心俱耶

答諸法不斷無色起彼法或不斷心俱或脩所斷心俱云何不斷心俱答諸法彼心相應彼心俱有不斷無色義如前釋云何脩所斷心俱答如脩所斷心若退若勝進不斷法得起此如前脩所斷心俱起不斷無色釋設法不斷心俱起彼法不斷無色耶答諸法不斷心俱起彼法或不斷无色或脩所斷无色云何不斷無色答諸法彼心相應彼心俱有不斷無色義如前釋云何脩所斷無色答如不斷心勝進脩所斷法得起及住不斷心脩所斷諸根長養大種增益彼法得生老住无常此如前脩所斷無色起不斷心俱釋

一切初靜慮皆有五支耶乃至廣說問何故作此論有說欲止他所說故如分別論者唯許初靜慮建立支非餘所以者何依契經故如契經說畎舍法鄒波索迦往達磨陣那苾芻居所問言聖者初靜慮有幾支答言具壽有五支謂尋伺喜樂心一境性彼鄒波索迦既不問上靜慮支彼苾芻

足又不說故知上諸靜慮不建立支
為遮彼意顯上諸靜慮亦建立支故
作斯論問若上諸靜慮亦立支者何
故毗舍佉不問苾芻尼不說耶有說
彼疑者問不疑者不問隨問者說不
問者不說由此不應責其所以有說
毗舍佉欲試彼苾芻尼於此事為能
知不且問初靜慮支彼既無滯而說
鄒波索迦便作是念此尊者於初靜
慮既能无滯而說於餘靜慮必亦能
知是故不問由彼更不問故苾芻尼
亦不復說有說毗舍佉是利根性聞
初靜慮即知餘三故更不問苾芻尼
亦知彼已悟更不為說有說毗舍佉
是鈍根性極作意力纔能問初靜慮
無力更能問餘是故不問苾芻尼亦
知彼齊是能受持於餘非器故更不
說有餘師說為令疑者得決定解故
作斯論謂彼經但說初靜慮有五支
不說上地又但說支不說染與不染
今欲顯示上地亦有支唯不染汗中
具有令諸疑者生決定解故作斯論
一切初靜慮皆有五支耶答不染汗

有五染汙無五無何等答无離生三
樂問何故染汙喜於染靜慮不說支
耶有說此文但應說无樂以輕安樂
染中無故若作是說彼不染初靜慮
具五支染初靜慮有四支有說此文
即是但說無樂由此樂從離生故喜
相應故名離生喜樂是故此文不言
相故不立為支若作是說不染初靜
慮具五支染初靜慮唯有三支一切
第二靜慮皆有四支耶答不染汙有
四染汙無四無何等答無內等淨問
內等淨是信信通染汙不染汙何故
於染靜慮不說支耶有說此文應說
無樂以輕安樂染中无故若作是說
不染第二靜慮具四支染第二靜慮
有三支有說染信名不信此於染中
雖有無支相故不立為支若作是說
不染第二靜慮具四支染第二靜慮
唯有二支一切第三靜慮皆有五支
耶答不染汙有五染汙無五無何等
答無正念正知問念慧皆通染汙中
有何故不立染靜慮支有說此文應

說無捨大善地法染中无故若作是
說不染第三靜慮具五支染第三靜
慮有四支有說染念名失念染慧名
不正知此於染中雖有無支相故不
立為支若作是說不染第三靜慮具
五支染第三靜慮唯有二支一切第
四靜慮皆有四支耶答不染汙有四
染汙無四無何等答无捨念清淨問
念通染汙於染靜慮何故非支有說
此文但應說無捨大善地法染中無
故若作是說不染第四靜慮具四支
染第四靜慮有三支有說染念名失
念不名念清淨此於染中雖有无支
相故不立為支若作是說不染第四
靜慮具四支染第四靜慮唯有二支
此中有作是說諸染靜慮皆不立支
而唯說無喜樂等者隨明了義說謂
初靜慮離生喜樂有離生言故第二
靜慮內等淨有淨言故第三靜慮正
念正知有正言故第四靜慮捨念清
淨有清淨言故此皆於染明了相違
故偏說無而實染中一切支皆非有
說隨勝者說謂初靜慮出欲界重苦

利益支勝上三靜慮於勝妙離染對
治支勝是故於染靜慮隨勝者說無
然其餘支於染靜慮亦不建立

說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

開闡達磨大毘婆沙論卷第一百六 第下張起

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

定蘊第十中得納息第二之五

味相應初靜慮入當言味耶出當言
味耶乃至廣說問何故作此論答欲
令疑者得決定故謂品類足說初靜
慮去何答初靜慮所攝善色受想行
識乃至第四靜慮去何答第四靜慮
所攝善色受想行識勿令生如是疑
靜慮唯善欲顯靜慮非唯是善故作
斯論以靜慮通善染无覆無記故味
相應初靜慮入當言味耶出當言味
耶答於能味當言入於所味當言出
乃至味相應非想非非想處入當言
味耶出當言味耶答於能味當言入
於所味當言出此中愛名為味三摩
地名初靜慮等即愛相應諸三摩地
名味相應靜慮无色問何故但說與
愛相應非餘煩惱答是作論者意欲
示故乃至廣說有說亦應說餘煩惱
謂應說有身見相應初靜慮入當言

取我我所耶出當言取我我所耶答
於能取當言入於所取當言出廣說
乃至无明相應初靜慮入當言愚耶
出當言愚耶答於能愚當言入於所
愚當言出乃至非想非非想處說亦
如是而不作是說者應知此義有餘
有說此中舉愛為門令知餘煩惱亦
余有說此中說相似者謂愛與定相
似非餘煩惱所以者何定於所緣流
注相續愛亦如是復次定於所緣審
諦而取愛亦如是復次定於所緣繫
心不離愛亦如是復次定於所緣攝
受而轉愛亦如是復次定能長益諸
根大種愛亦如是諸餘煩惱无此相
故不說相應問味是愛非靜慮等不
應言入以於定有入言故靜慮等是
定非愛不應言味以於愛有味言故
何故二法更互得名答由此二法展
轉相應更互受名斯有何過謂定愛
相應故亦可名味愛定相應故亦可
言入此中入出者入出有五種一地
二行相三所緣四異類心五剎那地
八出者謂初靜慮等无間第二靜慮

現在前時名入第二靜慮出初靜慮
乃至無所有處等无間非想非非想
處現在前時名入非想非非想處出
无所有處如順次入出如是逆次入
出及順逆超入出亦尔行相入出者
謂无常行相等无間苦行相現在前
時名入苦行相出無常行相餘行相
亦尔所緣入出者謂緣色定等无間
緣受定現在前時名入緣受定出緣
色定緣餘定亦尔異類心入出者謂
欲界心等無間色界或不繫心現在
前時名入色界或不繫心出欲界心
色界心等說亦尔如欲界等心學等
心亦如是餘善等心隨應亦尔剎那
入出者謂初剎那等無間第二剎那
現在前時名入第二剎那出初剎那
餘剎那亦尔於五入出中此依剎那
入出而作論於能味當言入於所味
當言出者有作是說此中說味相應
定流注相續現在前時皆以前剎那
為所味是所緣故後剎那為能味是
能緣故於能味當言入者謂後後剎
那味相應靜慮无色現在前時名於

解味已入於已起位方成能味故於
所味當言出者謂前前剎那味相應
靜慮无色已謝滅時名於所味已出
於已滅位方成所味故問愛相應定
能緣三世何故唯說緣過去耶有說
此依多分而說謂有情類法余多緣
曾所受順境生愛味故有說過去定
於相續中已作饒益現在定從彼而
起追應生愛有說此中依入出定而
為問答未來定未名入出現在定名
入未名出過去定名入已出今欲顯
於已出位生味故但說緣過去有餘
師說此中說淨定無間起味相應定
淨定為所味是漸緣故味相應定是
餘味是能緣故餘如前說評曰應知
初說為善此中入出皆依味定而作
論故諸味相應初靜慮皆有覆无記
耶乃至廣說問何故作此論答前文
唯說愛相應定今欲顯定亦與餘煩
惱相應故作斯論諸味相應初靜慮
皆有覆无記耶設有覆无記初靜慮
皆味相應耶答諸味相應初靜慮皆
有覆无記有有覆无記初靜慮非味

相應謂除愛餘煩惱現前乃至諸味相應非想非非想處皆有覆無記耶設有覆无記非想非非想處皆味相應耶答諸味相應非想非非想處皆有味覆无記有有覆无記非想非非想處非味相應謂除愛餘煩惱現前此中味相應靜慮无色皆有覆无記者能障聖道及聖道加行故名有覆不招異熟果故名无記餘煩惱者謂見疑慢无明此諸煩惱與不染汙靜慮無色展轉相續而現在前令瑜伽師名愛上靜慮見上靜慮疑上靜慮慢上靜慮者亦有餘經隨煩惱垢共相應義煩惱勝故但說煩惱頗有不入初靜慮入第二靜慮耶答入乃至頗有不入無所有處入非想非非想處耶答入問何故作此論答欲令疑者得決定故如品類足說初者謂次第隨順相續連合中數為初故復次次第隨順相續連合入諸定時此寂初故諸契經中亦說九次第定或有生如是疑若不入初靜慮等便不能入第二靜慮等今欲令彼生決定解不

入初靜慮等亦能入第二靜慮等故
作斯論頗有不入初靜慮入第二靜
慮耶答入去何入謂從未至定或靜
慮中間或第二靜慮近分或第二靜
慮或第三靜慮近分或第三靜慮或
此中有說欲界善心等無間唯能入
未至定有說亦能入初靜慮有說亦
能入靜慮中間尊者僧伽伐菴說曰
亦能入第二靜慮如起定者從初靜
慮等無間起第二靜慮入第三靜慮
如是亦應從欲界善心等無間起初
靜慮入第二靜慮此不應理欲界善
心非定心故不可得說與諸定心同
其勢力頗有不入第二靜慮入第三
靜慮耶答入去何入謂從初靜慮或
第三靜慮近分或第三靜慮或第四
靜慮近分或第四靜慮或空无邊處
有說亦從第二靜慮近分等無間第
三靜慮現在前頗有不入第三靜慮
入第四靜慮耶答入去何入謂從第
二靜慮或第四靜慮近分或第四靜
慮或空无邊處近分或空无邊處或

識无边處有說亦從第三靜慮近分等无間第四靜慮現在前如是乃至頗有不入無所有處入非想非非想處耶答入云何入謂從識無邊處或非想非非想處近分或非想非非想處有說亦从无所有處近分等无間非想非非想處現在前此中遮剎那不遮相續不遮分位不遮衆同分不遮无始時來謂入此定前剎那不入彼定非餘剎那亦不曾入故相續等於此不遮由斯理趣應知亦有遮二遮三乃至遮七謂頗有不入初第二靜慮入第三靜慮耶答入謂依未至定離欲界乃至第二靜慮漆命終生即於彼第三靜慮現在前乃至頗有不入四靜慮下三无色入非想非非想處耶答入謂依未至定離欲界乃至无所有處漆命終生非想非非想處即於彼非想非非想處定現在前此依遮剎那乃至遮衆同分不遮无始時來說其有亦不遮衆同分或亦不遮分位義亦无遠應准前說頗有

不入初靜慮生梵世耶答生乃至頗
有不入非想非非想處生非想非非
想處耶答生問何故作此論答欲令
疑者得決定故如契經說先此入定
後生彼中乃至廣說或有生疑要入
彼定方得生彼欲令此疑得決定故
顯雖不入彼定亦得生彼故作斯論
問若余經說當云何通答有諸有情
先入彼定後生彼中有諸有情不入
彼定而亦生彼契經說入定生彼者
阿毘達磨說不入定生彼者如是則
二說善通問若不入彼定亦得生彼
何故世尊唯說入定生彼處耶答有
諸外道謂梵天等非修定得故世尊
說先此入定後方生彼令決定信果
由因得復次有諸有情耽著現在少
分欲樂不樂當來離欲勝果世尊為
彼毀昔欲樂讚離欲果彼有情聞已
忻樂請說所因故佛為說先入彼定
後生彼處復次有諸有情聞說上界
離欲勝果不生信解佛意欲顯若能
入彼根本定時現受勝樂令知彼果
更為勝妙故佛為說先此入定後生

彼中復次有瑜伽師能入彼定巽樂生彼而不現入故佛為說先此入定後方生彼復次有瑜伽師雖厭欲界苦求離欲樂而於離欲法懈怠不修故佛為說先此入定後生彼處頗有不入初靜慮生梵世耶答生云何生謂依未至定離欲界染寂後解脫道及後時不入初靜慮彼若未離初靜慮染命終必當生於梵世或上地歿生彼天中間不起彼定云何生彼无異熟因故答順後次受業為異熟因故得生彼頗有不入第二靜慮生極光淨耶答生云何生謂依未至初靜慮靜慮中間第二靜慮近分隨一離初靜慮染不入第二靜慮彼若未離第二靜慮染命終必當生極光淨或上地歿生彼天中頗有不入第三靜慮生遍淨耶答生云何生謂依未至初靜慮靜慮中間第二靜慮第三靜慮近分隨一離第二靜慮染不入第三靜慮彼若未離第三靜慮染命終必當生於遍淨或上地歿生彼天中如是乃至頗有不入非想非非想處

生非想非非想處耶答生云何生謂
依未至定乃至无所有處隨一離无
所有處染未離上染不入非想非非
想處命終必生非想非非想處此中
遮剎那遮相續遮分位遮衆同分不
遮无始時來若得初靜慮非第二靜
慮彼命終生何處乃至廣說問何故
作此論答欲令疑者得決定故如世
尊說苾芻當知我說依初靜慮能盡
諸漏依第二靜慮乃至无所有處能
盡諸漏勿有生疑唯依根本定能盡
諸漏非未至等為令此疑得決定故
顯依九地皆能盡漏謂七根本乃至
中間餘近分地雖不能盡而亦能斷
故作斯論然得有二種一現前得二
成就得此中依現前得而作論若得
初靜慮非第二靜慮彼命終生何處
答或梵世或極光淨或遍淨或廣果
或空无邊處或識無邊處或无所有
處或非想非非想處或无處所謂現
前得初靜慮非第二靜慮者決定已
離欲界染而上地不定於中若未離
初靜慮染彼命終生梵世若依未至

定或初靜慮或靜慮中間或第二靜
慮近分隨一離初靜慮染寂後解脫
道及後時下入第二靜慮未離第二
靜慮染彼命終生極光淨即彼若依
未至初靜慮靜慮中間隨一離第二
靜慮染未離上染彼命終生遍淨若
即依前三地隨一離第三靜慮染未
離上染彼命終生廣果如是乃至若
即依前三地隨一離非想想慮
染彼命終无生處已離三界染故若
得第二靜慮非第三靜慮彼命終生
何處若或狂光淨或遍淨乃至或非
想想非想想或无處所謂現前得第
二靜慮非第三靜慮若決定已離初
靜慮染而上地不定於中若未離第
二靜慮染彼命終生極光淨若依未
至初靜慮靜慮中間第二靜慮第三
靜慮近分隨一離第二靜慮染不入
第三靜慮未離第三靜慮染彼命終
生遍淨即彼若依未至初靜慮靜慮
中間第二靜慮隨一離第三靜慮染
未離上染彼命終生廣果若即依前
三地隨一離第四靜慮染未離上染

彼命終生空無邊處如是乃至若即
依前四地隨一離非想非非想處染
彼命終无生處若得第三靜慮非第
四靜慮彼命終生何處答或遍淨或
廣果乃至或非想非非想處或无處
所謂現前得第三靜慮非第四靜慮
者決定已離第二靜慮染而上地不
定於中若未離第三靜慮染彼命終
生遍淨若依未至定乃至第三靜慮
隨一離第三靜慮染未離上染彼命
終生廣果若即依前五地隨一離第
四靜慮染未離上染彼命終生空无
邊處如是乃至若即依前五地隨一
離非想非非想處染彼命終无生
處若得第四靜慮非空无邊處彼命
終生何處答或廣果乃至或非想非
非想處或无處所謂現前得第四靜
慮非空无邊處者決定已離第三靜
慮染而上地不定於中若未離第四
靜慮染彼命終生廣果若依未至定
乃至第四靜慮隨一離第四靜慮染
未離上染彼命終生空无邊處若即
依前六地隨一離空无邊處染未離

上深彼命終生識无边處如是乃至
若即依前六地隨一離非想非非想
處染彼命終无生處若得空無邊處
非識无边處彼命終生何處答或空
無邊處乃至或无處所謂現前得空
无邊處非識無邊處者決定已離第
四靜慮染而上地不定於中若未離空
无邊處染彼命終生空无邊處若依
未至定乃至空无邊處隨一離空无
邊處染未離上染彼命終生識無邊
處如是乃至若即依前七地隨一離
非想非非想處染彼命終无生處若
得識無邊處非无所有處彼命終生
何處答或識無邊處乃至或无處所
謂現前得識无边處非無所有處者
決定已離空無邊處染而上地不定
於中若未離識无边處染彼命終生
識无边處若依未至定乃至識无边
處隨一離識无边處染未離上染彼
命終生无所有處如是乃至若即依
前八地隨一離非想非非想處染彼
命終无生處若得无所有處非非想非
非想處染彼命終生何處答或无所有

處乃至或無處所謂現前得無所有
處非非想非非想處者決定已離識无
邊處染而上地不定於中若未離无
所有處染彼命終生无所有處若依
未至定乃至无所有處隨一離无所有
處染未離上染彼命終生非想非
非想處若即依前九地隨一離非想
非非想處染彼命終无生處由斯理
趣應知亦有得二得三乃至得七應
亦如是答理无異故不具說問若得
欲界善心非初靜慮此中何故不問
彼命終生何處耶有說亦應說若得
欲界善心非初靜慮彼命終生何處
答或欲界或梵世乃至或非想非非
想處或无處所謂現前得欲界善心
非初靜慮者彼決定在欲界而離染
不定謂彼若未離欲界染命終還生
欲界若依未至定離欲界染取後解
脫道及後時不入初靜慮未離初靜
慮染彼命終生梵世即彼若依未至
定離初靜慮染未離上染彼命終生
極光淨乃至若依未至定離无所有
處染未離上染彼命終生非想非非

想處若依未至定離非想非非想處
添彼命終無生處應作是說而不說
者當知此義有餘有說彼不應問答
欲界以此是定蘊正問答定及定果
欲界非定非定果是故不說問得初
靜慮非第二靜慮等彼命終亦生欲
界等此中何故不說有說亦應說彼
生一切下地而不說者當知此義有
餘有說此是定蘊正顯生定地若說
生下則有生欲界不定地過是故不
說有說此中說得諸定而死生者諸
生下者退捨諸定是以不說問諸生
上者於命終時亦捨諸定何故則說
答諸生上者雖有所捨猶名勝進况
有所得諸生下者雖有所得尚名退
墮况有所捨今是定蘊正顯勝進是
故不說問契經但說依初靜慮乃至
無所有處能盡諸漏云何知有靜慮
中間及未至定依之盡漏答世尊說
有三二靜地能盡諸漏謂有尋有伺
无尋唯伺无尋無伺餘經又說初靜
慮已者尋有伺第二靜慮以上名无
尋无伺若無靜慮中間更說何等云

無尋唯伺由此知有靜慮中間依之
盡漏又契經說佛告苾芻我不唯說
依離欲惡不善法有尋有伺離生喜
樂初靜慮具足住等能盡諸漏然由
慧見亦能盡漏此經則顯有未至定
依之盡漏又未離欲染聖者未得靜
慮而見聖諦若天未至定依何得起
聖道永斷諸漏由此故知有未至定
依之盡漏問何不即說初靜慮等能
盡諸漏而說依耶有說靜慮有先曾
得若世尊說初靜慮等能盡諸漏則
无知者謂得靜慮皆已盡漏是故佛
說依靜慮等起无漏道方能盡漏有
說諸定唯是奢摩他要毗鉢舍那方
能盡漏故說依定應須起慧有說諸
定多是曾得勿有戀著不欲進修故
說依之進求勝道不應生著問如契
經說非想非非想處俱行修念等覺
支餘經復說乃至想定能正通達能
辯聖言前經亦說依初靜慮乃至無
所有處能盡諸漏如是二說豈不相
違若初經說能引發後二經說即依
彼又初經說方便後二經說成滿問

若尔何故說俱行耶答於前後義俱
聲亦轉如世尊說曼獸多王起此想
俱即便墮落又經復說起此想俱被
諸有情即便殞歿又餘經說毗摩質
多羅王起此心俱尋見自身被五繫
繫此皆前後而說俱聲修覺支經應
知亦尔問若法初靜慮為因彼法是
初靜慮果耶設法是初靜慮果彼法
初靜慮為因耶答諸法初靜慮為因
彼法是初靜慮果有法是初靜慮果
彼法非初靜慮為因謂三界結斷及
初靜慮果欲界通果心品乃至第四
靜慮亦應作此問答於无色定唯應
說結斷問諸捨初靜慮地心得第二
靜慮地心皆初靜慮地心滅第二靜
慮地心起耶答應作四句第一句者
謂依未至定或靜慮中間或第二靜
慮近分離梵世染不入根本地尔時
捨初靜慮地染汙心得第二靜慮地
不染汙心而非彼滅此起第二句者
謂非離染次第入定時第三句者謂
初靜慮及生第二靜慮時第四句者
謂除前相問諸捨第二靜慮地心得

初靜慮地心皆第二靜慮地心滅初
靜慮地心起耶答應作四句第一句
者謂起欲界經退第二靜慮時第二
句者謂逆次第八定時第三句者謂
生時第四句者謂除前相問諸捨初
靜慮煩惱彼得第二靜慮地善法耶
答應作四句第一句者謂依未至定
或初靜慮靜慮中間入見道四心頃
第二句者謂依第二第三第四靜慮
入見道時及聖者離上七地染時第
三句者謂離靜慮染時第四句者謂
除前相問諸捨第二靜慮地功德彼
得初靜慮地煩惱耶答應作四句第
一句者謂退上地對治及上地所修
第二靜慮地功德時第二句者謂上
地歿生欲界及梵世時第三句者謂
極光淨歿生欲界及梵世時及起下
地煩惱退第二靜慮時第四句者謂
除前相於餘定隨其所應亦應作此
問答分別

說一切有部發智大毗婆沙論卷第二百五

甲辰歲高麗國大藏部監奏
勅雕造

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

定蘊第七中得納息第一之六

思惟何等入慈定答與有情樂思惟何等入悲定答拔有情苦思惟何等入喜定答慶諸有情思惟何等入捨定答於有情捨問此中為說等无間緣行相為說慈等俱生行相若說等无間緣行相者慈等現前復何行相若說慈等俱生行相者何故作是說思惟何等入慈定乃至廣說有說此中說等无間緣行相問若余慈等現前復何行相答即作如是四種行相謂與有情樂乃至於有情捨有說此說慈等俱生行相問若余何故作是說思惟何等入慈定乃至廣說答此中說已八名入於近說遠聲如說大王從何處來此於已來名來如說依空三摩地入正決定此亦已八名入所以者何非世第一法空三摩地相應說如說入正性離生得現觀邊世俗

智此亦已入名入所以者何三類智
忍時方得彼智故如說受樂受時如
實知我受樂受此亦說已受名受所
以者何无有自知現在受故如說斷
樂斷苦先喜憂沒不苦不樂捨念
清淨入第四靜慮具足住此亦已斷
名斷所以者何離欲界染時已斷苦
根故如說阿羅漢心解脫欲漏心解
脫有漏无明漏此亦已解脫名解脫
所以者何離欲界染時已解脫欲漏
故此中亦亦已入名入是故无過問慈
無量等等无間緣為亦但作如此行
相為更作餘行相耶答初修業者唯
作如是四種行相能引慈等若已成
滿隨其所欲亦作所餘苦等行相引
生慈等慈等起時唯作如前四種
行相

慈斷何繫結答無悲喜捨斷何繫結
答无問何故四无量不斷煩惱答行
相異故謂十九行相能斷煩惱无量
非彼行相四行相是无量斷煩惱不
以此行相故復次無量是勝解作意
唯真實作意能斷煩惱復次無量是

當益作意唯不增益作意能斷煩惱
復次无量唯緣現在要緣三世或无
為道能斷煩惱復次无量緣有情要
法想能斷煩惱復次無量緣一分境
淨緣一分境道能斷煩惱復次无問
道能斷煩惱无量是解脫道時得故
問若无量不能斷煩惱者經說云何
通如說慈若習若修若多修習則能
斷瞋悲若習若修若多修習則能斷
害喜若習若修若多修習能斷不樂
捨若習若修若多修習能斷貪恚若
斷有二種一暫時斷二究竟斷契經
說暫時斷此阿毘達磨遮究竟斷如
是則二說善通如暫時斷究竟斷如
是有餘斷无餘斷有影斷无影斷有
隨縛斷无隨縛斷摧枝葉斷拔根本
斷割伏纏斷害隨眠斷應知亦余
淨初靜慮斷何繫結若无乃至淨非
想非非想處斷何繫結若无此中淨
初靜慮等謂根本地非近分問何故
淨初靜慮等不斷煩惱若下地煩惱
淨所應斷而被斷已此方現前无復
可斷自地煩惱雖現可得非所對治

無力能斷於上亦然故不斷煩惱問
不能斷上是義可奈何故不能斷於
自地答自地煩惱所繫縛故如人被
縛不能自解又與自地諸煩惱等同
一縛故無力勝彼又自地愛所親愛
故如人親友雖劣不捨又自地煩惱
所焚雜故謂展轉無間而現在前故
不能斷又自地善法與自地煩惱不
相忌難猶如夫妻又如旃荼羅子與
長者子交不相敬憚故不能斷又无
間道能斷煩惱淨根本地非无間道
故不能斷又无所願乃能斷之於自
地法非无所願故不能斷問何故有
漏道不能斷自地及上地无漏道則
能斷耶答以无漏道是不繫法於有
漏法无非是勝是故能斷又有漏道
作六行相默下地欣自地故唯斷下
無漏道作十六行相默背一切地故
能遍斷問有漏道亦作十六行相何
故不能遍斷答彼雖學作聖道行相
不明了故不斷煩惱如師子子未能
害獸

初第二第三解脫斷何繫結答无問

可故此三不断煩惱答行相異故謂
若以此行相斷煩惱不以此行相作
前三解脫若以此行相作前三解脫
不以此行相斷煩惱又前三解脫是
勝解作意唯真實作意能斷煩惱又
前三解脫是增益作意唯不增益作
意能斷煩惱又前三解脫緣自相境
唯共相境道能斷煩惱又前三解脫
唯緣現在要緣三世或无為道能斷
煩惱又前三解脫唯緣一蘊少分要
緣五蘊四蘊或非蘊道能斷煩惱又
前三解脫緣一分境非緣一分境能
斷煩惱又無間道能斷煩惱前三解
脫解脫道時得故空无邊處解脫斷
何繫結答或空无邊處或識無邊處
或無所有處或非想非非想處或无
或空无邊處者謂依空無邊處解脫
離空無邊處染諸無間道乃至或非
想非非想處者謂依空无邊處解脫
離非非想非非想處染諸無間道或无
者謂此諸加行解脫勝進道所攝空
无邊處解脫及世俗空無邊處解脫
識無邊處解脫斷何繫結答或識无

邊處或無所有處或非想非非想處
或无或識無邊處者謂依識无邊處
解脫離識无邊處染諸无間道乃至
或非想非非想處者謂依識无邊處
解脫離非非想非非想處染諸无間道
或无者謂此諸加行解脫勝進道所
攝識無邊處解脫及世俗識无邊處
解脫無所有處解脫斷何繫結答或
无所有處或非想非非想處或无或
無所有處者謂依無所有處解脫離
无所有處染諸無間道或非想非非
想處者謂依无所有處解脫離非想
非非想處染諸無間道或無者謂此
諸加行解脫勝進道所攝无所有處
解脫及世俗無所有處解脫非想非
非想處解脫滅受想解脫斷何繫結
答无以非想非非想處无無漏故初
勝處斷何繫結答无乃至第八勝處
斷何繫結答无此中所以如前三解
脫說初遍處斷何繫結答无乃至第
十遍處斷何繫結答無此中前八如
八勝處後二隨應亦如前說
法智斷何繫結答或欲界或色界或

無色界或无或欲界者謂四法智斷
一現前離欲界染諸无間道或色界
或無色界者謂滅道法智隨一現前
離色界或無色界染諸无間道或無
者謂此諸加行解脫勝進道所攝法
智類智斷何繫結答或色界或无色
界或无或色界或無色界者謂四靜
智隨一現前離色界或无色界染諸
無間道或无者謂此諸加行解脫勝
進道所攝類智他心智斷何繫結答
無問何故他心智不斷煩惱有說他
心智緣一物為境非緣一物道能斷
煩惱有說他心智緣自相境唯共相
境道能斷煩惱有說他心智緣現在
要緣三世或無為道能斷煩惱有說
他心智但緣心心所法為境要緣四
蘊或五蘊或无為道能斷煩惱有說
他心智唯緣他相續為境要緣自他
相續或非相續境道能斷煩惱有說
無間道斷煩惱他心智解脫道時得
故世俗智斷何繫結答或欲界或色
界或无色界或无或欲界者謂離欲
界染世俗无間道或色界者謂離色

界染世俗無間道或無色界者謂斷下三無色染世俗无間道或無者謂此諸加行解脫勝進道所攝世俗智及餘欲界善世俗智諸根本地善世俗智并一切染汙无覆无記世俗智如世俗智苦集滅道智空無願無相三摩地亦尔差別者此諸无漏智三摩地皆能通斷九地而不能遍斷五部於中四諦智能斷九地修所斷煩惱空三摩地能斷九地見苦所斷及修所斷煩惱无願三摩地能斷九地見苦集道所斷及修所斷煩惱无相三摩地能斷九地見滅所斷及修所斷煩惱此是无間道與前差別於或无中唯有此諸加行解脫勝進道所攝非餘問若三三摩地亦能斷煩惱者契經所說當云何通如說苾芻我說知故見故能盡諸漏又說我聖弟子以般若劍斷煩惱怨有說唯慧能斷煩惱諸餘覺分助斷名斷如是說者慧俱生品四蘊五蘊皆能斷煩惱以共相念住斷煩惱故然佛或時稱讚般若或稱讚定或稱讚餘皆為饒

益他有情故慈異熟何處受乃至
說問何故作此論答是作論者意欲
示故乃至廣說復次欲止他所說故
謂或有說諸善不善无異熟果或復
有說諸有為法皆有異熟或復有說
一切不善及有漏善定得異熟為止
如是種種異說顯唯不善善有漏法
定有異熟而得不定故作斯論然此
中有二種定一異熟定二生定異熟
定者一切不善善有漏法皆有異熟
故生定者若彼異熟生者名或梵世
等若不生者名无處所是謂此處略
毗婆沙慈異熟何處受答或梵世或
極光淨或遍淨或廣果或無處所或
梵世乃至或廣果者謂四靜慮慈无
量異熟果生者或无處所者謂四靜
慮慈无量異熟果墮不生者如慈悲
捨亦余皆通四靜慮故喜異熟何
處受答或梵世或極光淨或无處所
或梵世或極光淨者謂初第二靜慮
喜無量異熟果生者或无處所者謂
初第二靜慮喜无量異熟果墮不生
著淨初靜慮異熟何處受答或梵世

或无處所或梵世者謂善有漏初靜
慮異熟果生者或無處所者謂善有
漏初靜慮異熟果墮不生者如淨初
靜慮如是淨第二靜慮乃至淨非想
非非想處亦今差別者說自名初第
二解脫異熟何處受答或梵世或極
光淨或无處所此如喜無量說俱在
初二靜慮地故淨解脫異熟何處受
答或廣果或无處所或廣果者謂淨
解脫異熟果生者或无處所者謂淨
解脫異熟果墮不生者空无邊處解
脫乃至非想非非想處解脫異熟何
處受答或自地或无處所或自地者
謂四地有漏解脫各自異熟果生者
或無處所者謂三地無漏解脫及四
地有漏解脫各自異熟果墮不生者
滅受想解脫異熟何處受答或非想
非非想處或无處所此如非想非非
想處解脫說初四勝處異熟何處受
答或梵世或極光淨或无處所此如
初第二解脫說後四勝處異熟何處
受答或廣果或无處所此如淨解脫
說如後四勝處前八通處亦今後二

通處異熟何處受答或自地或無處
所此如淨初二無色說他心智異熟
何處受答或梵世或極光淨或遍淨
或廣果或無處所或梵世乃至或廣
果者謂四靜慮有漏他心智各自異
熟果生者或無處所者謂无漏他心
智及有漏他心智異熟果墮不生者
世俗智異熟何處受答或欲界或色
界或无色界或无處所或欲界乃至
或无色界者謂三界有漏善及不善
世俗智各自異熟果生者或无處所
者謂三界无記世俗智及不善善有
漏世俗智異熟果墮不生者餘无漏
智无異熟故此中不說

定蘊第七中緣納息第三之一

有八等至謂四靜慮四无色有三等
至謂味相應淨无漏此中前七各具
三種第八唯二謂除無漏如是等章
及解章義既領會已應廣分別問何
故作此論答欲止他宗顯已義故謂
或有說八等至不攝一切等至或有
說等至唯淨无漏非味相應或有說
欲界非想非非想處亦有无漏或有

說無成就等法為止如是種種異執
顯八等至攝一切等至乃至有成就
等故作斯論問若八等至攝一切等
至者毗奈耶說當云何通如說佛所
入等至一切聲聞獨覺尚不知其名
獨覺所入等至一切聲聞不知舍利
子所入諸餘聲聞不知大目犍連所
入除舍利子餘聲聞不知何故言八
等至攝一切等至耶答一切等至无
不攝在八等至中然由種性般若有
差別故今所入出等至亦有勝劣劣
者於勝不能測知故作是說由此故
說佛般涅槃時入不動明等至舍利
子般涅槃時入師子奮迅等至大目
犍連般涅槃時入香象頻申等至尊
者阿難陀般涅槃時入旋風等至皆
由根慧有差別故乃至般涅槃時所
入等至亦有差別問等持等至有何
差別答有說等持一刹那等至相續有
為體有說等持一刹那等至相續有
說諸等持即等至有等至非等持謂
无想等至滅盡等至有說亦有等持
非等至謂不定心相應等持由此應

作四句有等至非等持謂二无心定
有等持非等至謂不定心相應等持
有等至亦等持謂一切有心定有非
等至亦非等持謂除前相初靜慮有
三種謂味相應淨无漏味相應者謂
愛相應受能持心於境流注其相順
定故獨受其名所餘因緣如前已說
淨謂善有漏无漏謂聖道問善有漏
定有垢有濁有毒有刺有漏有過失
云何名淨答雖非究竟淨而以少分
淨故名淨謂不雜煩惱故煩惱相違
故引發无漏勝義淨故順聖道故无
漏眷屬故問無漏等至是勝義淨何
故不名為淨有說應說而不說者當
知有餘有說无漏名淨共所了知有
漏名淨非所共知是以偽說有說立
名依差別義善有漏定初達染法淨
義為勝故說名淨聖道斷漏无漏義
勝故名无漏如初靜慮三種乃至无
所有處三種亦尔非想非非想處唯
有二種謂除无漏欲界有頂无聖道
故問何故彼二地無聖道耶答非四
非器乃至廣說復次欲界非定地非

修地非離地有頂昧鈍羸劣要定
地修地離地明利強盛乃有聖道
有說欲界掉舉增上有頂沉寂增上
要不多掉舉不多沉寂地方有聖道
有說欲界散亂有頂猶豫要寂靜決
定地方有聖道有說欲界有頂是下
上邊聖道居中不在邊故有說欲界
有頂是有根本故无聖道謂生死樹
或根在下莖等在上或根在上莖等
在下欲界是喧雜根本說為下根具
五趣故有頂是難離根本說為上根
最後離故若依喧雜根本為生死樹
則欲界為根四靜慮為莖三无色為
枝有頂為條葉若依難離根本為生
死樹則有頂為根三无色為莖四靜
慮為枝欲界為條葉故說欲界有頂
為有根本以是有根本故无有聖道
頗有成就味相應初靜慮非淨无漏
耶咎有謂欲愛未盡以下地愛未盡
者必成就上地愛必未得上根本淨
無漏故頗有成就淨初靜慮非味相
應无漏耶咎有謂異生生欲界梵世
梵世愛盡以生此地或下地而此地

愛盡者必成就此地淨必不成就此地味相應故又以異生故不成就无漏頗有成就无漏初靜慮非味相應淨耶答有謂聖者生梵世上以聖者生上地必成就下地無漏必不成就下地味相應淨故味相應已斷故淨越界地捨故問生上地者亦成就下地通果心何故說不成就下地淨耶答有說无覆無記亦名為淨而此中不說者以彼是上地果故不名下地淨又一切地可得者此中說之通果心无色界無是故不說如是說者此中淨定說有漏善是故非難頗有成就味相應淨初靜慮非无漏耶答有謂異生生欲界欲界愛盡梵世愛未盡及生梵世梵世愛未盡以生此地或下地而此地愛未盡者必成就此地味相應淨故又以異生故不成就無漏頗有成就味相應无漏初靜慮非淨耶答无以成就此地味相應无漏必成就此地淨故頗有成就淨無漏初靜慮非味相應耶答有謂聖者生欲界梵世梵世愛盡以聖者生此

或下地而此地愛盡者必成就此地淨无漏非味相應故頗有成就味相應淨無漏初靜慮耶答有謂聖者生欲界欲界愛盡梵世愛未盡及生梵世梵世愛未盡以聖者生此地或下地而下地愛盡此地愛未盡者必成就此地三種故

頗有不成就味相應初靜慮非淨无漏耶答有謂聖者生欲界梵世梵世愛盡如是等文如本論說隨其所應與成就相違應廣說問梵世愛盡者亦不成就淨退分初靜慮此中何故不說有說應說而不說者當知此義有餘有說此中說全不成就被雖不成就順退分而成就餘是故不說問何故淨定越界地捨非无漏耶答淨定有漏墮在界地生上厭下又無用故則捨无漏雖墮地而不墮界生上不厭下雖无用而不捨頗有得味相應初靜慮非淨无漏耶答有謂從梵世愛盡退時及梵世上及生欲界時問梵世愛盡退時亦得淨退分初靜慮此中何故不說有說

應說而不說者當知此義有餘有說
此中說全得者彼唯得少分是故不
說頗有得淨初靜慮非味相應无漏
耶答有謂異生欲愛盡時以彼離欲
深第九解脫道時得根本淨初靜慮
故頗有得无漏初淨慮非味相應靜
耶答有謂依靜慮靜慮中間入正性
離生及得阿羅漢果時問入正性離
生者亦得淨初靜慮謂現觀邊世俗
智此中何故不說有說應說而不說
者當知有餘有說此中說全得者彼
唯得少分是故不說有說入正性離
生位中多分不得唯三剎那得是故
不說有說唯世第一法滅苦法智忍
生時名入正性離生今時唯得无漏
故不說淨問得阿羅漢果時先已得
無漏初靜慮謂入正性離生時何故
復說得无漏耶答此文但應說入正
性離生時不應說得阿羅漢果而作
是說者欲顯先時雖得學无漏未得
無學是故復說問若今亦應說起梵
世上經退阿羅漢果時今時還得學
無漏故答理亦應說而不說者欲顯

无漏是勝功德於勝進時顯得與順
退時顯得則不順是故不說問若今
得學果時及信勝解練根作見至時
俱得勝无漏此中何故不說答此先
是學今所得亦是學是故不說以是
故亦不說无學練根問得阿羅漢果
時亦得无量有漏善法何故不說亦
得淨耶有說應說而不說者當知有
餘有說无漏捨先得後是故則說有
漏不捨先而得後是故不說有說今
所得者與先所得俱名為淨義无差
別不如學與无學有差別相是故不
說有說雖得以不定故不說謂生欲
界梵世得阿羅漢果者得生上地者
則不得故有說此中說一切得者彼
少分得是故不說頗有得味相應淨
初靜慮非无漏耶答有謂梵世上歿
生梵世時以中有生時二俱得故頗
有得味相應无漏初靜慮非淨耶答
无問阿羅漢起梵世經退時俱得二
種何故言无答應說有即向所說者
是而言无者當知有餘有說先不成
就今成就者名得无漏初靜慮先已

成就是故不說有說前口說无漏是勝功德於勝進時顯得則順退時顯得則不順是故不說頗有得淨无漏初靜慮非味相應耶答有謂聖者欲界受盡時以得不還果時二俱得故頗有得味相應淨无漏初靜慮耶答无問起梵世經退阿羅漢果時三俱得何故不說答今時淨以少分得故不說無漏如前說

問得與成就有何差別有說名即差別謂名得名成就有說未得而得名得已得而得名成就有說寂初得名得後數數得名成就有說先不成就而成就名得先成就名成就有說先无繫屬而有繫屬名得先有繫屬而有繫屬名成就有說初得名得得已不斷名成就有說初獲名得得已不失名成就是故得唯在初成就通初後得成就是謂差別頗有捨味相應初靜慮非淨无漏耶答有謂梵世受盡時如是等文如本論說隨其所應與得相違應廣說問梵世受盡時亦捨退分淨何故不說答此中

說一切捨彼唯少分捨是故不說問
得果練報及退位皆有唯捨无漏初
靜慮非餘此中何故不說有說應說
而不說者當知有餘有說此中說捨
而不得者彼捨還得是故不說問捨
不成就有何差別答名即差別名捨
名不成就如是等如前得成就相違
應廣說頗有退味相應初靜慮非淨
无漏耶答无以捨煩惱不名退故頗
有退淨初靜慮非味相應无漏耶答
有謂異生從欲界愛盡退時頗有退
淨無漏初靜慮非味相應耶答有謂
聖者從欲界愛盡退時頗有餘退耶
答无問起上二界經退无學果及從
種性退時皆有退无漏初靜慮非餘
此中何故不說有說應說而不說者
當知此義有餘有說此中說退而不
得者彼雖退而還得是故不說問捨
退何差別有說名即差別謂名為捨
名為退有說捨通勝進及退時退唯
退時有說捨通損減及增益時退唯
損減時有說捨通上下時退唯下時
有說捨通盛衰時退唯衰時有說捨

通味相應等三退唯二種除味相應
有說捨通利鈍根退唯鈍根是謂捨
退差別應知此中有六成就六不成
就五得三捨二退以明初靜慮味相
應等三種差別如說初靜慮乃至无
所有處說亦如是此是總說於中差
別如理應知非想非非想處不具三
種故不類顯然於所有二種亦准上
應知

說一切有部發智大毘婆沙論卷第三百六十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

朝鮮蓮華大藏經院第三十三卷 第三十三卷 性

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

定蘊第七中緣納息第三之二

淨初靜慮有四種謂順進分順住分
順勝進分順決擇分順退分者謂若
住此多分退失順住分者謂若住此
多分不退失不勝進順勝進分者謂
若住此多分勝進順決擇分者謂若
住此多八能入正性離生復次順退
分者與諸煩惱相起相雜煩惱無間
此現前此无間煩惱現前順住分者
能觀下地為魔苦障而生厭背能觀
自地為靜妙離而樂安住順勝進分
者能觀自地為魔苦障而生厭背能
觀上地為靜妙離而生欣樂順決擇
分者即煇頂忍世第一法等復次順
退分者隨順煩惱順住分者隨順自
地順勝進分者隨順上地順決擇分
者隨順聖道此分或作聖行相或作
餘行相而向聖道趣於解脫如初靜
慮乃至有須隨應亦尔

所有淨初靜慮離染故得離染故捨
退故得退故捨生故得生故捨耶答
有謂順退分初靜慮離欲界染時得
離梵世染時捨起梵世經退時得起
欲界經退時捨從上地死生梵世時
得從梵世死生欲界時捨乃至有頂
隨應亦尔問若欲界沒生第二靜慮
第二靜慮死生初靜慮者彼於初靜
慮何法往死時捨還生時不得何法
還生時得往沒時不捨何法往沒時
捨還生時得何法往沒時不捨還生
時不得耶答彼於初靜慮順勝進分
順決擇分往死時捨還生時不得順
退分及生得還生時得往沒時不捨
順住分往沒時捨還生時得除前初
所餘法往沒時不捨還生時不得問
若初靜慮沒生第二靜慮第二靜慮
沒生初靜慮者彼於初靜慮何法往
沒時捨還生時不得何法往還生時得
往沒時不捨何法往沒時捨還生時
得何法往沒時不捨還生時不得耶
答彼於初靜慮順勝進分順決擇分
往沒時捨還生時不得順退分還生

時得往沒時不捨順住分及生得往
沒時捨還生時得除前相所餘法往
沒時不捨還生時不得如初靜慮於
第二靜慮如是乃至无所有處於非
想非非想處亦尔如根本地如是諸
近分地亦應廣說頗有起第二靜慮
經退无漏初靜慮耶答有謂无學初
靜慮及上七地對治學初靜慮等頗
有起第二靜慮經退淨初靜慮耶答
有謂阿羅漢所修淨初靜慮及雜修
淨初靜慮等

若修淨初靜慮彼亦修无漏耶乃至
廣說修有四種謂得修習修對治修
除遣修此中前二修謂有為善法後
二修謂有漏法外國師說修有六種
謂前四及防護修分別修防護修者
即是修根如契經說若於六根善調
善覆善防善護善修者能引後樂分
別修者即是修身如契經說於此身
中有駿毛爪齒乃至廣說此後二修
應知即是對治修除遣修攝是故修
唯有四此中依二修作論謂得修習
修如餘處說若修法智彼亦修類智

耶乃至廣說彼亦依二修作論謂得
修習修餘處復說若道過去彼道一
切已修已安耶乃至廣說彼亦依二
修作論謂得修習修如餘處說若修
身彼修戒耶乃至廣說彼依二修作
論謂對治修除遣修餘處復說若修
眼根彼修耳根耶乃至廣說彼亦依
二修作論謂對治修除遣修如餘處
說若修空三摩地彼亦修无願三摩
地耶乃至廣說餘處復說若修身念
住彼亦修受念住耶乃至廣說彼亦
皆依二修作論謂得修習修如餘處
說若修无常想彼思惟無常想耶乃
至廣說有說彼依得修作論有說彼
依習修作論有說彼依二修作論謂
得修習修如餘處說云何應修法謂
善有為法此法雖復具四修義而彼
但依二修作論謂得修習修由此義
故應作四句有法有前二修无後二
修謂有為无漏法有法有後二修无
前二修謂凍汗无覆無記法有法具
有四修謂善有漏法有法俱无四修
謂无為法問何故名修答遍修故名

修到習故名修熏故名修學故名修
令光淨故名修應知此中現在習修
所顯未來得修所顯復次現在習故
名修未來得故名修復次現在受用
故名修未來引發故名修復次現在
辦事故名修未來與欲故名修復次
現在身中故名修未來得自在故名
修復次現在現前故名修未來成
就故名修問何故已得善法現在前
時不修未來耶答已棄歇故已受用
故已作事故已與果故復次已修故
已息故勢用減故復次已得法現前
受用時唯有漸盡更无餘勢云何能
修未來如人受用先所積財唯有漸
減更無增益復次作功用起者能修
未來非起曾得法須作功用故不修
未來復次若已得法現在前復能修
未來者則佛般涅槃時現起一切靜
慮解脫等持等至今時亦應更修未
來如此則盡智時應不具得一切功
德云何得名所作究竟勿有此過故
已得法現在前時不修未來諸餘功
德若修淨初靜慮彼亦修无漏耶設

修無漏初靜慮彼亦修淨耶答應作
四句有修淨初靜慮非无漏謂已得
淨初靜慮現在前若未得淨初靜慮
現在前而不修无漏若未得非初靜
慮世俗智現在前而修淨初靜慮非
無漏已得淨初靜慮現在前者謂異
生及聖者或學或无學或聲聞或獨
覺或如來或為現法樂住故或為觀
本所作故或為遊戲功德故或為受
用聖財故起曾得世俗初靜慮現在
前時彼勢分尚不及自第二剎那况
能修餘未來功德然現前位即是習
修故得名修淨初靜慮若未得淨初
靜慮現在前而不修无漏者謂異生
離欲界染若最後解脫道起根本初
靜慮現在前時即異生為離初靜慮
染依初靜慮為加行道時即異生依
初靜慮引發五通諸加行道五无間
道三解脫道時即異生依初靜慮起
四无量初二解脫前四勝處不淨觀
今住三義觀熾頂忍世第一法有說
亦起於息念時如是等時雖起未曾
得淨初靜慮而不修无漏若未得非

初靜慮世俗智現在前而修淨初靜
慮非无漏者此中餘地以智名說即
未至定靜慮中間謂異生離欲界染
即依未至定起第九解脫道時即異
生為離初靜慮染依未至定起加行
道時即異生已離欲染依未至定起
三无量初二解脫前四勝處不淨觀
持息念念住三義觀時即異生為離
初靜慮染依靜慮中間起加行道時
即異生依靜慮中間起三无量初二
解脫前四勝處不淨觀持息念念住
三義觀時如是等時起未曾得非初
靜慮世俗智現在前而修淨初靜慮
非无漏有修无漏初靜慮非淨謂已
得無漏初靜慮現在前若未得无漏
初靜慮現在前而不修淨若未得非
初靜慮世俗智及未得非初靜慮无
漏智彼現在前而修无漏初靜慮非
淨已得无漏初靜慮現在前者謂諸
聖者或學乃至或如來或為現法樂
住故乃至或為受用聖財故起曾得
無漏初靜慮現在前時彼勢分尚不
及自第二剎那况能修餘未來功德

然現前位即是習修故得名修无漏
初靜慮若未得无漏初靜慮現在前
而不修淨者謂依初靜慮入正性離
生苦集滅現觀各三心頃道現觀四
心頃聖者依初靜慮離初靜慮乃至
無所有處添九無間道九解脫道時
及離非想非非想處添九无間道八
解脫道時信勝解依初靜慮練根作
見至無間道解脫道時有說除解脫
道時以此時亦修世俗道故如是說
者余時唯修无漏道以同見道得果
故時解脫阿羅漢依初靜慮練根作
不動九无間道八解脫道時於如是
時起未曾得无漏初靜慮現在前而
不修淨若未得非初靜慮世俗智現
在前而修无漏初靜慮非淨者此中
餘地以智名說即從第二靜慮近分
乃至非想非非想處謂聖者以世俗
道離初靜慮添若即第二靜慮近分
為加行彼加行道九无間道九解脫
道時即聖者依第二靜慮近分起三
无量初二解脫前四勝處不淨觀持
息念念住三義觀時即聖者依第二

靜慮為離第二靜慮乃至非想非非
想處。染若世俗為加行。彼加行道時
依第二靜慮信勝解。練根作見至時
解脫練根作不動。若世俗為加行。彼
加行道時雜修第二靜慮中間心時
即聖者依第二靜慮引發五通諸加
行道。五无間道二解脫道及世俗他
心智通解脫道時。即聖者依第二靜
慮起四無量初二解脫前四勝處不
淨觀。世俗念住三義觀七處善有說
亦起持息念時。依第二靜慮起无尋
解及世俗無尋解。增長時依第二靜
慮起空空无願無願无相無相及增
長時。即聖者以世俗道離第二靜慮
染若即第三靜慮近分為加行。彼加
行道九无間道九解脫道時。即聖者
依第三靜慮近分起三無量不淨觀
持息念念住三義觀。時即聖者依第
三靜慮為離第三靜慮乃至非想非
非想處。染若世俗為加行。彼加行道
時依第三靜慮信勝解。練根作見至
乃至起空空无願無願无相無相及
增長時。廣如第二靜慮說差別者。除

解脫勝處喜无量餘皆如前即聖者
以世俗道離第三靜慮染若即第四
靜慮近分為加行彼加行道九元間
道九解脫道時即聖者依第四靜慮
近分起三無量淨解脫後四勝處前
八遍處不淨觀念住三義觀時即聖
者依第四靜慮為離第四靜慮乃至
非想非非想處染若世俗為加行彼
加行道時依第四靜慮信勝解練根
作見至時解脫練根作不動若世俗
為加行彼加行道時雜修第四靜慮
中間心時即聖者依第四靜慮引發
五通諸加行道五無間道二解脫道
及世俗他心智通解脫道時即聖者
依第四靜慮起三无量淨解脫後四
勝處前八遍處不淨觀世俗念住三
義觀七處善時依第四靜慮起无尋
解及世俗无尋解增長時起无諍頤
智邊際定及增長時依第四靜慮起
空空无願無願无相無相及增長時
即聖者以世俗道離第四靜慮染若
即空无邊處近分為加行彼加行道
九無間道九解脫道時即聖者依空

無邊處為離空無邊處乃至非想非
非想處染若世俗為加行彼加行道
時依空無邊處時解脫阿羅漢練根
作不動若世俗為加行彼加行道時
即聖者起空無邊處世俗解脫遍處
世俗念住時依空無邊處起二无尋
解及世俗无尋解增長時依空無邊
處起空空無願无願無相无相及增
長時即聖者以世俗道離空無邊處
染若即識无邊處近分為加行彼加
行道九無間道九解脫道時即聖者
依識无邊處為離識無邊處乃至非
想非非想處染若世俗為加行彼加
行道時餘廣如空無邊處說即聖者
以世俗道離識无邊處染若即无所
有處近分為加行彼加行道九无間
道九解脫道時即聖者依无所處
為離无所處及非想非非想處染
若世俗為加行彼加行道時餘亦廣
如空无邊處說差別者除遍處即聖
者以世俗道離无所處染若即非
想非非想處近分為加行彼加行道
九無間道九解脫道時即聖者依非

想非非想處為離非想非非想處深
小行道時時解脫阿羅漢練根作不
動以非想非非想處為加行彼加行
道時即聖者起非想非非想解脫念
住時依非想非非想處起二元尋解
空空无願無願无相無相及增長時
起入滅定想微細心時於如是時起
未曾得非初靜慮世俗智現在前而
修无漏初靜慮非淨及未得非初靜
慮無漏智現在前而修无漏初靜慮
非淨者此中餘地以智名說即從未
至定除初靜慮乃至无所有處謂已
離欲染依未至定入正性離生道類
智時依未至定離初靜慮乃至無所
有處染一切无間解脫道時離非想
非非想處染无間道入解脫道時
已離欲染信勝解依未至定練根作
見至無間解脫道時時解脫阿羅漢
依未至定練根作不動无間道入
解脫道時依靜慮中間入正性離生
心集滅現觀各三心須道現觀四心
須依靜慮中間離初靜慮乃至无所
有處染一切无間解脫道時離非想

非非想處深九無間道八解脫道時
住靜慮中間信勝解練根作見至无
間解脫道時時解脫阿羅漢練根作
不動九無間道八解脫道時依第二
靜慮入正性離生苦集滅現觀各三
心頃道現觀四心頃依第二靜慮離
第二靜慮乃至无所有處深若无漏
為加行一切加行無間解脫道時離
非想非非想處深若无漏為加行諸
加行道九无間道八解脫道時依第
二靜慮信勝解練根作見至若无漏
為加行彼加行無間解脫道時時解
脫阿羅漢練根作不動若無漏為加
行彼加行道九无間道八解脫道時
雜修第二靜慮初後心時依第二靜
慮起無漏他心智通无漏念住及無
漏二无碍解增長時如依第二靜慮
如是依第三靜慮依第四靜慮廣說
亦尔差別者即離彼上染依空无邊
處離空无邊處乃至无所有處深若
无漏為加行一切加行無間解脫道
時離非想非非想處深若无漏為加
行彼加行道九无間道八解脫道時

依空無邊處時解脫阿羅漢練根作
不動若无漏為加行彼加行道九无
間道八解脫道時起无漏空無邊處
解脫无漏念住及無漏二無尋解增
長時如依空無邊處如是依識无邊
處依无所有處亦尔差別者即離彼
上染於如是時起未曾得非初靜慮
无漏智現在前而修無漏初靜慮非
淨有修淨初靜慮亦无漏謂未得淨
初靜慮現在前而修無漏若未得无
漏初靜慮現在前而修淨若未得非
初靜慮世俗智无漏智彼現在前而
修淨初靜慮及無漏若未得淨初靜
慮現在前而修无漏者謂聖者以世
俗道離欲界染寂後起根本地解脫
道時即聖者依初靜慮為離初靜慮
乃至非想非非想處染若世俗為加
行彼加行道時依初靜慮信勝解練
根作見至時解脫練根作不動若世
俗為加行彼加行道時離修初靜慮
中間心時即聖者依初靜慮引發五
通諸加行道五无間道二解脫道及
世俗他心智通解脫道時即聖者依

初靜慮起四無量初二 脫前四勝
處不淨觀世俗念住三善觀七處善
有說亦起持息念時依初靜慮起无
尋解及世俗無尋解增長時依初靜
慮起空空无願無願无相無相及增
長時於如是時起未曾得淨初靜慮
現在前而修无漏若未得無漏初靜
慮現在前而修淨者謂依初靜慮入
正性離生苦集滅現觀各一心頃若
以無漏道離欲界染寂後起根本地
解脫道時依初靜慮為離初靜慮乃
至非想非非想處染若无漏為加行
彼加行道時依初靜慮得阿羅漢果
初盡智起時依初靜慮信勝解練根
作見至若无漏為加行彼加行道時
時解脫阿羅漢練根作不動若无漏
為加行彼加行道及寂後解脫道時
雜修初靜慮初後心時依初靜慮起
無漏他心智通无漏念住无漏無尋
解增長時於如是時起未曾得无漏
初靜慮現在前而修淨若未得非初
靜慮世俗智現在前而修淨初靜慮
及無漏者此中餘地以智名說即未

至定靜慮中間謂聖者以世俗道離欲界染即依未至定起寂後解脫道時依未至定為離初靜慮乃至非想非非想處染若世俗為加行彼加行道時依未至定已離欲染聖者為加行彼加行道時已離欲染聖者依未至定起三无量初二解脫前四勝處不淨觀持息念世俗念住三義觀七處善起無尋解及世俗无尋解增長時起空空無願无願無相无相及增長時即聖者依靜慮中間為離初靜慮乃至非想非非想處染若世俗為加行彼加行道時依靜慮中間信勝解練根作見至時解脫練根作不動若世俗為加行彼加行道時即聖者依靜慮中間起三无量初二解脫前四勝處不淨觀持息念世俗念住三義觀七處善起无尋解及世俗无尋解增長時起空空無願无願無相無相及增長時於如是時起未曾得非初靜慮世俗智現在前而修淨初靜慮及無漏及未得非初靜慮

漏智現在前而修淨初靜慮及无漏
者此中餘地以智名說即從未至定
除初靜慮乃至无所有處謂以无漏
道離欲界染即依未至定起寂後解
脫道時依未至定為離初靜慮乃至
非想非非想處染若无漏為加行彼
加行道時依未至定得阿羅漢果初
盡智起時依未至定已離欲染信勝
解練根作見至若无漏為加行彼加
行道時時解脫練根作不動若无漏
為加行彼加行道及寂後解脫道時
已離欲染聖者依未至定起无漏念
住及无漏無尋解增長時依靜慮中
間入正性離生苦集滅現觀各一心
頃依靜慮中間為離初靜慮乃至非
想非非想處染若无漏為加行彼加
行道時依靜慮中間得阿羅漢果初
盡智起時依靜慮中間信勝解練根
作見至若无漏為加行彼加行道時
時解脫練根作不動若无漏為加行
彼加行道及寂後解脫道時依靜慮
中間起无漏念住及無漏无尋解增
長時依第二靜慮入正性離生苦集

滅現觀各一心頃依第二靜慮得阿
羅漢果初盡智起時依第二靜慮時
解脫練根作不動取後解脫道時如
說依第二靜慮依第三第四靜慮亦
應如是說依空無邊處得阿羅漢果
初盡智起時依空無邊處時解脫練
根作不動取後解脫道時如說依空
無邊處依識無邊處無所有處亦應
如是說於如是時起未曾得非初靜
慮無漏智現在前而修淨初靜慮及
無漏

邊有部發智大毘婆沙論卷第一百六十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

新羅國大藏都監奉勅雕造

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

定蘊第七中緣納息第三之三

有不修淨初靜慮亦非无漏謂已得
非初靜慮世俗智无漏智現在前若
未得非初靜慮世俗智无漏智彼現
在前而不修淨初靜慮及无漏若一
切涂汙心无記心現在前若住无想
定滅盡定生無想天已得非初靜慮
世俗智現在前者此中餘地以智名
說即從欲界未至定除初靜慮乃至
非想非非想處謂此諸地曾得世俗
功德現在前時彼勢分尚不及自第
二剎那况能修餘未來功德又非初
靜慮故於淨無漏初靜慮俱无修義
已得非初靜慮無漏智現在前者此
中餘地亦以智名說即從未至定除
初靜慮乃至无所有處謂此諸地曾
得无漏功德現在前時彼勢分尚不
及自第二剎那况能修餘未來功德
又非初靜慮故於淨無漏初靜慮

無修義若未得非初靜慮世俗智現在前而不修淨初靜慮及無漏者此中餘地亦以智名說即從欲界未至定除初靜慮乃至非想非非想處謂異生起欲界未曾得不淨觀持息念念住三義觀及餘聞思所成慧現在前時異生離欲界染諸加行道九無間道八解脫道時即異生未離欲染依未至定起三無量初二解脫前四勝處不淨觀持息念念住三義觀癘頂忍世第一法時已離欲染依未至定起煖頂忍世第一法時依靜慮中間起煖頂忍世第一法時即異生依第二靜慮近分為加行離初靜慮染彼加行道九無間道九解脫道時即異生依第二靜慮引發五通諸加行道五無間道三解脫道時起四無量義觀煖頂忍世第一法有說亦起持息念時即異生離第二靜慮染一切加行無間解脫道時即異生依第三靜慮引發五通諸加行道五無間道三解脫道時起三無量不淨觀念住

三義觀煖頂忍世第一法有說云然
持息念時即異生離第三靜慮染一
切加行無間解脫道時即異生依第
四靜慮引發五通諸加行道五無間
道三解脫道時起三無量淨解脫後
四勝處前八遍處不淨觀念住三義
觀煖頂忍世第一法時即異生離第
四靜慮染一切加行無間解脫道時
即異生起空無邊處解脫遍處及念
住時即異生離空無邊處識無邊處
無所有處染一切加行無間解脫道
時即異生起識無邊處無所有處非
想非非想處解脫念住及識無邊處
遍處時若諸聖者起欲界未曾得不
淨觀持息念念住三義觀及餘聞思
所成慧現在前時即聖者以世俗道
離欲界染若世俗為加行諸加行道
九無間道八解脫道時以無漏道離
欲界染若世俗為加行彼加行道時
未離欲染信勝解練根作見至若世
俗為加行彼加行道時即聖者未離
欲染依未至定起三無量初二解脫
前四勝處不淨觀持息念世俗念住

三義觀七處善時起入滅定微微心
時於如是時起未曾得非初靜慮世
俗智現在前不修淨初靜慮及无漏
若未得非初靜慮无漏智現在前而
不修淨初靜慮及無漏者此中餘地
亦以智名說謂未離欲染入正性離
生四諦現觀各四心頃已離欲染依
未至定入正性離生苦集滅現觀各
四心頃道現觀三心頃以無漏道離
欲界染若無漏為加行諸加行道九
无間道八解脫道時未離欲染信勝
解練根作見至若无漏為加行彼加
行無間解脫道時未離欲染起無漏
念住時於如是時起未曾得非初靜
慮无漏智現在前不修淨初靜慮及
无漏若一切染汙心現在前者謂三
界煩惱隨煩惱相應心以彼順退體
性沉重懈怠相應要順勝進體性輕
舉精進相應方能修故一切無記心現
在前者謂三界无覆無記心以彼不堅
不住不實其性羸劣如朽敗種要堅
住實其性強盛方能修故若住无想定
滅盡定者以彼无心要由有心方能

修故生无想天者有說彼天盡衆同
分善心不起有說彼天善心雖起而
非修所依故无修義此中但說生在修
地而不修者然生餘處亦有不修易
知故不說如說初靜慮第二第三靜慮
說亦如是以此諸地於離下地染寂
後解脫道時皆有入根本地有不入故
若修淨第四靜慮彼亦修无漏耶誤
修无漏第四靜慮彼亦修淨耶答應
作四句有修淨第四靜慮非无漏謂
已得淨第四靜慮現在前若未得淨
第四靜慮現在前而不修無漏已得
淨第四靜慮現在前者謂異生及聖
者或學乃至或如來為現法樂住等
故起曾得世俗第四靜慮現在前時
彼勢分尚不及自第二剎那况能修
餘未來功德然現前位即是習修故
得名修淨第四靜慮若未得淨第四
靜慮現在前而不修无漏者謂異生
離第三靜慮染寂後解脫道及為離
第四靜慮染若第四靜慮為加行彼
加行道時即異生依第四靜慮引發
五通諸加行道五无間道三解脫道

此之三無量淨解脫後四勝處前八
過處不淨觀念住三義觀熾頂忍世
第一法時於如是時起未曾得淨第
四靜慮現在前而不修无漏有修無
漏第四靜慮非淨謂已得無漏第四
靜慮現在前若未得無漏第四靜慮
現在前而不修淨若未得非第四靜
慮世俗智及未得非第四靜慮无漏
智彼現在前而修无漏第四靜慮非
淨已得無漏第四靜慮現在前者謂
諸聖者或學乃至或如來為現法樂
住等故起曾得无漏第四靜慮現在
前時彼勢分尚不及自第二剎那况
能修餘未來功德然現前位即是習
修故得名修无漏第四靜慮若未得
无漏第四靜慮現在前而不修淨者
謂依第四靜慮入正性離生苦集滅
現觀各三心頃道現觀四心頃聖者
依第四靜慮離第四靜慮乃至无所
有處滌一切无間解脫道時離非想
非非想處滌九无間道八解脫道時
依第四靜慮信勝解練根作見至无
間解脫道時時解脫阿羅漢練根作

不動九無間道八解脫道時放如是
比起未曾得无漏第四靜慮現在前
而不修淨若未得非第四靜慮世俗
智現在前而修无漏第四靜慮非淨
者此中餘地以智名說即從未至定
除第四靜慮乃至非想非非想處謂
聖者依未至定為離第四靜慮乃至
非想非非想處染若世俗為加行彼
加行道時依未至定已離第三靜慮
染信勝解練根作見至時解脫練根
作不動若世俗為加行彼加行道時
已離第三靜慮染聖者依未至定起
三無量初二解脫前四勝處不淨觀
持息念世俗念住三義觀七處善時
起無尋解及世俗无尋解增長時起
空空无願無願无相無相及增長時
即聖者依初靜慮為離第四靜慮乃
三非想非非想處染若世俗為加行
彼加行道時依初靜慮已離第三靜
慮染信勝解練根作見至時解脫練
根作不動若世俗為加行彼加行道
所離修初靜慮中間心時已離第三
靜慮染聖者依初靜慮引發五通諸

加行道五无間道二解脫道及世俗
他心智通解脫道時即彼依初靜慮
起四无量初二解脫前四勝處不淨
觀世俗念住三義觀七處善有說亦
起持息念時起無尋解及世俗无尋
解增長時起空空無願无願無相无
相及增長時即聖者依靜慮中間為
離第四靜慮乃至非想非非想處漆
若世俗為加行彼加行道時依靜慮
中間已離第三靜慮漆信勝解練根
作見至時解脫練根作不動若世俗
為加行彼加行道時已離第三靜慮
漆聖者依靜慮中間起三无量初二
解脫前四勝處不淨觀持息念世俗
念住三義觀七處善時起无尋解及
世俗无尋解增長時起空空無願无
願無相无相及增長時如說依初靜
慮如是依第二靜慮第三靜慮說亦
尔差別者依第三靜慮除喜无量初
二解脫前四勝處餘皆如前說即聖
者以世俗道離第四靜慮漆若即以
空无邊處近分為加行一切加行无
間解脫道時即彼以世俗道離空無

之度識無邊處無所有處漆若世俗
為加行一切加行無間解脫道時即
彼依无色定以無漏道離四无色漆
若世俗為加行彼加行道時依无色
定時解脫阿羅漢練根作不動若世
俗為加行彼加行道時即聖者起无
色世俗解脫及後二遍處時即彼依
無色定起世俗念住二无尋解及世
俗二无尋解增長時起空空无願無
願無相无相及增長時起入滅定想
微細心時於如是時起未曾得非第
四靜慮世俗智現在前而修无漏第
四靜慮非淨及未得非第四靜慮無
漏智現在前而修无漏第四靜慮非
淨者此中餘地以智名說即從未至
定除第四靜慮乃至无所有處謂依
未至定離第四靜慮乃至無所有處
漆若无漏為加行一切加行无間解
脫道時離非想非非想處漆若無漏
為加行彼加行道九无間道八解脫
道時依未至定已離第三靜慮漆信
勝解練根作見至若无漏為加行彼
加行无間解脫道時時解脫阿羅漢

練根作不動若無漏為加行彼加行
道九无間道八解脫道時即聖者已
離第三靜慮染依未至定起无漏念
住无漏無尋解增長時即聖者依初
靜慮離第四靜慮乃至无所有處染
若无漏為加行一切加行無間解脫
道時離非非想處染若无漏為
加行彼加行道九无間道八解脫道
時依初靜慮已離第三靜慮染信勝
解練根作見至若无漏為加行彼加
行無間解脫道時時解脫阿羅漢練
根作不動若无漏為加行彼加行道
九无間道八解脫道時離修初靜慮
初後心時即聖者已離第三靜慮染
依初靜慮起无漏他心智通无漏念
住及無漏无尋解增長時靜慮中間
如未至定說第二第三靜慮如初靜
慮說即聖者依空无邊處離空无邊
處乃至无所有處染若无漏為加行
一切加行無間解脫道時離非想非
非想處染若无漏為加行彼加行道
九无間道八解脫道時依空无邊處
時解脫阿羅漢練根作不動若無漏

為加行彼加行道九无間道八解脫
道時起无漏空無邊處解脫依空无
邊處起無漏念住及無漏二無尋解
增長時如說依空無邊處如是依識
無邊處无所有處亦尔差別者即離
彼上染於如是時起未曾得非第四
靜慮无漏智現在前而修无漏第四
靜慮非淨有修淨第四靜慮亦无漏
謂未得淨第四靜慮現在前而修無
漏若未得無漏第四靜慮現在前而
修淨若未得非第四靜慮无漏智現
在前而修淨第四靜慮及無漏未得
淨第四靜慮現在前而修无漏者謂
聖者以世俗道離第三靜慮染寂後
解脫道時即彼依第四靜慮為離第
四靜慮乃至非想非非想處染若世
俗為加行彼加行道時依第四靜慮
信勝解練根作見至時解脫練根作
不動若世俗為加行彼加行道時雜
修第四靜慮中間心時即聖者依第
四靜慮引發五通諸加行道五无間
道二解脫道及世俗他心智通解脫
道時即聖者依第四靜慮起三无量

云解脫後四勝處前八通處不淨門
世俗念住三義觀七處善時依第四
靜慮起无尋解及世俗无尋解增長
時起無諍願智邊際定及增長時依
第四靜慮起空空无願無願无相無
相及增長時於如是時起未曾得淨
第四靜慮現在前而修无漏若未得
無漏第四靜慮現在前而修淨者謂
依第四靜慮入正性離生苦集滅現
觀各一心頃依第四靜慮為離第四
靜慮乃至非想非非想處若无漏
為加行彼如行道時依第四靜慮得
阿羅漢果初盡智起時依第四靜慮
信勝解練根作見至若无漏為加行
彼如行道時時解脫阿羅漢練根作
不動若无漏為加行彼如行道及寂
後解脫道時雜修第四靜慮初後心
時依第四靜慮起无漏他心智通无
漏念住及无漏無尋解增長時於如
是時起未曾得無漏第四靜慮現在
前而修淨若未得非第四靜慮无漏
智現在前而修淨第四靜慮及無漏
者此中餘地以智名說即供未至定

除第四靜慮乃至無所有處謂依未
至定乃至第三靜慮離第三靜慮染
寂後解脫道時即依彼地得阿羅漢
果初盡智時及依彼地時解脫阿羅
漢練根作不動寂後解脫道時依无
色定得阿羅漢果初盡智時即依彼
地時解脫阿羅漢練根作不動寂後
解脫道時於如是時起未曾得非第
四靜慮無漏智現在前而修淨第四
靜慮及无漏有不修淨第四靜慮亦
非無漏謂已得非第四靜慮世俗智
无漏智現在前若未得非第四靜慮
世俗智無漏智彼現在前而不修淨
第四靜慮及無漏若一切染汙心无
記心現在前若住无想定滅盡定生
無想天已得非第四靜慮世俗智現
在前者此中餘地以智名說即從未
至定除第四靜慮乃至非想非非想
處謂此諸地曾得世俗功德現在前
時彼勢分尚不及自第二剎那況能
修餘未來功德又非第四靜慮故於
淨無漏第四靜慮俱无修義已得非
第四靜慮無漏智現在前者此中亦

以智名而說餘地即從未至定除等
四靜慮乃至無所有處謂此諸地曾
待無漏功德現在前時彼勢分尚不
及自第二剎那況能修餘未來功德
又非第四靜慮故於淨无漏第四靜
慮俱无修義

若未得非第四靜慮世俗智現在前
而不修淨第四靜慮及无漏者此中
亦說餘地名智即從欲界除第四靜
慮乃至非想非非想處謂異生起欲
界未曾得不淨觀持息念念住三義
觀及餘聞思所成慧現在前時即異
生離欲界染一切加行无間解脫道
時即異生依未至定起三無量初二
解脫前四勝處不淨觀持息念念住
三義觀煖頂忍世第一法時即異生
依初靜慮為離初靜慮染起加行道
時依初靜慮引發五通諸加行道五
無間道三解脫道時起四無量初二
解脫前四勝處不淨觀念住三義觀
煖頂忍世第一法有說亦起持息念
時即異生依靜慮中間為離初靜慮
染起加行道時依靜慮中間起三无

是初二解脫前四勝處不淨觀持白
念念住三義觀燭頂忍世第一法時
必說依初靜慮如是依第二靜慮第
三靜慮說亦尔差別者即離彼上染
及第三靜慮除解脫勝處喜无量即
異生依第四靜慮近分離第三靜慮
染彼加行道九無間道八解脫道時
即異生依空無邊處近分離第四靜
慮染彼加行道九無間道八解脫道
時即異生依空無邊處起離下地染
第九解脫道及起為離自地染加行
道時起空無邊處解脫遍處及念住
時即異生依識無邊處近分離空無
邊處染彼加行道九無間道八解脫
道時如依空無邊處如是依識無邊
處无所有處亦尔差別者无所有處
除遍處即異生依非想非非想處近
分離无所有處染彼加行道九無間
道八解脫道時即異生依非想非非
想處起離下地染第九解脫道及
起非想非非想處解脫及念住時若
聖者起欲界未曾得不淨觀持息念
念住三義觀及餘聞思所成慧現不

前時即彼聖者以世俗道離欲界乃至第二靜慮染若世俗為加行一切加行无間解脫道時以无漏道離欲界乃至第二靜慮染若世俗為加行第三靜慮染若世俗為加行彼加行道時即彼聖者以世俗道離道无間道八解脫道時以无漏道離第三靜慮染若世俗為加行彼加行道時未離第三靜慮染信勝解依未至定練根作見至若世俗為加行彼加行道時即彼聖者未離第三靜慮染依未至定起三無量初二解脫前四勝處不淨觀持息念世俗念住三義觀七處善時未離第三靜慮染信勝解依初靜慮練根作見至若世俗為加行彼加行道時即彼聖者未離第三靜慮染依初靜慮引發五通諸加行道无間道二解脫道及世俗他心智通解脫道時即彼依初靜慮起四无量初二解脫前四勝處不淨觀世俗念住三義觀七處善有說亦起持息念時未離第三靜慮染信勝解依靜慮中間練根作見至若世

俗為加行彼加行道時即彼聖者未
離第三靜慮染依靜慮中間起三无
量初二解脫前四勝處不淨觀持息
念世俗念住三義觀七處善時未離
第三靜慮染信勝解依第二靜慮練
根作見至若世俗為加行彼加行道
時即彼聖者未離第三靜慮染依第
二靜慮引發五通諸加行道五無間
道二解脫道及世俗他心智通解脫
道時即依第二靜慮起四无量初二
解脫前四勝處不淨觀世俗念住三
義觀七處善有說亦起持息念時未
離第三靜慮染信勝解依第三靜慮
練根作見至若世俗為加行彼加行
道時即彼聖者未離第三靜慮染依
第三靜慮引發五通諸加行道五无
間道三解脫道及世俗他心智通解
脫道時即依第三靜慮起三天量不
淨觀世俗念住三義觀七處善有說
亦起持息念時起入滅定微微心時
於如是時起未曾得非第四靜慮世
俗智現在前不修淨第四靜慮及无
漏及未得非第四靜慮无漏智現在

或有不修淨第四靜慮及無漏者此
中餘地亦以智名說即從未至定乃
至第三靜慮謂依未至定乃至第三
靜慮入正性離生四諦現觀各四心
頃以無漏道離欲界染若無漏為加
行一切加行無間解脫道時以世俗
道離欲界染若無漏為加行彼加行
這時依未至定離初第二靜慮染若
無漏為加行一切加行無間解脫道
時離第三靜慮染若無漏為加行彼
加行道元無間道八解脫道時未離
第三靜慮染信勝解依未至定練根
作見至若無漏為加行彼一切加行
元間解脫道時即彼聖者未離第三
靜慮染依未至定起無漏念住時依
初靜慮練初第二靜慮染若無漏為
加行一切加行無間解脫道時離第
三靜慮染若無漏為加行彼加行道
元無間道八解脫道時未離第三靜慮
染信勝解依初靜慮練根作見至若元
間解脫道時即彼聖者未離第三靜慮
染依初靜慮練初第二靜慮染若無
漏為加行一切加行無間解脫道時
即彼聖者未離第三靜慮染依初靜
慮起無漏念住時依初

慮中間離初第二靜慮染若無漏為
加行一切加行無間解脫道時離第
三靜慮染若元漏為加行彼加行道
九無間道八解脫道時未離第三靜
慮染信勝解依靜慮中間練根作具
至若無漏為加行彼加行無間解脫
道時即彼聖者未離第三靜慮染依
靜慮中間起元漏念住時依第二靜
慮離第二靜慮染若元漏為加行一
切加行無間解脫道時離第三靜慮
染若元漏為加行彼加行道九無間
道八解脫道時未離第三靜慮染信
勝解依第二靜慮練根作具至若元
漏為加行彼加行無間解脫道時即
彼聖者未離第三靜慮染依第二靜
慮起元漏他心智通及無漏念住時
依第三靜慮離第三靜慮染若無漏
為加行彼加行道九無間道八解脫
道時未離第三靜慮染信勝解依第
二靜慮練根作具至若無漏為加行
彼加行無間解脫道時即彼聖者未
離第三靜慮染依第三靜慮起元漏
他心智通及無漏念住時於如是時

起亦已得非第四靜慮無漏智現在
前而不修淨第四靜慮及无漏若一
切染汙心乃至生無想天者如前初
靜慮中說如說第四靜慮乃至无所
有處說亦如是以此諸地於離下地
染寂後解脫道時皆必入根本地故
問何故依近分離欲界乃至第二靜
慮染寂後解脫道或即近分或入根
本離第三靜慮乃至無所有處染寂
後解脫道決定入根本地耶答下三
近分與根本地受有差別故於求得
根本地時有即能入者有不能入者
上五近分與根本地受無差別故於
求得根本地時定即能入諸瑜伽師
依近分地離下染者必於自根本地
生欣樂心力能起者必即起故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百六十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百六十五

性

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

定蘊第七中緣納息第二之四

若寂初入無漏初靜慮乃至廣說初
有四種一入正性決定初二得果初
三轉染初四轉根初此中依二初等
論謂得果及轉根得果初者謂得阿
羅漢果初盡智時轉根初者謂時解
脫阿羅漢緣投作不動寂後解脫道
時問何故於四初中但依二初作論
答若今時修一切地功德者此中依
之作論唯二初位能如是修故依作
論若寂初入无漏初靜慮念時所得
諸餘未來無漏心心所法彼一切當
言有尋有伺耶答彼或有尋有伺或
無尋唯伺或无尋無伺有尋有伺者
謂所修未至定及初靜慮无尋唯伺
者謂所修善處中間无尋無伺者謂
所修上三靜慮下三無色若寂初入
无漏第二靜慮念時所得諸餘未來
无漏心心所法彼一切當言喜樂

應耶答復或樂根相應或喜根相應
或捨根相應樂根相應者謂所修第
二靜慮喜根相應者謂所修初及第
三靜慮捨根相應者謂所修未至定
靜慮中間第四靜慮下三無色若寧
初入无漏第三靜慮今時所得諸餘
未來无漏心心所法彼一切當言樂
根相應耶答彼或樂根相應或喜根
相應或捨根相應義如前釋若寧初
入無漏第四靜慮今時所得諸餘未
來无漏心心所法彼一切當言捨根
相應耶答彼或樂根相應或喜根相
應或捨根相應義如前釋若寧初入
無漏空无邊處今時所得諸餘未來
无漏心心所法彼一切當言空无邊
處攝耶答彼或空无邊處攝或識無
邊處攝或無所有處攝空无邊處攝
者謂所修空无邊處識無邊處攝者
謂所修識無邊處无所有處攝者謂
所修無所有處若寧初入无漏識無
邊處今時所得諸餘未來无漏心心
所法彼一切當言識无邊處攝耶答
彼或空无邊處攝或識無邊處攝或

无所有處攝義如前釋若寂初入無漏無所有處今時所得諸餘未來无漏心心所法彼一切當言无所有處攝耶答彼或空无邊處攝或識無邊處攝或无所有處攝義如前釋問何故此中於靜慮問相應於无色問攝答彼作論者意欲令故隨彼意而作論但不違法相便不應責有說於靜慮无色並應俱問而不問者當知此義有餘有說為現種種文種種說由種種文種種說故義則易解有說為現二門一路二階二炷二明二光二種文影如於靜慮說相應於无色亦尔如於无色說攝於靜慮亦尔有說靜慮處顯易見易知故問相應无色微細難了難覺故但問攝有說靜慮有種種相乎不相似故問相應无色不尔故但問攝有說靜慮有種種受種種根故問相應无色不尔有說靜慮有多功德多勝利故問相應无色不尔有說靜慮有遍緣智故問相應无色但有緣自上智故但問攝問何故此中於靜慮亦攝无色於無色不

攝靜慮耶答彼作論者意欲念故乃
三廣說有說於靜慮无色並應俱攝
而不說攝者當知此義有餘有說為
現種種文種種說由種種文種種說
故義則易解有說為現二門二略二
影二光乃至廣說有說无色依屬靜
慮以先得靜慮後得无色故於靜慮
亦攝无色靜慮不依屬無色故於无
色不攝靜慮有說於靜慮亦不攝無
色以無尋无伺等言有別意故謂无
尋无伺者唯說後三靜慮捨根相應
者唯說未至靜慮中間及第四靜慮
以靜慮无色其相各異雖互相修而
不相攝有說於无色亦應攝靜慮應
作是說或未至定攝乃至或无所有
處攝而不說者欲顯无色非入靜慮
加行以靜慮現前不必因无色故有
說生靜慮地能起无色生無色地不
能起靜慮有說聖者生靜慮後客生
無色生无色後無客生靜慮是故於
靜慮攝無色於无色不攝靜慮

亦知攝於靜慮乃至廣說問何故作
一論答欲止辭喻者意以彼於緣性

中不明了故說緣非實有今欲顯示
諸緣自性令知諸緣皆是實有故作
斯論味相應初靜慮與味相應初靜
慮等為幾緣答與自地味相應為因
等無間所緣增上因者三因即相應
俱有同類因等无間者謂味相應初
靜慮等无間味相應初靜慮現在前
所緣者謂味相應初靜慮與味相應
初靜慮為所緣增上者謂不尋生及
唯无障此中因緣如種子法等无間
緣如開避法所緣緣如任杖法增上
緣增上等無間者謂味相應初靜慮
等无間淨初靜慮現在前如愛見慢
疑上靜慮者煩惱等无間淨定現在
前此則慈說若別說者淨有四種謂
順退分順住分順勝進分順定擇分
此中有說味相應等无間唯順退分
現在前有說亦起順住分所緣者謂
味相應初靜慮與淨初靜慮為所緣
增上者謂不尋生及唯无障非因者
以染汙法與善法非如種子法故由
此義故味相應與自地淨若總說為

三緣若別說或三或二謂與前二分
為三緣與後二分為二緣與自地无
漏為所緣增上所緣者謂與苦集類
忍類智品為所緣增上者如前說非
因者有漏法與无漏法非如種子法
故非等无間者煩惱等无間不起聖
道現在前故由此義故味相應與自
地無漏若惣說為二緣若別說或二
或一謂與苦集類忍智品為二緣與
滅道類忍類智品及一切法忍法智
品為一緣與淨無漏上三靜慮為所
緣增上所緣者彼緣下地味相應故
增上者謂不尋生及唯无障故非因
緣者染於不染非種子法故非等无
間緣者已離下染方能起上根本地
淨無漏故與餘為一增上餘謂味相
應上三靜慮及一切無色增上義如
前說非因緣者異界地法因果斷故
及異類法非種子故非等无間緣者
已離下染上地染方現前故及相違
故非所緣者上地煩惱及根本無色
不緣下地有漏法故淨初靜慮與淨
初靜慮等為幾緣答與自地淨為因

等無間所緣增上因者三因所增上
俱有同類因等無間者謂淨初靜慮
等無間淨初靜慮現在前所緣者謂
與淨初靜慮為所緣增上義如前說
此即總說若別說者淨有四分順退
分與順退分為四緣與順住分亦合
與餘二分為三緣除等無間順住分
與順住分為四緣與順勝進分亦合
與順退分為三緣除等無間與順
退分為三緣除因緣勝非劣因故順
勝進分與順勝進分為四緣與順退
擇分亦合與順退分有說但為所緣
增上順勝進分無間順退分不現前
故如是說者亦現在前是故與順退
分為三緣除因緣以彼劣故與順住
分亦合順退擇分與順退分為四
緣與順退分為所緣增上與順住分
有說但為所緣增上以順退擇分無
間順住分不現在前故如是說者亦
現在前是故與彼為三緣除因緣與
順勝進分亦合與自地無漏為等无
間所緣增上等無間者謂淨初靜慮
等无間無漏初靜慮現在前此但從

心法擇分有說亦從順勝進分所經
者謂與无漏初靜慮為所緣增上者
如前說非因緣者有漏法非无漏因
故與自地味相應為等無間所緣增
上等無間者如愛見慢疑上靜慮者
淨定等無間煩惱現在前當知此從
順退分或順住分起由已離未離自
地染者起自地煩惱有差別故所緣
者味著自地淨靜慮故餘如前說與
淨無漏第二第三靜慮為等无間所
緣增上等无間者於第二順次入故
於第三順起入故當知從順勝進分
入上淨非餘餘如前說與淨無漏第
四靜慮為所緣增上无等無間者以
極遠故餘如前說與餘為一增上餘
謂味相應三靜慮及一切無色增上
義如前說是中差別者謂與淨無漏
无色非等无間者以極遠故餘如前
說問亦有等無間緣謂初靜慮善心
命終生上地時此中何故不說答應
說與彼為等無間增上而不說者當
知義則有餘有說此定蘊中唯說定
苦及定煩惱命終結生但是生善

生煩惱是故不說有說此定慈心唯
說此不善及煩惱命終結生唯住正
分不住根本是以不說无漏初靜慮
與无漏初靜慮等為幾緣答與自地
無漏為因等无間所緣增上因者三
因即相應俱有同類因所緣者謂與
道忍道智品為所緣餘說如前此即
總說若別說者法智品與法智品為
四緣與類智品為三緣除所緣類智
品與類智品為四緣與法智品為三
緣除所緣苦集滅智品與苦集滅智
品為三緣除所緣與道智品為四緣
道智品與道智品為四緣與苦集滅
智品為三緣除所緣未知當知根只
與未知當知根品為四緣與已知根
品亦亦與具知根品為三緣除等无
間已知根品與已知根品為四緣與
具知根品亦亦與未知當知根品為
二緣除因等無間除因者後生於前
生非因故除等無間者修道等无間
見道不現在前故具知根品與具知
根品為四緣與未知當知根品及已
知根品為二緣除因等無間无漏六

智品與學類智品為一增上无學類
智品與學法智品為一增上是故以
總說故云與自地無漏為四緣若差
別說則有如是或四三二一與无漏
第二第三靜慮為因等無間所緣增
上以無漏法不墮界故異地為因緣
如前說與自地淨及淨第二第三靜
慮為等無間所緣增上此中於自地
淨有說除順退分與餘三分為等無
間有說唯與後二分為等無間於上
地淨亦尔如是說者漸次入時亦與
勝進分為等无間超越入時唯與順
次擇分為等無間問何故超越入時
唯順次擇分與無漏道等為等无間
緣餘時不尔答於超越時唯有猛盛
堅固善根能相引發順次擇分猛盛
堅固餘分不尔與淨第四靜慮及淨
無色為所緣增上以初靜慮類智品
是無色對治故與淨無色亦為所緣
餘如前說與無漏第四靜慮及無漏
無色為因所緣增上以無色道類智
品亦緣初靜慮類智品故餘如前說
三餘為增上餘謂與一切味相應增

上義如前說由無漏與味極相違故
無等无間貪不能緣無漏法故非所
緣無漏與染非種子法故非因問若
無漏與味極相違者云何作增上答
於无間起雖極相違而正生時去來
無障故得展轉平為增上

味相應第二靜慮與味相應第二靜
慮等為幾緣答與自地味相應為因
等無間所緣增上與淨初二靜慮為
等无間所緣增上與一切无漏靜慮
及淨第三第四靜慮為所緣增上與
餘為一增上餘謂味相應初第三第
四靜慮及一切無色此中與淨初靜
慮為等无間者謂瑜伽師第二靜慮
淨定無間起諸煩惱其心熱惱如為
火燒遂即歸投淨初靜慮故契經說
寧起厭作意俱初靜慮不起劣作意
俱第二靜慮問彼起何等淨初靜慮
有說起順住分以易起故有說起順
勝進分防護上地故又此所說與味
相應初靜慮為一增上問第二靜
慮染心命終生初靜慮則有等无間
緣何故不說答應說與彼為等无間

唯說根本地九無間道但是近分地
是故不說問何等元漏第三第四靜
慮與淨元漏無色為等無間耶答唯
類智品問何故非法智品有說法智
品依下緣下故謂法智品但依欲界
但緣欲界諸行及彼因彼滅彼對治
道淨無漏无色不尔故法智品非彼
等無間緣有說法智品但緣欲界及
彼滅道緣欲界及彼滅道无間不得
即緣無色地境以極遠故由此法智
品非无色等無間緣有說无色地非
法智品所依所緣及地故謂四靜慮
雖非法智品所依所緣而是法智品
地欲界雖非法智品地而是法智品
所依所緣諸无色地無如是事故非
法智品无間所起問何故淨元漏無
色但緣下地類智品道非法智品道
耶答法智品道非彼地對治故問豈
非法智品道亦對治彼耶答雖對治
彼而非根本亦非全是故不說謂雖
走彼修所斷法對治而非彼見所斷
法對治又雖滅道法智是彼對治而
非苦集法智有說類智品是彼三對

法智品是彼客對治故非彼所緣
然淨无漏靜慮無色或下或上无間
而起從下起者名順次順起從上起
者名逆次逆起同類起者名純異類
起者名雜地無間者名次地有間者
名起有間唯能越於一地是謂此處
略毗婆沙

問所說起定加行云何答修起定時
彼修定者先起欲界善心從此无間
入有漏初靜慮次入有漏第二靜慮
次第乃至入非想非非想處從彼還
入有漏无所有處次第乃至復還入
有漏初靜慮於此諸地循環修習今
善淳熟如王路已復入無漏初靜慮
次入無漏第二靜慮次第乃至入无
漏无所有處從彼還入无漏識無邊
處次第乃至復還入无漏初靜慮於
此諸地循環修習今善淳熟如王路
已復入有漏初靜慮從有漏初靜慮
起入有漏第三靜慮從有漏第三靜
慮起入有漏空无邊處從有漏空无
邊處起入有漏無所有處從有漏無
所有處還起入有漏空无邊處從有

無空無邊處起入有漏第三靜慮從
有漏第三靜慮起入有漏初靜慮於
此諸地循環修習令善淳熟如王路
已復入无漏初靜慮從无漏初靜慮
起入無漏第三靜慮從無漏第三靜
慮起入无漏空無邊處從无漏空無
邊處起入无漏無所有處從無漏无
所有處還起入无漏空無邊處從無
漏空无邊處起入無漏第三靜慮從
無漏第三靜慮起入无漏初靜慮於
此諸地循環修習令善淳熟猶如王
路齊此起定加行成滿從此復入有
漏初靜慮從有漏初靜慮起入無漏
第三靜慮從无漏第三靜慮起入有
漏空無邊處從有漏空無邊處起入
无漏無所有處從无漏无所有處還
起入有漏空无邊處從有漏空无邊
處起入无漏第三靜慮從无漏第三
靜慮起入有漏初靜慮如是名為起
定成滿有餘師說脩超定時先起欲
令善心從此無間入有漏初靜慮次
入有漏第二靜慮次第乃至入非想
非非想處從彼還入有漏无所有處

次第乃至復還入有漏初靜慮於此諸地善串習已復入無漏初靜慮次入無漏第二靜慮次第乃至入无漏无所有處從彼還入无漏識無邊處次第乃至復還入無漏初靜慮於此諸地善串習已復入有漏初靜慮次入無漏第二靜慮次入有漏空无邊處次入无漏識無邊處次入有漏无所有處從彼還入无漏識无邊處次入有漏初靜慮於此諸地善串習已復入无漏初靜慮次入有漏第二靜慮次入無漏第三靜慮次入有漏第四靜慮次入无漏空无邊處次入有漏識无邊處次入無漏无所有處次入非想非非想處從彼還入無漏无所有處次第乃至復還入无漏初靜慮於此諸地善串習已復入有漏初靜慮次入無漏第二靜慮次入有漏空无邊處次入有漏無所有處從有漏无邊處起入有漏無所有處從有漏無所有處還入有漏空无邊處心有

漏空无邊處起入有漏第三靜慮從
有漏第三靜慮起入有漏初靜慮於
此諸地善串習已復入無漏初靜慮
從无漏初靜慮起入无漏第三靜慮
從無漏第三靜慮起入無漏空无邊
處從無漏空无邊處起入无漏無所
有處從無漏无所有處還入无漏空
無邊處從无漏空無邊處起入无漏
第三靜慮從無漏第三靜慮起入無
漏初靜慮於此諸地善串修習是名
超定加行成滿從此復入有漏初靜
慮從有漏初靜慮起入無漏第三靜
慮從无漏第三靜慮起入有漏空无
邊處從有漏空无邊處起入無漏无
所有處從无漏無所有處還起入有
漏空無邊處從有漏空无邊處起入
无漏第三靜慮從無漏第三靜慮起
入有漏初靜慮從此復入无漏初靜
慮從无漏初靜慮起入有漏第三靜
慮從有漏第三靜慮起入无漏空無
邊處從無漏空無邊處起入有漏無
所有處從有漏无所有處還起入无
漏空无邊處從無漏空无邊處起入

有漏第三靜慮從有漏第三靜慮起
入無漏初靜慮如是名為起定成滿
後有說者前來所說皆是加行從此
位後自在循環起入諸定无所罣碍
乃名成滿然必不能起入第四問何
以不能起入第四答過殘伽沙數諸
佛世尊及聖弟子起入諸定法皆如
是故不應問有說諸起定者本應漸
起若從彼起法唯起一勢不過故如
登梯時亦應漸上其有越者莫能越
二勢不及故有說後起徑路法皆如
前故但起一謂觀行者初起定時從
五入丑從四入四支數等故易可起
入後亦如是故不起二有說如所緣
緣故唯起一謂觀行者不念作意於
所緣緣唯能起一問云何觀行者於
所緣起答彼由不念作意以初靜慮
於九地境一一別緣於中唯能起緣
一地謂緣欲界无間能上緣初靜慮
或第二靜慮非餘緣初靜慮无間能
下緣欲界上緣第二靜慮或第三靜
慮非餘緣第二靜慮无間能下緣欲
界或初靜慮上緣第三靜慮或第四

靜慮非餘緣第三靜慮無間能下緣
初靜慮或第二靜慮上緣第四靜慮
或空无边處非餘如是乃至緣非想
非非想處无間能下緣識无边處或
无所有處非餘如依初定如是依餘
定隨其所應於所緣緣皆應廣說如
不能越二地所緣起定亦尔故不入
第四問若尔何故說淨解脫次起五
心淨解脫心緣於欲界第四靜慮遍
行隨眠能緣自上乃至有頂豈非能
越二地所緣答說不染心不能越二
彼心是染故不相違問如苦法智緣
欲界无間起苦類忍乃至緣有頂云
何說不染汙心不能越二答彼但是
摠緣不名為越亦俱緣餘地故是故
非難

問何處能起定答在欲界非色无色
在人趣非餘趣在二洲非北洲男子
女人俱能起定尊者僧伽筏蘓說曰
唯瞻部洲唯男子能起定餘洲及女
人所依劣故不能如是說者餘洲及
女人亦能起定彼於三摩地亦得心
自在故問何等補特伽羅能起定答

是聖者非異生是無學非學无學中
是不時解脫非時解脫於不時解脫
中要得願智邊際定等殊勝功德然
後能起問何故唯无學不時解脫能
起定耶答要相續中无諸煩惱於定
自在乃能起定學相續中猶有煩惱
時解脫於定不得自在故並不能起
定問何等善根无間能起定耶答無
量解脫勝處遍處諸通等善根无間
皆不能起定唯无常等行相善根无
間能起所以者何要猛利增上善根
能起定故

說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百六十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅刪造

三藏聖教大毘婆沙論卷第一百六十五

性

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

定蘊第七中攝納息第三之一

十想謂无常想無常苦想苦无我想
死想不淨想獸食想一切世間不可
樂想斷想離想滅想如是等章及解
章義既領會已應廣分別問何故此
中先依十想作論答彼作論者意欲
令故隨彼意欲而作斯論但不違法
相便不應責有說為欲分別契經義
故如契經中說有十想无常想乃至
滅想契經雖作是說而不廣釋今欲
辯之故作斯論問何故此中但說十
想答此不應問以是佛經所說故佛
於處處經中唯說十想作論者於佛
所說中不能增一說十一想不能減
一說於九想所以者何佛所說法无
增減故不可增減如無增无減無多
無少无缺無長无量無邊亦今无
量者義難測故無邊者文難了故
譬如大海无量無邊无量者深无邊

者廣假使百千那庾多數諸大論師
如舍利子於佛所說二句經中造百
千論分別解釋盡其覺性亦不能窮
其邊量况復多耶問置作論者何故
世尊但說十想答所化有情齊此所
說事究竟故謂佛世尊凡所說法皆
觀有情所應作事令善究竟齊此而
止不增不减譬如良醫觀有病者隨
應投藥不增不减佛亦如有說世
尊為顯聖道聖道加行及聖道果故
說十想謂說無常想无常苦想苦无
我想死想則顯聖道說不淨想厭食
想一切世間不可樂想則顯奢摩他說
行說斷想離想滅想則顯聖道果有
說世尊為顯聖道聖道資糧及聖道
果故說十想此中配釋如前應知有
說世尊為顯奢摩他毗鉢舍那及二
果故說於十想謂說不淨想厭食想
一切世間不可樂想則顯奢摩他說
无常想無常苦想苦无我想死想則
顯毗鉢舍那說斷想離想滅想則顯
彼二果有說世尊為顯此岸彼岸及
中故說於十想謂說不淨想厭食

想一切世間不可樂想則顯此空說
斷想離想滅想則顯彼岸說无常想
無常苦想苦無我想死想則顯般如
有說世尊為顯諸蘊諸界過失及彼
還滅果故說十想謂說无常想无苦
苦想苦无我想則顯諸蘊過失說不
淨想厭食想則顯欲界過失說一切
世間不可樂想則顯色界過失說死
想則顯无色界過失說斷想離想滅
想則顯彼還滅果有說世尊為顯入
正性離生離三界染及彼道果故說
十想謂說無常想无常苦想苦無我
想則顯入正性離生說不淨想厭食
想則顯離欲界染以欲界有姪欲及
段食欲於彼染習不能離欲界染故
說一切世間不可樂想則顯離色界
染以色界有生死中寂勝喜受寂勝
樂受及第四靜慮寂勝輕安樂於彼
耽著不能離色界染故說死想則顯
離无色界染以无色界壽量長遠於
彼保著不能離无色界染故說斷想
離想滅想則顯彼道果有說世尊為
顯近對治所治障故說於十想謂說

無常想顯近對治於諸行中我慢障
說無常苦想顯近對治懈怠障說苦
无我想顯近對治我見障說不淨想
顯近對治色貪障說厭食想顯近對
治耽美食障說一切世間不可樂想
顯近對治貪著世間可愛事障說死
想顯近對治恃命憍逸障說斷想顯
近對治諸非法障說離想顯近對治
染著障說滅志顯近對治所依障有
說世尊為顯對治外道執見故說十
想謂諸外道於无常蘊中多起常執
對治彼故說无常想彼由於蘊起常
執故便計為樂對治彼故說无常苦
想彼由於蘊執有樂故便計有我對
治彼故說苦无我想彼由執有我故
便計有淨對治彼故說不淨想及厭
食想彼由執有淨故便樂著生死對
治彼故說一切世間不可樂想彼由
著生死故便不求涅槃對治彼故說
斷想離想滅想彼由不求涅槃故保
愛壽命對治彼故說於死想有說世
尊為顯厭逆過失遠離過失及證離
以所得功德故說十想謂說不淨想

厭食想一切世間不可樂想則顯厭
逆過失說无常想無常苦想苦无我
想死想則顯遠離過失說斷想離想
滅想則顯證離彼所得功德有說世
尊為顯躡躡時斷究竟斷故說十想謂
說不淨想厭食想一切世間不可樂
想顯躡時斷說餘七想顯究竟斷如
躡時斷究竟斷如有影斷无影斷
有餘斷無餘斷有縛斷無縛斷摧拔
業斷拔根本斷制伏纏斷害隨眠斷
亦尔有說世尊為顯離三界染加行
離三界染道離三界染故說十想謂
說不淨想厭食想顯離欲界染加行
說无常想顯離欲界染道說斷想顯
離欲界染說一切世間不可樂想顯
離色界染加行說无常苦想顯離色
界染道說離想顯離色界染說死想
顯離无色界染加行說苦无我想顯
離无色界染道說滅想顯離無色
界染
如是十想界分別者不淨想厭食想
切世間不可樂想欲色界餘三界
及非界

地者不淨想飲食想在十地謂欲界
靜慮中間四靜慮及四近分一切世
間不可樂想在七地謂欲界未至靜
慮中間根本四靜慮餘七想有漏者
在十一地謂欲界未至靜慮中間根
本四靜慮四無色无漏者在九地謂
未至靜慮中間根本四靜慮下三無
色所依者不淨想飲食想一切世間
不可樂想依欲界餘依三界

行相者无常想作无常行相無常苦
想作苦行相苦無我想作无我行相
不淨想作不淨行相厭食想作厭逆
行相一切世間不可樂想作不可樂
行相死想作死行相斷想作斷行相
離想作離行相滅想作滅行相有說
後三一切皆作滅靜妙離四種行相
同死想亦通无漏士何聖道作死行
相耶答死為所緣故名死想然彼還
作无常行相問若余死想无常想有
何差別有說觀察諸行取後無常此
想名死想觀察諸行刹那无常此想
名无常想有說觀察有執受諸行無
常此想名死想觀察有執受无執受

諸行無常此想名無常想有說於有
相處轉名死想於法處轉名无常想
問若厭食想作厭逆行相者彼不淨
想亦作厭逆行相此二有何差別答
不淨想厭逆於色厭食想厭逆於味
有說不淨想對治姪貪厭食想對治
食貪諸有欲令十六行相外無聖道
者彼說無漏斷離滅想即作滅諦四
種行相諸有欲令十六行相外有聖
道者彼說无漏斷想即作斷行相乃
至无漏滅想即作滅行相

所緣者無常想有漏者三諦為所緣
無漏者苦諦為所緣無常苦想有漏
者二諦為所緣無漏者苦諦為所緣
苦无我想有漏者一切法為所緣无
漏者苦諦為所緣然佛此中所說三
想唯說緣苦諦非餘不淨想眼識為
加行所引發故色處為所緣厭食想
厭段食故香味觸處為所緣有說此
想亦眼識為加行所引發故但以色
處為所緣一切世間不可樂想有說
唯緣欲界以說此想對治緣世間可
愛事貪欲此貪欲唯在欲界故此中

有說唯緣世間可愛事有說亦緣可
愛事所起貪欲問若唯緣欲界者云
何名一切世間不可樂想答一切有
二種一一切一切二少分一切此中
說少分一切是故無過有說此想遍
緣三界以名一切世間不可樂想故
問若今何故說此想對治世間可愛
事貪欲彼貪欲唯在欲界故答彼經
顯示初起趣入加行故作是說
若已數習成滿者亦能斷色无色界
貪欲是故無過死想有說以寂後剎
那命根為所緣有說以寂後剎那命
根无常為所緣有說以寂後剎那命
根俱生五蘊為所緣有說以寂後剎
那命根俱生五蘊无常為所緣有說
以一切衆同分命根為所緣有說以
一切衆同分命根无常為所緣有說
以一切衆同分命根俱生五蘊為所
緣有說以一切衆同分命根俱生五
蘊无常為所緣如是說者以寂後命
根俱生五蘊无常為所緣斷想以斷
為所緣離想以離為所緣滅想以滅
為所緣此後三想隨別如此即是皆

以滅諦涅槃為所緣義

念住者無常想無常苦想苦无我想
四念住俱不淨想飲食想身念住俱
一切世間不可樂想有說身念住俱
有說法念住俱死想斷離滅想法念
住俱

智者无常想無常苦想苦无我想死
想四智相應謂法智類智苦智世俗
智不淨想飲食想一切世間不可樂
想一智相應謂世俗智斷離滅想四
智相應謂法智類智滅智世俗智三
摩地者无常想無常苦想死想无漏
者與無願三摩地相應苦無我想
無漏者與空三摩地相應斷離滅想
无漏者與无相三摩地相應不淨想
飲食想一切世間不可樂想及餘七
想中有漏者皆不與三摩地相應根
者慈說皆與三根相應謂樂喜捨根
世者皆墮三世緣世者无常想無常
苦想苦無我想緣三世不淨想飲食
想一切世間不可樂想過去緣過去
現在緣現在未來生者緣未來不生
者緣三世死想有說緣三世有說緣

未來斷離滅想緣非世

善等者一切皆善緣善等者无常想
無常苦想苦无我想不淨想緣善不
善无記厭食想緣无記一切世間不
可樂想有說緣三種有說緣不善无
記死想有說緣无記有說緣三種斷
離滅想唯緣善

三界繫不繫者不淨想厭食想一切
世間不可樂想欲色界繫餘三界繫
及不繫緣三界繫不繫者无常想无
常苦想苦无我想死想緣三界繫不
淨想厭食想緣欲界繫一切世間不
可樂想有說緣欲界以說此想對治
緣可愛事貪欲此貪欲唯在欲界故
有說緣三界以此名一切世間不可
樂想故如是說者初說為善斷離滅
想緣不繫

學等者不淨想厭食想一切世間不
可樂想唯非學非無學餘通三種謂
學无學非學非無學緣學等者一切
皆緣非學非无學見所斷等者不淨
想厭食想一切世間不可樂想唯修
所斷餘通修所斷及不斷緣見所斷

等者無常想无常苦想苦無我想緣
无修所斷不淨想飲食想一切世間
不可樂想緣修所斷死想有說緣修
所斷有說緣見修所斷斷離滅想緣
不斷

緣名義者无常想無常苦想苦无我
想通緣名義死想有說唯緣義有說
通緣名義餘六想但緣於義

緣自相續等者前七想緣自地相續
後三想緣非相續

加行得離染得生得者一切加行得
離染得非生得

有漏无漏者不淨想飲食想一切世
間不可樂想唯有漏餘有漏无漏外
國師說死想唯有漏所以者何非諸
聖道作我當死行相轉故評曰應說
此想有漏无漏以此想加行時雖作
我等當死行相若成滿時即於彼境
還作无常行相轉故緣有漏无漏者
前七想緣有漏後三想緣无漏問此
十想幾有漏緣无漏幾無漏緣有漏
幾有漏緣有漏幾无漏緣無漏答三
少分是有漏緣无漏四少分是无漏

緣有漏三全四少分是有漏緣有漏
三少分是无漏緣無漏問此十想幾
非有漏非不緣有漏乃至廣作四句
前第二句作此第一句前第一句作
此第二句前第四句作此第三句前
第三句作此第四句有為无為者一
切皆是育為緣有為无為者前七想
緣有為後三想緣无為問此十想幾
自性斷非所緣斷幾所緣斷非自性
斷幾自性斷亦所緣斷幾非自性斷
亦非所緣斷答三少分自性斷非所
緣斷四少分所緣斷非自性斷三全
四少分亦自性斷亦所緣斷三少分
非自性斷亦非所緣斷問此十想幾
非自性斷非不所緣斷乃至廣作四
句前第二句作此第一句前第一句
作此第二句前第四句作此第三句
前第三句作此第四句
問此十想幾是轉幾是隨轉答三
是隨謂不淨想飲食想死想餘七是隨
轉問若余何想轉時幾想隨轉答不
淨想飲食想轉時各四想隨轉謂一
切世間不可樂想及斷離滅想死想

轉時七想隨轉謂無常想無常苦想
苦無我想一切世間不可樂想及斷
離滅想云何不淨想轉時四想隨轉
謂修行者起不淨想時先往塚間觀
不淨相所謂死屍青瘀腫脹膿爛或
五獸食敗血肉狼藉支節分離或肉
盡筋連唯觀骨鏤次第連接取是相
已至一近處閉目思惟若皆分明現
前者善若不明瞭當更往觀如此善
觀不淨相已疾還所止洗足敷座結
跏趺坐調滑身心令身心柔軟身心
堪能身心无熱身心離蓋既令身心
離諸蓋已取先外相以方已身如彼
此亦余如此彼亦余謂我此身具有
如前諸不淨相因於足骨以拄踝骨
因於踝骨以拄脛骨因於脛骨以拄
膝骨因於膝骨以拄脛骨因於脛骨
以拄腕骨因於腕骨以拄臂骨因於
臂骨以拄脊骨因於脊骨傍連肋骨
又因手骨以拄肘骨因於肘骨以拄
臂骨因於臂骨以拄肩骨因於肩骨
以拄脊骨復因脊骨以拄項骨因於
項骨以拄頷輪因於頷輪以拄齒鬚

上有觸體於此身中骨鏤次第善取
相已繫念眉間然其所樂有廣有略
若樂略者即從眉間入身念住從身
念住入受念住從受念住入心念住
從心念住入法念住若樂廣者從眉
間起復觀觸體齒頰頰輪次第觀察
乃至足骨次由勝解作意力故今所
觀骨鏤漸增漸廣遍滿一牀一房一
院一僧伽藍一村一田一城一國乃
至大海邊際所有大地皆為白骨周
匝遍滿復以勝解作意力故從彼漸
略捨大地骨觀於一國捨一國觀一
城乃至捨一房觀一牀復捨一牀所
有骨相但觀身骨謂觀足骨次觀踝
骨次觀脛骨乃至窠後觀髀體骨捨
髀體骨繫念眉間彼瑜伽師若於如
是廣略自在是名不淨觀成然此不
淨觀有所緣少非自在少應作四句
有所緣少非自在少謂但思惟自身
骨鏤相而能數數入出彼觀有自在
少非所緣少謂能思惟大地骨鏤相
而不能數數入出彼觀有自在少亦
所緣少謂但思惟自身骨鏤相亦不

能數數入出彼觀有非自在少亦非
所緣少謂能思惟大地骨鐸相亦能
數數入出彼觀又此不淨觀有所緣
無量非自在无量應作四句謂前第
二句作此第一句前第一句作此第
二句前第四句作此第三句前第三
句作此第四句彼瑜伽師如是觀察
不淨相已作是思惟生死諸行何可
欣樂今時便於欲色无色三界諸行
都不貪樂由如此故彼先所修一切
世間不可樂想便得圓滿彼由不欣
樂生死故便欣樂涅槃由此因緣先
所修習斷離滅想皆得圓滿如是不
淨想轉時四想隨轉云何默食想轉
時四想隨轉謂修行者起默食想時
觀手中若鉢中食從何而成知從穀
等復觀穀等從何而來知從田中種
子差別復觀種子由誰故生知由種
種泥土糞穢如是觀已便作是念此
食展轉從不淨生復能展轉生諸不
淨誰有智者於中貪著又彼行者或
常乞食或僧中食常乞食者晨旦澡
漱嚼楊枝時於水作尿想於楊枝作

指骨想著衣持鉢往聚落時於衣作
濕人皮想於帶縵作人腸想於鉢作
髓體想於錫杖作脛骨想於道路間
所見礫石作骸骨想既至聚落見諸
城壁作塚墓想見諸男女作骨鎖想
於乞食時若得餅作人肚想若得麤
作骨粒想若得鹽作人齒想若得餅
作蛆虫想若得諸菜作人髮想若得
羹臠作下汁想若得乳酪作人腦想
若得酥蜜作人脂膏想若得魚及穴
作人肉想若得諸飲作人血想若得
歡喜丸等作乾糞想其僧中食者若
得淨草作死人髮想所處路塵作骨
聚想於餅得飲食作不淨想譬如前
說問行者何故於飲食等作不淨想
耶答彼作如是思惟我無始生死由
於不淨作淨想故輪迴五趣受諸苦
惱今欲違彼趣迴厭樂是故於中觀
為不淨復次彼行者作是念莫令我
於飲食生淨想故增益貪心障導聖
道故於飲食作不淨想由不淨想便
能厭離彼瑜伽師如是於食起厭想
已作是思惟生死諸行何可欣樂便

於三界諸行生獸由如此故彼先所
脩一切世間不可樂想便得圓滿彼
由獸生死故便樂涅槃由此因緣先
所修習斷離滅想皆得圓滿如是獸
食想轉時四想隨轉云何死想轉時
七想隨轉謂修行者起死想時觀察
諸法念念生滅彼於春時見諸卉木
生花生菜鮮榮紅紺如妙寶色河池
津液水漸盈滿魚鳥喧戲便作是念
今外物生彼入聚落見諸男女歌舞
跳躍飲食喜慶即前問之此何故尔
答曰此處生男生女便作是念今內
法生復於夏時見諸卉木柯條聳密
花葉茂盛河池汎溢波濤輪轉查沫
赴岸便作是念此諸外法今已興盛
彼入聚落見諸男女擊鼓吹貝歌舞
歡笑車馬雜沓即前問之此何故尔
答曰此中有嫁娶事便作是念此諸
內法今已壯盛復於秋時見諸草木
為秋日所曝涼風所吹青色銷盡葉
皆黃悴河池流水漸漸減縮便作是
念此諸外物今已衰悴彼入聚落見
諸男女皴白面皺扶杖而行身形曲

侵咬逆上氣便作是念此諸內法今
已衰老復於多時見諸草木霜風飄
擊葉皆在地摧折枯死河池流水漸
皆竭盡乃至乾涸便作是念此諸外
法今已復滅彼入聚落見諸男女被
駭跳踊捶背號叫宛轉在地即前問
之此何故尔答曰此處父母死喪便
作是念此諸內法今已復滅彼於如
是內外无常善取相已還其所止洗
足敷座結跏趺坐調滑身心令身心
柔潤身心堪能身心无熱身心離蓋
既令身心離諸蓋已內住其心修於
死想謂如所見諸無常想觀察內身
一期諸蘊結生時生乃至老死時滅
復於一期有尔所位諸蘊各異捨餘
隨觀一位諸蘊前生後滅復於一位
有尔所歲諸蘊各異捨餘隨觀一歲
諸蘊前生後滅復於一歲有尔所時
諸蘊各異捨餘隨觀一時諸蘊前生
後滅復於一時有尔所月諸蘊各異
捨餘隨觀一月諸蘊前生後滅復於
一月有尔所晝夜諸蘊各異捨餘隨
觀一晝夜諸蘊前生後滅復於一晝夜有

今所生時果多諸蘊各異捨餘隨斷
一刹那呼果多蘊前生後滅復於一刹
呼果多有今所臆縛諸蘊各異捨餘
隨斷觀一臆縛蘊前生後滅復於一臆
縛有今所性刹那諸蘊各異捨餘隨
斷觀一但刹那蘊前生後滅復於一但
刹那有今所刹那諸蘊各異以刹那
最多故於中漸漸略觀乃至觀蘊二
刹那生二刹那滅是名生滅觀加行
圓滿從此无間能觀諸蘊一刹那生
一刹那滅是名生滅觀成今時名為
死想圓滿以諸位滅即是死故彼修
行者如是諦觀蘊生滅已便作是念
世尊所說諸行無常誠為善說以生
滅即無常故如是行者死想轉時令
先所修諸无常想皆得圓滿行者復
觀諸蘊相續前刹那蘊由後刹那蘊
所逼迫故生已即滅如是觀已便作
是念世尊所說無常故苦誠為善說
以逼迫即是苦故如是行者死想轉
時令先所修无常苦想而得圓滿行
者復觀前刹那蘊纔滅後刹那蘊即
空假使前蘊念言我今不滅後蘊念

言我今不生彼於所欲皆不自在前
以蘊後所逼故必滅後蘊前所牽故必
生如是觀已便作是念世尊所說若
無我想誠為善說以不自在即無我
故如是行者死想轉時今先所修若
無我想而得圓滿行者復觀諸行生
滅不自在故於空行聚中不生貪樂
由此便於三界諸行不生樂著如是
死想轉時今先所修一切世間不可
樂想而得圓滿彼修行者既於生死
不樂著故便樂涅槃如是死想轉時
今先所修斷離滅想皆得圓滿由此
故說死想轉時七想隨轉問修諸想
時有勝解作意有真實作意彼勝解
作意所觀不實何非顛倒答彼修行
者知非真實不生實執故非顛倒問
若知不實何故猶作答為伏煩惱是
故須作問此若不實云何能伏煩惱
答由作彼想便能制伏如於餘女作
母想時不生貪染於怨憎所作親想
時不生瞋恚於下人所作尊想時不
生輕慢此亦如是故須觀察

說一切有部發智大毘婆沙論卷第百三十六
甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅刷造

阿闍梨人白雲心論惠言空卷第百三十六

阿毘達磨大毗婆沙論卷第一百六十七

性

五百大阿羅漢等造

二藏法師玄奘奉 詔譯

定蘊第七中攝納息第三之三

無常想等攝幾靜慮等耶答無常想攝四靜慮四无色四解脫乃至廣說問何故作此論答欲止他宗顯已義故如分別論者許他性攝遮自性攝今止彼意許自性攝遮他性攝故作斯論問何故此中不說想還攝想答有說是作論者意欲令故乃至廣說有說此中應作是問无常想等攝幾想等耶答无常想攝無常想乃至一切世間不可樂想攝一切世間不可樂想應作是說而不說者當知此義有餘有說此中欲成立未成立義想還攝想不待成立是故不說問若余後文亦不應說初靜慮等還攝初靜慮等有說靜慮等攝多法體非於多法自性攝義不說自成想唯一法是故非難有說彼亦不應說靜慮等攝靜慮等而說者欲現種種文種種說由種

種文種種說莊嚴於義義則易解有
說為現二門二略二階二炸二明二
光二種文影如不說想攝想如是亦
應不說靜慮攝靜慮等如後說靜慮
攝靜慮等如是亦應說想攝想欲令
彼此二義俱通故作二文互相影發
有說此中辨攝及相應義以想對想
但有攝義无相應義是故不說此不
應理於智等持亦不應說无相應故
應作是說想自性無雜於攝易了是
故不說智與等持或自性有雜或行
相有雜於攝難了是故則說无常想
攝四靜慮者此即惣說然諸靜慮皆
五蘊性此无常想唯攝想想蘊不攝餘
蘊於想想中唯攝無常想不攝餘想
於無常想中過去攝過去未來攝未
來現在攝現在有漏攝有漏无漏攝
无漏學攝學無學攝无學非學非無
學攝非學非无學退法攝退法乃至
不動法攝不動法於中在初靜慮者
攝初靜慮乃至在第四靜慮者攝第
四靜慮是故惣說攝四靜慮如說攝
四靜慮攝四无色四解脫亦尔差別者

四無色四解脫四蘊為性餘想隨應亦准此說然諸想皆以想為自性故皆不攝智三摩地第八解脫問无常想亦通欲界繫此中何故不說答有說應說而不說者當知此義有餘有說無常想在欲界者是加行非根本此中唯說根本是故不說有說今此定蘊唯說定地法故不說欲界有說此中以十想對靜慮等門為問欲界非靜慮等門是故不說餘想不說義亦同此如無常想無常苦想无我想死想斷想離想滅想亦皆在八等至通有漏无漏故此七想以所緣行相異故不攝初三解脫八勝處十遍處及无量不淨想攝第三第四靜慮初二解脫問四靜慮中皆有不淨想何故唯說攝第三第四靜慮耶答亦應說攝初二靜慮而不說者當知此義有餘有說若說攝初二解脫當知已說攝初二靜慮以初二解脫在初二靜慮故有說此中舉後顯初舉離喜地顯有喜地故有說初二靜慮元不淨想是故不說所以者何彼二

地皆有喜根一切喜根欣歡行轉不
淨想厭感行轉非一心中二行轉故
問若尔者此想所攝初二解脫在何地
耶答在二近分非根本地亦以與喜受
相違故問若尔後文不應說初二靜
慮攝初二解脫前四勝處答彼說靜
慮亦攝眷屬如說城邑亦攝城邑邊
問若尔不應說不淨想攝第三靜慮
以彼地有樂受亦與不淨想相違故
答第三靜慮言亦攝眷屬非根本地
是故无過若尔此中亦應說不淨想
攝初二靜慮以汝俱許在近分地無
差別故如是說者初二靜慮根本地
中亦有不淨想及初二解脫若謂无
者應無有能離此地凍以此地有增
上喜動踊其心若无不淨想初二解
脫制伏彼者諸瑜伽師豈能離彼地
凍又彼亦應无苦集忍智以彼厭行
轉故由此亦應无無常想无常苦想
問云何喜受作厭行轉耶答能自在
厭故亦生喜即生喜時於彼亦厭如
勝怨時亦厭亦喜有說如王與將士
相怨敵已共受喜樂如是行者以不

淨想等捨欲界已於初靜慮等共受
喜樂有說初靜慮中初二解脫及不
淨想對治欲界鼻舌二識第二靜慮
初二解脫及不淨想對治初靜慮眼
耳身識是故初二靜慮中定有初二
解脫及不淨想然此中略故不說不
淨想攝初二靜慮有說不淨想實在
四靜慮然此唯說攝第三第四靜慮
者以第三靜慮有生死中殊勝受樂
第四靜慮有生死中殊勝輕安樂難
厭難捨故於是中說不淨想初二靜
慮中无如是樂故不說攝問何故不
淨想但說攝初二解脫不說攝前四
勝處耶答不淨想是初修慈觀與初
二解脫相似故攝勝處是後起別觀
故不相攝如不淨想厭食想亦亦問
厭食想非解脫自性云何亦攝初二
解脫答此文但應說厭食想攝第三
第四靜慮而說如不淨想者欲顯厭
食想以不淨想為加行說厭食想及
加行故說如不淨想有說厭食想與
不淨想相雜相引有相攝義是故說
攝如不淨想有說厭食想亦作不淨

行轉如說若得飯時作重鉏想乃至
廣說是故亦攝初二解脫俱觀色處
不淨轉故問若獸食想與不淨想俱
觀色處不淨轉者世尊所說獸食想
不淨想何差別答體實无別但以所
對治愛有差別故建立二想謂不淨
想對治婬欲愛獸食想對治段食愛
評曰不應作如是說佛所安立十想
各各異故又段食愛緣段食起香味
觸處是段食性若許此想對治彼愛
大何說同不淨想觀色處故攝初二
解脫耶是故應知初說為善此二想
所緣行相及地異故不攝餘解脫勝
處及遍處无量一切世間不可樂想
攝第三第四靜慮問初第二靜慮亦
有此想何故不說攝耶答此文應說
攝四靜慮而但說攝後二者當知此
義有餘有說此中舉後顯初有說上
二靜慮是殊勝可愛樂地以有寂勝
受樂及寂勝輕安樂故於如是地說
有此想顯修行者於勝樂地中尚能
起不可樂想況於餘處是故唯說攝
此二地有說初靜慮為尋伺風所動

第二靜慮為極喜水所漂雖有不淨
獸食一切世間不可樂想而不明淨
後二靜慮與此相違故說攝彼此想
所緣行相及地異故不攝一切解脫
勝處遍處無量初靜慮等攝幾靜慮
等耶答初靜慮攝初靜慮四無量初
二解脫前四勝處八智三三摩地第
二靜慮攝第二靜慮四無量初二解
脫前四勝處八智三三摩地第三靜
慮攝第三靜慮三無量八智三三摩
地第四靜慮攝第四靜慮三無量淨
解脫後四勝處前八遍處八智三三
摩地此中四靜慮皆以自根本地五
蘊為性故得攝此諸門功德應知皆
是自性攝非他性攝

慈無量等攝幾無量等耶答慈攝慈
世俗智乃至捨攝捨世俗智此中四
無量皆以俱生品諸蘊為性故得攝
世俗智惣緣有情為境故不攝解脫
勝處遍處及他心智有漏故不攝餘
智三三摩地

空無邊處等攝幾無色等耶答空无
邊處攝空无邊處及彼解脫彼遍處

六智三三摩地識無邊處攝識無邊
處及彼解脫彼遍處六智三三摩地
無所有處攝无所有處及彼解脫六
智三三摩地非想非非想處攝非想
俗智此中四無色皆以自根本地四
蘊為性故得攝此所有功德六智者
除法智他心智此二不依无色地故
初解脫等攝幾解脫等耶答初第二
第三解脫攝初第二第三解脫世俗
智空无邊處解脫攝空无邊解脫及
彼遍處六智三三摩地識无邊處解
脫攝識無邊處解脫及彼遍處六智
三三摩地无所有處解脫攝无所有
處解脫六智三三摩地非想非非想
處解脫攝非想非非想處解脫世俗
智滅想受解脫攝滅想受解脫此中
前三解脫皆以俱生品五蘊為性故
得攝世俗智是初惣觀故不攝勝處
遍處是有漏故不攝餘智三三摩地
緣色故不攝他心智四無色解脫各
以自地加行善四蘊為性是故得攝
後二遍處及六智三三摩地

初勝處等攝幾勝處等耶答初勝處攝初勝處世俗智乃至第八勝處攝第八勝處世俗智此中八勝處皆以俱生品五蘊為性故得攝世俗智勝處是中觀故不攝遍處有漏故不攝餘智三三摩地緣色故不攝他心智初遍處等攝幾遍處等耶答初遍處攝初遍處世俗智乃至第十遍處攝第十遍處世俗智此中十遍處皆以俱生品五蘊四蘊為性故得攝世俗智有漏故不攝餘智三三摩地緣色及地異故不攝他心智

法智等攝幾智等耶答法智攝法智五智少分乃至廣說法智攝法智者法智在六地謂未至定靜慮中間及四靜慮未至定攝未至定乃至第四靜慮攝第四靜慮又法智在三道謂見道修道無學道見道攝見道乃至無學道攝無學道又法智緣四諦苦法智攝苦法智乃至道法智攝道法智又法智在四道謂加行无間解脫勝進道加行道攝加行道乃至勝進道攝勝進道又法智墮三世過去攝

過去未來攝未來現在攝現在於中
乃至此剎那攝此剎那彼剎那攝彼
剎那此中惣說故但言法智攝法智
攝五智少分者謂法智亦攝他心智
四諦智少分他心智通有漏无漏此
唯攝無漏无漏中有法智類智此唯
攝法智故言少分四諦智各通法智
類智此唯攝法智故言少分類智攝
類智五智少分者如法智說差別者
此在九地他心智攝他心智者他心
智在四根本靜慮攝初靜慮攝初靜慮
乃至第四靜慮攝第四靜慮又他心
智通有漏无漏有漏攝有漏无漏攝
無漏又他心智有法智類智法智攝
法智類智攝類智又他心智有學无
學非學非无學學攝學乃至非學非
无學攝非學非無學又他心智墮三
世過去攝過去未來攝未來現在攝
現在於中乃至此剎那攝此剎那彼
剎那攝彼剎那此中惣說故但言他
心智攝他心智攝四智少分者謂他
心智亦攝法智類智世俗智道智小
分法智類智各緣四諦此唯攝緣道

諸少分故言少分世俗智在十八地
謂欲界靜慮中關四靜慮四无色及
彼過分此唯攝四靜慮於四靜慮中
有善深淨无覆無記此唯攝善於善
中有生得聞所成修所成此唯攝修
所成於修所成中有加行无間解脫
勝進道此唯攝勝進於勝進道中有
順退分順住分順勝進分順止擇分
此唯攝順住分於順住分中有緣過
去未來現在及緣世此唯攝緣現在
於緣現在中有緣自相續緣他相續
此唯攝緣他相續緣他相續中有緣
心心所有緣五蘊此唯攝緣心心所
緣心心所有中有緣一法有緣多法此
唯攝緣一法緣一法中有是他心智
有非他心智以唯攝他心智由如是
義故言少分道智在九地謂未至定
善意中間四靜慮三无色此唯攝四
靜慮於四靜慮中有見道修道无學
道此唯攝修道无學道於此二中有
二此無間解脫勝進道此唯攝二
此無勝進道中有緣過去未來現在
此唯攝緣現在於緣現在中有緣六

相續有緣他相續此唯攝緣他相續
於緣他相續中有緣心心所法有緣
五蘊此唯攝緣心心所法於緣心心
所法中有緣一法有緣多法此唯攝
緣一法於緣一法中有是他心智有
非他心智此唯攝他心智由如此義
故言少分世俗智攝世俗智者世俗
智在十八地如前說欲界攝欲界乃
至非想非非想處攝非想非非想處
又世俗智有善染汙无覆無記善攝
善乃至无覆無記攝無覆無記於善
中有加行得離染得生得加行得攝
加行得乃至生得攝生得復有順退
分乃至順决擇分順退分攝順退分
乃至順决擇分攝順决擇分復有加
行道乃至勝進道加行道攝加行道
乃至勝進道攝勝進道復有過去未
來現在過去攝過去乃至現在攝現
在於中乃至此刹那攝此刹那彼刹
那攝彼刹那此中惣說故言世俗智
攝世俗智一智少分者謂世俗智亦
攝他心智少分他心智通有漏无漏
此唯攝有漏故言少分苦智攝苦智

者苦智在九地在三道在四道墮三世墮剎那隨在何地何道墮何世何剎那即彼地彼道彼世彼剎那攝此中惣說故言苦智攝苦智二智少分者謂苦智亦攝法智類智少分法智類智各緣四諦此唯攝緣苦諦故言少分集智攝集智二智少分滅智攝滅智二智少分者皆如苦智說道智攝道智者亦如苦智說三智少分者謂道智亦攝法智類智他心智少分法智類智各緣四諦此唯攝緣道諦他心智通有漏无漏此唯攝緣无漏故言少分空三摩地等攝幾三摩地耶答空攝空无願攝無願無相攝无相空三摩地緣苦諦二行相轉無願三摩地緣三諦十行相轉无相三摩地緣滅諦四行相轉於中一一行相皆在九地在三道在四道墮三世墮剎那隨何行相在何地何道墮何世何剎那即彼行相彼地彼道彼世彼剎那攝此中惣說故言空攝空乃至無相攝無相三三摩地雖通有漏此中依解脫門說故唯攝无漏

如攝可得亦由自體於自體可得
是攝義故謂自體於自體是有自體
於自體是實自體於自體是現有是
不異是不外是不相離是不解脫是
無差別是不空是不无非客非遠非
二非諍諸如是等皆是可得義故諸
法自體攝自體非如以手攝食以拍
攝衣但一切法障碍自體令究竟不
捨故名為攝有餘師說此自體攝有
四種謂各別界各別物各別刹那各
別相續各別界者謂眼界攝眼界乃
至法界攝法界各別物者謂法界中
有七物即色受想行及三无為色攝
色乃至非擇滅攝非擇滅各別刹那
者謂色中有過去未來現在過去攝
過去乃至現在攝現在各別相續者
謂現在色有墮自相續有墮他相續
自相續攝自相續他相續攝他相續
由此理趣餘應准知故言如攝可得
亦亦攝與可得義无異故

無常想等與幾靜慮等相應耶答无
常想與四靜慮四无色四解脫四智
一三摩地相應乃至廣說問何故作

此論答為止愚於相應法執相應法非實有者意顯相應法是實有故而作斯論無常想與四靜慮相應者四靜慮皆五蘊性此想與彼二蘊全一蘊少分相應與四無色四解脫相應者四無色及四无色解脫皆四蘊性此想與彼二蘊全一蘊少分相應與四智相應者謂與法智類智世俗智苦智相應一三摩地相應者謂緣苦無願如無常想无常苦想苦無我想死想斷想離想滅想亦尔者此依皆與四智一三摩地相應數同故言亦尔於中一切同者謂死想行想異而名同者謂無常苦想智名同餘不同者謂苦无我想與空三摩地相應故唯有數同餘皆不同者謂斷離滅想與滅智无相三摩地相應故不淨想與後二靜慮初二解脫世俗智相應者此想與四靜慮相應而但言後二靜慮相應者如攝中說如不淨想猒食想亦尔者此想實不與初二解脫相應而說與相應者亦如攝中說一切世間不可樂想與後二靜慮世俗

智相應者此想亦與四靜慮相應而
但言與後二相應者亦如攝中說初
靜慮等與幾靜慮等相應耶答初靜
慮與初靜慮四無量初二解脫前四
勝處八智三三摩地相應第二靜慮
與第二靜慮四無量初二解脫前四
勝處八智三三摩地相應第三靜慮
與第三靜慮三無量八智三三摩地
相應第四靜慮與第四靜慮三無量
淨解脫後四勝處前八遍處八智三
三摩地相應此中四靜慮皆以自地
五蘊為性一一地俱生四蘊展轉相
應故言初靜慮與初靜慮乃至第四
靜慮與第四靜慮相應非自性與自
性有相應義又以一一靜慮攝多法
故得與諸无量等功德相應三無量
者除喜無量後二靜慮無喜根故諸
有欲令喜無量不以喜受為自性者
亦說此與喜受相應故彼二地唯三
無量

慈無量等與幾无量等相應耶答慈
與慈世俗智相應乃至捨與捨世俗
智相應慈等雖以無瞋善根等為自

性而此中所說惣攝自性相應俱有
為慈等體故說慈與慈相應乃至捨
與捨相應即是俱生四蘊牙相應義
空無邊處等與幾無色等相應耶答
空無邊處與空無邊處及彼解脫彼
遍處六智三三摩地相應識無邊處
與識無邊處及彼解脫彼遍處六智
三三摩地相應无所有處與无所有
處及彼解脫六智三三摩地相應非
想非非想處與非想非非想處及彼
解脫世俗智相應此中四無色皆以
自地四蘊為性一一地俱生四蘊展
轉相應故言空無邊處與空無邊處
乃至非想非非想處與非想非非想
處相應又以一无色攝多法故得
與餘所說功德相應六智者如攝中說
初解脫等與幾解脫等相應耶答初
第二第三解脫與初第二第三解脫
世俗智相應空無邊處解脫與空無
邊處解脫及彼遍處六智三三摩地
相應識无邊處解脫與識无邊處解
脫及彼遍處六智三三摩地相應無
所有處解脫與無所有處解脫六智

三三摩地相應非想非非想處解脫
與非想非非想處解脫世俗智相應
滅想受解脫非相應前三解脫雖皆
以無貪善根為自性而此中所說惣
以自性相應俱有法為體故說初第
二第三解脫與初第二第三解脫相
應即是俱生四蘊牙相應義四无色
解脫如四無色說滅想受解脫雖有
多法如心心所不相離俱時起而无
所依所緣行相同義故非相應

初勝處等與幾勝處等相應耶答初
勝處與初勝處世俗智相應乃至第
八勝處與第八勝處世俗智相應此
中八勝處雖皆無貪善根為自性而
此中所說惣以自性相應俱有法為
體故說初勝處與初勝處乃至第八
勝處與第八勝處相應

初遍處等與幾遍處等相應耶答初
遍處與初遍處世俗智相應乃至第
十遍處與第十遍處世俗智相應前
八遍處雖以无貪善根為自性此中
所說惣以自性相應俱有法為體後
二遍處惣以俱生四蘊為性故言初

逆處與初逆處乃至第十遍處與第
十遍處相應法智等與幾三摩地相
應耶答法智與三三摩地少分相應
乃至廣說法智與三三摩地少分相
應者此智不與類智及一切忍俱三
三摩地相應故言少分如法智類智
亦尔者此智不與法智及一切忍俱
三三摩地相應故言亦尔他心智與
一三摩地少分相應者此智與苦集
滅智及他心智所不攝道智并一切忍
俱三摩地不相應故言少分即是與
一緣道无願三摩地少分相應義如
他心智集滅道智亦尔者此依數同
故說亦尔然集智唯與緣集无願三
摩地少分相應滅智唯與无相三摩
地少分相應道智唯與緣道無願三
摩地少分相應皆除忍俱三摩地故
苦智與二三摩地少分相應者此智
唯與智俱空三摩地及苦智俱无願
三摩地相應故言少分三三摩地門
不別說相應者對前諸門具已說故
於自門中无相應故

說一切有部發智大毘婆沙論卷第三百六十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百十八

性

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

定蘊第七中攝納息第三之三

若成就初靜慮等乃至廣說問何故作此論答為止撥無成就不成就性者意顯成就不成就性是實有故而作斯論若成就初靜慮等彼於四靜慮等幾成就幾不成就答若成就初靜慮彼於四靜慮或一二三四一者謂梵世愛未盡此即異生聖者生欲界梵世若生欲界於初靜慮唯離染得故成就若生梵世於初靜慮有離染得有生得故成就彼梵世愛未盡故不成就上三靜慮二者謂梵世愛盡上愛未盡此即異生聖者生欲界梵世及聖者生極光淨若生欲界於初二靜慮唯離染得故成就若生梵世於初靜慮有離染得有生得故成就於第二靜慮唯離染得故成就若生極光淨於初靜慮唯成就无漏非

有漏之離地捨故於第二靜慮唯離

冻得故成就彼極光淨愛未盡故不
成就上二靜慮三者謂極光淨愛盡
上愛未盡此即異生聖者生欲界梵
世及聖者生極光淨遍淨若生欲界
於下三靜慮唯離染得故成就若生
梵世於初靜慮有離染得有生得故
成就於第二第三靜慮唯離染得故
成就若生極光淨於初靜慮唯成就
無漏於第二第三靜慮唯離染得故
成就若生遍淨於初二靜慮唯成就
無漏於第三靜慮唯離染得故成就
彼遍淨愛未盡故不成就第四靜慮
四者謂遍淨愛盡此即異生聖者生
欲界梵世及聖者生極光淨乃至非
想非非想處若生欲界於四靜慮皆
唯離染得故成就若生梵世於初靜
慮有離染得有生得故成就於上三
靜慮唯離染得故成就若生極光淨
於初靜慮唯成就無漏於上三靜慮
唯離染得故成就若生遍淨於初二
靜慮唯成就無漏於第三第四靜慮
唯離染得故成就若生廣果於下三
靜慮唯成就無漏於第四靜慮唯離

冻得故成就若生无色界於四靜慮
唯成就无漏於四無量或元或三或
四無者謂生無色界此即聖者生彼
四地成就无漏初靜慮非四无量以
越界捨故三者謂生遍淨廣果此即
聖者生彼二地成就無漏初靜慮及
三無量除喜以越地捨故四者謂生
欲界梵世極光淨此即異生聖者生
欲界梵世及聖者生極光淨若生欲
界梵世成就有漏无漏初靜慮及四
無量若生極光淨成就无漏初靜慮
及四無量於四无色或無或一二三
四无者謂色愛未盡此即異生聖者
欲愛盡色愛未盡故成就初靜慮非
無色一者謂色愛盡上愛未盡此即
異生聖者生欲界梵世及聖者生極
光淨乃至空无边處彼皆成就初靜
慮及一无色若生欲界梵世成就有
漏無漏初靜慮初无色若生極光淨
乃至空无边處成就無漏初靜慮有
漏無漏初無色彼上愛未盡故不成
就上二無色二者謂空无边處愛盡
上愛未盡此即異生聖者生欲界梵

初生起有光淨乃至識無邊處
成就初靜慮及二無色若生欲
成就成就有漏無漏初靜慮初二
無色若生三種光淨乃至空無邊處成
就初靜慮有漏无漏初二無色
若生識無邊處成就無漏初靜慮初
无色有漏无漏第二无色彼上愛未
盡故不成就上二無色三者謂識無
邊處愛盡上愛不盡此即異生聖者
三欲界梵世及聖者生極光淨乃至
初靜慮有漏無漏成就初靜慮及三无
色若生欲界梵世成就有漏无漏初
靜慮初二無色若生極光淨乃至空
無邊處成就無漏初靜慮有漏无漏
初二无色若生識无邊處成就無漏
初靜慮有漏无漏無漏第二第三
无色若生欲界梵世成就无漏初靜
慮初二无色有漏無漏第三无色彼
上愛未盡故不成就上一无色四者
謂初靜慮有漏無漏此即異生聖者生
極光淨乃至初靜慮有漏无漏及四
無漏成就初靜慮及四
无漏成就初靜慮有漏无漏

初靜慮三无色有漏一无色若生極
光淨乃至空无邊處成就無漏初靜
慮有漏無漏三无色有漏一无色若
生識無邊處成就無漏初靜慮一无
色有漏無漏二无色有漏一无色若
生无所有處成就無漏初靜慮二无
色有漏無漏一无色有漏一无色若
生非想非非想處成就无漏初靜慮
三无色有漏一无色於八解脫或无
或一二三四五六七八无者謂生遍
淨即彼愛未盡此即聖者生遍淨成
就無漏初靜慮而不成就解脫初二
解脫越地捨故後六解脫未離遍淨
淨未得故是故言无一者謂生遍淨
即彼愛盡上愛未盡若生廣果即彼
愛未盡若生空无邊處即彼愛未盡
此即聖者生彼諸地成就无漏初靜
慮及一解脫此中若生遍淨即彼愛
盡上愛未盡彼成就淨解脫非餘前
二越地捨故後五未得故若生廣果
即彼愛未盡彼亦成就淨解脫非餘
如前釋若生空无邊處即彼愛未盡
彼成就有漏无漏空無邊處解脫生

餘前三越地捨故後四未得故二者
謂生欲界梵世極光淨遍淨愛未盡
若生遍淨廣果愛盡上愛未盡
若生空无邊處即彼愛盡上愛未盡
若生識无边處即彼愛未盡此即異
生聖者生欲界梵世及聖者生極光
淨乃至識無邊處彼皆成就初靜慮
及二解脫於中若生欲界梵世遍淨
愛未盡彼成就有漏无漏初靜慮及
初二解脫非餘未得故若生極光淨
遍淨愛未盡彼成就無漏初靜慮餘
如前說若生遍淨廣果愛盡上
愛未盡彼成就无漏初靜慮及第三
解脫有漏无漏第四解脫非餘初二
已捨故後四未得故若生空無邊處
即彼愛盡上愛未盡彼成就无漏初
靜慮及有漏無漏第四第五解脫非
餘初三已捨故後三未得故若生識
無邊處即彼愛未盡彼成就无漏初
靜慮及无漏第四解脫有漏無漏第
五解脫非餘如前釋三者謂生欲界
梵世極光淨遍淨愛盡上愛未盡若
生遍淨廣果空無邊處愛盡上愛未

盡若生空識無邊處識无邊處愛盡
上愛未盡若生无所有處即彼愛未
盡此即異生聖者生欲界梵世及聖
者生極光淨乃至无所有處皆成就
初靜慮及三解脫於中若生欲界梵
世遍淨愛盡上愛未盡彼成就有漏
無漏初靜慮及前三解脫非餘未得
故若生極光淨遍淨愛盡上愛未盡
彼成就無漏初靜慮餘如前說若生
遍淨廣果空无邊處愛盡上愛未盡
漏無漏第四第五解脫非餘前二已
捨故後三未得故若生空無邊處識
無邊處愛盡上愛未盡彼成就无漏
初靜慮有漏无漏初三無色解脫非
餘前三已捨故後二未得故若生識
无邊處即彼愛盡上愛未盡彼成就
無漏初靜慮第四解脫有漏无漏第
五第六解脫非餘如前說若生无所有
處即彼愛未盡彼成就无漏初靜
慮第四第五解脫有漏无漏第六解
脫非餘如前說四者謂生欲界梵世
極光淨廣果愛盡上愛未盡若生遍

淨廣果識無邊處愛盡上愛未盡若
空識無邊處無所有處元所有處
受盡若生非想非非想處不得滅盡
定此即異生聖者生欲界梵世及聖
者生極光淨乃至非想非非想處皆
成就初靜慮及四解脫於中若生欲
界梵世廣果愛盡上愛未盡彼成就
有漏無漏初靜慮及前三解脫有漏
無漏第四解脫非餘未得故若生極
光淨廣果愛盡上愛未盡彼成就无
漏初靜慮及第三解脫有漏无漏初
三無色解脫非餘前二已捨故後二
未得故若生空無邊處无所有處愛
盡彼成就无漏初靜慮有漏無漏初
三無色解脫并第七解脫非餘前三
已捨故後一未得故若生識无邊處
無所有處愛盡彼成就無漏初靜慮
第四解脫有漏无漏第五第六解脫
并第七解脫非餘如前說若生无所
有處即彼受盡彼成就无漏初靜慮
及第四第五解脫有漏无漏第六解

脫并第七解脫非餘如前說若生非
想非非想處不得滅盡定彼成就无
漏初靜慮三无色解脫并第七解脫
非餘前三已捨故後一未得故或已
捨故五者謂生欲界梵世極光淨空
無邊處愛盡上愛未盡若生遍淨廣
果無所有處愛盡不得滅盡定若生
非想非非想處得滅盡定此即異生
聖者生欲界梵世及聖者生極光淨
遍淨廣果非想非非想處皆成就初
靜慮及五解脫於中若生欲界梵世
空无邊處愛盡上愛未盡彼成就有
漏無漏初靜慮及前三解脫有漏无
漏第四第五解脫非餘未得故若生
極光淨空无邊處愛盡上愛未盡彼
成就無漏初靜慮餘如前說若生遍
淨廣果无所有處愛盡不得滅盡定
彼成就無漏初靜慮及第三解脫有
漏無漏初三无色解脫并第七解脫
非餘前二已捨故後一不得故若生非
想非非想處得滅盡定彼成就无漏
初靜慮初三无色解脫及後二解脫
并餘已捨故六者謂生欲界梵世極

此等廣果得滅盡定此即異生聖者
二欲界梵世及聖者生極光淨追淨
三解脫有漏无漏初三無色解脫非
餘未得故若生極光淨識無邊處愛
盡上愛未盡彼成就無漏初靜慮餘
如前說若生遍淨廣果得滅盡定彼
成就無漏初靜慮及第三解脫有漏
无漏初二無色解脫并後二解脫非
餘已捨故七者謂五欲界梵世極光
淨无所有處受盡不得滅盡定此即
異生聖者生欲界梵世及聖者生極
光淨等成就初靜慮及七解脫於中
若生欲界梵世無所有處受盡不得
滅盡定彼成就有漏无漏初靜慮及
第二解脫有漏無漏初三無色解脫
并第三解脫非第八未得故若生極
光淨无所有處受盡不得滅盡定彼

若生欲界梵世極光淨皆成就初起
慮及八解脫於中若生欲界梵世得滅
定彼成就有漏無漏初靜慮及一
切八解脫若生極光淨得滅盡定彼
成就無漏初靜慮及一切八解脫於
八勝處或無或四或八無者謂生遍
淨即彼愛未盡若生无色界此即聖
者生遍淨及无色界俱成就无漏初
靜慮非八勝處以生遍淨即彼愛未
盡者前四已捨後四未得故生无色
界者皆已捨故四者謂生欲界梵世
極光淨遍淨愛未盡若生遍淨即彼
愛盡若生廣果此即異生聖者生欲
界梵世及聖者生極光淨遍淨廣果
皆成就初靜慮及四勝處於中若生
欲界梵世遍淨愛未盡彼成就有漏无
漏初靜慮及前四勝處非餘未得故
若生極光淨遍淨愛未盡彼成就无
漏初靜慮餘如前說若生遍淨即彼
愛盡及生廣果彼成就无漏初靜慮
及後四勝處非餘已捨故八者謂生
欲界梵世極光淨遍淨愛盡此即異
生聖者生欲界梵世及聖者生極光

淨皆成就初靜慮及八勝處於中若
生欲界梵世遍淨愛盡彼成就有漏
無漏初靜慮及八勝處若生極光淨
遍淨愛盡彼成就无漏初靜慮及八
勝處於十遍處或無或一二八九十無
者謂生欲界梵世極光淨遍淨遍淨愛
未盡若生无所有處非想非非想處
此即異生聖者生欲界梵世及聖者
生極光淨遍淨後二无色皆成就初
靜慮非十遍處於中若生欲界梵世
遍淨愛未盡彼成就有漏无漏初靜
慮非十遍處未得故若生極光淨遍
淨遍淨愛未盡彼成就無漏初靜慮
非十遍處未得故若生後二无色彼
成就无漏初靜慮非十遍處已捨故
一者謂生空無邊處即彼愛未盡若
生識无邊處此即聖者生彼二地俱
成就無漏初靜慮及一遍處於中若
生空无邊處即彼愛未盡彼成就一空
无邊處遍處非餘前八已捨故後一
未得故若生識無邊處彼成就一識
無邊處遍處非餘已捨故二者謂生
空無邊處即彼愛盡此即聖者生彼

成就无漏初靜慮及後二遍處非於
已捨故八者謂生欲界梵世極光淨
遍淨遍淨愛盡上愛未盡若生廣
果即彼愛未盡此即異生聖者生欲
界梵世及聖者生極光淨遍淨廣果
皆成就初靜慮及前八遍處於中若
生欲界梵世遍淨愛盡上愛未盡彼
成就有漏无漏初靜慮及前八遍處非
餘未得故若生極光淨遍淨遍淨愛
盡上愛未盡及生廣果即彼愛未盡
彼成就无漏初靜慮餘如前說九者
謂生欲色界色愛盡上愛未盡此即
異生聖者生欲界梵世及聖者生極
光淨遍淨廣果皆成就初靜慮及前
九遍處於中若生欲界梵世色愛盡
上愛未盡彼成就有漏無漏初靜慮
及前九遍處非第十未得故若生極
光淨遍淨廣果色愛盡上愛未盡彼
成就无漏初靜慮餘如前說十者謂
生欲色界空无邊處愛盡此即異生
聖者生欲界梵世及聖者生極光淨
遍淨廣果皆成就初靜慮及十遍處
於中若生欲界梵世空无邊處愛盡

彼成就有漏無漏初靜慮及十遍處
若生極光淨遍淨廣果空无邊處愛
盡彼成就無漏初靜慮及十遍處於
八智或二四五六七八二者謂異生
及苦法忍位此中異生及先離欲染
依未至定苦法忍位成就有漏初靜
慮若依上五地苦法忍位成就有漏
无漏初靜慮彼一切皆成就二智謂
他心智世俗智四者謂苦法智苦類
忍位此位若依未至定則成就有漏
初靜慮若依上五地則成就有漏无
漏初靜慮彼皆成就四智謂他心智
世俗智苦法智五者謂苦類智集
法忍位此二位所成就有漏无漏初
靜慮如前分別彼皆成就五智謂前
四加類智六者謂集法智乃至滅法
忍位此諸位所成就初靜慮如前說
彼皆成就六智謂前五加集智七者
謂滅法智乃至道法忍位此諸位所
成就初靜慮如前說彼皆成就七智
謂前六加滅智八者謂道法智以上
諸位此中道法智道類忍位所成就
初靜慮亦如前說道類智位必成就

有漏无漏初靜慮其道類卷三諸位
中生欲界梵世者定皆成就有漏无
漏初靜慮生極光淨以上諸地者唯
成就无漏初靜慮彼一切皆成就八
智謂前七加道智於三三摩地或无
或二或三無者謂諸異生彼成就有
漏初靜慮非三摩地不得故二者謂
諸聖者滅法忍未生此前諸位若依
未至定唯成就有漏初靜慮若依上
五地成就有漏无漏初靜慮彼皆成
就二三摩地謂空无願三者謂滅法
忍已生此中從滅法忍乃至道類忍智
所成就初靜慮如前說道類智位必
成就有漏无漏初靜慮其道類智上
諸位中生欲界梵世者定皆成就有
漏无漏初靜慮生極光淨以上諸地
者唯成就无漏初靜慮彼一切皆成
就三三摩地如成就初靜慮乃至成
就第四靜慮隨所應亦尔謂如以初
靜慮對四靜慮乃至三三摩地辯成
就如是乃至以第四靜慮對四靜慮
乃至三三摩地辯成就隨其所應若
異生若聖者若離染得故若生得故

言必成就下淨故以隨信行必在界故作是說於无漏四靜慮或无二三四无者謂依未至定入正性離生此中或未離欲染故或雖離欲染不能修故皆不成就一者謂依初靜慮或靜慮中間入正性離生彼成就下一地無漏非餘或未得或不離修故二者謂依第二靜慮入正性離生彼成就下二地無漏非餘如前說三者謂依第三靜慮入正性離生彼成就下三地无漏非餘如前說四者謂依第四靜慮入正性離生彼具成就四地无漏皆已得證修故見道依下必不修上以是初得道故无漏依上必修下地以自在不繫故於味相應四无色或一二三四一者謂无所有處受盡上受未盡彼成就上一地味彼必未離有頂染故二者謂識无边處受盡上受未盡彼成就上二地味三者謂空无邊處受盡上受未盡彼成就上三地味四者謂空无邊處受未盡彼具成就四地味所以如前說於淨四无色或無或一二三四无

者謂色愛未盡於淨無色皆未得故
一者謂色愛盡上愛未盡彼成就下
一地淨二者謂空无邊處愛盡上愛
未盡彼成就下二地淨三者謂識无
邊處愛盡上愛未盡彼成就下三地
淨四者謂无所有處愛盡彼具成就
四地淨所以如前說於无漏三無色
皆不成就彼无見道故如隨信行隨
法行亦尔以此二種特伽羅若道若
地若定若難決若所依皆不異唯根
異故信勝解於味相應四靜慮或无
或一二三四元者謂色愛盡一者謂
遍淨愛盡上愛未盡二者謂極光淨
愛盡上愛未盡三者謂梵世愛盡上
愛未盡四者謂梵世愛未盡彼成就
及所以皆如前說於淨四靜慮或无
或一二三四元者謂欲愛未盡若生
無色界欲愛未盡者皆未得故生无
色界者皆已捨故一者謂生欲界欲
愛盡上愛未盡若生梵世即彼愛未
盡若生極光淨即彼愛未盡若生遍
淨即彼愛未盡若生廣果二者謂生
欲界梵世梵世愛盡上愛未盡若生

極光淨即彼愛盡上愛未盡若生起
淨即彼愛盡三者謂生欲界梵世極
光淨愛盡上愛未盡若生極光淨遍
淨愛盡四者謂生欲界梵世遍淨愛
盡此中信勝解容有生一切地義有
漏善法生上必捨下是故得作如前
所說於无漏四靜慮或无或一二三
四无者謂欲愛未盡一者謂欲愛盡
上愛未盡二者謂梵世愛盡上愛未
盡三者謂極光淨愛盡上愛未盡四
者謂遍淨愛盡此中依漸次得果離
染者說或依隨所得勝靜慮即依彼
入正性離生者說若不尔者此文不
應作如是說以有梵世愛盡而不成
就二極光淨愛盡而不成就三遍淨
愛盡而不成就四故何者是耶謂有
離梵世乃至遍淨染依初靜慮乃至
第三靜慮入正性離生至道類智時
不成就無漏二乃至四靜慮故或此
所說道類智時雖不成就二乃至四
而從此後不久定成就於尔時亦說
成就謂道類智後不久必起勝果道
時即修彼故於味相應四无色或一

二三四乃至廣說於淨四无色或無
或一二三四乃至廣說此中廣釋如
靜慮中應知於無漏三無色或无或
一二三無者謂色受未盡一者謂色
愛盡上愛未盡二者謂空无邊處愛
盡上愛未盡三者謂識无邊處愛盡
此中亦依漸次得果離染者說若不
介者此文不應作如是說以有色愛
盡而不成就一空无邊處愛盡而不
成就二識无邊處愛盡而不成就三
故何者是耶謂有離色界乃至識无
邊處深入正性離生至道類智時不
成就无漏無色故或彼不久必起勝
果道即成就彼故於今時亦說成就
如信勝解見至亦介以此二補特伽
羅若道若地若定若離染若所依皆
不異唯根異故身證於味相應四靜
慮皆不成就於淨四靜慮或无或一
二三四乃至廣說於無漏四靜慮皆
成就於味相應四无色成就一不成
就三於淨四无色或一或四一者謂
生非想非非想處四者謂生欲色界
於無漏三元色皆成就慧解脫於味

相應四靜慮皆不成就於淨四靜慮
或無或一二三四乃至廣說於无漏
四靜慮皆成就於味相應四無色皆
不成就於淨四无色或一二三四乃
至廣說於无漏三無色皆成就俱解
脫於味相應四靜慮皆不成就於淨
四靜慮或無或一二三四乃至廣說
於无漏四靜慮皆成就於味相應四
無色皆不成就於淨四無色或一或
四一者謂生非想非非想處四者謂
生欲色界於无漏三無色皆成就此
中廣釋如前應知

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百六

甲辰歲高麗國大藏部監奉

新雕造

西遊摩大毗婆沙論卷第一百六

總攝性

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

及雜第七中攝納息第三之四

然有成就味相應四靜慮非淨非无
漏耶答有謂欲愛未盡彼於四靜慮
所有善法皆未得故無淨無漏耶以
此故成就味相應四靜慮頗有成就
淨四靜慮非味相應非无漏耶答有
謂異生生欲界梵世色愛盡異生故
無无漏色愛盡故无味相應生欲界
梵世色愛盡故成就淨四靜慮頗有
成就无漏四靜慮非味相應非淨耶
答有謂聖者生無色界以聖者生彼
成就无漏四靜慮即以生彼處故
無味相應淨問若色愛盡依未至定
初靜慮靜慮中間入正性離生或經
初作无至彼得果已不起勝果道命
終生無色界彼皆不成就无漏上三
皆成何故說耶答有說此依漸次得
果者說不依餘故有說彼入正性離
生已不起勝果已必起勝果道終已

漏四靜慮然後生上若不尔者應有聖者生廣果以上不成就樂根若余便違十門所說其信勝解練根作見至者有說彼得果已亦必起勝果道如前說修無漏四靜慮然後命終生无色界有說彼練根時即亦修上無漏靜慮是故无過

頗有成就淨无漏四靜慮非味相應耶答有謂聖者生欲界世色愛盡問若色愛盡依未至定入正性離生十五心頃不成就无漏靜慮至道類智但成就一即彼乃至依第三靜慮入正性離生十六心頃但成就三何故說四耶答有說此中依漸次得果離染者說有說彼得果已不久必起勝果道現前修上无漏是故於十六心時雖未成就必當得故亦說成就頗有成就餘二或三耶答无謂成就味相應四靜慮者必不成就四淨四无漏故頗有不成就味相應四靜慮非淨非无漏耶答有謂聖者生欲界梵世色愛盡此如前成就中第六句釋頗有不成就淨四靜慮非味相應非

無漏耶答无頗有不成就无漏四靜
慮非味相應非淨耶答无此皆如前
成就中所无第四第五句釋頗有不
成就味相應淨四靜慮非无漏耶答
有謂聖者生無色界此如前成就中
第三句釋頗有不成就味相應无漏
四靜慮非淨耶答有謂異生生欲界
梵世色愛盡此如前成就中第二句
釋頗有不成就淨無漏四靜慮非味
相應耶答有謂欲愛未盡此如前成
就中初句釋頗有不成就味相應淨
無漏四靜慮耶答有謂異生生无色
界異生故無无漏四靜慮生無色界
故无味淨四靜慮

頗有成就味相應四無色非淨非无
漏耶答有謂色愛未盡彼於四无色
所有善法皆未得故无淨無漏即以
此故成就味相應四無色頗有成就
淨無漏四无色非味相應耶答有謂
生欲色界空无边處阿羅漢阿羅漢
故無味相應生彼地故具成就四淨
三无漏頗有成就餘耶答无此中無
第二句唯成就四淨者以必有無漏

味隨一或俱故無第三句唯成就三
無漏者以必有淨故无第四句成就
四味淨非無漏及无第五句成就四
味三无漏非淨者以成就四味時必
不成就四淨或三無漏故即由此義
無第七句頗有不成就味相應四无
色非淨非无漏耶答有謂生欲色界
空无邊處阿羅漢此如前成就中第
六句釋頗有不成就淨无漏四無色
非味相應耶答有謂色愛未盡此如
前成就中初句釋頗有不成就餘耶
答無此中无唯不成就四淨者以彼
必亦不成就無漏故无唯不成就三
无漏者如成就中所无第四句釋无
不成就四味淨非無漏者如成就中
所無第三句釋无不成就四味三无
漏非淨者如成就中所无第二句釋
無一切皆不成就者以於三中隨一
或二必成就故於此靜慮無色成就
不成就中具成就者名成就具不成
就者名非成就及具不成就者名不
成就具成就者名非不成就應知
頗有得味相應四靜慮非淨非无漏

耶答有謂色愛盡起欲界經退時若無色界歿生欲界時此中退者通異生及聖者或學或无學起彼經時具得四味非淨無漏生者唯異生於結生時具得四味非淨無漏頗有得无漏四靜慮非味相應非淨耶答有謂依第四靜慮入正性離生若得阿羅漢果時此中入正性離生時者謂苦法忍起時亦時無漏四靜慮先无而得非味非淨得阿羅漢果時者謂盡智起時亦時無漏四靜慮皆捨而得非味非淨雖淨四靜慮亦時亦有得者然其種類先有不捨今但更得少分於淨四靜慮無一名得何況四耶是故說非味非淨有說此依生无色界得阿羅漢果者說問學練根時亦有於無漏四靜慮皆捨而得何故不說耶答應說而不說者當知此義有餘有說此中略舉初後以顯中間故不具說有說彼所捨所得俱是學類非全別類是以不說由此亦不說无學練根頗有得餘耶答无此中無第二句唯得四淨及无第六句得四淨

无漏非味者無有俱時得四淨故問
依第四靜慮見道三類智時及得阿
羅漢果時豈非具得四淨及無漏耶
何故不說答彼於余時於淨四靜慮
皆先得捨今雖更得少分猶於淨
四靜慮無一名得况復四耶是故不
說無第四句得四味淨非无漏及無
第五句得四味無漏非淨者以得四
味時必不得四淨或四無漏故即由
此義亦无第七句頗有捨味相應四
靜慮非淨非無漏耶答无無有俱時
離四地染故頗有捨淨四靜慮非味
相應非無漏耶答有謂異生遍淨愛
盡起欲界經退時若欲界梵世殁生
无色界時此中生无色界通異生及
聖者頗有捨淨无漏四靜慮非味相
應耶答有謂聖者遍淨愛盡起欲界
經退時頗有捨餘耶答无此中無第
三句唯捨四无漏者以退捨時或非
全捨故或彼時還得故或兼捨淨故
得果捨時還即得故无第四第五第
七句者无有俱時斷四味故頗有得
味相應四無色非淨非无漏耶答有

三三摩漢起欲色界經退時念時具
得四味非淨无漏頗有得无漏三無
漏者亦相應非淨耶答有謂得阿羅
漢時如前靜慮中釋頗有得餘耶
答無淨中无第二句唯得四淨者无
有俱時得四淨故无第四第五第七
句皆以得四味時必不得四淨三无
漏故無第六句得四淨三无漏非味
相應者以於得三無漏時雖亦少分
得淨而不名得故具如前釋頗有捨
味相應四无色非淨非無漏耶答无
以無俱時雖四地亦故頗有捨淨四
無色非亦相應非无漏耶答有謂異
生无所有處愛盡起欲色界經退時
頗有捨淨無漏四无色非味相應耶
答有謂要於无所有處愛盡起欲色
界經退時頗有捨餘耶答无此中無
第六句唯捨三無漏者如靜慮中說
無第四第五第七句者以無俱時斷
四味故於此靜慮無色得及捨中全
无淨念得念不得者名非得全捨者
名不捨者名非捨應知

然有淨念相應四靜慮非淨非無漏

耶答無以於功德法有退非於過失
法故亦无俱時捨四味故頗有退淨
四靜慮非味相應非无漏耶答有謂
異生遍淨愛盡起欲界經退時頗有
退淨無漏四靜慮非味相應耶答有
謂聖者遍淨愛盡起欲界經退時頗
有退餘耶答无此中無第三句唯退
無漏四靜慮者或與淨俱退故或不
全退故或退時還得彼地故无第四
第五第七句者於味无退故無唯退
四无漏故頗有退味相應四无色非
淨非無漏耶答无如前說頗有退淨
四无色非味相應非無漏耶答有謂
異生無所有處愛盡起欲色界經退
時頗有退淨無漏四无色非味相應
耶答有謂聖者无所有處愛盡起欲
色界經退時頗有退餘耶答无此中
無第三句唯退無漏三无色者或與
淨俱退故或非全退故无第四第五
第七句者如靜慮中說

問頗有退无漏靜慮非淨耶答有謂
學者起无色經退時亦時退彼對治
无漏靜慮非淨故問頗有不起无色

經而退無漏靜慮非淨耶答有謂元
學練根未至第九解脫道位不起煩
惱而退所得無間解脫道時問頗有
不起經而退无漏靜慮非淨耶答有
即前所說及學練根未至見至位不
起煩惱而退所得无間解脫道時問
頗有退七地所攝無漏功德而非淨
耶答有謂少分離非想非非想處染
還起彼地所斷品經退時問頗有唯
捨无漏靜慮而得淨无漏耶答有謂
得阿羅漢果時問頗有捨淨无漏靜
慮唯得無漏耶答有謂阿羅漢起无
色經退時問頗有无漏靜慮與淨俱
時得而別捨耶答有謂得阿羅漢果
及依靜慮得不還果并學者練根時
問頗有淨靜慮與无漏俱時得而別
捨耶答有謂聖者離自地染及生上
地時問頗有淨無漏靜慮別時得俱
時捨耶答有謂聖者離自地染起下
地經退時問頗有淨无漏靜慮俱時
得俱時捨耶答有謂聖者已離下地
染起下地經退時如問靜慮如是无
色亦應准問復次如前所說等至略

有二十三種謂靜慮有十二即四味
相應四淨四无漏無色有十一即四
味相應四淨三無漏此二十三若廣
建立成六十五等至謂前二十三加
四无量四無尋解八解脫八勝處十
遠要六通无諍願智所依問此六十
五幾唯緣自地幾唯緣下地幾緣自
地及下地幾緣自地及上地幾緣一
切地答十等至唯緣自地謂八味相
應及空識无邊處遍處二十四等至
唯緣下地謂四無量初三解脫八勝
處前八遍處及无諍或有欲令无諍
緣欲色界者除無諍七等至緣自地
及下地謂法謂二无尋解五通所依
九等至緣自地及上地謂淨无漏三
無色及下三无色解脫此依緣有漏
者說十二等至緣一切地謂淨无漏
四靜慮義辯二無尋解漏盡通願智
所依此亦但依緣有漏者說若通依
緣无漏者說則有二十三等至緣一
切地謂如前十二加十一無色謂淨
无漏無色及无色解脫

問若等至隨以何味相應靜慮為四

即以彼為等無間耶設等至隨以何
味相應靜慮為等无間即以彼為因
耶答諸等至隨以彼味相應靜慮為
因亦即以彼為等无間有等至以彼
味相應靜慮為等無間而不以彼為
因於中若等至以味相應初靜慮為
等无間而不以彼為因者有十六謂
淨初靜慮四无量初二解脫前四勝
處五通所依若等至以味相應第二
靜慮為等无間而不以彼為因者有
十七謂淨第二靜慮四无量初二解
脫前四勝處五通所依及淨初靜慮
若等至以味相應第三靜慮為等无
間而不以彼為因者有十謂淨第三
靜慮三無量五通所依及淨第二靜
慮若等至以味相應第四靜慮為等
無間而不以彼為因者有二十三謂
淨第四靜慮三无量二解脫後四勝
處前八遍處五通所依及淨第三
靜慮

問若等至隨以何味相應无色為因
即以彼為等无間耶設等至隨以何
味相應无色為等無間即以彼為因

耶答諸等至隨以彼味相應无色為
因亦即以彼為等无間有等至以彼
味相應无色為等無間而不以彼為
因於中若等至以味相應空无边處
為等無間而不以彼為因者有四謂
淨空无边處即彼解脫即彼遍處及
淨第四靜慮若等至以味相應識無
邊處為等無間而不以彼為因者有
五謂淨識无边處即彼解脫即彼遍
處及淨空無邊處即彼解脫若等至
以味相應无所有處為等无間而不
以彼為因者有四謂淨无所有處即
彼解脫及淨識無邊處即彼解脫若
等至以味相應非想非非想處為等
无間而不以彼為因者有四謂淨非
想非非想處即彼解脫及淨无所有
處即彼解脫問若等至隨以何淨靜
慮為因即以彼為等无間耶設等至
隨以何淨靜慮為等無間即以彼為
因耶答諸等至隨以彼淨靜慮為因
亦即以彼為等无間有等至以彼淨
靜慮為等無間而不以彼為因於中
若等至以淨初靜慮為等无間而不

以彼為因者有六謂自地味相應无漏及淨无漏第二第三靜慮若等至以淨第二靜慮為等無間而不以彼為因者有八謂自地味相應无漏及淨无漏初第三第四靜慮若等至以淨第三靜慮為等無間而不以彼為因者有十一謂自地味相應无漏及淨無漏初第二第四靜慮空無邊處即彼解脫若等至以淨第四靜慮為等无間而不以彼為因者有十二謂自地味相應无漏及淨无漏第二第三靜慮空識無邊處即彼解脫

問若等至隨以何淨無色為因即以彼為等無間耶設等至隨以何淨无色為等无間即以彼為因耶答諸等至隨以彼淨無色為因亦即以彼為等無間有等至以彼淨無色為等无間而不以彼為因於中若等至以淨空无邊處為等无間而不以彼為因者有三一謂自地味相應无漏及淨無漏二第四靜慮識无邊處無所有處所依二處解脫若等至以淨識无邊處為等无間而不以彼為因者

有十二謂自地味相應无漏及淨無漏第四靜慮空無邊處无所有處即彼二處解脫淨非想非非想處即彼解脫若等至以淨無所有處為等无間而不以彼為因者有十謂自地味相應無漏及淨無漏空識无边處即彼解脫淨非想非非想處即彼解脫若等至以淨非想非非想處為等无間而不以彼為因者有七謂自地味相應及淨无漏識無邊處无所有處即彼二處解脫

問若等至隨以何無漏靜慮為因即以彼為等无間耶設等至隨以何无漏靜慮為等無間即以彼為因耶答依一一無漏靜慮皆應作四句依无漏初靜慮作四句者有等至以无漏初靜慮為因非等无間此有七謂无漏第四靜慮三無色及三無色解脫有等至以无漏初靜慮為等无間非因此有十九謂淨初第二第三靜慮四无量初二解脫前四勝處二无尋解四通所依有等至以无漏初靜慮為因亦等无間此有七谓无漏初第

二第三靜慮二無尋解他心漏盡通
所依有等至不以无漏初靜慮為因
亦非等无間此有三十二謂八味相
應淨第四靜慮四無色三解脫後四
勝處十遍處无諍願智所依依无漏
第二靜慮作四句者有等至以无漏
第二靜慮為因非等无間此有六謂
无漏三無色及三无色解脫有等至
以無漏第二靜慮為等無間非因此
有十九謂淨四靜慮四无量初二解
脫前四勝處法无尋解四通所依有
等至以無漏第二靜慮為因亦等无
間此有八謂無漏四靜慮二無尋解
他心漏盡通所依有等至不以无漏
第二靜慮為因亦非等无間此有三
十二謂八味相應淨四無色三解脫
後四勝處十遍處詞无尋解無諍願
智所依依无漏第三靜慮作四句者
有等至以無漏第三靜慮為因非等
无間此有四謂无漏識無邊處无所
有處即彼二處解脫有等至以無漏
第三靜慮為等无間非因此有十三
謂淨四靜慮空無邊處三无量法无

尋解四通所依有等至以无漏第三
靜處為因亦等无间此有一一謂無
漏四靜處空无邊處即彼解脫二元
尋解他心漏盡通所依有等至不以
無漏第三靜處為因亦非等无间此
有三十八謂八味相應上三淨無色
喜無量五解脫八勝處十遍處詞牙
尋解无諍願智所依依无漏第四靜
處作四句者有等至以無漏第四靜
處為因非等无间此有三謂无漏初
靜處无所有處及无所有處解脫有
等至以无漏第四靜處為等无间非
因此有二十八謂淨第二第三第四
靜處空識无邊處三無量淨解脫後
四勝處前八遍處法无尋解四通无
諍願智所依有等至以無漏第四靜
處為因亦等无间此有一一謂无漏
第二第三第四靜處空識无邊處即
彼解脫二無尋解他心漏盡通所依
有等至不以无漏第四靜處為因亦
非等无间此有三十八謂八味相應
淨初靜處无所有處非想非非想處
喜无量四解脫前四勝處後二遍處

詞無尋解所依

問若等至隨以何无漏無色為因即以彼為等无間耶設等至隨以何无漏無色為等无間即以彼為因耶答依一一无漏無色皆應作四句依无漏空无邊處作四句者有等至以无漏空無邊處為因非等无間此有三謂无漏初第二靜慮及他心通所依有等至以无漏空无邊處為等无間非因此有六謂淨第三第四靜慮下三無色及空无邊處遍處有等至以无漏空無邊處為因亦等无間此有十一謂無漏第三第四靜慮三無色及下三無色解脫二無尋解漏盡通所依有等至不以无漏空無邊處為因亦非等无間此有四十五謂八味相應淨初第二靜慮非想非非想處四无量五解脫八勝處九遍處二无尋解四通無諍願智所依依无漏識无邊處作四句者有等至以无漏識無邊處為因非等无間此有四謂無漏初第二第三靜慮他心通所依有等至以无漏識无邊處為等无間計

因此有七謂淨第四靜慮四无色非
想非非想處解脫識无边處遍處有
等至以無漏識无边處為因亦等无
間此有十謂無漏第四靜慮三無色
及下三無色解脫二无尋解漏盡通
所依有等至不以无漏識无边處為
因亦非等无間此有四十四謂八味
相應淨初第二第三靜慮四无量四
解脫八勝處九遍處二無尋解四通
无諍願智所依依无漏無所有處作
四句者有等至以无漏无所有處為
因非等無間此有五謂無漏四靜慮
及他心通所依有等至以無漏无所
有處為等无間非因此有五謂淨四
無色及非想非非想處解脫有等至
以无漏無所有處為因亦等无間此
有九謂无漏三無色下三無色解脫
二無尋解漏盡通所依有等至不以
无漏無所有處為因亦非等无間此
有四十六謂八味相應淨四靜慮四
無量四解脫八勝處十遍處二无尋
解四通无諍願智所依
問若等至隨以何味相應靜慮為因

即以彼為所緣耶設等至隨以何味
相應靜慮為所緣即以彼為因耶答
諸等至隨以彼味相應靜慮為因亦
即以彼為所緣有等至以彼味相應
靜慮為所緣而不以彼為因於中若
等至以味相應初靜慮為所緣而非
因者有十三謂淨無漏四靜慮義无
尋解三通願智所依或有欲令无諍
亦緣色界者彼說有十四加無諍如
是說者初說為善如味相應初靜慮
味相應第二第三第四靜慮亦尔
問若等至隨以何味相應无色為因
即以彼為所緣耶設等至隨以何味
相應无色為所緣即以彼為因耶答
諸等至隨以彼味相應无色為因亦
即以彼為所緣有等至以彼味相應
无色為所緣而不以彼為因於中若
等至以味相應空无邊處為所緣而
不以彼為因者有十五謂淨無漏四
靜慮義无尋解漏盡通願智所依淨
无漏心緣遠處即彼解脫遠處若等
至以味相應識无边處為所緣而不
以彼為因者有十八謂淨无漏四靜

慮義無尋解漏盡通願智所依淨元
滿空識無邊處即彼解脫識無邊處
遍處若等至以味相應无所有處為
所緣而不以彼為因者有二十謂淨
無漏四靜慮義无尋解漏盡通願智
所依淨无漏下三無色及下三无色
解脫若等至以味相應非想非非想
處為所緣而不以彼為因者有二十
一謂即前二十加淨非想非非想處
及彼解脫

說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

定蘊第七中攝納息第三之五

問若等至隨以何淨靜慮為因即以
彼為所緣耶設等至隨以何淨靜慮
為所緣即以彼為因耶答依一一淨
靜慮皆應作四句依淨初靜慮作四
句者有等至以淨初靜慮為因而非
所緣此有十五謂四无量二解脫四
勝處二无尋解三通所依有等至以
淨初靜慮為所緣而非因此有九謂
味相應初靜慮淨上三靜慮无漏四
靜慮願智所依有等至以淨初靜慮
為因亦作所緣此有六謂淨初靜慮
二無尋解三通所依有等至不以淨
初靜慮為因亦非所緣此有三十五
謂七味相應淨四无色無漏三无色
後四勝處六解脫十遍處无諍所依
依淨第二靜慮作四句者有等至以
淨第二靜慮為因而非所緣此有十
四无量二解脫四勝處法无尋

解三通所依有等至以淨第二靜慮
為所緣而非因此有九謂味相應第
一靜慮淨初第三第四靜慮无漏四
靜慮願智所依有等至以淨第二靜
慮為因亦作所緣此有六謂淨第二
靜慮二無尋解三通所依有等至不
以淨第二靜慮為因亦非所緣此有
三十六謂七味相應淨四无色無漏
三无色後四勝處六解脫十遍處无
淨詞無尋解所依依淨第三靜慮作
四句者有等至以淨第三靜慮為因
而非所緣此有七謂三无量法無尋
解三通所依有等至以淨第三靜慮
為所緣而非因此有九謂自地味相
應淨初第二第四靜慮无漏四靜慮
願智所依有等至以淨第三靜慮為
因亦作所緣此有六謂淨第三靜慮
二无尋解三通所依有等至不以淨
第三靜慮為因亦非所緣此有四十
三謂七味相應淨四无色無漏三無
色善无量八勝處八解脫十遍處无
淨詞無尋解所依依淨第四靜慮作
四句者有等至以淨第四靜慮為因

而非所緣此有二下一謂三無量淨
解脫後四勝處前八遍處法无尋解
无諍三通所依有等至以淨第四靜
慮為所緣而非因此有八謂味相應
第四靜慮淨下三靜慮無漏四靜慮
有等至以淨第四靜慮為因亦作所
緣此有七謂淨第四靜慮二无尋解
三通願智所依有等至不以淨第四
靜慮為因亦非所緣此有二十九謂
七味相應淨四无色無漏三無色喜
无量七解脫前四勝處後二遍處詞
無尋解所依

問若等至隨以何淨无色為因即以
彼為所緣耶設等至隨以何淨无色
為所緣即以彼為因耶答下三淨無
色若等至隨以彼為因亦即以彼為
所緣有等至以彼為所緣而不以彼
為因淨非想非非想處應作四句於
中若等至以淨空无邊處為所緣而
不以彼為因者有十一謂淨无漏四
靜慮自地味相應无漏願智所依等
等至以淨識无邊處為所緣而不以
彼為因者有十四謂淨无漏四靜慮

無淨初二無色淨空無邊處即彼解
脫自地味相應願智所依若等至以
淨无所有處為所緣而不以彼為因
者有十謂淨无漏四靜慮无漏三
無色淨初二无色及初二無色解脫
自地味相應願智所依依淨非想非
非想處作四句者有等至以淨非想非
非想處為因而非所緣此有一謂滅
想受解脫有等至以淨非想非非想
處為所緣而非因此有十九謂淨无
漏四靜慮三无色及三無色解脫自
地味相應願智所依有等至以淨非
想非非想處為因亦作所緣此有五
謂淨非想非非想處即彼解脫二无
尋解漏盡通所依有等至不以淨非
想非非想處為因亦非所緣此有四
十謂七味相應四无量初三解脫八
勝處十遍處二無尋解无諍五通所
依同若等至隨以何無漏靜慮為因
即以彼為所緣耶設等至隨以何无
漏靜慮為所緣即以彼為因耶答諸
等至隨以彼无漏靜慮為因亦即以
彼為所緣有等至以彼無漏靜慮為

所緣而不以彼為因於中若等至以
無漏初靜慮為所緣而不以彼為因
者有十謂淨四靜慮四無色非想非
非想處解脫願智所依如無漏初靜
慮无漏第二第三第四靜慮亦尔
問若等至隨以何无漏無色為因即
以彼為所緣耶設等至隨以何無漏
無色為所緣即以彼為因耶答依一
一無漏无色皆應作四句依无漏空
無邊處作四句者有等至以無漏空
无邊處為因而非所緣此有一謂他
心通所依有等至以无漏空无邊處
為所緣而非因此有十謂淨四靜慮
四無色非想非非想處解脫願智所
依有等至以無漏空无邊處為因亦
作所緣此有十三謂無漏四靜慮三
無色下三無色解脫二无導解漏盡
通所依有等至不以無漏空無邊處
為因亦非所緣此有四十一謂八味
相應四无量四解脫八勝處十遍處
二无導解無縛四通所依如无漏空
無邊處无漏識無邊處无所有處
亦尔

問若等至隨以何味相應靜慮為等
無間即以彼為所緣耶設等至隨以
何味相應靜慮為所緣即以彼為等
無間耶答依一一味相應靜慮皆應
作四句依味相應初靜慮作四句者
有等至以味相應初靜慮為等無間
而非所緣此有十三謂四無量初二
解脫前四勝處三通所依有等至以
味相應初靜慮為所緣而非等無間
此有十謂淨上三靜慮無漏四靜慮
義無尋解漏盡通願智所依有等至
以味相應初靜慮為等無間亦作所
緣此有四謂自地味相應淨二通所
依有等至不以味相應初靜慮為等
無間亦非所緣此有三十八謂七味
相應淨四无色無漏三无色六解脫
後四勝處十遍處无諍三無尋解所
依依味相應第二靜慮作四句者有
等至以味相應第二靜慮為等無間
而非所緣此有十三謂四无量初二
解脫前四勝處三通所依有等至以
味相應第二靜慮為所緣而非等無
間此有九謂淨上二靜慮無漏四靜

廣義無尋解漏盡通願智所依有等
至以味相應第二靜慮為等无間亦
作所緣此有五謂自地味相應淨初
二靜慮二通所依有等至不以味相
應第二靜慮為等無間亦非所緣此
有三十八謂七味相應淨四无色無
漏三无色六解脫後四勝處十遍處
無諍三無尋解所依依味相應第三
靜慮作四句者有等至以味相應
第三靜慮為等無間而非所緣此
有六謂三無量三通所依有等至
以味相應第三靜慮為所緣而非
等无間此有九謂淨二靜慮無漏四
靜慮義无尋解漏盡通願智所依有
等至以味相應第三靜慮為等无間
亦作所緣此有五謂自地味相應淨
第二第三靜慮二通所依有等至不
以味相應第三靜慮為等无間亦非
所緣此有四十五謂七味相應淨四
无色無漏三无色喜無量八解脫八
勝處十遍處无諍三無尋解所依依
味相應第四靜慮作四句者有等至
以味相應第四靜慮為等无間而非

取緣此有十九謂三无量淨解脫後
四勝處前八通處三通所依有等至
以味相應第四靜慮為所緣而非等
無間此有九謂淨二靜慮无漏四靜
慮或无尋解漏盡通願智所依有等
至以味相應第四靜慮為等无間亦
淨所緣此有五謂自地味相應淨第
三第四靜慮二通所依有等至不以
味相應第四靜慮為等无間亦非所
緣此有三十二謂七味相應淨四無
色无漏三无色喜無量七解脫前四
勝處後二通處无尋三無尋解所依
同若等至隨以何味相應无色為等
無間即以此為所緣耶設等至隨以
何味相應无色為所緣即以此為等
無間耶答諸等至隨以彼味相應无
色為等無間亦即以此為所緣有等
至以此味相應无色為所緣而不以
彼為等无間於中若等至以味相應
空無邊處為所緣而不以彼為等无
間者有十一謂淨三靜慮无漏四靜
慮自地無漏義无尋解漏盡通願智
所依若等至以味相應識无邊處為

所緣而不以彼為等無間者有十三謂
淨無漏四靜慮无漏初二無色義无
尋解漏盡通願智所依若等至以味
相應无所有處為所緣而不以彼為
等无間者有十六謂淨無漏四靜慮
淨空無邊處即彼解脫无漏三無色
義無尋解漏盡通願智所依若等至
以味相應非想非非想處為所緣而
不以彼為等无間者有十八謂淨无
漏四靜慮初二淨无色即彼解脫無
漏三無色義無尋解漏盡通願智
所依

問若等至隨以何淨靜慮為等无間
即以彼為所緣耶該等至隨以何淨
靜慮為所緣即以彼為等无間耶答
依一一淨靜慮皆應作四句依淨初
靜慮作四句者有等至以淨初靜慮
為等无間而非所緣此有十五謂四
无量初二解脫前四勝處二无尋解三
通所依有等至以淨初靜慮為所緣
而非等无間此有三謂淨無漏第四
靜慮願智所依有等至以淨初靜慮
為等无間亦作所緣此有十三謂自

地味相應及淨無漏初三靜慮二无
尋解三通所依有等至不以淨初靜
慮為等无間亦非所緣此有三十五
謂七味相應淨四無色無漏三无色
六解脫四勝處十遍處无諍所依依
淨第二靜慮作四句者有等至以淨
第二靜慮為等无間而非所緣此有
十四謂四无量初二解脫前四勝處
法無尋解三通所依有等至以淨第
二靜慮為所緣而非等无間此有一
謂願智所依有等至以淨第一靜慮
為等无間亦非所緣此有十四謂自
地味相應及淨無漏四靜慮二無尋
解三通所依有等至不以淨第二靜
慮為等无間亦非所緣此有三十五
謂七味相應淨四無色无漏三無色
六解脫四勝處十遍處無諍詞无尋
解所依依淨第三靜慮作四句者有
等至以淨第三靜慮為等无間而非
所緣此有十謂三元量淨無漏空无
邊處即彼解脫法无尋解三通所依
有等至以淨第三靜慮為所緣而非
等无間此有一謂願智所依有等至

以淨第三靜慮為等无間亦作所緣
此有十四謂自地味相應及淨无漏
四靜慮二无尋解三通所依有等至
不以淨第三靜慮為等无間亦非所
緣此有四十謂七味相應淨上三無
色无漏上二無色喜无量七解脫八
勝處十遍處无諍詞無尋解所依依
淨第四靜慮作四句者有等至以淨
第四靜慮為等無間而非所緣此有
二十七謂三無量淨解脫後四勝處
前八遍處无諍法無尋解三通所依
淨无漏初二無色即彼解脫有等至
以淨第四靜慮為所緣而非等無間
此有二謂淨无漏初靜慮有等至以
淨第四靜慮為等无間亦作所緣此
有十三謂自地味相應及淨无漏上
三靜慮二无尋解願智三通所依有
等至不以淨第四靜慮為等无間亦
非所緣此有二十三謂七味相應淨
上二無色无漏上一无色喜无量五
解脫前八勝處後二遍處詞无尋解

所緣
問此等法以何法為所緣
答此等法以何法為所緣

即以彼為所緣耶設等至隨以何淨
無色為所緣即以彼為等无間耶答
依一一淨無色皆應作四句依淨空
無邊處作四句者有等至以淨空无
邊處為等无間而非所緣此有六謂
淨無漏識无邊處无所有處即彼解
脫有等至以淨空無邊處為所緣而
非等无間此有五謂淨無漏初第二
靜慮願智所依有等至以淨空无邊
處為等无間亦作所緣此有十二謂
自地味相應及淨无漏上二靜慮空
无邊處即彼解脫處二无尋解漏
盡通所依有等至不以淨空无邊處
為等無間亦非所緣此有四十二謂
七味相應淨非想非非想處四无量
五解脫八勝處九遍處二无尋解無
諍五通所依依淨識無邊處作四句
者有等至以淨識無邊處為等无間
而非所緣此有五謂淨无漏無所有
處淨非想非非想處及彼二解脫有
等至以淨識无邊處為所緣而非等
无間此有七謂淨無漏初三靜慮願
智所依有等至以淨識無邊處為等

無間亦作所緣此有十三謂自地味
相應及淨無漏第四靜慮初二元色
及初二無色解脫識无边處遍處二
無尋解漏盡通所依有等至不以淨
識无边處為等无間亦非所緣此有
四十謂七味相應四無量四解脫八
勝處九遍處二無尋解无諍五通所
依依淨無所有處作四句者有等至
以淨無所有處為等无間而非所緣
此有二謂淨非想非非想處即彼解
脫有等至以淨無所有處為所緣而
非等无間此有九謂淨无漏四靜處
願智所依有等至以淨無所有處為
等無間亦作所緣此有十三謂自地
味相應及淨無漏初三元色即彼三
解脫二無尋解漏盡通所依有等至
不以淨无所有處為等无間亦非所
緣此有四十一謂七味相應四無量
四解脫八勝處十遍處二無尋解无
諍五通所依依淨非想非非想處作
四句者有等至以淨非想非非想處
為等無間而非所緣此有一謂滅想
受解脫有等至以淨非想非非想處

於所緣而非等无間此有十二謂淨
无漏四靜慮空無邊處及空无邊處
解脫願智所依有等至以淨非想非
非想處為等无間亦作所緣此有十
一謂空地味相應及淨上三无色即
欲三解脫无漏上二無色二無尋解
漏盡通所依有等至不以淨非想非
非想處為等無間亦非所緣此有四
十謂七味相應四无量三解脫八勝
處十遍處二無尋解無諍五通所依
問者等至隨以何无漏靜慮為等无
間所以彼為所緣亦說等至隨以何
無漏靜慮為所緣即以彼為等无間
邪答依一一無漏靜慮皆應作四句
依無漏初靜慮作四句者有等至以
无漏初靜慮為等无間而非所緣此有
十六謂四無量初二解脫前四勝處
二無尋解四通所依有等至以无漏
初靜慮為所緣而非等无間此有十
四謂淨無漏第四靜慮淨四無色无
色三無色四无色解脫願智所依有
等至以無漏初靜慮為等无間亦作
所緣此有十謂淨無漏初三靜慮二

無尋解二通所依有等至不以無漏
初靜慮為等无間亦非所緣此有二
十五謂八味相應二解脫後四勝處
十遍處無諍所依依無漏第二靜慮
作四句者有等至以无漏第二靜慮
為等无間而非所緣此有十五謂四
無量初二解脫前四勝處法无尋解
四通所依有等至以无漏第二靜慮
為所緣而非等无間此有十二謂淨
四無色无漏三無色四无色解脫願
智所依有等至以无漏第二靜慮為
等無間亦作所緣此有十二謂淨无
漏四靜慮一无尋解二通所依有等
至不以無漏第二靜慮為等无間亦
非所緣此有二十六謂八味相應二
解脫後四勝處十遍處无諍詞無尋
解所依依无漏第三靜慮作四句者
有等至以無漏第三靜慮為等无間
而非所緣此有八謂二無量法無尋
解四通所依有等至以无漏第三靜
慮為所緣而非等无間此有九謂淨
上三無色即彼三解脫无漏上二無
色願智所依有等至以無漏第三靜

慮為等無間亦作所緣此有十五謂
淨無漏四靜慮空无邊處及空無邊
處解脫二元尋解二通所依有等至
不以無漏第三靜慮為等无間亦非
所緣此有三十二謂八味相應喜无
量四解脫八勝處十遍處无諍詞無
尋解所依依无漏第四靜慮作四句
者有等至以无漏第四靜慮為等無
間而非所緣此有二十二謂三无量
淨解脫後四勝處前八遍處法無尋
解無諍四通所依有等至以无漏第
四靜慮為所緣而非等无間此有七
謂淨无漏初靜慮淨上二無色及彼
二解脫無漏上一無色有等至以无
漏第四靜慮為等无間亦作所緣此
有十七謂淨無漏上三靜慮初二無
色及初二无色解脫二元尋解二通
願智所依有等至不以無漏第四靜
慮為等无間亦非所緣此有十九謂
八味相應喜无量三解脫前四勝處
後二遍處詞無尋解所依
問若等至隨以何无漏無色為等无
間即以彼為所緣耶設等至隨以何

无漏無色為所緣即以彼為等无間
耶答依无漏初二無色各應作四句
依無漏後一無色應作順前句依無
漏空无邊處作四句者有等至以无
漏空無邊處為等无間而非所緣此
有一謂空无邊處遍處有等至以無
漏空无邊處為所緣而非等无間此
有七謂淨無漏初二靜慮淨非想非
非想處及彼解脫願智所依有等至
以无漏空無邊處為等无間亦作所
緣此有十六謂淨無漏後二靜慮初
三無色即彼解脫二无导解漏盡通
所依有等至不以无漏空無邊處為
等無間亦非所緣此有四十一謂八
味相應四無量四解脫八勝處九遍
處二無尋解無諍五通所依依無漏
識無邊處作四句者有等至以无漏
識无邊處為等无間而非所緣此有
一謂識无邊處遍處有等至以無漏
識無邊處為所緣而非等无間此有
七謂淨無漏初二靜慮願智所依有
等至以无漏識無邊處為等无間亦
作所緣此有十六謂淨无漏第四靜

慮下三無色淨非想非非想處四无
色解脫二无寻解漏盡通所依有等
至不以無漏識無邊處為等无聞亦
非所緣此有四十一謂八味相應四無
量四解脫八勝處九遍處二无寻解
無諍五通所依依無漏无所有處作
順前句者謂若等至以無漏无所有
處為等无聞亦即以彼為所緣有等
至以無漏无所有處為所緣而不以
彼為等无聞此有九謂淨无漏四靜
慮願智所依問頗有一等至現在前
時三十三等至捨而不得八等至得
而不捨二等至亦捨亦得二等至少
分捨少分得少分不捨不得十三等
至少分捨而不得少分不捨不得七
等至非捨非得耶答有謂慧解脫阿
羅漢起味相應初靜慮退今時於六
十五等至中三十三捨而不得謂淨
无漏上三靜慮淨无漏無色五解脫
後四勝處十遍處漏盡通所依八得
而不捨謂味相應靜慮无色二亦捨
亦得謂无漏淨初靜慮捨無學及上
所修得學及退分故二少分捨少分

得少分不捨不得謂有欲令亦有无
漏宿住隨念智通者依彼可得作此
問答謂宿住隨念他心智通尔時少
分捨即一切無學上地有漏及无學
位等所修初靜慮有漏者少分得即
初靜慮學少分不捨不得即初靜慮
餘有漏者若有欲令宿住隨念智通
唯有漏者依彼不應作此問答以宿
住隨念智通尔時但有少分捨及少
分不捨不得故十三少分捨而不得
少分不捨不得謂四无量初二解脫
前四勝處三通所依即上地一切及
自地无學位等所修者捨而不得餘
自地者不捨不得七非捨非得謂四
無尋解无諍願智所依滅盡解脫以
本未得故問頗有得一等至而无所
捨耶答有謂得滅盡解脫時問頗有
頗得六等至而无所捨耶答有謂阿
羅漢初起願智時頗得六等至謂四
无尋解无諍願智所依問頗有捨一
等至而无所得耶答有謂遍淨殁生
廣果時捨淨第三靜慮而无所得問
四向四果補特伽羅於六十五等至

誰成就幾不成就幾答預流向成就
八謂八味相應餘不成就如預流向
預流果一來向一來果亦不還向
極少成就八如前說即漸次者極
多成就四十七即已離无所有處染
依第四靜慮入正性離生者謂淨无
漏四靜慮淨四无色味相應非想非
非想處四无量七解脫八勝處十遍
處五通所依不還果極多如向說極
少成就二十五謂八味相應淨無漏
初靜慮四无量初二解脫前四勝處
五通所依或減一二味增一二淨皆
亦二十五阿羅漢向極少成就十三
即生非想非非想處不得減盡解脫
者謂无漏四靜慮三無色味相應淨
非想非非想處四解脫若生无所有
處未離自地染者亦成就十三謂增
一味減一解脫極多成就五十一即
生欲界梵世身證謂一味八淨七无
漏四无量八解脫八勝處十遍處五
通所依阿羅漢果極少成就十三即
生非想非非想處慧解脫阿羅漢謂
七无漏一淨四解脫漏盡通所依極

多成就五十七謂得无碍解无諍願
智者唯除八味相應餘皆具有佛定
成就五十七獨覺中部行者如欲界
聲聞麟角喻者如佛

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百七十

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

高麗建康大興寺沙門普賢寺主卷第一百七十

入初靜慮等亦能入第二靜慮等故
作斯論頗有不入初靜慮入第二靜
慮耶答入去何入謂從未至定或靜
慮中間或第二靜慮近分或第二靜
慮或第三靜慮近分或第三靜慮或
第四靜慮等無間第二靜慮現在前
此中有說欲界善心等無間唯能入
未至定有說亦能入初靜慮有說亦
能入靜慮中間尊者僧伽伐菴說曰
亦能入第二靜慮如起定者從初靜
慮等無間起第二靜慮入第三靜慮
如是亦應從欲界善心等無間起初
靜慮入第二靜慮此不應理欲界善
心非定心故不可得說與諸定心同
其勢力頗有不入第二靜慮入第三
靜慮耶答入去何入謂從初靜慮或
第三靜慮近分或第四靜慮或第四
靜慮近分或第四靜慮或空无邊處
有說亦從第二靜慮近分等無間第
三靜慮現在前頗有不入第三靜慮
入第四靜慮耶答入去何入謂從第
二靜慮或第四靜慮近分或第四靜
慮或空无邊處近分或空无邊處或

識无边處有說亦從第三靜慮近分等无間第四靜慮現在前如是乃至頗有不入無所有處入非想非非想處耶答入云何入謂從識無邊處或非想非非想處近分或非想非非想處有說亦从无所有處近分等无間非想非非想處現在前此中遮剎那不遮相續不遮分位不遮衆同分不遮无始時來謂入此定前剎那不入彼定非餘剎那亦不曾入故相續等於此不遮由斯理趣應知亦有遮二遮三乃至遮七謂頗有不入初第二靜慮入第三靜慮耶答入謂依未至定離欲界乃至第二靜慮漆命終生即於彼第三靜慮現在前乃至頗有不入四靜慮下三无色入非想非非想處耶答入謂依未至定離欲界乃至无所有處漆命終生非想非非想處即於彼非想非非想處定現在前此依遮剎那乃至遮衆同分不遮无始時來說其有亦不遮衆同分或亦不遮分位義亦无遠應准前說頗有

不入初靜慮生梵世耶答生乃至頗
有不入非想非非想處生非想非非
想處耶答生問何故作此論答欲令
疑者得決定故如契經說先此入定
後生彼中乃至廣說或有生疑要入
彼定方得生彼欲令此疑得決定故
顯雖不入彼定亦得生彼故作斯論
問若今經說當云何通答有諸有情
先入彼定後生彼中有諸有情不入
彼定而亦生彼契經說入定生彼者
阿毗達磨說不入定生彼者如是則
二說善通問若不入彼定亦得生彼
何故世尊唯說入定生彼處耶答有
諸外道謂梵天等非修定得故世尊
說先此入定後方生彼令決定信果
由因得復次有諸有情耽著現在少
分欲樂不樂當來離欲勝果世尊為
彼毀昔欲樂讚離欲果彼有情聞已
忻樂請說所因故佛為說先入彼定
後生彼處復次有諸有情聞說上界
離欲勝果不生信解佛意欲顯若能
入彼根本定時現受勝樂令知彼果
更為勝妙故佛為說先此入定後生

彼中復次有瑜伽師能入彼定巽樂生彼而不現入故佛為說先此入定後方生彼復次有瑜伽師雖厭欲界苦求離欲樂而於離欲法懈怠不修故佛為說先此入定後生彼處頗有不入初靜慮生梵世耶答生云何生謂依未至定離欲界染寂後解脫道及後時不入初靜慮彼若未離初靜慮染命終必當生於梵世或上地歿生彼天中間不起彼定云何生彼无異熟因故答順後次受業為異熟因故得生彼頗有不入第二靜慮生極光淨耶答生云何生謂依未至初靜慮靜慮中間第二靜慮近分隨一離初靜慮染不入第二靜慮彼若未離第二靜慮染命終必當生極光淨或上地歿生彼天中頗有不入第三靜慮生遍淨耶答生云何生謂依未至初靜慮靜慮中間第二靜慮第三靜慮近分隨一離第二靜慮染不入第三靜慮彼若未離第三靜慮染命終必當生於遍淨或上地歿生彼天中如是乃至頗有不入非想非非想處

生非想非非想處耶答生云何生謂
依未至定乃至无所有處隨一離无
所有處染未離上染不入非想非非
想處命終必生非想非非想處此中
遮剎那遮相續遮分位遮衆同分不
遮无始時來若得初靜慮非第二靜
慮彼命終生何處乃至廣說問何故
作此論答欲令疑者得決定故如世
尊說苾芻當知我說依初靜慮能盡
諸漏依第二靜慮乃至无所有處能
盡諸漏勿有生疑唯依根本定能盡
諸漏非未至等為令此疑得決定故
顯依九地皆能盡漏謂七根本乃至
中間餘近分地雖不能盡而亦能斷
故作斯論然得有二種一現前得二
成就得此中依現前得而作論若得
初靜慮非第二靜慮彼命終生何處
答或梵世或極光淨或遍淨或廣果
或空无邊處或識無邊處或无所有
處或非想非非想處或无處所謂現
前得初靜慮非第二靜慮者決定已
離欲界染而上地不定於中若未離
初靜慮染彼命終生梵世若依未至

定或初靜慮或靜慮中間或第二靜
慮近分隨一離初靜慮染寂後解脫
道及後時下入第二靜慮未離第二
靜慮染彼命終生極光淨即彼若依
未至初靜慮靜慮中間隨一離第二
靜慮染未離上染彼命終生遍淨若
即依前三地隨一離第三靜慮染未
離上染彼命終生廣果如是乃至若
即依前三地隨一離非想想慮
染彼命終无生處已離三界染故若
得第二靜慮非第三靜慮彼命終生
何處若或狂光淨或遍淨乃至或非
想想非想想或无處所謂現前得第
二靜慮非第三靜慮若決定已離初
靜慮染而上地不定於中若未離第
二靜慮染彼命終生極光淨若依未
至初靜慮靜慮中間第二靜慮第三
靜慮近分隨一離第二靜慮染不入
第三靜慮未離第三靜慮染彼命終
生遍淨即彼若依未至初靜慮靜慮
中間第二靜慮隨一離第三靜慮染
未離上染彼命終生廣果若即依前
三地隨一離第四靜慮染未離上染

彼命終生空無邊處如是乃至若即
依前四地隨一離非想非非想處染
彼命終无生處若得第三靜慮非第
四靜慮彼命終生何處答或遍淨或
廣果乃至或非想非非想處或无處
所謂現前得第三靜慮非第四靜慮
者決定已離第二靜慮染而上地不
定於中若未離第三靜慮染彼命終
生遍淨若依未至定乃至第三靜慮
隨一離第三靜慮染未離上染彼命
終生廣果若即依前五地隨一離第
四靜慮染未離上染彼命終生空无
邊處如是乃至若即依前五地隨一
離非想非非想處染彼命終无生
處若得第四靜慮非空无邊處彼命
終生何處答或廣果乃至或非想非
非想處或无處所謂現前得第四靜
慮非空无邊處者決定已離第三靜
慮染而上地不定於中若未離第四
靜慮染彼命終生廣果若依未至定
乃至第四靜慮隨一離第四靜慮染
未離上染彼命終生空无邊處若即
依前六地隨一離空无邊處染未離

上深彼命終生識无边處如是乃至
若即依前六地隨一離非想非非想
處染彼命終无生處若得空無邊處
非識无边處彼命終生何處答或空
無邊處乃至或无處所謂現前得空
无邊處非識無邊處者決定已離第
四靜慮染而上地不定於中若未離空
无邊處染彼命終生空无邊處若依
未至定乃至空无邊處隨一離空无
邊處染未離上染彼命終生識無邊
處如是乃至若即依前七地隨一離
非想非非想處染彼命終无生處若
得識無邊處非无所有處彼命終生
何處答或識無邊處乃至或无處所
謂現前得識无边處非無所有處者
決定已離空無邊處染而上地不定
於中若未離識无边處染彼命終生
識无边處若依未至定乃至識无边
處隨一離識无边處染未離上染彼
命終生无所有處如是乃至若即依
前八地隨一離非想非非想處染彼
命終无生處若得无所有處非非想非
非想處染彼命終生何處答或无所有

處乃至或無處所謂現前得無所有
處非非想非非想處者決定已離識无
邊處染而上地不定於中若未離无
所有處染彼命終生无所有處若依
未至定乃至无所有處隨一離无所有
處染未離上染彼命終生非想非
非想處若即依前九地隨一離非想
非非想處染彼命終无生處由斯理
趣應知亦有得二得三乃至得七應
亦如是答理无異故不具說問若得
欲界善心非初靜慮此中何故不問
彼命終生何處耶有說亦應說若得
欲界善心非初靜慮彼命終生何處
答或欲界或梵世乃至或非想非非
想處或无處所謂現前得欲界善心
非初靜慮者彼決定在欲界而離染
不定謂彼若未離欲界染命終還生
欲界若依未至定離欲界染取後解
脫道及後時不入初靜慮未離初靜
慮染彼命終生梵世即彼若依未至
定離初靜慮染未離上染彼命終生
極光淨乃至若依未至定離无所有
處染未離上染彼命終生非想非非

想處若依未至定離非想非非想處
添彼命終無生處應作是說而不說
者當知此義有餘有說彼不應問答
欲界以此是定蘊正問答定及定果
欲界非定非定果是故不說問得初
靜慮非第二靜慮等彼命終亦生欲
界等此中何故不說有說亦應說彼
生一切下地而不說者當知此義有
餘有說此是定蘊正顯生定地若說
生下則有生欲界不定地過是故不
說有說此中說得諸定而死生者諸
生下者退捨諸定是以不說問諸生
上者於命終時亦捨諸定何故則說
答諸生上者雖有所捨猶名勝進况
有所得諸生下者雖有所得尚名退
墮况有所捨今是定蘊正顯勝進是
故不說問契經但說依初靜慮乃至
無所有處能盡諸漏云何知有靜慮
中間及未至定依之盡漏答世尊說
有三二靜地能盡諸漏謂有尋有伺
无尋唯伺无尋無伺餘經又說初靜
慮已者尋有伺第二靜慮以上名无
尋无伺若無靜慮中間更說何等云

無尋唯伺由此知有靜慮中間依之
盡漏又契經說佛告苾芻我不唯說
依離欲惡不善法有尋有伺離生喜
樂初靜慮具足住等能盡諸漏然由
慧見亦能盡漏此經則顯有未至定
依之盡漏又未離欲染聖者未得靜
慮而見聖諦若天未至定依何得起
聖道永斷諸漏由此故知有未至定
依之盡漏問何不即說初靜慮等能
盡諸漏而說依耶有說靜慮有先曾
得若世尊說初靜慮等能盡諸漏則
无知者謂得靜慮皆已盡漏是故佛
說依靜慮等起无漏道方能盡漏有
說諸定唯是奢摩他要毗鉢舍那方
能盡漏故說依定應須起慧有說諸
定多是曾得勿有戀著不欲進修故
說依之進求勝道不應生著問如契
經說非想非非想處俱行修念等覺
支餘經復說乃至想定能正通達能
辯聖言前經亦說依初靜慮乃至無
所有處能盡諸漏如是二說豈不相
違若初經說能引發後二經說即依
彼又初經說方便後二經說成滿問

若尔何故說俱行耶答於前後義俱
聲亦轉如世尊說曼獸多王起此想
俱即便墮落又經復說起此想俱被
諸有情即便殞歿又餘經說毗摩質
多羅王起此心俱尋見自身被五繫
繫此皆前後而說俱聲修覺支經應
知亦尔問若法初靜慮為因彼法是
初靜慮果耶設法是初靜慮果彼法
初靜慮為因耶答諸法初靜慮為因
彼法是初靜慮果有法是初靜慮果
彼法非初靜慮為因謂三界結斷及
初靜慮果欲界通果心品乃至第四
靜慮亦應作此問答於无色定唯應
說結斷問諸捨初靜慮地心得第二
靜慮地心皆初靜慮地心滅第二靜
慮地心起耶答應作四句第一句者
謂依未至定或靜慮中間或第二靜
慮近分離梵世染不入根本地尔時
捨初靜慮地染汙心得第二靜慮地
不染汙心而非彼滅此起第二句者
謂非離染次第入定時第三句者謂
初靜慮及生第二靜慮時第四句者
謂除前相問諸捨第二靜慮地心得

初靜慮地心皆第二靜慮地心滅初
靜慮地心起耶答應作四句第一句
者謂起欲界經退第二靜慮時第二
句者謂逆次第八定時第三句者謂
生時第四句者謂除前相問諸捨初
靜慮煩惱彼得第二靜慮地善法耶
答應作四句第一句者謂依未至定
或初靜慮靜慮中間入見道四心頃
第二句者謂依第二第三第四靜慮
入見道時及聖者離上七地染時第
三句者謂離靜慮染時第四句者謂
除前相問諸捨第二靜慮地功德彼
得初靜慮地煩惱耶答應作四句第
一句者謂退上地對治及上地所修
第二靜慮地功德時第二句者謂上
地歿生欲界及梵世時第三句者謂
極光淨歿生欲界及梵世時及起下
地煩惱退第二靜慮時第四句者謂
除前相於餘定隨其所應亦應作此
問答分別

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百空
甲辰歲高麗國大藏部監奏
勅雕造

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

定蘊第七中得納息第一之六

思惟何等入慈定答與有情樂思惟何等入悲定答拔有情苦思惟何等入喜定答慶諸有情思惟何等入捨定答於有情捨問此中為說等无間緣行相為說慈等俱生行相若說等无間緣行相者慈等現前復何行相若說慈等俱生行相者何故作是說思惟何等入慈定乃至廣說有說此中說等无間緣行相問若余慈等現前復何行相答即作如是四種行相謂與有情樂乃至於有情捨有說此說慈等俱生行相問若余何故作是說思惟何等入慈定乃至廣說答此中說已八名入於近說遠聲如說大王從何處來此於已來名來如說依空三摩地入正決定此亦已八名入所以者何非世第一法空三摩地相應說如說入正性離生得現觀邊世俗

智此亦已入名入所以者何三類智
忍時方得彼智故如說受樂受時如
實知我受樂受此亦說已受名受所
以者何无有自知現在受故如說斷
樂斷苦先喜憂沒不苦不樂捨念
清淨入第四靜慮具足住此亦已斷
名斷所以者何離欲界染時已斷苦
根故如說阿羅漢心解脫欲漏心解
脫有漏无明漏此亦已解脫名解脫
所以者何離欲界染時已解脫欲漏
故此中亦亦已入名入是故无過問慈
無量等等无間緣為亦但作如此行
相為更作餘行相耶答初修業者唯
作如是四種行相能引慈等若已成
滿隨其所欲亦作所餘苦等行相引
生慈等慈等起時唯作如前四種
行相

慈斷何繫結答無悲喜捨斷何繫結
答无問何故四无量不斷煩惱答行
相異故謂十九行相能斷煩惱无量
非彼行相四行相是无量斷煩惱不
以此行相故復次無量是勝解作意
唯真實作意能斷煩惱復次無量是

當益作意唯不增益作意能斷煩惱
復次无量唯緣現在要緣三世或无
為道能斷煩惱復次无量緣有情要
法想能斷煩惱復次無量緣一分境
淨緣一分境道能斷煩惱復次无間
道能斷煩惱无量是解脫道時得故
問若无量不能斷煩惱者經說云何
通如說慈若習若修若多修習則能
斷瞋悲若習若修若多修習則能斷
害喜若習若修若多修習則能斷不樂
捨若習若修若多修習則能斷貪恚若
斷有二種一暫時斷二究竟斷契經
說暫時斷此阿毘達磨遮究竟斷如
是則二說善通如暫時斷究竟斷如
是有餘斷无餘斷有影斷无影斷有
隨縛斷无隨縛斷摧枝葉斷拔根本
斷割伏纏斷害隨眠斷應知亦余
淨初靜慮斷何繫結若无乃至淨非
想非非想處斷何繫結若无此中淨
初靜慮等謂根本地非近分問何故
淨初靜慮等不斷煩惱若下地煩惱
淨所應斷而被斷已此方現前无復
可斷自地煩惱雖現可得非所對治

無力能斷於上亦然故不斷煩惱問
不能斷上是義可奈何故不能斷於
自地答自地煩惱所繫縛故如人被
縛不能自解又與自地諸煩惱等同
一縛故無力勝彼又自地愛所親愛
故如人親友雖劣不捨又自地煩惱
所焚雜故謂展轉無間而現在前故
不能斷又自地善法與自地煩惱不
相忌難猶如夫妻又如旃荼羅子與
長者子交不相敬憚故不能斷又无
間道能斷煩惱淨根本地非无間道
故不能斷又无所願乃能斷之於自
地法非无所願故不能斷問何故有
漏道不能斷自地及上地无漏道則
能斷耶答以无漏道是不繫法於有
漏法无非是勝是故能斷又有漏道
作六行相默下地欣自地故唯斷下
無漏道作十六行相默背一切地故
能遍斷問有漏道亦作十六行相何
故不能遍斷答彼雖學作聖道行相
不明了故不斷煩惱如師子子未能
害獸

初第二第三解脫斷何繫結答无問

可故此三不断煩惱答行相異故謂
若以此行相斷煩惱不以此行相作
前三解脫若以此行相作前三解脫
不以此行相斷煩惱又前三解脫是
勝解作意唯真實作意能斷煩惱又
前三解脫是增益作意唯不增益作
意能斷煩惱又前三解脫緣自相境
唯共相境道能斷煩惱又前三解脫
唯緣現在要緣三世或无為道能斷
煩惱又前三解脫唯緣一蘊少分要
緣五蘊四蘊或非蘊道能斷煩惱又
前三解脫緣一分境非緣一分境能
斷煩惱又無間道能斷煩惱前三解
脫解脫道時得故空无邊處解脫斷
何繫結答或空无邊處或識無邊處
或無所有處或非想非非想處或无
或空无邊處者謂依空無邊處解脫
離空無邊處染諸無間道乃至或非
想非非想處者謂依空无邊處解脫
離非非想非非想處染諸無間道或无
者謂此諸加行解脫勝進道所攝空
无邊處解脫及世俗空無邊處解脫
識無邊處解脫斷何繫結答或識无

邊處或無所有處或非想非非想處
或无或識無邊處者謂依識无邊處
解脫離識无邊處染諸无間道乃至
或非想非非想處者謂依識无邊處
解脫離非非想非非想處染諸无間道
或无者謂此諸加行解脫勝進道所
攝識無邊處解脫及世俗識无邊處
解脫無所有處解脫斷何繫結答或
无所有處或非想非非想處或无或
無所有處者謂依無所有處解脫離
无所有處染諸無間道或非想非非
想處者謂依无所有處解脫離非想
非非想處染諸無間道或無者謂此
諸加行解脫勝進道所攝无所有處
解脫及世俗無所有處解脫非想非
非想處解脫滅受想解脫斷何繫結
答无以非想非非想處无無漏故初
勝處斷何繫結答无乃至第八勝處
斷何繫結答无此中所以如前三解
脫說初遍處斷何繫結答无乃至第
十遍處斷何繫結答無此中前八如
八勝處後二隨應亦如前說
法智斷何繫結答或欲界或色界或

無色界或无或欲界者謂四法智斷
一現前離欲界染諸无間道或色界
或無色界者謂滅道法智隨一現前
離色界或無色界染諸无間道或無
者謂此諸加行解脫勝進道所攝法
智類智斷何繫結答或色界或无色
界或无或色界或無色界者謂四靜
智隨一現前離色界或无色界染諸
無間道或无者謂此諸加行解脫勝
進道所攝類智他心智斷何繫結答
無問何故他心智不斷煩惱有說他
心智緣一物為境非緣一物道能斷
煩惱有說他心智緣自相境唯共相
境道能斷煩惱有說他心智緣現在
要緣三世或無為道能斷煩惱有說
他心智但緣心心所法為境要緣四
蘊或五蘊或无為道能斷煩惱有說
他心智唯緣他相續為境要緣自他
相續或非相續境道能斷煩惱有說
無間道斷煩惱他心智解脫道時得
故世俗智斷何繫結答或欲界或色
界或无色界或无或欲界者謂離欲
界染世俗无間道或色界者謂離色

界染世俗無間道或無色界者謂斷下三無色染世俗无間道或無者謂此諸加行解脫勝進道所攝世俗智及餘欲界善世俗智諸根本地善世俗智并一切染汙无覆无記世俗智如世俗智苦集滅道智空無願無相三摩地亦尔差別者此諸无漏智三摩地皆能通斷九地而不能遍斷五部於中四諦智能斷九地修所斷煩惱空三摩地能斷九地見苦所斷及修所斷煩惱无願三摩地能斷九地見苦集道所斷及修所斷煩惱无相三摩地能斷九地見滅所斷及修所斷煩惱此是无間道與前差別於或无中唯有此諸加行解脫勝進道所攝非餘問若三三摩地亦能斷煩惱者契經所說當云何通如說苾芻我說知故見故能盡諸漏又說我聖弟子以般若劍斷煩惱怨有說唯慧能斷煩惱諸餘覺分助斷名斷如是說者慧俱生品四蘊五蘊皆能斷煩惱以共相念住斷煩惱故然佛或時稱讚般若或稱讚定或稱讚餘皆為饒

益他有情故慈異熟何處受乃至
說問何故作此論答是作論者意欲
示故乃至廣說復次欲止他所說故
謂或有說諸善不善无異熟果或復
有說諸有為法皆有異熟或復有說
一切不善及有漏善定得異熟為止
如是種種異說顯唯不善善有漏法
定有異熟而得不定故作斯論然此
中有二種定一異熟定二生定異熟
定者一切不善善有漏法皆有異熟
故生定者若彼異熟生者名或梵世
等若不生者名无處所是謂此處略
毗婆沙慈異熟何處受答或梵世或
極光淨或遍淨或廣果或無處所或
梵世乃至或廣果者謂四靜慮慈无
量異熟果生者或无處所者謂四靜
慮慈无量異熟果墮不生者如慈悲
捨亦余皆通四靜慮故喜異熟何
處受答或梵世或極光淨或无處所
或梵世或極光淨者謂初第二靜慮
喜無量異熟果生者或无處所者謂
初第二靜慮喜无量異熟果墮不生
著淨初靜慮異熟何處受答或梵世

或无處所或梵世者謂善有漏初靜
慮異熟果生者或無處所者謂善有
漏初靜慮異熟果墮不生者如淨初
靜慮如是淨第二靜慮乃至淨非想
非非想處亦尔差別者說自名初第
二解脫異熟何處受答或梵世或極
光淨或无處所此如喜無量說俱在
初二靜慮地故淨解脫異熟何處受
答或廣果或无處所或廣果者謂淨
解脫異熟果生者或无處所者謂淨
解脫異熟果墮不生者空无邊處解
脫乃至非想非非想處解脫異熟何
處受答或自地或无處所或自地者
謂四地有漏解脫各自異熟果生者
或無處所者謂三地無漏解脫及四
地有漏解脫各自異熟果墮不生者
滅受想解脫異熟何處受答或非想
非非想處或无處所此如非想非非
想處解脫說初四勝處異熟何處受
答或梵世或極光淨或无處所此如
初第二解脫說後四勝處異熟何處
受答或廣果或无處所此如淨解脫
說如後四勝處前八通處亦尔後二

通處異熟何處受答或自地或無處
所此如淨初二無色說他心智異熟
何處受答或梵世或極光淨或遍淨
或廣果或無處所或梵世乃至或廣
果者謂四靜慮有漏他心智各自異
熟果生者或無處所者謂无漏他心
智及有漏他心智異熟果墮不生者
世俗智異熟何處受答或欲界或色
界或无色界或无處所或欲界乃至
或无色界者謂三界有漏善及不善
世俗智各自異熟果生者或无處所
者謂三界无記世俗智及不善善有
漏世俗智異熟果墮不生者餘无漏
智无異熟故此中不說

定蘊第七中緣納息第三之一

有八等至謂四靜慮四无色有三等
至謂味相應淨无漏此中前七各具
三種第八唯二謂除無漏如是等章
及解章義既領會已應廣分別問何
故作此論答欲止他宗顯已義故謂
或有說八等至不攝一切等至或有
說等至唯淨无漏非味相應或有說
欲界非想非非想處亦有无漏或有

說無成就等法為止如是種種異執
顯八等至攝一切等至乃至有成就
等故作斯論問若八等至攝一切等
至者毗奈耶說當云何通如說佛所
入等至一切聲聞獨覺尚不知其名
獨覺所入等至一切聲聞不知舍利
子所入諸餘聲聞不知大目犍連所
入除舍利子餘聲聞不知何故言八
等至攝一切等至耶答一切等至无
不攝在八等至中然由種性般若有
差別故今所入出等至亦有勝劣劣
者於勝不能測知故作是說由此故
說佛般涅槃時入不動明等至舍利
子般涅槃時入師子奮迅等至大目
犍連般涅槃時入香象頻申等至尊
者阿難陀般涅槃時入旋風等至皆
由根慧有差別故乃至般涅槃時所
入等至亦有差別問等持等至有何
差別答有說等持一刹那等至相續有
為體有說等持一刹那等至相續有
說諸等持即等至有等至非等持謂
无想等至滅盡等至有說亦有等持
非等至謂不定心相應等持由此應

作四句有等至非等持謂二无心定
有等持非等至謂不定心相應等持
有等至亦等持謂一切有心定有非
等至亦非等持謂除前相初靜慮有
三種謂味相應淨无漏味相應者謂
愛相應受能持心於境流注其相順
定故獨受其名所餘因緣如前已說
淨謂善有漏无漏謂聖道問善有漏
定有垢有濁有毒有刺有漏有過失
云何名淨答雖非究竟淨而以少分
淨故名淨謂不雜煩惱故煩惱相違
故引發无漏勝義淨故順聖道故无
漏眷屬故問無漏等至是勝義淨何
故不名為淨有說應說而不說者當
知有餘有說无漏名淨共所了知有
漏名淨非所共知是以偽說有說立
名依差別義善有漏定初違染法淨
義為勝故說名淨聖道斷漏无漏義
勝故名无漏如初靜慮三種乃至无
所有處三種亦非非想非非想處
有二種謂除无漏欲界有頂无聖道
故問何故彼二地無聖道耶答非四
非器乃至廣說復次欲界非定地非

修地非離地有頂昧鈍羸劣要定
地修地離地明利強盛乃有聖道
有說欲界掉舉增上有頂沉寂增上
要不多掉舉不多沉寂地方有聖道
有說欲界散亂有頂猶豫要寂靜決
定地方有聖道有說欲界有頂是下
上邊聖道居中不在邊故有說欲界
有頂是有根本故无聖道謂生死樹
或根在下莖等在上或根在上莖等
在下欲界是喧雜根本說為下根具
五趣故有頂是難離根本說為上根
最後離故若依喧雜根本為生死樹
則欲界為根四靜慮為莖三无色為
枝有頂為條葉若依難離根本為生
死樹則有頂為根三无色為莖四靜
慮為枝欲界為條葉故說欲界有頂
為有根本以是有根本故无有聖道
頗有成就味相應初靜慮非淨无漏
耶咎有謂欲愛未盡以下地愛未盡
者必成就上地愛必未得上根本淨
無漏故頗有成就淨初靜慮非味相
應无漏耶咎有謂異生生欲界梵世
梵世愛盡以生此地或下地而此地

愛盡者必成就此地淨必不成就此地味相應故又以異生故不成就无漏頗有成就无漏初靜慮非味相應淨耶答有謂聖者生梵世上以聖者生上地必成就下地無漏必不成就下地味相應淨故味相應已斷故淨越界地捨故問生上地者亦成就下地通果心何故說不成就下地淨耶答有說无覆無記亦名為淨而此中不說者以彼是上地果故不名下地淨又一切地可得者此中說之通果心无色界無是故不說如是說者此中淨定說有漏善是故非難頗有成就味相應淨初靜慮非无漏耶答有謂異生生欲界欲界愛盡梵世愛未盡及生梵世梵世愛未盡以生此地或下地而此地愛未盡者必成就此地味相應淨故又以異生故不成就無漏頗有成就味相應无漏初靜慮非淨耶答无以成就此地味相應无漏必成就此地淨故頗有成就淨無漏初靜慮非味相應耶答有謂聖者生欲界梵世梵世愛盡以聖者生此

或下地而此地愛盡者必成就此地淨无漏非味相應故頗有成就味相應淨無漏初靜慮耶答有謂聖者生欲界欲界愛盡梵世愛未盡及生梵世梵世愛未盡以聖者生此地或下地而下地愛盡此地愛未盡者必成就此地三種故

頗有不成就味相應初靜慮非淨无漏耶答有謂聖者生欲界梵世梵世愛盡如是等文如本論說隨其所應與成就相違應廣說問梵世愛盡者亦不成就淨退分初靜慮此中何故不說有說應說而不說者當知此義有餘有說此中說全不成就被雖不成就順退分而成就餘是故不說問何故淨定越界地捨非无漏耶答淨定有漏墮在界地生上厭下又無用故則捨无漏雖墮地而不墮界生上不厭下雖无用而不捨頗有得味相應初靜慮非淨无漏耶答有謂從梵世愛盡退時及梵世上及生欲界時問梵世愛盡退時亦得淨退分初靜慮此中何故不說有說

應說而不說者當知此義有餘有說
此中說全得者彼唯得少分是故不
說頗有得淨初靜慮非味相應无漏
耶答有謂異生欲愛盡時以彼離欲
深第九解脫道時得根本淨初靜慮
故頗有得无漏初淨慮非味相應靜
耶答有謂依靜慮靜慮中間入正性
離生及得阿羅漢果時問入正性離
生者亦得淨初靜慮謂現觀邊世俗
智此中何故不說有說應說而不說
者當知有餘有說此中說全得者彼
唯得少分是故不說有說入正性離
生位中多分不得唯三剎那得是故
不說有說唯世第一法滅苦法智忍
生時名入正性離生今時唯得无漏
故不說淨問得阿羅漢果時先已得
無漏初靜慮謂入正性離生時何故
復說得无漏耶答此文但應說入正
性離生時不應說得阿羅漢果而作
是說者欲顯先時雖得學无漏未得
無學是故復說問若今亦應說起梵
世上經退阿羅漢果時今時還得學
無漏故答理亦應說而不說者欲顯

无漏是勝功德於勝進時顯得與順
退時顯得則不順是故不說問若今
得學果時及信勝解練根作見至時
俱得勝无漏此中何故不說答此先
是學今所得亦是學是故不說以是
故亦不說无學練根問得阿羅漢果
時亦得无量有漏善法何故不說亦
得淨耶有說應說而不說者當知有
餘有說无漏捨先得後是故則說有
漏不捨先而得後是故不說有說今
所得者與先所得俱名為淨義无差
別不如學與无學有差別相是故不
說有說雖得以不定故不說謂生欲
界梵世得阿羅漢果者得生上地者
則不得故有說此中說一切得者彼
少分得是故不說頗有得味相應淨
初靜慮非无漏耶答有謂梵世上歿
生梵世時以中有生時二俱得故頗
有得味相應无漏初靜慮非淨耶答
无問阿羅漢起梵世經退時俱得二
種何故言无答應說有即向所說者
是而言无者當知有餘有說先不成
就今成就者名得无漏初靜慮先已

成就是故不說有說前口說无漏是勝功德於勝進時顯得則順退時顯得則不順是故不說頗有得淨无漏初靜慮非味相應耶答有謂聖者欲界受盡時以得不還果時二俱得故頗有得味相應淨无漏初靜慮耶答无問起梵世經退阿羅漢果時三俱得何故不說答今時淨以少分得故不說無漏如前說

問得與成就有何差別有說名即差別謂名得名成就有說未得而得名得已得而得名成就有說寂初得名得後數數得名成就有說先不成就而成就名得先成就名成就有說先无繫屬而有繫屬名得先有繫屬而有繫屬名成就有說初得名得得已不斷名成就有說初獲名得得已不失名成就是故得唯在初成就通初後得成就是謂差別頗有捨味相應初靜慮非淨无漏耶答有謂梵世受盡時如是等文如本論說隨其所應與得相違應廣說問梵世受盡時亦捨退分淨何故不說答此中

說一切捨彼唯少分捨是故不說問
得果練報及退位皆有唯捨无漏初
靜慮非餘此中何故不說有說應說
而不說者當知有餘有說此中說捨
而不得者彼捨還得是故不說問捨
不成就有何差別答名即差別名捨
名不成就如是等如前得成就相違
應廣說頗有退味相應初靜慮非淨
无漏耶答无以捨煩惱不名退故頗
有退淨初靜慮非味相應无漏耶答
有謂異生從欲界愛盡退時頗有退
淨無漏初靜慮非味相應耶答有謂
聖者從欲界愛盡退時頗有餘退耶
答无問起上二界經退无學果及從
種性退時皆有退无漏初靜慮非餘
此中何故不說有說應說而不說者
當知此義有餘有說此中說退而不
得者彼雖退而還得是故不說問捨
退何差別有說名即差別謂名為捨
名為退有說捨通勝進及退時退唯
退時有說捨通損減及增益時退唯
損減時有說捨通上下時退唯下時
有說捨通盛衰時退唯衰時有說捨

通味相應等三退唯二種除味相應
有說捨通利鈍根退唯鈍根是謂捨
退差別應知此中有六成就六不成
就五得三捨二退以明初靜慮味相
應等三種差別如說初靜慮乃至无
所有處說亦如是此是總說於中差
別如理應知非想非非想處不具三
種故不類顯然於所有二種亦准上
應知

說一切有部發智大毘婆沙論卷第三百六十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

朝鮮通儒大猷譯論第三十三卷 第三十三卷 性

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

定蘊第七中緣納息第三之二

淨初靜慮有四種謂順進分順住分
順勝進分順決擇分順退分者謂若
住此多分退失順住分者謂若住此
多分不退失不勝進順勝進分者謂
若住此多分勝進順決擇分者謂若
住此多八能入正性離生復次順退
分者與諸煩惱相起相雜煩惱無間
此現前此无間煩惱現前順住分者
能觀下地為魔苦障而生厭背能觀
自地為靜妙離而樂安住順勝進分
者能觀自地為魔苦障而生厭背能
觀上地為靜妙離而生欣樂順決擇
分者即煇頂忍世第一法等復次順
退分者隨順煩惱順住分者隨順自
地順勝進分者隨順上地順決擇分
者隨順聖道此分或作聖行相或作
餘行相而向聖道趣於解脫如初靜
慮乃至有須隨應亦尔

所有淨初靜慮離染故得離染故捨
退故得退故捨生故得生故捨耶答
有謂順退分初靜慮離欲界染時得
離梵世染時捨起梵世經退時得起
欲界經退時捨從上地死生梵世時
得從梵世死生欲界時捨乃至有頂
隨應亦尔問若欲界沒生第二靜慮
第二靜慮死生初靜慮者彼於初靜
慮何法往死時捨還生時不得何法
還生時得往沒時不捨何法往沒時
捨還生時得何法往沒時不捨還生
時不得耶答彼於初靜慮順勝進分
順次擇分往死時捨還生時不得順
退分及生得還生時得往沒時不捨
順住分往沒時捨還生時得除前初
所餘法往沒時不捨還生時不得問
若初靜慮沒生第二靜慮第二靜慮
沒生初靜慮者彼於初靜慮何法往
沒時捨還生時不得何法往還生時得
往沒時不捨何法往沒時捨還生時
得何法往沒時不捨還生時不得耶
答彼於初靜慮順勝進分順次擇分
往沒時捨還生時不得順退分還生

時得往沒時不捨順住分及生得往
沒時捨還生時得除前相所餘法往
沒時不捨還生時不得如初靜慮於
第二靜慮如是乃至无所有處於非
想非非想處亦尔如根本地如是諸
近分地亦應廣說頗有起第二靜慮
經退无漏初靜慮耶答有謂无學初
靜慮及上七地對治學初靜慮等頗
有起第二靜慮經退淨初靜慮耶答
有謂阿羅漢所修淨初靜慮及雜修
淨初靜慮等

若修淨初靜慮彼亦修无漏耶乃至
廣說修有四種謂得修習修對治修
除遣修此中前二修謂有為善法後
二修謂有漏法外國師說修有六種
謂前四及防護修分別修防護修者
即是修根如契經說若於六根善調
善覆善防善護善修者能引後樂分
別修者即是修身如契經說於此身
中有駿毛爪齒乃至廣說此後二修
應知即是對治修除遣修攝是故修
唯有四此中依二修作論謂得修習
修如餘處說若修法智彼亦修類智

耶乃至廣說彼亦依二修作論謂得
修習修餘處復說若道過去彼道一
切已修已安耶乃至廣說彼亦依二
修作論謂得修習修如餘處說若修
身彼修戒耶乃至廣說彼依二修作
論謂對治修除遣修餘處復說若修
眼根彼修耳根耶乃至廣說彼亦依
二修作論謂對治修除遣修如餘處
說若修空三摩地彼亦修无願三摩
地耶乃至廣說餘處復說若修身念
住彼亦修受念住耶乃至廣說彼亦
皆依二修作論謂得修習修如餘處
說若修无常想彼思惟無常想耶乃
至廣說有說彼依得修作論有說彼
依習修作論有說彼依二修作論謂
得修習修如餘處說云何應修法謂
善有為法此法雖復具四修義而彼
但依二修作論謂得修習修由此義
故應作四句有法有前二修无後二
修謂有為无漏法有法有後二修无
前二修謂凍汗无覆無記法有法具
有四修謂善有漏法有法俱无四修
謂无為法問何故名修答遍修故名

修到習故名修熏故名修學故名修
令光淨故名修應知此中現在習修
所顯未來得修所顯復次現在習故
名修未來得故名修復次現在受用
故名修未來引發故名修復次現在
辦事故名修未來與欲故名修復次
現在身中故名修未來得自在故名
修復次現在現前故名修未來成
就故名修問何故已得善法現在前
時不修未來耶答已棄歇故已受用
故已作事故已與果故復次已修故
已息故勢用減故復次已得法現前
受用時唯有漸盡更无餘勢云何能
修未來如人受用先所積財唯有漸
減更無增益復次作功用起者能修
未來非起曾得法須作功用故不修
未來復次若已得法現在前復能修
未來者則佛般涅槃時現起一切靜
慮解脫等持等至今時亦應更修未
來如此則盡智時應不具得一切功
德云何得名所作究竟勿有此過故
已得法現在前時不修未來諸餘功
德若修淨初靜慮彼亦修无漏耶設

修無漏初靜慮彼亦修淨耶答應作
四句有修淨初靜慮非无漏謂已得
淨初靜慮現在前若未得淨初靜慮
現在前而不修无漏若未得非初靜
慮世俗智現在前而修淨初靜慮非
無漏已得淨初靜慮現在前者謂異
生及聖者或學或无學或聲聞或獨
覺或如來或為現法樂住故或為觀
本所作故或為遊戲功德故或為受
用聖財故起曾得世俗初靜慮現在
前時彼勢分尚不及自第二剎那况
能修餘未來功德然現前位即是習
修故得名修淨初靜慮若未得淨初
靜慮現在前而不修无漏者謂異生
離欲界染若最後解脫道起根本初
靜慮現在前時即異生為離初靜慮
染依初靜慮為加行道時即異生依
初靜慮引發五通諸加行道五无間
道三解脫道時即異生依初靜慮起
四无量初二解脫前四勝處不淨觀
今住三義觀熾頂忍世第一法有說
亦起於息念時如是等時雖起未曾
得淨初靜慮而不修无漏若未得非

初靜慮世俗智現在前而修淨初靜
慮非无漏者此中餘地以智名說即
未至定靜慮中間謂異生離欲界染
即依未至定起第九解脫道時即異
生為離初靜慮染依未至定起加行
道時即異生已離欲染依未至定起
三无量初二解脫前四勝處不淨觀
持息念念住三義觀時即異生為離
初靜慮染依靜慮中間起加行道時
即異生依靜慮中間起三无量初二
解脫前四勝處不淨觀持息念念住
三義觀時如是等時起未曾得非初
靜慮世俗智現在前而修淨初靜慮
非无漏有修无漏初靜慮非淨謂已
得無漏初靜慮現在前若未得无漏
初靜慮現在前而不修淨若未得非
初靜慮世俗智及未得非初靜慮无
漏智彼現在前而修无漏初靜慮非
淨已得无漏初靜慮現在前者謂諸
聖者或學乃至或如來或為現法樂
住故乃至或為受用聖財故起曾得
無漏初靜慮現在前時彼勢分尚不
及自第二剎那况能修餘未來功德

然現前位即是習修故得名修无漏
初靜慮若未得无漏初靜慮現在前
而不修淨者謂依初靜慮入正性離
生苦集滅現觀各三心頃道現觀四
心頃聖者依初靜慮離初靜慮乃至
無所有處添九無間道九解脫道時
及離非想非非想處添九无間道八
解脫道時信勝解依初靜慮練根作
見至無間道解脫道時有說除解脫
道時以此時亦修世俗道故如是說
者余時唯修无漏道以同見道得果
故時解脫阿羅漢依初靜慮練根作
不動九无間道八解脫道時於如是
時起未曾得无漏初靜慮現在前而
不修淨若未得非初靜慮世俗智現
在前而修无漏初靜慮非淨者此中
餘地以智名說即從第二靜慮近分
乃至非想非非想處謂聖者以世俗
道離初靜慮染若即第二靜慮近分
為加行彼加行道九无間道九解脫
道時即聖者依第二靜慮近分起三
无量初二解脫前四勝處不淨觀持
息念念住三義觀時即聖者依第二

靜慮為離第二靜慮乃至非想非非
想處。染若世俗為加行。彼加行道時
依第二靜慮信勝解。練根作見至時
解脫練根作不動。若世俗為加行。彼
加行道時雜修第二靜慮中間心時
即聖者依第二靜慮引發五通諸加
行道。五无間道二解脫道及世俗他
心智通解脫道時。即聖者依第二靜
慮起四無量初二解脫前四勝處不
淨觀。世俗念住三義觀七處善有說
亦起持息念時。依第二靜慮起无尋
解及世俗無尋解。增長時依第二靜
慮起空空无願無願无相無相及增
長時。即聖者以世俗道離第二靜慮
染若即第三靜慮近分為加行。彼加
行道九无間道九解脫道時。即聖者
依第三靜慮近分起三無量不淨觀
持息念念住三義觀。時即聖者依第
三靜慮為離第三靜慮乃至非想非
非想處。染若世俗為加行。彼加行道
時依第三靜慮信勝解。練根作見至
乃至起空空无願無願无相無相及
增長時。廣如第二靜慮說差別者。除

解脫勝處喜无量餘皆如前即聖者
以世俗道離第三靜慮染若即第四
靜慮近分為加行彼加行道九元間
道九解脫道時即聖者依第四靜慮
近分起三無量淨解脫後四勝處前
八遍處不淨觀念住三義觀時即聖
者依第四靜慮為離第四靜慮乃至
非想非非想處染若世俗為加行彼
加行道時依第四靜慮信勝解練根
作見至時解脫練根作不動若世俗
為加行彼加行道時雜修第四靜慮
中間心時即聖者依第四靜慮引發
五通諸加行道五無間道二解脫道
及世俗他心智通解脫道時即聖者
依第四靜慮起三无量淨解脫後四
勝處前八遍處不淨觀世俗念住三
義觀七處善時依第四靜慮起无尋
解及世俗无尋解增長時起无諍顯
智邊際定及增長時依第四靜慮起
空空无願無願无相無相及增長時
即聖者以世俗道離第四靜慮染若
即空无邊處近分為加行彼加行道
九無間道九解脫道時即聖者依空

無邊處為離空无邊處乃至非想非
非想處染若世俗為加行彼加行道
時依空無邊處時解脫阿羅漢練根
作不動若世俗為加行彼加行道時
即聖者起空无邊處世俗解脫遍處
世俗念住時依空無邊處起二无尋
解及世俗无尋解增長時依空無邊
處起空空無願无願無相无相及增
長時即聖者以世俗道離空無邊處
染若即識无邊處近分為加行彼加
行道九無間道九解脫道時即聖者
依識无邊處為離識無邊處乃至非
想非非想處染若世俗為加行彼加
行道時餘廣如空无邊處說即聖者
以世俗道離識无邊處染若即无所
有處近分為加行彼加行道九无間
道九解脫道時即聖者依无所處
為離无所處及非想非非想處染
若世俗為加行彼加行道時餘亦廣
如空无邊處說差別者除遍處即聖
者以世俗道離无所處染若即非
想非非想處近分為加行彼加行道
九無間道九解脫道時即聖者依非

想非非想處為離非想非非想處深
小行道時時解脫阿羅漢練根作不
動以非想非非想處為加行彼加行
道時即聖者起非想非非想解脫念
住時依非想非非想處起二元尋解
空空无願無願无相無相及增長時
起入滅定想微細心時於如是時起
未曾得非初靜慮世俗智現在前而
修无漏初靜慮非淨及未得非初靜
慮無漏智現在前而修无漏初靜慮
非淨者此中餘地以智名說即從未
至定除初靜慮乃至无所有處謂已
離欲染依未至定入正性離生道類
智時依未至定離初靜慮乃至無所
有處染一切无間解脫道時離非想
非非想處染无間道入解脫道時
已離欲染信勝解依未至定練根作
見至無間解脫道時時解脫阿羅漢
依未至定練根作不動无間道入
解脫道時依靜慮中間入正性離生
心集滅現觀各三心須道現觀四心
須依靜慮中間離初靜慮乃至无所
有處染一切无間解脫道時離非想

非非想處深九無間道八解脫道時
住靜慮中間信勝解練根作見至无
間解脫道時時解脫阿羅漢練根作
不動九無間道八解脫道時依第二
靜慮入正性離生苦集滅現觀各三
心頃道現觀四心頃依第二靜慮離
第二靜慮乃至无所有處深若无漏
為加行一切加行無間解脫道時離
非想非非想處深若无漏為加行諸
加行道九无間道八解脫道時依第
二靜慮信勝解練根作見至若无漏
為加行彼加行無間解脫道時時解
脫阿羅漢練根作不動若無漏為加
行彼加行道九无間道八解脫道時
雜修第二靜慮初後心時依第二靜
慮起無漏他心智通无漏念住及無
漏二无碍解增長時如依第二靜慮
如是依第三靜慮依第四靜慮廣說
亦尔差別者即離彼上染依空无邊
處離空无邊處乃至无所有處深若
无漏為加行一切加行無間解脫道
時離非想非非想處深若无漏為加
行彼加行道九无間道八解脫道時

依空無邊處時解脫阿羅漢練根作
不動若无漏為加行彼加行道九无
間道八解脫道時起无漏空無邊處
解脫无漏念住及無漏二無尋解增
長時如依空無邊處如是依識无邊
處依无所有處亦尔差別者即離彼
上染於如是時起未曾得非初靜慮
无漏智現在前而修無漏初靜慮非
淨有修淨初靜慮亦无漏謂未得淨
初靜慮現在前而修無漏若未得无
漏初靜慮現在前而修淨若未得非
初靜慮世俗智无漏智彼現在前而
修淨初靜慮及無漏若未得淨初靜
慮現在前而修无漏者謂聖者以世
俗道離欲界染寂後起根本地解脫
道時即聖者依初靜慮為離初靜慮
乃至非想非非想處染若世俗為加
行彼加行道時依初靜慮信勝解練
根作見至時解脫練根作不動若世
俗為加行彼加行道時離修初靜慮
中間心時即聖者依初靜慮引發五
通諸加行道五无間道二解脫道及
世俗他心智通解脫道時即聖者依

初靜慮起四無量初二 脫前四勝
處不淨觀世俗念住三善觀七處善
有說亦起持息念時依初靜慮起无
尋解及世俗無尋解增長時依初靜
慮起空空无願無願无相無相及增
長時於如是時起未曾得淨初靜慮
現在前而修无漏若未得無漏初靜
慮現在前而修淨者謂依初靜慮入
正性離生苦集滅現觀各一心頃若
以無漏道離欲界染寂後起根本地
解脫道時依初靜慮為離初靜慮乃
至非想非非想處染若无漏為加行
彼加行道時依初靜慮得阿羅漢果
初盡智起時依初靜慮信勝解練根
作見至若无漏為加行彼加行道時
時解脫阿羅漢練根作不動若无漏
為加行彼加行道及寂後解脫道時
雜修初靜慮初後心時依初靜慮起
無漏他心智通无漏念住无漏無尋
解增長時於如是時起未曾得无漏
初靜慮現在前而修淨若未得非初
靜慮世俗智現在前而修淨初靜慮
及無漏者此中餘地以智名說即未

至定靜慮中間謂聖者以世俗道離欲界染即依未至定起寂後解脫道時依未至定為離初靜慮乃至非想非非想處染若世俗為加行彼加行道時依未至定已離欲染聖者為加行彼加行道時已離欲染聖者依未至定起三无量初二解脫前四勝處不淨觀持息念世俗念住三義觀七處善起無尋解及世俗无尋解增長時起空空無願无願無相无相及增長時即聖者依靜慮中間為離初靜慮乃至非想非非想處染若世俗為加行彼加行道時依靜慮中間信勝解練根作見至時解脫練根作不動若世俗為加行彼加行道時即聖者依靜慮中間起三无量初二解脫前四勝處不淨觀持息念世俗念住三義觀七處善起无尋解及世俗无尋解增長時起空空無願无願無相無相及增長時於如是時起未曾得非初靜慮世俗智現在前而修淨初靜慮及無漏及未得非初靜慮

漏智現在前而修淨初靜慮及无漏
者此中餘地以智名說即從未至定
除初靜慮乃至无所有處謂以无漏
道離欲界染即依未至定起寂後解
脫道時依未至定為離初靜慮乃至
非想非非想處染若无漏為加行彼
加行道時依未至定得阿羅漢果初
盡智起時依未至定已離欲染信勝
解練根作見至若无漏為加行彼加
行道時時解脫練根作不動若无漏
為加行彼加行道及寂後解脫道時
已離欲染聖者依未至定起无漏念
住及无漏無尋解增長時依靜慮中
間入正性離生苦集滅現觀各一心
頃依靜慮中間為離初靜慮乃至非
想非非想處染若无漏為加行彼加
行道時依靜慮中間得阿羅漢果初
盡智起時依靜慮中間信勝解練根
作見至若无漏為加行彼加行道時
時解脫練根作不動若无漏為加行
彼加行道及寂後解脫道時依靜慮
中間起无漏念住及無漏无尋解增
長時依第二靜慮入正性離生苦集

滅現觀各一心頃依第二靜慮得阿
羅漢果初盡智起時依第二靜慮時
解脫練根作不動取後解脫道時如
說依第二靜慮依第三第四靜慮亦
應如是說依空無邊處得阿羅漢果
初盡智起時依空無邊處時解脫練
根作不動取後解脫道時如說依空
無邊處依識無邊處無所有處亦應
如是說於如是時起未曾得非初靜
慮無漏智現在前而修淨初靜慮及
無漏

邊有部發智大毘婆沙論卷第一百六十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

新羅國大藏都監奉勅雕造 第十八卷

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

定蘊第七中緣納息第三之三

有不修淨初靜慮亦非无漏謂已得
非初靜慮世俗智无漏智現在前若
未得非初靜慮世俗智无漏智彼現
在前而不修淨初靜慮及无漏若一
切涂汙心无記心現在前若住无想
定滅盡定生無想天已得非初靜慮
世俗智現在前者此中餘地以智名
說即從欲界未至定除初靜慮乃至
非想非非想處謂此諸地曾得世俗
功德現在前時彼勢分尚不及自第
二剎那况能修餘未來功德又非初
靜慮故於淨無漏初靜慮俱无修義
已得非初靜慮無漏智現在前者此
中餘地亦以智名說即從未至定除
初靜慮乃至无所有處謂此諸地曾
得无漏功德現在前時彼勢分尚不
及自第二剎那况能修餘未來功德
又非初靜慮故於淨無漏初靜慮

無修義若未得非初靜慮世俗智現在前而不修淨初靜慮及無漏者此中餘地亦以智名說即從欲界未至定除初靜慮乃至非想非非想處謂異生起欲界未曾得不淨觀持息念念住三義觀及餘聞思所成慧現在前時異生離欲界染諸加行道九無間道八解脫道時即異生未離欲染依未至定起三無量初二解脫前四勝處不淨觀持息念念住三義觀癘頂忍世第一法時已離欲染依未至定起煖頂忍世第一法時依靜慮中間起煖頂忍世第一法時即異生依第二靜慮近分為加行離初靜慮染彼加行道九無間道九解脫道時即異生依第二靜慮引發五通諸加行道五無間道三解脫道時起四無量義觀煖頂忍世第一法有說亦起持息念時即異生離第二靜慮染一切加行無間解脫道時即異生依第三靜慮引發五通諸加行道五無間道三解脫道時起三無量不淨觀念住

三義觀煖頂忍世第一法有說云然
持息念時即異生離第三靜慮染一
切加行無間解脫道時即異生依第
四靜慮引發五通諸加行道五無間
道三解脫道時起三無量淨解脫後
四勝處前八遍處不淨觀念住三義
觀煖頂忍世第一法時即異生離第
四靜慮染一切加行無間解脫道時
即異生起空無邊處解脫遍處及念
住時即異生離空無邊處識無邊處
無所有處染一切加行無間解脫道
時即異生起識無邊處無所有處非
想非非想處解脫念住及識無邊處
遍處時若諸聖者起欲界未曾得不
淨觀持息念念住三義觀及餘聞思
所成慧現在前時即聖者以世俗道
離欲界染若世俗為加行諸加行道
九無間道八解脫道時以無漏道離
欲界染若世俗為加行彼加行道時
未離欲染信勝解練根作見至若世
俗為加行彼加行道時即聖者未離
欲染依未至定起三無量初二解脫
前四勝處不淨觀持息念世俗念住

三義觀七處善時起入滅定微微心
時於如是時起未曾得非初靜慮世
俗智現在前不修淨初靜慮及无漏
若未得非初靜慮无漏智現在前而
不修淨初靜慮及無漏者此中餘地
亦以智名說謂未離欲染入正性離
生四諦現觀各四心頃已離欲染依
未至定入正性離生苦集滅現觀各
四心頃道現觀三心頃以無漏道離
欲界染若無漏為加行諸加行道九
无間道八解脫道時未離欲染信勝
解練根作見至若无漏為加行彼加
行無間解脫道時未離欲染起無漏
念住時於如是時起未曾得非初靜
慮无漏智現在前不修淨初靜慮及
无漏若一切染汙心現在前者謂三
界煩惱隨煩惱相應心以彼順退體
性沉重懈怠相應要順勝進體性輕
舉精進相應方能修故一切無記心現
在前者謂三界无覆無記心以彼不堅
不住不實其性羸劣如朽敗種要堅
住實其性強盛方能修故若住无想定
滅盡定者以彼无心要由有心方能

修故生无想天者有說彼天盡衆同
分善心不起有說彼天善心雖起而
非修所依故无修義此中但說生在修
地而不修者然生餘處亦有不修易
知故不說如說初靜慮第二第三靜慮
說亦如是以此諸地於離下地染寂
後解脫道時皆有入根本地有不入故
若修淨第四靜慮彼亦修无漏耶誤
修无漏第四靜慮彼亦修淨耶答應
作四句有修淨第四靜慮非无漏謂
已得淨第四靜慮現在前若未得淨
第四靜慮現在前而不修無漏已得
淨第四靜慮現在前者謂異生及聖
者或學乃至或如來為現法樂住等
故起曾得世俗第四靜慮現在前時
彼勢分尚不及自第二剎那况能修
餘未來功德然現前位即是習修故
得名修淨第四靜慮若未得淨第四
靜慮現在前而不修无漏者謂異生
離第三靜慮染寂後解脫道及為離
第四靜慮染若第四靜慮為加行彼
加行道時即異生依第四靜慮引發
五通諸加行道五无間道三解脫道

此之三無量淨解脫後四勝處前八
過處不淨觀念住三義觀熾頂忍世
第一法時於如是時起未曾得淨第
四靜慮現在前而不修无漏有修無
漏第四靜慮非淨謂已得無漏第四
靜慮現在前若未得無漏第四靜慮
現在前而不修淨若未得非第四靜
慮世俗智及未得非第四靜慮无漏
智彼現在前而修无漏第四靜慮非
淨已得無漏第四靜慮現在前者謂
諸聖者或學乃至或如來為現法樂
住等故起曾得无漏第四靜慮現在
前時彼勢分尚不及自第二剎那况
能修餘未來功德然現前位即是習
修故得名修无漏第四靜慮若未得
无漏第四靜慮現在前而不修淨者
謂依第四靜慮入正性離生苦集滅
現觀各三心頃道現觀四心頃聖者
依第四靜慮離第四靜慮乃至无所
有處染一切无間解脫道時離非想
非非想處染九无間道八解脫道時
依第四靜慮信勝解練根作見至无
間解脫道時時解脫阿羅漢練根作

不動九無間道八解脫道時放如是
比起未曾得无漏第四靜慮現在前
而不修淨若未得非第四靜慮世俗
智現在前而修无漏第四靜慮非淨
者此中餘地以智名說即從未至定
除第四靜慮乃至非想非非想處謂
聖者依未至定為離第四靜慮乃至
非想非非想處染若世俗為加行彼
加行道時依未至定已離第三靜慮
染信勝解練根作見至時解脫練根
作不動若世俗為加行彼加行道時
已離第三靜慮染聖者依未至定起
三無量初二解脫前四勝處不淨觀
持息念世俗念住三義觀七處善時
起無尋解及世俗无尋解增長時起
空空无願無願无相無相及增長時
即聖者依初靜慮為離第四靜慮乃
三非想非非想處染若世俗為加行
彼加行道時依初靜慮已離第三靜
慮染信勝解練根作見至時解脫練
根作不動若世俗為加行彼加行道
所離修初靜慮中間心時已離第三
靜慮染聖者依初靜慮引發五通諸

加行道五无間道二解脫道及世俗
他心智通解脫道時即彼依初靜慮
起四无量初二解脫前四勝處不淨
觀世俗念住三義觀七處善有說亦
起持息念時起無尋解及世俗无尋
解增長時起空空無願无願無相无
相及增長時即聖者依靜慮中間為
離第四靜慮乃至非想非非想處漆
若世俗為加行彼加行道時依靜慮
中間已離第三靜慮漆信勝解練根
作見至時解脫練根作不動若世俗
為加行彼加行道時已離第三靜慮
漆聖者依靜慮中間起三无量初二
解脫前四勝處不淨觀持息念世俗
念住三義觀七處善時起无尋解及
世俗无尋解增長時起空空無願无
願無相无相及增長時如說依初靜
慮如是依第二靜慮第三靜慮說亦
尔差別者依第三靜慮除喜无量初
二解脫前四勝處餘皆如前說即聖
者以世俗道離第四靜慮漆若即以
空无邊處近分為加行一切加行无
間解脫道時即彼以世俗道離空無

之度識無邊處無所有處漆若世俗
為加行一切加行無間解脫道時即
彼依无色定以無漏道離四无色漆
若世俗為加行彼加行道時依无色
定時解脫阿羅漢練根作不動若世
俗為加行彼加行道時即聖者起无
色世俗解脫及後二遍處時即彼依
無色定起世俗念住二无尋解及世
俗二无尋解增長時起空空无願無
願無相无相及增長時起入滅定想
微細心時於如是時起未曾得非第
四靜慮世俗智現在前而修无漏第
四靜慮非淨及未得非第四靜慮無
漏智現在前而修无漏第四靜慮非
淨者此中餘地以智名說即從未至
定除第四靜慮乃至无所有處謂依
未至定離第四靜慮乃至無所有處
漆若无漏為加行一切加行无間解
脫道時離非想非非想處漆若無漏
為加行彼加行道九无間道八解脫
道時依未至定已離第三靜慮漆信
勝解練根作見至若无漏為加行彼
加无間解脫道時時解脫阿羅漢

練根作不動若無漏為加行彼加行
道九无間道八解脫道時即聖者已
離第三靜慮染依未至定起无漏念
住无漏無尋解增長時即聖者依初
靜慮離第四靜慮乃至无所有處染
若无漏為加行一切加行無間解脫
道時離非非想處染若无漏為
加行彼加行道九无間道八解脫道
時依初靜慮已離第三靜慮染信勝
解練根作見至若无漏為加行彼加
行無間解脫道時時解脫阿羅漢練
根作不動若无漏為加行彼加行道
九无間道八解脫道時離修初靜慮
初後心時即聖者已離第三靜慮染
依初靜慮起无漏他心智通无漏念
住及無漏无尋解增長時靜慮中間
如未至定說第二第三靜慮如初靜
慮說即聖者依空无邊處離空无邊
處乃至无所有處染若无漏為加行
一切加行無間解脫道時離非想非
非想處染若无漏為加行彼加行道
九无間道八解脫道時依空无邊處
時解脫阿羅漢練根作不動若無漏

為加行彼加行道九无間道八解脫
道時起无漏空無邊處解脫依空无
邊處起無漏念住及無漏二無尋解
增長時如說依空無邊處如是依識
無邊處无所有處亦尔差別者即離
彼上染於如是時起未曾得非第四
靜慮元漏智現在前而修无漏第四
靜慮非淨有修淨第四靜慮亦无漏
謂未得淨第四靜慮現在前而修無
漏若未得無漏第四靜慮現在前而
修淨若未得非第四靜慮无漏智現
在前而修淨第四靜慮及無漏未得
淨第四靜慮現在前而修无漏者謂
聖者以世俗道離第三靜慮染寂後
解脫道時即彼依第四靜慮為離第
四靜慮乃至非想非非想處染若世
俗為加行彼加行道時依第四靜慮
信勝解練根作見至時解脫練根作
不動若世俗為加行彼加行道時雜
修第四靜慮中間心時即聖者依第
四靜慮引發五通諸加行道五无間
道二解脫道及世俗他心智通解脫
道時即聖者依第四靜慮起三无量

云解脫後四勝處前八通處不涉門
世俗念住三義觀七處善時依第四
靜慮起无尋解及世俗无尋解增長
時起無諍願智邊際定及增長時依
第四靜慮起空空无願無願无相無
相及增長時於如是時起未曾得淨
第四靜慮現在前而修无漏若未得
無漏第四靜慮現在前而修淨者謂
依第四靜慮入正性離生苦集滅現
觀各一心頃依第四靜慮為離第四
靜慮乃至非想非非想處若无漏
為加行彼如行道時依第四靜慮得
阿羅漢果初盡智起時依第四靜慮
信勝解練根作見至若无漏為加行
彼如行道時時解脫阿羅漢練根作
不動若无漏為加行彼如行道及寂
後解脫道時雜修第四靜慮初後心
時依第四靜慮起无漏他心智通无
漏念住及无漏無尋解增長時於如
是時起未曾得無漏第四靜慮現在
前而修淨若未得非第四靜慮无漏
智現在前而修淨第四靜慮及無漏
者此中餘地以智名說即供未至定

除第四靜慮乃至無所有處謂依未
至定乃至第三靜慮離第三靜慮染
寂後解脫道時即依彼地得阿羅漢
果初盡智時及依彼地時解脫阿羅
漢練根作不動寂後解脫道時依无
色定得阿羅漢果初盡智時即依彼
地時解脫阿羅漢練根作不動寂後
解脫道時於如是時起未曾得非第
四靜慮無漏智現在前而修淨第四
靜慮及无漏有不修淨第四靜慮亦
非無漏謂已得非第四靜慮世俗智
无漏智現在前若未得非第四靜慮
世俗智無漏智彼現在前而不修淨
第四靜慮及無漏若一切染污心无
記心現在前若住无想定滅盡定生
無想天已得非第四靜慮世俗智現
在前者此中餘地以智名說即從未
至定除第四靜慮乃至非想非非想
處謂此諸地曾得世俗功德現在前
時彼勢分尚不及自第二剎那況能
修餘未來功德又非第四靜慮故於
淨無漏第四靜慮俱无修義已得非
第四靜慮無漏智現在前者此中亦

以智名而說餘地即從未至定除等
四靜慮乃至無所有處謂此諸地曾
待無漏功德現在前時彼勢分尚不
及自第二剎那況能修餘未來功德
又非第四靜慮故於淨无漏第四靜
慮俱无修義

若未得非第四靜慮世俗智現在前
而不修淨第四靜慮及无漏者此中
亦說餘地名智即從欲界除第四靜
慮乃至非想非非想處謂異生起欲
界未曾得不淨觀持息念念住三義
觀及餘聞思所成慧現在前時即異
生離欲界染一切加行无間解脫道
時即異生依未至定起三無量初二
解脫前四勝處不淨觀持息念念住
三義觀煖頂忍世第一法時即異生
依初靜慮為離初靜慮染起加行道
時依初靜慮引發五通諸加行道五
無間道三解脫道時起四無量初二
解脫前四勝處不淨觀念住三義觀
煖頂忍世第一法有說亦起持息念
時即異生依靜慮中間為離初靜慮
染起加行道時依靜慮中間起三无

是初二解脫前四勝處不淨觀持白
念念住三義觀燭頂忍世第一法時
必說依初靜慮如是依第二靜慮第
三靜慮說亦尔差別者即離彼上染
及第三靜慮除解脫勝處喜无量即
異生依第四靜慮近分離第三靜慮
染彼加行道九無間道八解脫道時
即異生依空無邊處近分離第四靜
慮染彼加行道九無間道八解脫道
時即異生依空無邊處起離下地染
第九解脫道及起為離自地染加行
道時起空無邊處解脫遍處及念住
時即異生依識無邊處近分離空無
邊處染彼加行道九無間道八解脫
道時如依空無邊處如是依識無邊
處无所有處亦尔差別者无所有處
除遍處即異生依非想非非想處近
分離无所有處染彼加行道九無間
道八解脫道時即異生依非想非非
想處起離下地染第九解脫道及
起非想非非想處解脫及念住時若
聖者起欲界未曾得不淨觀持息念
念住三義觀及餘聞思所成慧現不

前時即彼聖者以世俗道離欲界乃至第二靜慮染若世俗為加行一切加行无間解脫道時以无漏道離欲界乃至第二靜慮染若世俗為加行第三靜慮染若世俗為加行彼加行道時即彼聖者以世俗道離道无間道八解脫道時以无漏道離第三靜慮染若世俗為加行彼加行道時未離第三靜慮染信勝解依未至定練根作見至若世俗為加行彼加行道時即彼聖者未離第三靜慮染依未至定起三無量初二解脫前四勝處不淨觀持息念世俗念住三義觀七處善時未離第三靜慮染信勝解依初靜慮練根作見至若世俗為加行彼加行道時即彼聖者未離第三靜慮染依初靜慮引發五通諸加行道无間道二解脫道及世俗他心智通解脫道時即彼依初靜慮起四无量初二解脫前四勝處不淨觀世俗念住三義觀七處善有說亦起持息念時未離第三靜慮染信勝解依靜慮中間練根作見至若世

俗為加行彼加行道時即彼聖者未
離第三靜慮染依靜慮中間起三无
量初二解脫前四勝處不淨觀持息
念世俗念住三義觀七處善時未離
第三靜慮染信勝解依第二靜慮練
根作見至若世俗為加行彼加行道
時即彼聖者未離第三靜慮染依第
二靜慮引發五通諸加行道五無間
道二解脫道及世俗他心智通解脫
道時即依第二靜慮起四无量初二
解脫前四勝處不淨觀世俗念住三
義觀七處善有說亦起持息念時未
離第三靜慮染信勝解依第三靜慮
練根作見至若世俗為加行彼加行
道時即彼聖者未離第三靜慮染依
第三靜慮引發五通諸加行道五无
間道三解脫道及世俗他心智通解
脫道時即依第三靜慮起三天量不
淨觀世俗念住三義觀七處善有說
亦起持息念時起入滅定微微心時
於如是時起未曾得非第四靜慮世
俗智現在前不修淨第四靜慮及无
漏及未得非第四靜慮无漏智現在

或有不修淨第四靜慮及無漏者此
中餘地亦以智名說即從未至定乃
至第三靜慮謂依未至定乃至第三
靜慮入正性離生四諦現觀各四心
頃以無漏道離欲界染若無漏為加
行一切加行無間解脫道時以世俗
道離欲界染若無漏為加行彼加行
道時依未至定離初第二靜慮染若
無漏為加行一切加行無間解脫道
時離第三靜慮染若無漏為加行彼
加行道无无間道八解脫道時未離
第三靜慮染信勝解依未至定練根
作見至若無漏為加行彼一切加行
无間解脫道時即彼聖者未離第三
靜慮染依未至定起无漏念住時依
初靜慮染初第二靜慮染若無漏為
加行一切加行無間解脫道時離第
三靜慮染若無漏為加行彼加行道
无無間道八解脫道時未離第三靜慮
染信勝解依初靜慮練根作見至若无
漏為加行彼加行無間解脫道時即彼
聖者未離第三靜慮染依初靜慮起
無漏念住時及無漏念住時依初

慮中間離初第二靜慮染若無漏為
加行一切加行無間解脫道時離第
三靜慮染若元漏為加行彼加行道
九無間道八解脫道時未離第三靜
慮染信勝解依靜慮中間練根作具
至若無漏為加行彼加行元間解脫
道時即彼聖者未離第三靜慮染依
靜慮中間起元漏念住時依第二靜
慮離第二靜慮染若元漏為加行一
切加行無間解脫道時離第三靜慮
染若元漏為加行彼加行道九元間
道八解脫道時未離第三靜慮染信
勝解依第二靜慮練根作見至若元
漏為加行彼加行元間解脫道時即
彼聖者未離第三靜慮染依第二靜
慮起元漏他心智通及無漏念住時
依第三靜慮離第三靜慮染若無漏
為加行彼加行道九無間道八解脫
道時未離第三靜慮染信勝解依第
二靜慮練根作見至若無漏為加行
彼加行無間解脫道時即彼聖者未
離第三靜慮染依第三靜慮起元漏
他心智通及無漏念住時於如是時

起亦已得非第四靜慮無漏智現在
前而不修淨第四靜慮及无漏若一
切染汙心乃至生無想天者如前初
靜慮中說如說第四靜慮乃至无所
有處說亦如是以此諸地於離下地
染寂後解脫道時皆必入根本地故
問何故依近分離欲界乃至第二靜
慮染寂後解脫道或即近分或入根
本離第三靜慮乃至無所有處染寂
後解脫道決定入根本地耶答下三
近分與根本地受有差別故於求得
根本地時有即能入者有不能入者
上五近分與根本地受無差別故於
求得根本地時定即能入諸瑜伽師
依近分地離下染者必於自根本地
生欣樂心力能起者必即起故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百六十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百六十五

性

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

定蘊第七中緣納息第二之四

若寂初入無漏初靜慮乃至廣說初
有四種一入正性決定初二得果初
三轉染初四轉根初此中依二初等
論謂得果及轉根得果初者謂得阿
羅漢果初盡智時轉根初者謂時解
脫阿羅漢緣投作不動寂後解脫道
時問何故於四初中但依二初作論
答若今時修一切地功德者此中依
之作論唯二初位能如是修故依作
論若寂初入无漏初靜慮念時所得
諸餘未來無漏心心所法彼一切當
言有尋有伺耶答彼或有尋有伺或
無尋唯伺或无尋無伺有尋有伺者
謂所修未至定及初靜慮无尋唯伺
者謂所修善處中間无尋無伺者謂
所修上三靜慮下三無色若寂初入
無漏第二靜慮念時所得諸餘未來
无尋心心所法彼一切當言喜樂

應耶答復或樂根相應或喜根相應
或捨根相應樂根相應者謂所修第
二靜慮喜根相應者謂所修初及第
三靜慮捨根相應者謂所修未至定
靜慮中間第四靜慮下三無色若寧
初入无漏第三靜慮今時所得諸餘
未來无漏心心所法彼一切當言樂
根相應耶答彼或樂根相應或喜根
相應或捨根相應義如前釋若寧初
入無漏第四靜慮今時所得諸餘未
來无漏心心所法彼一切當言捨根
相應耶答彼或樂根相應或喜根相
應或捨根相應義如前釋若寧初入
無漏空无邊處今時所得諸餘未來
无漏心心所法彼一切當言空无邊
處攝耶答彼或空无邊處攝或識無
邊處攝或無所有處攝空无邊處攝
者謂所修空无邊處識無邊處攝者
謂所修識無邊處无所有處攝者謂
所修無所有處若寧初入无漏識無
邊處今時所得諸餘未來无漏心心
所法彼一切當言識无邊處攝耶答
彼或空无邊處攝或識無邊處攝或

无所有處攝義如前釋若竅初入無漏無所有處今時所得諸餘未來无漏心心所法彼一切當言无所有處攝耶答彼或空无边處攝或識无边處攝或无所有處攝義如前釋問何故此中於靜慮問相應於无色問攝答彼作論者意欲令故隨彼意而作論但不違法相便不應責有說於靜慮无色並應俱問而不問者當知此義有餘有說為現種種文種種說由種種文種種說故義則易解有說為現二門一路二階二炷二明二光二種文影如於靜慮說相應於无色亦尔如於无色說攝於靜慮亦尔有說靜慮處顯易見易知故問相應无色微細難了難覺故但問攝有說靜慮有種種相乎不相似故問相應无色不尔故但問攝有說靜慮有種種受種種根故問相應无色不尔有說靜慮有多功德多勝利故問相應无色不尔有說靜慮有遍緣智故問相應无色但有緣自上智故但問攝問何故此中於靜慮亦攝无色於無色不

攝靜慮耶答彼作論者意欲舍故乃
三廣說有說於靜慮无色並應俱攝
而不說攝者當知此義有餘有說為
現種種文種種說由種種文種種說
故義則易解有說為現二門二略二
影二光乃至廣說有說无色依屬靜
慮以先得靜慮後得无色故於靜慮
亦攝无色靜慮不依屬無色故於无
色不攝靜慮有說於靜慮亦不攝無
色以無尋无伺等言有別意故謂无
尋无伺者唯說後三靜慮捨根相應
者唯說未至靜慮中間及第四靜慮
以靜慮无色其相各異雖互相修而
不相攝有說於无色亦應攝靜慮應
作是說或未至定攝乃至或无所有
處攝而不說者欲顯无色非入靜慮
加行以靜慮現前不必因无色故有
說生靜慮地能起无色生無色地不
能起靜慮有說聖者生靜慮後客生
無色生无色後無客生靜慮是故於
靜慮攝無色於无色不攝靜慮

亦如是於靜慮乃至廣說問何故作
一論於欲止靜喻者意以彼於緣性

中不明了故說緣非實有今欲顯示
諸緣自性令知諸緣皆是實有故作
斯論味相應初靜慮與味相應初靜
慮等為幾緣答與自地味相應為因
等無間所緣增上因者三因即相應
俱有同類因等无間者謂味相應初
靜慮等无間味相應初靜慮現在前
所緣者謂味相應初靜慮與味相應
初靜慮為所緣增上者謂不尋生及
唯无障此中因緣如種子法等无間
緣如開避法所緣緣如任杖法增上
緣增上等無間者謂味相應初靜慮
等无間淨初靜慮現在前如愛見慢
疑上靜慮者煩惱等无間淨定現在
前此則慈說若別說者淨有四種謂
順退分順住分順勝進分順定擇分
此中有說味相應等无間唯順退分
現在前有說亦起順住分所緣者謂
味相應初靜慮與淨初靜慮為所緣
增上者謂不尋生及唯无障非因者
以染汙法與善法非如種子法故由
此義故味相應與自地淨若總說為

三緣若別說或三或二謂與前二分
為三緣與後二分為二緣與自地无
漏為所緣增上所緣者謂與苦集類
忍類智品為所緣增上者如前說非
因者有漏法與无漏法非如種子法
故非等无間者煩惱等无間不起聖
道現在前故由此義故味相應與自
地無漏若惣說為二緣若別說或二
或一謂與苦集類忍智品為二緣與
滅道類忍類智品及一切法忍法智
品為一緣與淨無漏上三靜慮為所
緣增上所緣者彼緣下地味相應故
增上者謂不尋生及唯无障故非因
緣者染於不染非種子法故非等无
間緣者已離下染方能起上根本地
淨無漏故與餘為一增上餘謂味相
應上三靜慮及一切無色增上義如
前說非因緣者異界地法因果斷故
及異類法非種子故非等无間緣者
已離下染上地染方現前故及相違
故非所緣者上地煩惱及根本無色
不緣下地有漏法故淨初靜慮與淨
初靜慮等為幾緣答與自地淨為因

等無間所緣增上因者三因所增上
俱有同類因等無間者謂淨初靜慮
等無間淨初靜慮現在前所緣者謂
與淨初靜慮為所緣增上義如前說
此即總說若別說者淨有四分順退
分與順退分為四緣與順住分亦合
與餘二分為三緣除等無間順住分
與順住分為四緣與順勝進分亦合
與順退分為三緣除等無間與順
退分為三緣除因緣勝非劣因故順
勝進分與順勝進分為四緣與順退
擇分亦合與順退分有說但為所緣
增上順勝進分無間順退分不現前
故如是說者亦現在前是故與順退
分為三緣除因緣以彼劣故與順住
分亦合順退擇分與順退分為四
緣與順退分為所緣增上與順住分
有說但為所緣增上以順退擇分無
間順住分不現在前故如是說者亦
現在前是故與彼為三緣除因緣與
順勝進分亦合與自地無漏為等无
間所緣增上等無間者謂淨初靜慮
等无間無漏初靜慮現在前此但從

順法擇分有說亦從順勝進分所緣
者謂與无漏初靜慮為所緣增上者
如前說非因緣者有漏法非无漏因
故與自地味相應為等無間所緣增
上等無間者如愛見慢疑上靜慮者
淨定等無間煩惱現在前當知此從
順退分或順住分起由已離未離自
地染者起自地煩惱有差別故所緣
者味著自地淨靜慮故餘如前說與
淨無漏第二第三靜慮為等无間所
緣增上等无間者於第二順次入故
於第三順起入故當知從順勝進分
入上淨非餘餘如前說與淨無漏第
四靜慮為所緣增上无等無間者以
極遠故餘如前說與餘為一增上餘
謂味相應三靜慮及一切無色增上
義如前說是中差別者謂與淨無漏
无色非等无間者以極遠故餘如前
說問亦有等無間緣謂初靜慮善心
命終生上地時此中何故不說答應
說與彼為等無間增上而不說者當
知義則有餘有說此定蘊中唯說定
苦及定煩惱命終結生但是生善

生煩惱是故不說有說此定慈心唯
說此不善及煩惱命終結生唯住正
分不住根本是以不說无漏初靜慮
與无漏初靜慮等為幾緣答與自地
無漏為因等无間所緣增上因者三
因即相應俱有同類因所緣者謂與
道忍道智品為所緣餘說如前此即
總說若別說者法智品與法智品為
四緣與類智品為三緣除所緣類智
品與類智品為四緣與法智品為三
緣除所緣苦集滅智品與苦集滅智
品為三緣除所緣與道智品為四緣
道智品與道智品為四緣與苦集滅
智品為三緣除所緣未知當知根只
與未知當知根品為四緣與已知根
品亦亦與具知根品為三緣除等无
間已知根品與已知根品為四緣與
具知根品亦亦與未知當知根品為
二緣除因等無間除因者後生於前
生非因故除等無間者修道等无間
見道不現在前故具知根品與具知
根品為四緣與未知當知根品及已
知根品為二緣除因等無間无漏六

智品與學類智品為一增上无學類
智品與學法智品為一增上是故以
總說故云與自地無漏為四緣若差
別說則有如是或四三二一與无漏
第二第三靜慮為因等無間所緣增
上以無漏法不墮界故異地為因緣
如前說與自地淨及淨第二第三靜
慮為等無間所緣增上此中於自地
淨有說除順退分與餘三分為等無
間有說唯與後二分為等無間於上
地淨亦尔如是說者漸次入時亦與
勝進分為等无間超越入時唯與順
次擇分為等無間問何故超越入時
唯順次擇分與無漏道等為等无間
緣餘時不尔答於超越時唯有猛盛
堅固善根能相引發順次擇分猛盛
堅固餘分不尔與淨第四靜慮及淨
無色為所緣增上以初靜慮類智品
是無色對治故與淨無色亦為所緣
餘如前說與無漏第四靜慮及無漏
無色為因所緣增上以無色道類智
品亦緣初靜慮類智品故餘如前說
三餘為增上餘謂與一切味相應增

上義如前說由無漏與味極相違故
無等无間貪不能緣無漏法故非所
緣無漏與染非種子法故非因問若
無漏與味極相違者云何作增上答
於无間起雖極相違而正生時去來
無障故得展轉平為增上

味相應第二靜慮與味相應第二靜
慮等為幾緣答與自地味相應為因
等無間所緣增上與淨初二靜慮為
等无間所緣增上與一切无漏靜慮
及淨第三第四靜慮為所緣增上與
餘為一增上餘謂味相應初第三第
四靜慮及一切無色此中與淨初靜
慮為等无間者謂瑜伽師第二靜慮
淨定無間起諸煩惱其心熱惱如為
火燒遂即歸投淨初靜慮故契經說
寧起厭作意俱初靜慮不起劣作意
俱第二靜慮問彼起何等淨初靜慮
有說起順住分以易起故有說起順
勝進分防護上地故又此所說與味
相應初靜慮為一增上問第二靜
慮染心命終生初靜慮則有等无間
緣何故不說答應說與彼為等无間

唯說根本地九無間道但是近分地
是故不說問何等元漏第三第四靜
慮與淨元漏無色為等無間耶答唯
類智品問何故非法智品有說法智
品依下緣下故謂法智品但依欲界
但緣欲界諸行及彼因彼滅彼對治
道淨無漏无色不尔故法智品非彼
等無間緣有說法智品但緣欲界及
彼滅道緣欲界及彼滅道无間不得
即緣無色地境以極遠故由此法智
品非无色等無間緣有說无色地非
法智品所依所緣及地故謂四靜慮
雖非法智品所依所緣而是法智品
地欲界雖非法智品地而是法智品
所依所緣諸无色地無如是事故非
法智品无間所起問何故淨元漏無
色但緣下地類智品道非法智品道
耶答法智品道非彼地對治故問豈
非法智品道亦對治彼耶答雖對治
彼而非根本亦非全是故不說謂雖
走彼修所斷法對治而非彼見所斷
法對治又雖滅道法智是彼對治而
非苦集法智有說類智品是彼三對

法智品是彼客對治故非彼所緣
然淨无漏靜慮無色或下或上无間
而起從下起者名順次順起從上起
者名逆次逆起同類起者名純異類
起者名雜地無間者名次地有間者
名起有間唯能越於一地是謂此處
略毗婆沙

問所說起定加行云何答修起定時
彼修定者先起欲界善心從此无間
入有漏初靜慮次入有漏第二靜慮
次第乃至入非想非非想處從彼還
入有漏无所有處次第乃至復還入
有漏初靜慮於此諸地循環修習今
善淳熟如王路已復入無漏初靜慮
次入無漏第二靜慮次第乃至入无
漏无所有處從彼還入无漏識無邊
處次第乃至復還入无漏初靜慮於
此諸地循環修習今善淳熟如王路
已復入有漏初靜慮從有漏初靜慮
起入有漏第三靜慮從有漏第三靜
慮起入有漏空无邊處從有漏空无
邊處起入有漏無所有處從有漏無
所有處還起入有漏空无邊處從有

無空無邊處起入有漏第三靜慮從
有漏第三靜慮起入有漏初靜慮於
此諸地循環修習令善淳熟如王路
已復入无漏初靜慮從无漏初靜慮
起入無漏第三靜慮從無漏第三靜
慮起入无漏空無邊處從无漏空無
邊處起入无漏無所有處從無漏无
所有處還起入无漏空無邊處從無
漏空无邊處起入無漏第三靜慮從
無漏第三靜慮起入无漏初靜慮於
此諸地循環修習令善淳熟猶如王
路齊此起定加行成滿從此復入有
漏初靜慮從有漏初靜慮起入無漏
第三靜慮從无漏第三靜慮起入有
漏空無邊處從有漏空無邊處起入
无漏無所有處從无漏无所有處還
起入有漏空无邊處從有漏空无邊
處起入无漏第三靜慮從无漏第三
靜慮起入有漏初靜慮如是名為起
定成滿有餘師說脩超定時先起欲
不善心從此無間入有漏初靜慮次
入有漏第二靜慮次第乃至入非想
非非想處從彼還入有漏无所有處

次第乃至復還入有漏初靜慮於此諸地善串習已復入無漏初靜慮次入無漏第二靜慮次第乃至入无漏无所有處從彼還入无漏識無邊處次第乃至復還入無漏初靜慮於此諸地善串習已復入有漏初靜慮次入無漏第二靜慮次入有漏空无邊處次入无漏識無邊處次入有漏无所有處從彼還入无漏識无邊處次入有漏初靜慮於此諸地善串習已復入无漏初靜慮次入有漏第二靜慮次入無漏第三靜慮次入有漏第四靜慮次入无漏空无邊處次入有漏識无邊處次入無漏无所有處次入非想非非想處從彼還入無漏无所有處次第乃至復還入无漏初靜慮於此諸地善串習已復入有漏初靜慮次入無漏初靜慮次入有漏第一靜慮次入有漏空无邊處從有漏无邊處起入有漏無所有處從有漏無所有處還入有漏空无邊處心有

漏空无邊處起入有漏第三靜慮從
有漏第三靜慮起入有漏初靜慮於
此諸地善串習已復入無漏初靜慮
從无漏初靜慮起入无漏第三靜慮
從無漏第三靜慮起入無漏空无邊
處從無漏空无邊處起入无漏無所
有處從無漏无所有處還入无漏空
無邊處從无漏空無邊處起入无漏
第三靜慮從無漏第三靜慮起入無
漏初靜慮於此諸地善串修習是名
超定加行成滿從此復入有漏初靜
慮從有漏初靜慮起入無漏第三靜
慮從无漏第三靜慮起入有漏空无
邊處從有漏空无邊處起入無漏无
所有處從无漏無所有處還起入有
漏空無邊處從有漏空无邊處起入
无漏第三靜慮從無漏第三靜慮起
入有漏初靜慮從此復入无漏初靜
慮從无漏初靜慮起入有漏第三靜
慮從有漏第三靜慮起入无漏空無
邊處從無漏空無邊處起入有漏無
所有處從有漏无所有處還起入无
漏空无邊處從無漏空无邊處起入

有漏第三靜慮從有漏第三靜慮起
入無漏初靜慮如是名為起定成滿
後有說者前來所說皆是加行從此
位後自在循環起入諸定无所罣碍
乃名成滿然必不能起入第四問何
以不能起入第四答過殘伽沙數諸
佛世尊及聖弟子起入諸定法皆如
是故不應問有說諸起定者本應漸
起若從彼起法唯起一勢不過故如
登梯時亦應漸上其有越者莫能越
二勢不及故有說後起徑路法皆如
前故但起一謂觀行者初起定時從
五入丑從四入四支數等故易可起
入後亦如是故不起二有說如所緣
緣故唯起一謂觀行者不念作意於
所緣緣唯能起一問云何觀行者於
所緣起答彼由不念作意以初靜慮
於九地境一一別緣於中唯能起緣
一地謂緣欲界无間能上緣初靜慮
或第二靜慮非餘緣初靜慮无間能
下緣欲界上緣第二靜慮或第三靜
慮非餘緣第二靜慮无間能下緣欲
界或初靜慮上緣第三靜慮或第四

靜慮非餘緣第三靜慮無間能下緣
初靜慮或第二靜慮上緣第四靜慮
或空无边處非餘如是乃至緣非想
非非想處无間能下緣識无边處或
无所有處非餘如依初定如是依餘
定隨其所應於所緣緣皆應廣說如
不能越二地所緣起定亦尔故不入
第四問若尔何故說淨解脫次起五
心淨解脫心緣於欲界第四靜慮遍
行隨眠能緣自上乃至有頂豈非能
越二地所緣答說不染心不能越二
彼心是染故不相違問如苦法智緣
欲界无間起苦類忍乃至緣有頂云
何說不染汙心不能越二答彼但是
摠緣不名為越亦俱緣餘地故是故
非難

問何處能起定答在欲界非色无色
在人趣非餘趣在二洲非北洲男子
女人俱能起定尊者僧伽筏蘓說曰
唯瞻部洲唯男子能起定餘洲及女
人所依劣故不能如是說者餘洲及
女人亦能起定彼於三摩地亦得心
自在故問何等補特伽羅能起定答

是聖者非異生是無學非學无學中
是不時解脫非時解脫於不時解脫
中要得願智邊際定等殊勝功德然
後能起問何故唯无學不時解脫能
起定耶答要相續中无諸煩惱於定
自在乃能起定學相續中猶有煩惱
時解脫於定不得自在故並不能起
定問何等善根无間能起定耶答無
量解脫勝處遍處諸通等善根无間
皆不能起定唯无常等行相善根无
間能起所以者何要猛利增上善根
能起定故

說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百六十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅刪造

三藏聖教大毘婆沙論卷第一百六十五

性

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

定蘊第七中攝納息第三之一

十想謂无常想無常苦想苦无我想
死想不淨想獸食想一切世間不可
樂想斷想離想滅想如是等章及解
章義既領會已應廣分別問何故此
中先依十想作論答彼作論者意欲
令故隨彼意欲而作斯論但不違法
相便不應責有說為欲分別契經義
故如契經中說有十想无常想乃至
滅想契經雖作是說而不廣釋今欲
辯之故作斯論問何故此中但說十
想答此不應問以是佛經所說故佛
於處處經中唯說十想作論者於佛
所說中不能增一說十一想不能減
一說於九想所以者何佛所說法无
增減故不可增減如無增无減無多
無少无缺無長无量無邊亦今无
量者義難測故無邊者文難了故
譬如大海无量無邊无量者深无邊

者廣假使百千那庾多數諸大論師
如舍利子於佛所說二句經中造百
千論分別解釋盡其覺性亦不能窮
其邊量况復多耶問置作論者何故
世尊但說十想答所化有情齊此所
說事究竟故謂佛世尊凡所說法皆
觀有情所應作事令善究竟齊此而
止不增不减譬如良醫觀有病者隨
應投藥不增不减佛亦如有說世
尊為顯聖道聖道加行及聖道果故
說十想謂說無常想无常苦想苦无
我想死想則顯聖道說不淨想厭食
想一切世間不可樂想則顯奢摩他說
行說斷想離想滅想則顯聖道果有
說世尊為顯聖道聖道資糧及聖道
果故說十想此中配釋如前應知有
說世尊為顯奢摩他毗鉢舍那及二
果故說於十想謂說不淨想厭食想
一切世間不可樂想則顯奢摩他說
无常想無常苦想苦无我想死想則
顯毗鉢舍那說斷想離想滅想則顯
彼二果有說世尊為顯此岸彼岸及
中故說於十想謂說不淨想厭食

想一切世間不可樂想則顯此空說
斷想離想滅想則顯彼岸說无常想
無常苦想苦無我想死想則顯無常
有說世尊為顯諸蘊諸界過失及彼
還滅果故說十想謂說无常想无苦
苦想苦无我想則顯諸蘊過失說无
淨想厭食想則顯欲界過失說一切
世間不可樂想則顯色界過失說死
想則顯无色界過失說斷想離想滅
想則顯彼還滅果有說世尊為顯入
正性離生離三界染及彼道果故說
十想謂說無常想无常苦想苦無我
想則顯入正性離生說不淨想厭食
想則顯離欲界染以欲界有姪欲及
段食欲於彼染習不能離欲界染故
說一切世間不可樂想則顯離色界
染以色界有生死中寂勝喜受寂勝
樂受及第四靜慮寂勝輕安樂於彼
耽著不能離色界染故說死想則顯
離无色界染以无色界壽量長遠於
彼保著不能離无色界染故說斷想
離想滅想則顯彼道果有說世尊為
顯近對治所治障故說於十想謂說

無常想顯近對治於諸行中我慢障
說無常苦想顯近對治懈怠障說苦
无我想顯近對治我見障說不淨想
顯近對治色貪障說厭食想顯近對
治耽美食障說一切世間不可樂想
顯近對治貪著世間可愛事障說死
想顯近對治恃命憍逸障說斷想顯
近對治諸非法障說離想顯近對治
染著障說滅志顯近對治所依障有
說世尊為顯對治外道執見故說十
想謂諸外道於无常蘊中多起常執
對治彼故說无常想彼由於蘊起常
執故便計為樂對治彼故說无常苦
想彼由於蘊執有樂故便計有我對
治彼故說苦无我想彼由執有我故
便計有淨對治彼故說不淨想及厭
食想彼由執有淨故便樂著生死對
治彼故說一切世間不可樂想彼由
著生死故便不求涅槃對治彼故說
斷想離想滅想彼由不求涅槃故保
愛壽命對治彼故說於死想有說世
尊為顯厭逆過失遠離過失及證離
以所得功德故說十想謂說不淨想

厭食想一切世間不可樂想則顯厭
逆過失說无常想無常苦想苦无我
想死想則顯遠離過失說斷想離想
滅想則顯證離彼所得功德有說世
尊為顯躡躡時斷究竟斷故說十想謂
說不淨想厭食想一切世間不可樂
想顯躡時斷說餘七想顯究竟斷如
躡時斷究竟斷如有影斷无影斷
有餘斷無餘斷有縛斷無縛斷摧拉
業斷拔根本斷制伏纏斷害隨眠斷
亦尔有說世尊為顯離三界染加行
離三界染道離三界染故說十想謂
說不淨想厭食想顯離欲界染加行
說无常想顯離欲界染道說斷想顯
離欲界染說一切世間不可樂想顯
離色界染加行說无常苦想顯離色
界染道說離想顯離色界染說死想
顯離无色界染加行說苦无我想顯
離无色界染道說滅想顯離無色
界染
如是十想界分別者不淨想厭食想
切世間不可樂想欲色界餘三界
及非界

地者不淨想飲食想在十地謂欲界
靜慮中間四靜慮及四近分一切世
間不可樂想在七地謂欲界未至靜
慮中間根本四靜慮餘七想有漏者
在十一地謂欲界未至靜慮中間根
本四靜慮四無色无漏者在九地謂
未至靜慮中間根本四靜慮下三無
色所依者不淨想飲食想一切世間
不可樂想依欲界餘依三界

行相者无常想作无常行相無常苦
想作苦行相苦無我想作无我行相
不淨想作不淨行相飲食想作厭逆
行相一切世間不可樂想作不可樂
行相死想作死行相斷想作斷行相
離想作離行相滅想作滅行相有說
後三一切皆作滅靜妙離四種行相
同死想亦通无漏士何聖道作死行
相耶答死為所緣故名死想然彼還
作无常行相問若余死想无常想有
何差別有說觀察諸行取後無常此
想名死想觀察諸行刹那无常此想
名无常想有說觀察有執受諸行無
常此想名死想觀察有執受无執受

諸行無常此想名無常想有說於有
相處轉名死想於法處轉名无常想
問若厭食想作厭逆行相者彼不淨
想亦作厭逆行相此二有何差別答
不淨想厭逆於色厭食想厭逆於味
有說不淨想對治姪貪厭食想對治
食貪諸有欲令十六行相外無聖道
者彼說無漏斷離滅想即作滅諦四
種行相諸有欲令十六行相外有聖
道者彼說无漏斷想即作斷行相乃
至无漏滅想即作滅行相

所緣者無常想有漏者三諦為所緣
無漏者苦諦為所緣無常苦想有漏
者二諦為所緣無漏者苦諦為所緣
苦无我想有漏者一切法為所緣无
漏者苦諦為所緣然佛此中所說三
想唯說緣苦諦非餘不淨想眼識為
加行所引發故色處為所緣厭食想
厭段食故香味觸處為所緣有說此
想亦眼識為加行所引發故但以色
處為所緣一切世間不可樂想有說
唯緣欲界以說此想對治緣世間可
愛事貪欲此貪欲唯在欲界故此中

有說唯緣世間可愛事有說亦緣可
愛事所起貪欲問若唯緣欲界者云
何名一切世間不可樂想答一切有
二種一一切一切二少分一切此中
說少分一切是故無過有說此想遍
緣三界以名一切世間不可樂想故
問若今何故說此想對治世間可愛
事貪欲彼貪欲唯在欲界故答彼經
顯示初起趣入加行故作是說
若已數習成滿者亦能斷色无色界
貪欲是故無過死想有說以寂後剎
那命根為所緣有說以寂後剎那命
根无常為所緣有說以寂後剎那命
根俱生五蘊為所緣有說以寂後剎
那命根俱生五蘊无常為所緣有說
以一切衆同分命根為所緣有說以
一切衆同分命根无常為所緣有說
以一切衆同分命根俱生五蘊為所
緣有說以一切衆同分命根俱生五
蘊无常為所緣如是說者以寂後命
根俱生五蘊无常為所緣斷想以斷
為所緣離想以離為所緣滅想以滅
為所緣以後三想隨別如此即是皆

以滅諦涅槃為所緣義

念住者無常想無常苦想苦无我想
四念住俱不淨想飲食想身念住俱
一切世間不可樂想有說身念住俱
有說法念住俱死想斷離滅想法念
住俱

智者无常想無常苦想苦无我想死
想四智相應謂法智類智苦智世俗
智不淨想飲食想一切世間不可樂
想一智相應謂世俗智斷離滅想四
智相應謂法智類智滅智世俗智三
摩地者无常想無常苦想死想无漏
者與無願三摩地相應苦無我想
無漏者與空三摩地相應斷離滅想
无漏者與无相三摩地相應不淨想
飲食想一切世間不可樂想及餘七
想中有漏者皆不與三摩地相應根
者慈說皆與三根相應謂樂喜捨根
世者皆墮三世緣世者无常想無常
苦想苦無我想緣三世不淨想飲食
想一切世間不可樂想過去緣過去
現在緣現在未來生者緣未來不生
者緣三世死想有說緣三世有說緣

未來斷離滅想緣非世

善等者一切皆善緣善等者无常想
無常苦想苦无我想不淨想緣善不
善无記厭食想緣无記一切世間不
可樂想有說緣三種有說緣不善无
記死想有說緣无記有說緣三種斷
離滅想唯緣善

三界繫不繫者不淨想厭食想一切
世間不可樂想欲色界繫餘三界繫
及不繫緣三界繫不繫者无常想无
常苦想苦无我想死想緣三界繫不
淨想厭食想緣欲界繫一切世間不
可樂想有說緣欲界以說此想對治
緣可愛事貪欲此貪欲唯在欲界故
有說緣三界以此名一切世間不可
樂想故如是說者初說為善斷離滅
想緣不繫

學等者不淨想厭食想一切世間不
可樂想唯非學非無學餘通三種謂
學无學非學非無學緣學等者一切
皆緣非學非无學見所斷等者不淨
想厭食想一切世間不可樂想唯修
所斷餘通修所斷及不斷緣見所斷

等者無常想无常苦想苦無我想緣
无修所斷不淨想飲食想一切世間
不可樂想緣修所斷死想有說緣修
所斷有說緣見修所斷斷離滅想緣
不斷

緣名義者无常想無常苦想苦无我
想通緣名義死想有說唯緣義有說
通緣名義餘六想但緣於義

緣自相續等者前七想緣自地相續
後三想緣非相續

加行得離染得生得者一切加行得
離染得非生得

有漏无漏者不淨想飲食想一切世
間不可樂想唯有漏餘有漏无漏外
國師說死想唯有漏所以者何非諸
聖道作我當死行相轉故評曰應說
此想有漏无漏以此想加行時雖作
我等當死行相若成滿時即於彼境
還作无常行相轉故緣有漏无漏者
前七想緣有漏後三想緣无漏問此
十想幾有漏緣无漏幾無漏緣有漏
幾有漏緣有漏幾无漏緣無漏答三
少分是有漏緣无漏四少分是无漏

緣有漏三全四少分是有漏緣有漏
三少分是无漏緣無漏問此十想幾
非有漏非不緣有漏乃至廣作四句
前第二句作此第一句前第一句作
此第二句前第四句作此第三句前
第三句作此第四句有為无為者一
切皆是育為緣有為无為者前七想
緣有為後三想緣无為問此十想幾
自性斷非所緣斷幾所緣斷非自性
斷幾自性斷亦所緣斷幾非自性斷
亦非所緣斷答三少分自性斷非所
緣斷四少分所緣斷非自性斷三全
四少分亦自性斷亦所緣斷三少分
非自性斷亦非所緣斷問此十想幾
非自性斷非不所緣斷乃至廣作四
句前第二句作此第一句前第一句
作此第二句前第四句作此第三句
前第三句作此第四句
問此十想幾是轉幾是隨轉答三
是隨謂不淨想飲食想死想餘七是隨
轉問若余何想轉時幾想隨轉答不
淨想飲食想轉時各四想隨轉謂一
切世間不可樂想及斷離滅想死想

轉時七想隨轉謂無常想無常苦想
苦無我想一切世間不可樂想及斷
離滅想云何不淨想轉時四想隨轉
謂修行者起不淨想時先往塚間觀
不淨相所謂死屍青瘀腫脹膿爛或
五獸食敗血肉狼藉支節分離或肉
盡筋連唯觀骨鏤次第連接取是相
已至一近處閉目思惟若皆分明現
前者善若不明瞭當更往觀如此善
觀不淨相已疾還所止洗足敷座結
跏趺坐調滑身心令身心柔軟身心
堪能身心无熱身心離蓋既令身心
離諸蓋已取先外相以方已身如彼
此亦余如此彼亦余謂我此身具有
如前諸不淨相因於足骨以拄踝骨
因於踝骨以拄脛骨因於脛骨以拄
膝骨因於膝骨以拄脛骨因於脛骨
以拄髌骨因於髌骨以拄胫骨因於
胫骨以拄脊骨因於脊骨傍連肋骨
又因手骨以拄肘骨因於肘骨以拄
臂骨因於臂骨以拄肩骨因於肩骨
以拄脊骨復因脊骨以拄項骨因於
項骨以拄頤輪因於頤輪以拄齒鬚

上有觸體於此身中骨鏤次第善取
相已繫念眉間然其所樂有廣有略
若樂略者即從眉間入身念住從身
念住入受念住從受念住入心念住
從心念住入法念住若樂廣者從眉
間起復觀觸體齒頰頰輪次第觀察
乃至足骨次由勝解作意力故今所
觀骨鏤漸增漸廣遍滿一牀一房一
院一僧伽藍一村一田一城一國乃
至大海邊際所有大地皆為白骨周
匝遍滿復以勝解作意力故從彼漸
略捨大地骨觀於一國捨一國觀一
城乃至捨一房觀一牀復捨一牀所
有骨相但觀身骨謂觀足骨次觀踝
骨次觀脛骨乃至窠後觀髀體骨捨
髀體骨繫念眉間彼瑜伽師若於如
是廣略自在是名不淨觀成然此不
淨觀有所緣少非自在少應作四句
有所緣少非自在少謂但思惟自身
骨鏤相而能數數入出彼觀有自在
少非所緣少謂能思惟大地骨鏤相
而不能數數入出彼觀有自在少亦
所緣少謂但思惟自身骨鏤相亦不

能數數入出彼觀有非自在少亦非
所緣少謂能思惟大地骨鐸相亦能
數數入出彼觀又此不淨觀有所緣
無量非自在无量應作四句謂前第
二句作此第一句前第一句作此第
二句前第四句作此第三句前第三
句作此第四句彼瑜伽師如是觀察
不淨相已作是思惟生死諸行何可
欣樂今時便於欲色无色三界諸行
都不貪樂由如此故彼先所修一切
世間不可樂想便得圓滿彼由不欣
樂生死故便欣樂涅槃由此因緣先
所修習斷離滅想皆得圓滿如是不
淨想轉時四想隨轉云何默食想轉
時四想隨轉謂修行者起默食想時
觀手中若鉢中食從何而成知從穀
等復觀穀等從何而來知從田中種
子差別復觀種子由誰故生知由種
種泥土糞穢如是觀已便作是念此
食展轉從不淨生復能展轉生諸不
淨誰有智者於中貪著又彼行者或
常乞食或僧中食常乞食者晨旦澡
漱嚼楊枝時於水作尿想於楊枝作

於三界諸行生獸由如此故彼先所
脩一切世間不可樂想便得圓滿彼
由獸生死故便樂涅槃由此因緣先
所修習斷離滅想皆得圓滿如是獸
食想轉時四想隨轉云何死想轉時
七想隨轉謂修行者起死想時觀察
諸法念念生滅彼於春時見諸卉木
生花生菜鮮榮紅紺如妙寶色河池
津液水漸盈滿魚鳥喧戲便作是念
今外物生彼入聚落見諸男女歌舞
跳躍飲食喜慶即前問之此何故尔
答曰此處生男生女便作是念今內
法生復於夏時見諸卉木柯條聳密
花葉茂盛河池汎溢波濤輪轉查沫
赴岸便作是念此諸外法今已興盛
彼入聚落見諸男女擊鼓吹貝歌舞
歡笑車馬雜沓即前問之此何故尔
答曰此中有嫁娶事便作是念此諸
內法今已壯盛復於秋時見諸草木
為秋日所曝涼風所吹青色銷盡葉
皆黃悴河池流水漸漸減縮便作是
念此諸外物今已衰悴彼入聚落見
諸男女皴白面皺扶杖而行身形曲

侵咬逆上氣便作是念此諸內法今
已衰老復於多時見諸草木霜風飄
擊葉皆在地摧折枯死河池流水漸
皆竭盡乃至乾涸便作是念此諸外
法今已復滅彼入聚落見諸男女被
駭跳踊捶背號叫宛轉在地即前聞
之此何故尔答曰此履父母死喪便
作是念此諸內法今已復滅彼於如
是內外无常善取相已還其所止洗
足敷座結跏趺坐調滑身心令身心
柔潤身心堪能身心无熱身心離蓋
既令身心離諸蓋已內住其心修於
死想謂如所見諸無常想觀察內身
一期諸蘊結生時生乃至老死時滅
復於一期有尔所位諸蘊各異捨餘
隨觀一位諸蘊前生後滅復於一位
有尔所歲諸蘊各異捨餘隨觀一歲
諸蘊前生後滅復於一歲有尔所時
諸蘊各異捨餘隨觀一時諸蘊前生
後滅復於一時有尔所月諸蘊各異
捨餘隨觀一月諸蘊前生後滅復於
一月有尔所晝夜諸蘊各異捨餘隨
觀一晝夜諸蘊前生後滅復於一晝夜有

今所生時果多諸蘊各異捨餘隨斯
一刹那果多蘊前生後滅復於一刹
呼果多有所謂縛諸蘊各異捨餘
此觀一臆縛蘊前生後滅復於一臆
縛有所謂性刹那諸蘊各異捨餘隨
觀一但刹那蘊前生後滅復於一但
刹那有所謂刹那諸蘊各異以刹那
最多故於中漸漸略觀乃至觀蘊二
刹那生二刹那滅是名生滅觀加行
圓滿從此无間能觀諸蘊一刹那生
一刹那滅是名生滅觀成今時名為
死想圓滿以諸位滅即是死故彼修
行者如是諦觀蘊生滅已便作是念
世尊所說諸行無常誠為善說以生
滅即無常故如是行者死想轉時今
先所修諸无常想皆得圓滿行者復
觀諸蘊相續前刹那蘊由後刹那蘊
所逼迫故生已即滅如是觀已便作
是念世尊所說無常故苦誠為善說
以逼迫即是苦故如是行者死想轉
時今先所修无常苦想而得圓滿行
者復觀前刹那蘊纔滅後刹那蘊即
生假使前蘊念言我今不滅後蘊念

言我今不生彼於所欲皆不自在前
以蘊後所逼故必滅後蘊前所牽故必
生如是觀已便作是念世尊所說若
無我想誠為善說以不自在即無我
故如是行者死想轉時今先所修苦
無我想而得圓滿行者復觀諸行生
滅不自在故於空行聚中不生貪樂
由此便於三界諸行不生樂著如是
死想轉時今先所修一切世間不可
樂想而得圓滿彼修行者既於生死
不樂著故便樂涅槃如是死想轉時
今先所修斷離滅想皆得圓滿由此
故說死想轉時七想隨轉問修諸想
時有勝解作意有真實作意彼勝解
作意所觀不實何非顛倒答彼修行
者知非真實不生實執故非顛倒問
若知不實何故猶作答為伏煩惱是
故須作問此若不實云何能伏煩惱
答由作彼想便能制伏如於餘女作
母想時不生貪染於怨憎所作親想
時不生瞋恚於下人所作尊想時不
生輕慢此亦如是故須觀察

說一切有部發智大毘婆沙論卷第百三十六
甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅刷造

阿闍梨人西海沙彌惠言寫卷第百三十六

阿毘達磨大毗婆沙論卷第一百六十七

性

五百大阿羅漢等造

二藏法師玄奘奉 詔譯

定蘊第七中攝納息第三之三

無常想等攝幾靜慮等耶答無常想攝四靜慮四无色四解脫乃至廣說問何故作此論答欲止他宗顯已義故如分別論者許他性攝遮自性攝今止彼意許自性攝遮他性攝故作斯論問何故此中不說想還攝想答有說是作論者意欲令故乃至廣說有說此中應作是問无常想等攝幾想等耶答无常想攝無常想乃至一切世間不可樂想攝一切世間不可樂想應作是說而不說者當知此義有餘有說此中欲成立未成立義想還攝想不待成立是故不說問若余後文亦不應說初靜慮等還攝初靜慮等有說靜慮等攝多法體非於多法自性攝義不說自成想唯一法是故非難有說彼亦不應說靜慮等攝靜慮等而說者欲現種種文種種說由種

種文種種說莊嚴於義義則易解有
說為現二門二略二階二炸二明二
光二種文影如不說想攝想如是亦
應不說靜慮攝靜慮等如後說靜慮
攝靜慮等如是亦應說想攝想欲令
彼此二義俱通故作二文互相影發
有說此中辨攝及相應義以想對想
但有攝義无相應義是故不說此不
應理於智等持亦不應說无相應故
應作是說想自性無雜於攝易了是
故不說智與等持或自性有雜或行
相有雜於攝難了是故則說无常想
攝四靜慮者此即惣說然諸靜慮皆
五蘊性此无常想唯攝想想蘊不攝餘
蘊於想想中唯攝無常想不攝餘想
於無常想中過去攝過去未來攝未
來現在攝現在有漏攝有漏无漏攝
无漏學攝學無學攝无學非學非無
學攝非學非无學退法攝退法乃至
不動法攝不動法於中在初靜慮者
攝初靜慮乃至在第四靜慮者攝第
四靜慮是故惣說攝四靜慮如說攝
四靜慮攝四无色四解脫亦尔差別者

四無色四解脫四蘊為性餘想隨應亦准此說然諸想皆以想為自性故皆不攝智三摩地第八解脫問无常想亦通欲界繫此中何故不說答有說應說而不說者當知此義有餘有說無常想在欲界者是加行非根本此中唯說根本是故不說有說今此定蘊唯說定地法故不說欲界有說此中以十想對靜慮等門為問欲界非靜慮等門是故不說餘想不說義亦同此如無常想無常苦想苦无我想死想斷想離想滅想亦合皆在八等至通有漏无漏故此七想以所緣行相異故不攝初三解脫八勝處十遍處及无量不淨想攝第三第四靜慮初二解脫問四靜慮中皆有不淨想何故唯說攝第三第四靜慮耶答亦應說攝初二靜慮而不說者當知此義有餘有說若說攝初二解脫當知已說攝初二靜慮以初二解脫在初二靜慮故有說此中舉後顯初舉離喜地顯有喜地故有說初二靜慮元不淨想是故不說所以者何彼二

地皆有喜根一切喜根欣歡行轉不
淨想厭感行轉非一心中二行轉故
問若尔者此想所攝初二解脫在何地
耶答在二近分非根本地亦以與喜受
相違故問若尔後文不應說初二靜
慮攝初二解脫前四勝處答彼說靜
慮亦攝眷屬如說城邑亦攝城邑邊
問若尔不應說不淨想攝第三靜慮
以彼地有樂受亦與不淨想相違故
答第三靜慮言亦攝眷屬非根本地
是故无過若尔此中亦應說不淨想
攝初二靜慮以汝俱許在近分地無
差別故如是說者初二靜慮根本地
中亦有不淨想及初二解脫若謂无
者應無有能離此地凍以此地有增
上喜動踊其心若无不淨想初二解
脫制伏彼者諸瑜伽師豈能離彼地
凍又彼亦應无苦集忍智以彼厭行
轉故由此亦應无無常想无常苦想
問云何喜受作厭行轉耶答能自在
厭故亦生喜即生喜時於彼亦厭如
勝怨時亦厭亦喜有說如王與將士
相怨敵已共受喜樂如是行者以不

淨想等捨欲界已於初靜慮等共受
喜樂有說初靜慮中初二解脫及不
淨想對治欲界鼻舌二識第二靜慮
初二解脫及不淨想對治初靜慮眼
耳身識是故初二靜慮中定有初二
解脫及不淨想然此中略故不說不
淨想攝初二靜慮有說不淨想實在
四靜慮然此唯說攝第三第四靜慮
者以第三靜慮有生死中殊勝受樂
第四靜慮有生死中殊勝輕安樂難
厭難捨故於是中說不淨想初二靜
慮中无如是樂故不說攝問何故不
淨想但說攝初二解脫不說攝前四
勝處耶答不淨想是初修慈觀與初
二解脫相似故攝勝處是後起別觀
故不相攝如不淨想厭食想亦亦問
厭食想非解脫自性云何亦攝初二
解脫答此文但應說厭食想攝第三
第四靜慮而說如不淨想者欲顯厭
食想以不淨想為加行說厭食想及
加行故說如不淨想有說厭食想與
不淨想相雜相引有相攝義是故說
攝如不淨想有說厭食想亦作不淨

行轉如說若得飯時作重鉏想乃至
廣說是故亦攝初二解脫俱觀色處
不淨轉故問若獸食想與不淨想俱
觀色處不淨轉者世尊所說獸食想
不淨想何差別答體實无別但以所
對治愛有差別故建立二想謂不淨
想對治婬欲愛獸食想對治段食愛
評曰不應作如是說佛所安立十想
各各異故又段食愛緣段食起香味
觸處是段食性若許此想對治彼愛
大何說同不淨想觀色處故攝初二
解脫耶是故應知初說為善此二想
所緣行相及地異故不攝餘解脫勝
處及遍處无量一切世間不可樂想
攝第三第四靜慮問初第二靜慮亦
有此想何故不說攝耶答此文應說
攝四靜慮而但說攝後二者當知此
義有餘有說此中舉後顯初有說上
二靜慮是殊勝可愛樂地以有寂勝
受樂及寂勝輕安樂故於如是地說
有此想顯修行者於勝樂地中尚能
起不可樂想況於餘處是故唯說攝
此二地有說初靜慮為尋伺風所動

第二靜慮為極喜水所漂雖有不淨
獸食一切世間不可樂想而不明淨
後二靜慮與此相違故說攝彼此想
所緣行相及地異故不攝一切解脫
勝處遍處無量初靜慮等攝幾靜慮
等耶答初靜慮攝初靜慮四無量初
二解脫前四勝處八智三三摩地第
二靜慮攝第二靜慮四無量初二解
脫前四勝處八智三三摩地第三靜
慮攝第三靜慮三無量八智三三摩
地第四靜慮攝第四靜慮三無量淨
解脫後四勝處前八遍處八智三三
摩地此中四靜慮皆以自根本地五
蘊為性故得攝此諸門功德應知皆
是自性攝非他性攝

慈無量等攝幾無量等耶答慈攝慈
世俗智乃至捨攝捨世俗智此中四
無量皆以俱生品諸蘊為性故得攝
世俗智惣緣有情為境故不攝解脫
勝處遍處及他心智有漏故不攝餘
智三三摩地

空無邊處等攝幾无色等耶答空无
邊處攝空无邊處及彼解脫彼遍處

六智三三摩地識無邊處攝識無邊
處及彼解脫彼遍處六智三三摩地
無所有處攝无所有處及彼解脫六
智三三摩地非想非非想處攝非想
俗智此中四無色皆以自根本地四
蘊為性故得攝此所有功德六智者
除法智他心智此二不依无色地故
初解脫等攝幾解脫等耶答初第二
第三解脫攝初第二第三解脫世俗
智空无邊處解脫攝空无邊解脫及
彼遍處六智三三摩地識无邊處解
脫攝識無邊處解脫及彼遍處六智
三三摩地无所有處解脫攝无所有
處解脫六智三三摩地非想非非想
處解脫攝非想非非想處解脫世俗
智滅想受解脫攝滅想受解脫此中
前三解脫皆以俱生品五蘊為性故
得攝世俗智是初惣觀故不攝勝處
遍處是有漏故不攝餘智三三摩地
緣色故不攝他心智四無色解脫各
以自地加行善四蘊為性是故得攝
後二遍處及六智三三摩地

初勝處等攝幾勝處等耶答初勝處攝初勝處世俗智乃至第八勝處攝第八勝處世俗智此中八勝處皆以俱生品五蘊為性故得攝世俗智勝處是中觀故不攝遍處有漏故不攝餘智三三摩地緣色故不攝他心智初遍處等攝幾遍處等耶答初遍處攝初遍處世俗智乃至第十遍處攝第十遍處世俗智此中十遍處皆以俱生品五蘊四蘊為性故得攝世俗智有漏故不攝餘智三三摩地緣色及地異故不攝他心智

法智等攝幾智等耶答法智攝法智五智少分乃至廣說法智攝法智者法智在六地謂未至定靜慮中間及四靜慮未至定攝未至定乃至第四靜慮攝第四靜慮又法智在三道謂見道修道無學道見道攝見道乃至無學道攝無學道又法智緣四諦苦法智攝苦法智乃至道法智攝道法智又法智在四道謂加行无間解脫勝進道加行道攝加行道乃至勝進道攝勝進道又法智墮三世過去攝

過去未來攝未來現在攝現在於中
乃至此剎那攝此剎那彼剎那攝彼
剎那此中惣說故但言法智攝法智
攝五智少分者謂法智亦攝他心智
四諦智少分他心智通有漏无漏此
唯攝無漏无漏中有法智類智此唯
攝法智故言少分四諦智各通法智
類智此唯攝法智故言少分類智攝
類智五智少分者如法智說差別者
此在九地他心智攝他心智者他心
智在四根本靜慮攝初靜慮攝初靜慮
乃至第四靜慮攝第四靜慮又他心
智通有漏无漏有漏攝有漏无漏攝
無漏又他心智有法智類智法智攝
法智類智攝類智又他心智有學无
學非學非无學學攝學乃至非學非
无學攝非學非無學又他心智墮三
世過去攝過去未來攝未來現在攝
現在於中乃至此剎那攝此剎那彼
剎那攝彼剎那此中惣說故但言他
心智攝他心智攝四智少分者謂他
心智亦攝法智類智世俗智道智小
分法智類智各緣四諦此唯攝緣道

諸少分故言少分世俗智在十八地
謂欲界靜慮中關四靜慮四无色及
彼過分此唯攝四靜慮於四靜慮中
有善深淨无覆無記此唯攝善於善
中有生得聞所成修所成此唯攝修
所成於修所成中有加行无間解脫
勝進道此唯攝勝進於勝進道中有
順退分順住分順勝進分順止擇分
此唯攝順住分於順住分中有緣過
去未來現在及緣世此唯攝緣現在
於緣現在中有緣自相續緣他相續
此唯攝緣他相續緣他相續中有緣
心心所有緣五蘊此唯攝緣心心所
緣心心所有中有緣一法有緣多法此
唯攝緣一法緣一法中有是他心智
有非他心智以唯攝他心智由如是
義故言少分道智在九地謂未至定
善意中間四靜慮三无色此唯攝四
靜慮於四靜慮中有見道修道无學
道此唯攝修道无學道於此二中有
一以無間解脫勝進道此唯攝勝
進於勝進道中有緣過去未來現在
緣緣現在於緣現在中有緣六

相續有緣他相續此唯攝緣他相續
於緣他相續中有緣心心所法有緣
五蘊此唯攝緣心心所法於緣心心
所法中有緣一法有緣多法此唯攝
緣一法於緣一法中有是他心智有
非他心智此唯攝他心智由如此義
故言少分世俗智攝世俗智者世俗
智在十八地如前說欲界攝欲界乃
至非想非非想處攝非想非非想處
又世俗智有善染汙无覆無記善攝
善乃至无覆無記攝無覆無記於善
中有加行得離染得生得加行得攝
加行得乃至生得攝生得復有順退
分乃至順决擇分順退分攝順退分
乃至順决擇分攝順决擇分復有加
行道乃至勝進道加行道攝加行道
乃至勝進道攝勝進道復有過去未
來現在過去攝過去乃至現在攝現
在於中乃至此刹那攝此刹那彼刹
那攝彼刹那此中惣說故言世俗智
攝世俗智一智少分者謂世俗智亦
攝他心智少分他心智通有漏无漏
此唯攝有漏故言少分苦智攝苦智

者苦智在九地在三道在四道墮三世墮剎那隨在何地何道墮何世何剎那即彼地彼道彼世彼剎那攝此中惣說故言苦智攝苦智二智少分者謂苦智亦攝法智類智少分法智類智各緣四諦此唯攝緣苦諦故言少分集智攝集智二智少分滅智攝滅智二智少分者皆如苦智說道智攝道智者亦如苦智說三智少分者謂道智亦攝法智類智他心智少分法智類智各緣四諦此唯攝緣道諦他心智通有漏无漏此唯攝緣无漏故言少分空三摩地等攝幾三摩地耶答空攝空无願攝無願無相攝无相空三摩地緣苦諦二行相轉無願三摩地緣三諦十行相轉无相三摩地緣滅諦四行相轉於中一一行相皆在九地在三道在四道墮三世墮剎那隨何行相在何地何道墮何世何剎那即彼行相彼地彼道彼世彼剎那攝此中惣說故言空攝空乃至無相攝無相三三摩地雖通有漏此中依解脫門說故唯攝无漏

如攝可得亦由自體於自體可得
是攝義故謂自體於自體是有自體
於自體是實自體於自體是現有是
不異是不外是不相離是不解脫是
無差別是不空是不无非客非遠非
二非諍諸如是等皆是可得義故諸
法自體攝自體非如以手攝食以拍
攝衣但一切法障碍自體令究竟不
捨故名為攝有餘師說此自體攝有
四種謂各別界各別物各別刹那各
別相續各別界者謂眼界攝眼界乃
至法界攝法界各別物者謂法界中
有七物即色受想行及三无為色攝
色乃至非擇滅攝非擇滅各別刹那
者謂色中有過去未來現在過去攝
過去乃至現在攝現在各別相續者
謂現在色有墮自相續有墮他相續
自相續攝自相續他相續攝他相續
由此理趣餘應准知故言如攝可得
亦亦攝與可得義无異故

無常想等與幾靜慮等相應耶答无
常想與四靜慮四无色四解脫四智
一三摩地相應乃至廣說問何故作

此論答為止愚於相應法執相應法非實有者意顯相應法是實有故而作斯論無常想與四靜慮相應者四靜慮皆五蘊性此想與彼二蘊全一蘊少分相應與四無色四解脫相應者四無色及四无色解脫皆四蘊性此想與彼二蘊全一蘊少分相應與四智相應者謂與法智類智世俗智苦智相應一三摩地相應者謂緣苦無願如無常想无常苦想苦無我想死想斷想離想滅想亦尔者此依皆與四智一三摩地相應數同故言亦尔於中一切同者謂死想行想異而名同者謂無常苦想智名同餘不同者謂苦无我想與空三摩地相應故唯有數同餘皆不同者謂斷離滅想與滅智无相三摩地相應故不淨想與後二靜慮初二解脫世俗智相應者此想與四靜慮相應而但言後二靜慮相應者如攝中說如不淨想猒食想亦尔者此想實不與初二解脫相應而說與相應者亦如攝中說一切世間不可樂想與後二靜慮世俗

智相應者此想亦與四靜慮相應而
但言與後二相應者亦如攝中說初
靜慮等與幾靜慮等相應耶答初靜
慮與初靜慮四無量初二解脫前四
勝處八智三三摩地相應第二靜慮
與第二靜慮四無量初二解脫前四
勝處八智三三摩地相應第三靜慮
與第三靜慮三無量八智三三摩地
相應第四靜慮與第四靜慮三無量
淨解脫後四勝處前八遍處八智三
三摩地相應此中四靜慮皆以自地
五蘊為性一一地俱生四蘊展轉相
應故言初靜慮與初靜慮乃至第四
靜慮與第四靜慮相應非自性與自
性有相應義又以一一靜慮攝多法
故得與諸无量等功德相應三無量
者除喜無量後二靜慮無喜根故諸
有欲令喜無量不以喜受為自性者
亦說此與喜受相應故彼二地唯三
無量

慈無量等與幾无量等相應耶答慈
與慈世俗智相應乃至捨與捨世俗
智相應慈等雖以無瞋善根等為自

性而此中所說惣攝自性相應俱有
為慈等體故說慈與慈相應乃至捨
與捨相應即是俱生四蘊牙相應義
空無邊處等與幾無色等相應耶答
空無邊處與空無邊處及彼解脫彼
遍處六智三三摩地相應識無邊處
與識無邊處及彼解脫彼遍處六智
三三摩地相應无所有處與无所有
處及彼解脫六智三三摩地相應非
想非非想處與非想非非想處及彼
解脫世俗智相應此中四無色皆以
自地四蘊為性一一地俱生四蘊展
轉相應故言空無邊處與空無邊處
乃至非想非非想處與非想非非想
處相應又以一无色攝多法故得
與餘所說功德相應六智者如攝中說
初解脫等與幾解脫等相應耶答初
第二第三解脫與初第二第三解脫
世俗智相應空無邊處解脫與空無
邊處解脫及彼遍處六智三三摩地
相應識无邊處解脫與識无邊處解
脫及彼遍處六智三三摩地相應無
所有處解脫與無所有處解脫六智

三三摩地相應非想非非想處解脫
與非想非非想處解脫世俗智相應
滅想受解脫非相應前三解脫雖皆
以無貪善根為自性而此中所說惣
以自性相應俱有法為體故說初第
二第三解脫與初第二第三解脫相
應即是俱生四蘊牙相應義四无色
解脫如四無色說滅想受解脫雖有
多法如心心所不相離俱時起而无
所依所緣行相同義故非相應

初勝處等與幾勝處等相應耶答初
勝處與初勝處世俗智相應乃至第
八勝處與第八勝處世俗智相應此
中八勝處雖皆無貪善根為自性而
此中所說惣以自性相應俱有法為
體故說初勝處與初勝處乃至第八
勝處與第八勝處相應

初遍處等與幾遍處等相應耶答初
遍處與初遍處世俗智相應乃至第
十遍處與第十遍處世俗智相應前
八遍處雖以无貪善根為自性此中
所說惣以自性相應俱有法為體後
二遍處惣以俱生四蘊為性故言初

遍處與初遍處乃至第十遍處與第
十遍處相應法智等與幾三摩地相
應耶答法智與三三摩地少分相應
乃至廣說法智與三三摩地少分相
應者此智不與類智及一切忍俱三
三摩地相應故言少分如法智類智
亦尔者此智不與法智及一切忍俱
三三摩地相應故言亦尔他心智與
一三摩地少分相應者此智與苦集
滅智及他心智所不攝道智并一切忍
俱三摩地不相應故言少分即是與
一緣道无願三摩地少分相應義如
他心智集滅道智亦尔者此依數同
故說亦尔然集智唯與緣集无願三
摩地少分相應滅智唯與无相三摩
地少分相應道智唯與緣道無願三
摩地少分相應皆除忍俱三摩地故
苦智與二三摩地少分相應者此智
唯與智俱空三摩地及苦智俱无願
三摩地相應故言少分三三摩地門
不別說相應者對前諸門具已說故
於自門中无相應故

說一切有部發智大毘婆沙論卷第三百六十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百十八

性

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

定蘊第七中攝納息第三之三

若成就初靜慮等乃至廣說問何故作此論答為止撥無成就不成就性者意顯成就不成就性是實有故而作斯論若成就初靜慮等彼於四靜慮等幾成就幾不成就答若成就初靜慮彼於四靜慮或一二三四一者謂梵世愛未盡此即異生聖者生欲界梵世若生欲界於初靜慮唯離染得故成就若生梵世於初靜慮有離染得有生得故成就彼梵世愛未盡故不成就上三靜慮二者謂梵世愛盡上愛未盡此即異生聖者生欲界梵世及聖者生極光淨若生欲界於初二靜慮唯離染得故成就若生梵世於初靜慮有離染得有生得故成就於第二靜慮唯離染得故成就若生極光淨於初靜慮唯成就无漏非

有漏之離地捨故於第二靜慮唯離

冻得故成就彼極光淨愛未盡故不
成就上二靜慮三者謂極光淨愛盡
上愛未盡此即異生聖者生欲界梵
世及聖者生極光淨遍淨若生欲界
於下三靜慮唯離染得故成就若生
梵世於初靜慮有離染得有生得故
成就於第二第三靜慮唯離染得故
成就若生極光淨於初靜慮唯成就
無漏於第二第三靜慮唯離染得故
成就若生遍淨於初二靜慮唯成就
無漏於第三靜慮唯離染得故成就
彼遍淨愛未盡故不成就第四靜慮
四者謂遍淨愛盡此即異生聖者生
欲界梵世及聖者生極光淨乃至非
想非非想處若生欲界於四靜慮皆
唯離染得故成就若生梵世於初靜
慮有離染得有生得故成就於上三
靜慮唯離染得故成就若生極光淨
於初靜慮唯成就無漏於上三靜慮
唯離染得故成就若生遍淨於初二
靜慮唯成就無漏於第三第四靜慮
唯離染得故成就若生廣果於下三
靜慮唯成就無漏於第四靜慮唯離

冻得故成就若生无色界於四靜慮
唯成就无漏於四無量或元或三或
四無者謂生無色界此即聖者生彼
四地成就无漏初靜慮非四无量以
越界捨故三者謂生遍淨廣果此即
聖者生彼二地成就無漏初靜慮及
三無量除喜以越地捨故四者謂生
欲界梵世極光淨此即異生聖者生
欲界梵世及聖者生極光淨若生欲
界梵世成就有漏无漏初靜慮及四
無量若生極光淨成就无漏初靜慮
及四無量於四无色或無或一二三
四无者謂色愛未盡此即異生聖者
欲愛盡色愛未盡故成就初靜慮非
無色一者謂色愛盡上愛未盡此即
異生聖者生欲界梵世及聖者生極
光淨乃至空无边處彼皆成就初靜
慮及一无色若生欲界梵世成就有
漏無漏初靜慮初无色若生極光淨
乃至空无边處成就無漏初靜慮有
漏無漏初無色彼上愛未盡故不成
就上二無色二者謂空无边處愛盡
上愛未盡此即異生聖者生欲界梵

初生起有光淨乃至識無邊處
成就初靜慮及二無色若生欲
成就成就有漏無漏初靜慮初二
無色若生三種光淨乃至空無邊處成
就初靜慮有漏无漏初二無色
若生識無邊處成就無漏初靜慮初
无色有漏无漏第二无色彼上愛未
盡故不成就上二無色三者謂識無
邊處愛盡上愛不盡此即異生聖者
三欲界梵世及聖者生極光淨乃至
初靜慮有漏無漏成就初靜慮及三无
色若生欲界梵世成就有漏无漏初
靜慮初二無色若生極光淨乃至空
無邊處成就無漏初靜慮有漏无漏
初二无色若生識无邊處成就無漏
初靜慮有漏无漏無漏第二第三
无色若生欲界有漏無漏第三无色彼
上愛未盡故不成就上一无色四者
謂初靜慮有漏無漏此即異生聖者生
極光淨乃至初靜慮有漏无漏四
无色若生欲界有漏無漏初靜慮及四
无色若生梵世成就有漏无漏

初靜慮三无色有漏一无色若生極
光淨乃至空无邊處成就無漏初靜
慮有漏無漏三无色有漏一无色若
生識無邊處成就無漏初靜慮一无
色有漏無漏二无色有漏一无色若
生无所有處成就無漏初靜慮二无
色有漏無漏一无色有漏一无色若
生非想非非想處成就无漏初靜慮
三无色有漏一无色於八解脫或无
或一二三四五六七八无者謂生遍
淨即彼愛未盡此即聖者生遍淨成
就無漏初靜慮而不成就解脫初二
解脫越地捨故後六解脫未離遍淨
淨未得故是故言无一者謂生遍淨
即彼愛盡上愛未盡若生廣果即彼
愛未盡若生空无邊處即彼愛未盡
此即聖者生彼諸地成就无漏初靜
慮及一解脫此中若生遍淨即彼愛
盡上愛未盡彼成就淨解脫非餘前
二越地捨故後五未得故若生廣果
即彼愛未盡彼亦成就淨解脫非餘
如前釋若生空无邊處即彼愛未盡
彼成就有漏无漏空無邊處解脫生

餘前三越地捨故後四未得故二者
謂生欲界梵世極光淨遍淨愛未盡
若生遍淨廣果愛盡上愛未盡
若生空无邊處即彼愛盡上愛未盡
若生識无边處即彼愛未盡此即異
生聖者生欲界梵世及聖者生極光
淨乃至識無邊處彼皆成就初靜慮
及二解脫於中若生欲界梵世遍淨
愛未盡彼成就有漏无漏初靜慮及
初二解脫非餘未得故若生極光淨
遍淨愛未盡彼成就無漏初靜慮餘
如前說若生遍淨廣果愛盡上
愛未盡彼成就无漏初靜慮及第三
解脫有漏无漏第四解脫非餘初二
已捨故後四未得故若生空無邊處
即彼愛盡上愛未盡彼成就无漏初
靜慮及有漏無漏第四第五解脫非
餘初三已捨故後三未得故若生識
無邊處即彼愛未盡彼成就无漏初
靜慮及无漏第四解脫有漏無漏第
五解脫非餘如前釋三者謂生欲界
梵世極光淨遍淨愛盡上愛未盡若
生遍淨廣果空無邊處愛盡上愛未

盡若生空識無邊處識无邊處愛盡
上愛未盡若生无所有處即彼愛未
盡此即異生聖者生欲界梵世及聖
者生極光淨乃至无所有處皆成就
初靜慮及三解脫於中若生欲界梵
世遍淨愛盡上愛未盡彼成就有漏
無漏初靜慮及前三解脫非餘未得
故若生極光淨遍淨愛盡上愛未盡
彼成就無漏初靜慮餘如前說若生
遍淨廣果空无邊處愛盡上愛未盡
彼成就無漏初靜慮及第三解脫有
漏無漏第四第五解脫非餘前二已
捨故後三未得故若生空無邊處識
無邊處愛盡上愛未盡彼成就无漏
初靜慮有漏无漏初三無色解脫非
餘前三已捨故後二未得故若生識
无邊處即彼愛盡上愛未盡彼成就
無漏初靜慮第四解脫有漏无漏第
五第六解脫非餘如前說若生无所有
處即彼愛未盡彼成就无漏初靜
慮第四第五解脫有漏无漏第六解
脫非餘如前說四者謂生欲界梵世
極光淨廣果愛盡上愛未盡若生遍

淨廣果識無邊處愛盡上愛未盡若
空識無邊處無所有處元所有處
受盡若生非想非非想處不得滅盡
定此即異生聖者生欲界梵世及聖
者生極光淨乃至非想非非想處皆
成就初靜慮及四解脫於中若生欲
界梵世廣果愛盡上愛未盡彼成就
有漏無漏初靜慮及前三解脫有漏
無漏第四解脫非餘未得故若生極
光淨廣果愛盡上愛未盡彼成就无
漏初靜慮及第三解脫有漏无漏初
三無色解脫非餘前二已捨故後二
未得故若生空無邊處无所有處愛
盡彼成就无漏初靜慮有漏無漏初
三無色解脫并第七解脫非餘前三
已捨故後一未得故若生識无邊處
無所有處愛盡彼成就無漏初靜慮
第四解脫有漏无漏第五第六解脫
并第七解脫非餘如前說若生无所
有處即彼受盡彼成就无漏初靜慮
及第四第五解脫有漏无漏第六解

脫并第七解脫非餘如前說若生非
想非非想處不得滅盡定彼成就无
漏初靜慮三无色解脫并第七解脫
非餘前三已捨故後一未得故或已
捨故五者謂生欲界梵世極光淨空
無邊處愛盡上愛未盡若生遍淨廣
果無所有處愛盡不得滅盡定若生
非想非非想處得滅盡定此即異生
聖者生欲界梵世及聖者生極光淨
遍淨廣果非想非非想處皆成就初
靜慮及五解脫於中若生欲界梵世
空无邊處愛盡上愛未盡彼成就有
漏無漏初靜慮及前三解脫有漏无
漏第四第五解脫非餘未得故若生
極光淨空无邊處愛盡上愛未盡彼
成就無漏初靜慮餘如前說若生遍
淨廣果无所有處愛盡不得滅盡定
彼成就無漏初靜慮及第三解脫有
漏無漏初三无色解脫并第七解脫
非餘前二已捨故後一不得故若生非
想非非想處得滅盡定彼成就无漏
初靜慮初三无色解脫及後二解脫
并餘已捨故六者謂生欲界梵世極

此等廣果得滅盡定此即異生聖者
 生欲界梵世及聖者生極光淨追淨
 未盡彼成就有漏無漏初靜慮及中
 三靜就有漏无漏初三無色解脫非
 餘未得故若生極光淨識無邊處愛
 盡上愛未盡彼成就無漏初靜慮餘
 如前說若生遍淨廣果得滅盡定彼
 成就無漏初靜慮及第三解脫有漏
 无漏初二無色解脫并後二解脫非
 餘已捨故七者謂生欲界梵世極光
 淨无所有處受盡不得滅盡定此即
 異生聖者生欲界梵世及聖者生極
 光淨等成就初靜慮及七解脫於中
 生欲界梵世無所有處受盡不得
 滅盡定彼成就有漏无漏初靜慮及
 第三靜就有漏無漏初三無色解脫
 并第三解脫非第八未得故若生極
 光淨等無所有處受盡不得滅盡定彼
 成就無漏初靜慮及第三解脫非
 餘已捨故七者謂生欲界梵世極光
 淨无所有處受盡不得滅盡定此即
 異生聖者生欲界梵世及聖者生極
 光淨等成就初靜慮及七解脫於中

若生欲界梵世極光淨皆成就初起
慮及八解脫於中若生欲界梵世得滅
定彼成就有漏無漏初靜慮及一
切八解脫若生極光淨得滅盡定彼
成就無漏初靜慮及一切八解脫於
八勝處或無或四或八無者謂生遍
淨即彼愛未盡若生无色界此即聖
者生遍淨及无色界俱成就无漏初
靜慮非八勝處以生遍淨即彼愛未
盡者前四已捨後四未得故生无色
界者皆已捨故四者謂生欲界梵世
極光淨遍淨愛未盡若生遍淨即彼
愛盡若生廣果此即異生聖者生欲
界梵世及聖者生極光淨遍淨廣果
皆成就初靜慮及四勝處於中若生
欲界梵世遍淨愛未盡彼成就有漏无
漏初靜慮及前四勝處非餘未得故
若生極光淨遍淨愛未盡彼成就无
漏初靜慮餘如前說若生遍淨即彼
愛盡及生廣果彼成就无漏初靜慮
及後四勝處非餘已捨故八者謂生
欲界梵世極光淨遍淨愛盡此即異
生聖者生欲界梵世及聖者生極光

淨皆成就初靜慮及八勝處於中若
生欲界梵世遍淨愛盡彼成就有漏
無漏初靜慮及八勝處若生極光淨
遍淨愛盡彼成就无漏初靜慮及八
勝處於十遍處或無或一二八九十無
者謂生欲界梵世極光淨遍淨遍淨愛
未盡若生无所有處非想非非想處
此即異生聖者生欲界梵世及聖者
生極光淨遍淨後二无色皆成就初
靜慮非十遍處於中若生欲界梵世
遍淨愛未盡彼成就有漏无漏初靜
慮非十遍處未得故若生極光淨遍
淨遍淨愛未盡彼成就無漏初靜慮
非十遍處未得故若生後二无色彼
成就无漏初靜慮非十遍處已捨故
一者謂生空無邊處即彼愛未盡若
生識无邊處此即聖者生彼二地俱
成就無漏初靜慮及一遍處於中若
生空无邊處即彼愛未盡彼成就一空
无邊處遍處非餘前八已捨故後一
未得故若生識無邊處彼成就一識
無邊處遍處非餘已捨故二者謂生
空無邊處即彼愛盡此即聖者生彼

成就无漏初靜慮及後二遍處非於
已捨故八者謂生欲界梵世極光淨
遍淨遍淨愛盡上愛未盡若生廣
果即彼愛未盡此即異生聖者生欲
界梵世及聖者生極光淨遍淨廣果
皆成就初靜慮及前八遍處於中若
生欲界梵世遍淨愛盡上愛未盡彼
成就有漏无漏初靜慮及前八遍處非
餘未得故若生極光淨遍淨遍淨愛
盡上愛未盡及生廣果即彼愛未盡
彼成就无漏初靜慮餘如前說九者
謂生欲色界色愛盡上愛未盡此即
異生聖者生欲界梵世及聖者生極
光淨遍淨廣果皆成就初靜慮及前
九遍處於中若生欲界梵世色愛盡
上愛未盡彼成就有漏無漏初靜慮
及前九遍處非第十未得故若生極
光淨遍淨廣果色愛盡上愛未盡彼
成就无漏初靜慮餘如前說十者謂
生欲色界空无邊處愛盡此即異生
聖者生欲界梵世及聖者生極光淨
遍淨廣果皆成就初靜慮及十遍處
於中若生欲界梵世空无邊處愛盡

彼成就有漏無漏初靜慮及十遍處
若生極光淨遍淨廣果空无邊處愛
盡彼成就無漏初靜慮及十遍處於
八智或二四五六七八二者謂異生
及苦法忍位此中異生及先離欲染
依未至定苦法忍位成就有漏初靜
慮若依上五地苦法忍位成就有漏
无漏初靜慮彼一切皆成就二智謂
他心智世俗智四者謂苦法智苦類
忍位此位若依未至定則成就有漏
初靜慮若依上五地則成就有漏无
漏初靜慮彼皆成就四智謂他心智
世俗智苦法智五者謂苦類智集
法忍位此二位所成就有漏无漏初
靜慮如前分別彼皆成就五智謂前
四加類智六者謂集法智乃至滅法
忍位此諸位所成就初靜慮如前說
彼皆成就六智謂前五加集智七者
謂滅法智乃至道法忍位此諸位所
成就初靜慮如前說彼皆成就七智
謂前六加滅智八者謂道法智以上
諸位此中道法智道類忍位所成就
初靜慮亦如前說道類智位必成就

有漏无漏初靜慮其道類卷三諸位
中生欲界梵世者定皆成就有漏无
漏初靜慮生極光淨以上諸地者唯
成就无漏初靜慮彼一切皆成就八
智謂前七加道智於三三摩地或无
或二或三無者謂諸異生彼成就有
漏初靜慮非三摩地不得故二者謂
諸聖者滅法忍未生此前諸位若依
未至定唯成就有漏初靜慮若依上
五地成就有漏无漏初靜慮彼皆成
就二三摩地謂空无願三者謂滅法
忍已生此中從滅法忍乃至道類忍智
所成就初靜慮如前說道類智位必
成就有漏无漏初靜慮其道類智上
諸位中生欲界梵世者定皆成就有
漏无漏初靜慮生極光淨以上諸地
者唯成就无漏初靜慮彼一切皆成
就三三摩地如成就初靜慮乃至成
就第四靜慮隨所應亦尔謂如以初
靜慮對四靜慮乃至三三摩地辯成
就如是乃至以第四靜慮對四靜慮
乃至三三摩地辯成就隨其所應若
異生若聖者若離染得故若生得故

心誠者無福者無壽分若具等

[illegible]

言必成就下淨故以隨信行必在淨
界故作是說於无漏四靜慮或无漏
一二三四无者謂依未至定入正性
離生此中或未離欲染故或雖離欲
染不能修故皆不成就一者謂依初
靜慮或靜慮中間入正性離生彼成
就下一地無漏非餘或未得或不離
修故二者謂依第二靜慮入正性離
生彼成就下二地無漏非餘如前說
三者謂依第三靜慮入正性離生彼
成就下三地无漏非餘如前說四者
謂依第四靜慮入正性離生彼具成
就四地无漏皆已得證修故見道依
下必不修上以是初得道故无漏依
上必修下地以自在不繫故於味相
應四无色或一二三四一者謂无所
有義受盡上受未盡彼成就上一地
味彼必未離有頂染故二者謂識无
邊處受盡上受未盡彼成就上二地
味三者謂空无邊處受盡上受未盡
彼成就上三地味四者謂空无邊處
受未盡彼具成就四地味所以如前
說於淨四无色或無或一二三四无

者謂色愛未盡於淨無色皆未得故
一者謂色愛盡上愛未盡彼成就下
一地淨二者謂空无邊處愛盡上愛
未盡彼成就下二地淨三者謂識无
邊處愛盡上愛未盡彼成就下三地
淨四者謂无所有處愛盡彼具成就
四地淨所以如前說於无漏三無色
皆不成就彼无見道故如隨信行隨
法行亦尔以此二種特伽羅若道若
地若定若難決若所依皆不異唯根
異故信勝解於味相應四靜慮或无
或一二三四元者謂色愛盡一者謂
通淨愛盡上愛未盡二者謂極光淨
愛盡上愛未盡三者謂梵世愛盡上
愛未盡四者謂梵世愛未盡彼成就
及所以皆如前說於淨四靜慮或无
或一二三四元者謂欲愛未盡若生
無色界欲愛未盡者皆未得故生无
色界者皆已捨故一者謂生欲界欲
愛盡上愛未盡若生梵世即彼愛未
盡若生極光淨即彼愛未盡若生遍
淨即彼愛未盡若生廣果二者謂生
欲界梵世梵世愛盡上愛未盡若生

極光淨即彼愛盡上愛未盡若生起
淨即彼愛盡三者謂生欲界梵世極
光淨愛盡上愛未盡若生極光淨遍
淨愛盡四者謂生欲界梵世遍淨愛
盡此中信勝解容有生一切地義有
漏善法生上必捨下是故得作如前
所說於无漏四靜慮或无或一二三
四无者謂欲愛未盡一者謂欲愛盡
上愛未盡二者謂梵世愛盡上愛未
盡三者謂極光淨愛盡上愛未盡四
者謂遍淨愛盡此中依漸次得果離
染者說或依隨所得勝靜慮即依彼
入正性離生者說若不尔者此文不
應作如是說以有梵世愛盡而不成
就二極光淨愛盡而不成就三遍淨
愛盡而不成就四故何者是耶謂有
離梵世乃至遍淨染依初靜慮乃至
第三靜慮入正性離生至道類智時
不成就無漏二乃至四靜慮故或此
所說道類智時雖不成就二乃至四
而從此後不久定成就於尔時亦說
成就謂道類智後不久必起勝果道
時即修彼故於味相應四无色或一

二三四乃至廣說於淨四无色或無
或一二三四乃至廣說此中廣釋如
靜慮中應知於無漏三無色或无或
一二三無者謂色受未盡一者謂色
愛盡上愛未盡二者謂空无邊處愛
盡上愛未盡三者謂識无邊處愛盡
此中亦依漸次得果離染者說若不
介者此文不應作如是說以有色愛
盡而不成就一空无邊處愛盡而不
成就二識无邊處愛盡而不成就三
故何者是耶謂有離色界乃至識无
邊處深入正性離生至道類智時不
成就无漏無色故或彼不久必起勝
果道即成就彼故於今時亦說成就
如信勝解見至亦介以此二補特伽
羅若道若地若定若離染若所依皆
不異唯根異故身證於味相應四靜
慮皆不成就於淨四靜慮或无或一
二三四乃至廣說於無漏四靜慮皆
成就於味相應四无色成就一不成
就三於淨四无色或一或四一者謂
生非想非非想處四者謂生欲色界
於無漏三元色皆成就慧解脫於味

相應四靜慮皆不成就於淨四靜慮
或無或一二三四乃至廣說於无漏
四靜慮皆成就於味相應四無色皆
不成就於淨四无色或一二三四乃
至廣說於无漏三無色皆成就俱解
脫於味相應四靜慮皆不成就於淨
四靜慮或無或一二三四乃至廣說
於无漏四靜慮皆成就於味相應四
無色皆不成就於淨四無色或一或
四一者謂生非想非非想處四者謂
生欲色界於无漏三無色皆成就此
中廣釋如前應知

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百六

甲辰歲高麗國大藏部監奉

新雕造

西遊摩大毗婆沙論卷第一百六

總攝性

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

及雜第七中攝納息第三之四

然有成就味相應四靜慮非淨非无
漏耶答有謂欲愛未盡彼於四靜慮
所有善法皆未得故無淨無漏耶以
此故成就味相應四靜慮頗有成就
淨四靜慮非味相應非无漏耶答有
謂異生生欲界梵世色愛盡異生故
無无漏色愛盡故无味相應生欲界
梵世色愛盡故成就淨四靜慮頗有
成就无漏四靜慮非味相應非淨耶
答有謂聖者生無色界以聖者生彼
成就无漏四靜慮即以生彼處故
無味相應淨問若色愛盡依未至定
初靜慮靜慮中間入正性離生或經
初作无至彼得果已不起勝果道命
如生無色界彼皆不成就无漏上三
皆成何故說耶答有說此依漸次得
果者說不依餘故有說彼入正性離
生已不起勝果已必起勝果道修

漏四靜慮然後生上若不尔者應有聖者生廣果以上不成就樂根若余便違十門所說其信勝解練根作見至者有說彼得果已亦必起勝果道如前說修無漏四靜慮然後命終生无色界有說彼練根時即亦修上無漏靜慮是故无過

頗有成就淨无漏四靜慮非味相應耶答有謂聖者生欲界世色愛盡問若色愛盡依未至定入正性離生十五心頃不成就无漏靜慮至道類智但成就一即彼乃至依第三靜慮入正性離生十六心頃但成就三何故說四耶答有說此中依漸次得果離染者說有說彼得果已不久必起勝果道現前修上无漏是故於十六心時雖未成就必當得故亦說成就頗有成就餘二或三耶答无謂成就味相應四靜慮者必不成就四淨四无漏故頗有不成就味相應四靜慮非淨非无漏耶答有謂聖者生欲界梵世色愛盡此如前成就中第六句釋頗有不成就淨四靜慮非味相應非

無漏耶答无頗有不成就无漏四靜
慮非味相應非淨耶答无此皆如前
成就中所无第四第五句釋頗有不
成就味相應淨四靜慮非无漏耶答
有謂聖者生無色界此如前成就中
第三句釋頗有不成就味相應无漏
四靜慮非淨耶答有謂異生生欲界
梵世色愛盡此如前成就中第二句
釋頗有不成就淨無漏四靜慮非味
相應耶答有謂欲愛未盡此如前成
就中初句釋頗有不成就味相應淨
無漏四靜慮耶答有謂異生生无色
界異生故無无漏四靜慮生無色界
故无味淨四靜慮

頗有成就味相應四無色非淨非无
漏耶答有謂色愛未盡彼於四无色
所有善法皆未得故无淨無漏即以
此故成就味相應四無色頗有成就
淨無漏四无色非味相應耶答有謂
生欲色界空无边處阿羅漢阿羅漢
故無味相應生彼地故具成就四淨
三无漏頗有成就餘耶答无此中無
第二句唯成就四淨者以必有無漏

味隨一或俱故無第三句唯成就三
無漏者以必有淨故无第四句成就
四味淨非無漏及无第五句成就四
味三无漏非淨者以成就四味時必
不成就四淨或三無漏故即由此義
無第七句頗有不成就味相應四无
色非淨非无漏耶答有謂生欲色界
空无邊處阿羅漢此如前成就中第
六句釋頗有不成就淨无漏四無色
非味相應耶答有謂色愛未盡此如
前成就中初句釋頗有不成就餘耶
答無此中无唯不成就四淨者以彼
必亦不成就無漏故无唯不成就三
无漏者如成就中所无第四句釋无
不成就四味淨非無漏者如成就中
所無第三句釋无不成就四味三无
漏非淨者如成就中所无第二句釋
無一切皆不成就者以於三中隨一
或二必成就故於此靜慮無色成就
不成就中具成就者名成就具不成
就者名非成就及具不成就者名不
成就具成就者名非不成就應知
頗有得味相應四靜慮非淨非无漏

耶答有謂色愛盡起欲界經退時若無色界歿生欲界時此中退者通異生及聖者或學或无學起彼經時具得四味非淨無漏生者唯異生於結生時具得四味非淨無漏頗有得无漏四靜慮非味相應非淨耶答有謂依第四靜慮入正性離生若得阿羅漢果時此中入正性離生時者謂苦法忍起時亦時無漏四靜慮先无而得非味非淨得阿羅漢果時者謂盡智起時亦時無漏四靜慮皆捨而得非味非淨雖淨四靜慮亦時亦有得者然其種類先有不捨今但更得少分於淨四靜慮無一名得何況四耶是故說非味非淨有說此依生无色界得阿羅漢果者說問學練根時亦有於無漏四靜慮皆捨而得何故不說耶答應說而不說者當知此義有餘有說此中略舉初後以顯中間故不具說有說彼所捨所得俱是學類非全別類是以不說由此亦不說无學練根頗有得餘耶答无此中無第二句唯得四淨及无第六句得四淨

无漏非味者無有俱時得四淨故問
依第四靜慮見道三類智時及得阿
羅漢果時豈非具得四淨及無漏耶
何故不說答彼於余時於淨四靜慮
皆先得捨今雖更得少分猶於淨
四靜慮無一名得况復四耶是故不
說無第四句得四味淨非无漏及無
第五句得四味無漏非淨者以得四
味時必不得四淨或四無漏故即由
此義亦无第七句頗有捨味相應四
靜慮非淨非無漏耶答无無有俱時
離四地染故頗有捨淨四靜慮非味
相應非無漏耶答有謂異生遍淨愛
盡起欲界經退時若欲界梵世殁生
无色界時此中生无色界通異生及
聖者頗有捨淨无漏四靜慮非味相
應耶答有謂聖者遍淨愛盡起欲界
經退時頗有捨餘耶答无此中無第
三句唯捨四无漏者以退捨時或非
全捨故或彼時還得故或兼捨淨故
得果捨時還即得故无第四第五第
七句者无有俱時斷四味故頗有得
味相應四無色非淨非无漏耶答有

三三淨漢迦欲色界經退時念時具
得四味非淨无漏頗有得无漏三無
漏者亦相應非淨耶答有謂得阿羅
漢時如前靜慮中釋頗有得餘耶
答無淨中无第二句唯得四淨者无
有俱時得四淨故无第四第五第七
句者以得四味時必不得四淨三无
漏故無第六句得四淨三无漏非味
相應者以於得三無漏時雖亦少分
得淨而不名得故具如前釋頗有捨
味相應四无色非淨非無漏耶答无
以無俱時雖四地添故頗有捨淨四
無色非亦相應非无漏耶答有謂異
生无所有處愛盡起欲色界經退時
頗有捨淨無漏四无色非味相應耶
答有謂要於无所有處愛盡起欲色
界經退時頗有捨餘耶答无此中無
第六句唯捨三無漏者如靜慮中說
無第四第五第七句者以無俱時斷
四味故於此靜慮無色得及捨中全
无淨者得全不得者名非得全捨者
名不捨者名非捨應知

然有淨者應四靜慮非淨非無漏

耶答無以於功德法有退非於過失
法故亦无俱時捨四味故頗有退淨
四靜慮非味相應非无漏耶答有謂
異生遍淨愛盡起欲界經退時頗有
退淨無漏四靜慮非味相應耶答有
謂聖者遍淨愛盡起欲界經退時頗
有退餘耶答无此中無第三句唯退
無漏四靜慮者或與淨俱退故或不
全退故或退時還得彼地故无第四
第五第七句者於味无退故無唯退
四无漏故頗有退味相應四无色非
淨非無漏耶答无如前說頗有退淨
四无色非味相應非無漏耶答有謂
異生無所有處愛盡起欲色界經退
時頗有退淨無漏四无色非味相應
耶答有謂聖者无所有處愛盡起欲
色界經退時頗有退餘耶答无此中
無第三句唯退無漏三无色者或與
淨俱退故或非全退故无第四第五
第七句者如靜慮中說

問頗有退无漏靜慮非淨耶答有謂
學者起无色經退時亦時退彼對治
无漏靜慮非淨故問頗有不起无色

經而退無漏靜慮非淨耶答有謂元
學練根未至第九解脫道位不起煩
惱而退所得無間解脫道時問頗有
不起經而退无漏靜慮非淨耶答有
即前所說及學練根未至見至位不
起煩惱而退所得无間解脫道時問
頗有退七地所攝無漏功德而非淨
耶答有謂少分離非想非非想處染
還起彼地所斷品經退時問頗有唯
捨无漏靜慮而得淨无漏耶答有謂
得阿羅漢果時問頗有捨淨无漏靜
慮唯得無漏耶答有謂阿羅漢起无
色經退時問頗有无漏靜慮與淨俱
時得而別捨耶答有謂得阿羅漢果
及依靜慮得不還果并學者練根時
問頗有淨靜慮與无漏俱時得而別
捨耶答有謂聖者離自地染及生上
地時問頗有淨無漏靜慮別時得俱
時捨耶答有謂聖者離自地染起下
地經退時問頗有淨无漏靜慮俱時
得俱時捨耶答有謂聖者已離下地
染起下地經退時如問靜慮如是无
色亦應准問復次如前所說等至略

有二十三種謂靜慮有十二即四味相應四淨四无漏無色有十一即四味相應四淨三無漏此二十三若廣建立成六十五等至謂前二十三加四无量四無尋解八解脫八勝處十遠蒙六通无諍願智所依問此六十五幾唯緣自地幾唯緣下地幾緣自地及下地幾緣自地及上地幾緣一切地答十等至唯緣自地謂八味相應及空識无邊處遍處二十四等至唯緣下地謂四無量初三解脫八勝處前八遍處及无諍或有欲令无諍緣欲色界者除無諍七等至緣自地及下地謂法謂二无尋解五通所依九等至緣自地及上地謂淨无漏三無色及下三无色解脫此依緣有漏者說十二等至緣一切地謂淨无漏四靜慮義辯二無尋解漏盡通願智所依此亦但依緣有漏者說若通依緣无漏者說則有二十三等至緣一切地謂知前十二加十一無色謂淨无漏無色及无色解脫

問若等至隨以何味相應靜慮為因

即以彼為等無間耶設等至隨以何
味相應靜慮為等无間即以彼為因
耶答諸等至隨以彼味相應靜慮為
因亦即以彼為等无間有等至以彼
味相應靜慮為等無間而不以彼為
因於中若等至以味相應初靜慮為
等无間而不以彼為因者有十六謂
淨初靜慮四无量初二解脫前四勝
處五通所依若等至以味相應第二
靜慮為等无間而不以彼為因者有
十七謂淨第二靜慮四无量初二解
脫前四勝處五通所依及淨初靜慮
若等至以味相應第三靜慮為等无
間而不以彼為因者有十謂淨第三
靜慮三無量五通所依及淨第二靜
慮若等至以味相應第四靜慮為等
無間而不以彼為因者有二十三謂
淨第四靜慮三无量六通所依及淨
處前八遍處五通所依及淨第三
靜慮

問若等至隨以何味相應无色為因
即以彼為等无間耶設等至隨以何
味相應无色為等無間即以彼為因

耶答諸等至隨以彼味相應无色為
因亦即以彼為等无間有等至以彼
味相應无色為等無間而不以彼為
因於中若等至以味相應空无边處
為等無間而不以彼為因者有四謂
淨空无边處即彼解脫即彼遍處及
淨第四靜慮若等至以味相應識無
邊處為等無間而不以彼為因者有
五謂淨識无边處即彼解脫即彼遍
處及淨空無邊處即彼解脫若等至
以味相應无所有處為等无間而不
以彼為因者有四謂淨无所有處即
彼解脫及淨識無邊處即彼解脫若
等至以味相應非想非非想處為等
无間而不以彼為因者有四謂淨非
想非非想處即彼解脫及淨无所有
處即彼解脫問若等至隨以何淨靜
慮為因即以彼為等无間耶設等至
隨以何淨靜慮為等無間即以彼為
因耶答諸等至隨以彼淨靜慮為因
亦即以彼為等无間有等至以彼淨
靜慮為等無間而不以彼為因於中
若等至以淨初靜慮為等无間而不

以彼為因者有六謂自地味相應无
漏及淨无漏第二第三靜慮若等至
以淨第二靜慮為等無間而不以彼
為因者有八謂自地味相應无漏及
淨无漏初第三第四靜慮若等至以
淨第三靜慮為等無間而不以彼為
因者有十一謂自地味相應无漏及
淨無漏初第二第四靜慮空無邊處
即彼解脫若等至以淨第四靜慮為
等无間而不以彼為因者有十二謂
自地味相應无漏及淨无漏第二第
三靜慮空識無邊處即彼解脫

問若等至隨以何淨無色為因即以
彼為等無間耶設等至隨以何淨无
色為等无間即以彼為因耶答諸等
至隨以彼淨無色為因亦即以彼為
等無間有等至以彼淨無色為等无
間而不以彼為因於中若等至以淨
空无邊處為等无間而不以彼為因
者有三一謂自地味相應无漏及淨
無漏第二第四靜慮識无邊處無所
有處所故二緣解脫若等至以淨識
無邊處為等无間而不以彼為因者

有十二謂自地味相應无漏及淨無漏第四靜慮空無邊處无所有處即彼二處解脫淨非想非非想處即彼解脫若等至以淨無所有處為等无間而不以彼為因者有十謂自地味相應無漏及淨無漏空識无边處即彼解脫淨非想非非想處即彼解脫若等至以淨非想非非想處為等无間而不以彼為因者有七謂自地味相應及淨无漏識無邊處无所有處即彼二處解脫

問若等至隨以何無漏靜慮為因即以彼為等无間耶設等至隨以何无漏靜慮為等無間即以彼為因耶答依一一無漏靜慮皆應作四句依无漏初靜慮作四句者有等至以无漏初靜慮為因非等无間此有七謂无漏第四靜慮三無色及三無色解脫有等至以无漏初靜慮為等无間非因此有十九謂淨初第二第三靜慮四无量初二解脫前四勝處二无尋解四通所依有等至以无漏初靜慮為因亦等无間此有七谓无漏初第

二第三靜慮二無尋解他心漏盡通
所依有等至不以无漏初靜慮為因
亦非等无間此有三十二謂八味相
應淨第四靜慮四無色三解脫後四
勝處十遍處无諍願智所依依无漏
第二靜慮作四句者有等至以无漏
第二靜慮為因非等无間此有六謂
无漏三無色及三无色解脫有等至
以無漏第二靜慮為等無間非因此
有十九謂淨四靜慮四无量初二解
脫前四勝處法无尋解四通所依有
等至以無漏第二靜慮為因亦等无
間此有八謂無漏四靜慮二無尋解
他心漏盡通所依有等至不以无漏
第二靜慮為因亦非等无間此有三
十二謂八味相應淨四無色三解脫
後四勝處十遍處詞无尋解無諍願
智所依依无漏第三靜慮作四句者
有等至以無漏第三靜慮為因非等
无間此有四謂无漏識無邊處无所
有處即彼二處解脫有等至以無漏
第三靜慮為等无間非因此有十三
謂淨四靜慮空無邊處三无量法无

尋解四通所依有等至以无漏第三
靜處為因亦等无间此有一一謂無
漏四靜處空无邊處即彼解脫二元
尋解他心漏盡通所依有等至不以
無漏第三靜處為因亦非等无间此
有三十八謂八味相應上三淨無色
喜無量五解脫八勝處十遍處詞牙
尋解无諍願智所依依无漏第四靜
處作四句者有等至以無漏第四靜
處為因非等无间此有三謂无漏初
靜處无所有處及无所有處解脫有
等至以无漏第四靜處為等无间非
因此有一十八謂淨第二第三第四
靜處空識无邊處三無量淨解脫後
四勝處前八遍處法无尋解四通无
諍願智所依有等至以無漏第四靜
處為因亦等无间此有一一謂无漏
第二第三第四靜處空識无邊處即
彼解脫二無尋解他心漏盡通所依
有等至不以无漏第四靜處為因亦
非等无间此有三十八謂八味相應
淨初靜處无所有處非想非非想處
喜无量四解脫前四勝處後二遍處

詞無尋解所依

問若等至隨以何无漏無色為因即以彼為等无間耶設等至隨以何无漏無色為等无間即以彼為因耶答依一一无漏無色皆應作四句依无漏空无邊處作四句者有等至以无漏空無邊處為因非等无間此有三謂无漏初第二靜慮及他心通所依有等至以无漏空无邊處為等无間非因此有六謂淨第三第四靜慮下三無色及空无邊處遍處有等至以无漏空無邊處為因亦等无間此有十一謂無漏第三第四靜慮三無色及下三無色解脫二無尋解漏盡通所依有等至不以无漏空無邊處為因亦非等无間此有四十五謂八味相應淨初第二靜慮非想非非想處四无量五解脫八勝處九遍處二无尋解四通無諍願智所依依无漏識无邊處作四句者有等至以无漏識無邊處為因非等无間此有四謂無漏初第二第三靜慮他心通所依有等至以无漏識无邊處為等无間計

因此有七謂淨第四靜慮四无色非
想非非想處解脫識无边處遍處有
等至以無漏識无边處為因亦等无
間此有十謂無漏第四靜慮三無色
及下三無色解脫二无尋解漏盡通
所依有等至不以无漏識无边處為
因亦非等无間此有四十四謂八味
相應淨初第二第三靜慮四无量四
解脫八勝處九遍處二無尋解四通
无諍願智所依依无漏無所有處作
四句者有等至以无漏无所有處為
因非等無間此有五謂無漏四靜慮
及他心通所依有等至以無漏无所
有處為等无間非因此有五謂淨四
無色及非想非非想處解脫有等至
以无漏無所有處為因亦等无間此
有九謂无漏三無色下三無色解脫
二無尋解漏盡通所依有等至不以
无漏無所有處為因亦非等无間此
有四十六謂八味相應淨四靜慮四
無量四解脫八勝處十遍處二无尋
解四通无諍願智所依
問若等至隨以何味相應靜慮為因

即以彼為所緣耶設等至隨以何味
相應靜慮為所緣即以彼為因耶答
諸等至隨以彼味相應靜慮為因亦
即以彼為所緣有等至以彼味相應
靜慮為所緣而不以彼為因於中若
等至以味相應初靜慮為所緣而非
因者有十三謂淨無漏四靜慮義无
尋解三通願智所依或有欲令无諍
亦緣色界者彼說有十四加無諍如
是說者初說為善如味相應初靜慮
味相應第二第三第四靜慮亦尔
問若等至隨以何味相應无色為因
即以彼為所緣耶設等至隨以何味
相應无色為所緣即以彼為因耶答
諸等至隨以彼味相應无色為因亦
即以彼為所緣有等至以彼味相應
无色為所緣而不以彼為因於中若
等至以味相應空无邊處為所緣而
不以彼為因者有十五謂淨無漏四
靜慮義无尋解漏盡通願智所依淨
无漏空无邊處即彼解脫通處若等
至以味相應識无边處為所緣而不
以彼為因者有十八謂淨无漏四靜

慮義無尋解漏盡通願智所依淨元
漏空識無邊處即彼解脫識無邊處
遍處若等至以味相應无所有處為
所緣而不以彼為因者有二十謂淨
無漏四靜慮義无尋解漏盡通願智
所依淨无漏下三無色及下三无色
解脫若等至以味相應非想非非想
處為所緣而不以彼為因者有二十
一謂即前二十加淨非想非非想處
及彼解脫

說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

定蘊第七中攝納息第三之五

問若等至隨以何淨靜慮為因即以
彼為所緣耶設等至隨以何淨靜慮
為所緣即以彼為因耶答依一一淨
靜慮皆應作四句依淨初靜慮作四
句者有等至以淨初靜慮為因而非
所緣此有十五謂四无量二解脫四
勝處二无尋解三通所依有等至以
淨初靜慮為所緣而非因此有九謂
味相應初靜慮淨上三靜慮无漏四
靜慮願智所依有等至以淨初靜慮
為因亦作所緣此有六謂淨初靜慮
二無尋解三通所依有等至不以淨
初靜慮為因亦非所緣此有三十五
謂七味相應淨四无色無漏三无色
後四勝處六解脫十遍處无諍所依
依淨第二靜慮作四句者有等至以
淨第二靜慮為因而非所緣此有十
四无量二解脫四勝處法无尋

解三通所依有等至以淨第二靜慮
為所緣而非因此有九謂味相應第
一靜慮淨初第三第四靜慮无漏四
靜慮願智所依有等至以淨第二靜
慮為因亦作所緣此有六謂淨第二
靜慮二無尋解三通所依有等至不
以淨第二靜慮為因亦非所緣此有
三十六謂七味相應淨四无色無漏
三无色後四勝處六解脫十遍處无
淨詞無尋解所依依淨第三靜慮作
四句者有等至以淨第三靜慮為因
而非所緣此有七謂三无量法無尋
解三通所依有等至以淨第三靜慮
為所緣而非因此有九謂自地味相
應淨初第二第四靜慮无漏四靜慮
願智所依有等至以淨第三靜慮為
因亦作所緣此有六謂淨第三靜慮
二无尋解三通所依有等至不以淨
第三靜慮為因亦非所緣此有四十
三謂七味相應淨四无色無漏三無
色善无量八勝處八解脫十遍處无
淨詞無尋解所依依淨第四靜慮作
四句者有等至以淨第四靜慮為因

而非所緣此有二下一謂三無量淨
解脫後四勝處前八遍處法无尋解
无諍三通所依有等至以淨第四靜
慮為所緣而非因此有八謂味相應
第四靜慮淨下三靜慮無漏四靜慮
有等至以淨第四靜慮為因亦作所
緣此有七謂淨第四靜慮二无尋解
三通願智所依有等至不以淨第四
靜慮為因亦非所緣此有二十九謂
七味相應淨四无色無漏三無色喜
无量七解脫前四勝處後二遍處詞
無尋解所依

問若等至隨以何淨无色為因即以
彼為所緣耶設等至隨以何淨无色
為所緣即以彼為因耶答下三淨無
色若等至隨以彼為因亦即以彼為
所緣有等至以彼為所緣而不以彼
為因淨非想非非想處應作四句於
中若等至以淨空无邊處為所緣而
不以彼為因者有十一謂淨无漏四
靜慮自地味相應无漏願智所依等
等至以淨識无邊處為所緣而不以
彼為因者有十四謂淨无漏四靜慮

無淨初二無色淨空無邊處即彼解
脫自地味相應願智所依若等至以
淨无所有處為所緣而不以彼為因
者有十謂淨无漏四靜慮无漏三
無色淨初二无色及初二無色解脫
自地味相應願智所依依淨非想非
非想處作四句者有等至以淨非想非
非想處為因而非所緣此有一謂滅
想受解脫有等至以淨非想非非想
處為所緣而非因此有十九謂淨无
漏四靜慮三无色及三無色解脫自
地味相應願智所依有等至以淨非
想非非想處為因亦作所緣此有五
謂淨非想非非想處即彼解脫二无
尋解漏盡通所依有等至不以淨非
想非非想處為因亦非所緣此有四
十謂七味相應四无量初三解脫八
勝處十遍處二無尋解无諍五通所
依同若等至隨以何無漏靜慮為因
即以彼為所緣耶設等至隨以何无
漏靜慮為所緣即以彼為因耶答諸
等至隨以彼无漏靜慮為因亦即以
彼為所緣有等至以彼無漏靜慮為

所緣而不以彼為因於中若等至以
無漏初靜慮為所緣而不以彼為因
者有十謂淨四靜慮四無色非想非
非想處解脫願智所依如無漏初靜
慮无漏第二第三第四靜慮亦尔
問若等至隨以何无漏無色為因即
以彼為所緣耶設等至隨以何無漏
無色為所緣即以彼為因耶答依一
一無漏无色皆應作四句依无漏空
無邊處作四句者有等至以無漏空
无邊處為因而非所緣此有一謂他
心通所依有等至以无漏空无邊處
為所緣而非因此有十謂淨四靜慮
四無色非想非非想處解脫願智所
依有等至以無漏空无邊處為因亦
作所緣此有十三謂無漏四靜慮三
無色下三無色解脫二无導解漏盡
通所依有等至不以無漏空無邊處
為因亦非所緣此有四十一謂八味
相應四无量四解脫八勝處十遍處
二无導解無縛四通所依如无漏空
無邊處无漏識無邊處无所有處
亦尔

問若等至隨以何味相應靜慮為等
無間即以彼為所緣耶設等至隨以
何味相應靜慮為所緣即以彼為等
無間耶答依一一味相應靜慮皆應
作四句依味相應初靜慮作四句者
有等至以味相應初靜慮為等無間
而非所緣此有十三謂四無量初二
解脫前四勝處三通所依有等至以
味相應初靜慮為所緣而非等無間
此有十謂淨上三靜慮無漏四靜慮
義無尋解漏盡通願智所依有等至
以味相應初靜慮為等無間亦作所
緣此有四謂自地味相應淨二通所
依有等至不以味相應初靜慮為等
無間亦非所緣此有三十八謂七味
相應淨四无色無漏三无色六解脫
後四勝處十遍處无諍三無尋解所
依依味相應第二靜慮作四句者有
等至以味相應第二靜慮為等無間
而非所緣此有十三謂四无量初二
解脫前四勝處三通所依有等至以
味相應第二靜慮為所緣而非等無
間此有九謂淨上二靜慮無漏四靜

廣義無尋解漏盡通願智所依有等
至以味相應第二靜慮為等无間亦
作所緣此有五謂自地味相應淨初
二靜慮二通所依有等至不以味相
應第二靜慮為等無間亦非所緣此
有三十八謂七味相應淨四无色無
漏三无色六解脫後四勝處十遍處
無諍三無尋解所依依味相應第三
靜慮作四句者有等至以味相應
第三靜慮為等無間而非所緣此
有六謂三無量三通所依有等至
以味相應第三靜慮為所緣而非
等无間此有九謂淨二靜慮無漏四
靜慮義无尋解漏盡通願智所依有
等至以味相應第三靜慮為等无間
亦作所緣此有五謂自地味相應淨
第二第三靜慮二通所依有等至不
以味相應第三靜慮為等无間亦非
所緣此有四十五謂七味相應淨四
无色無漏三无色喜無量八解脫八
勝處十遍處无諍三無尋解所依依
味相應第四靜慮作四句者有等至
以味相應第四靜慮為等无間而非

取緣此有十九謂三无量淨解脫後
四勝處前八通處三通所依有等至
以味相應第四靜慮為所緣而非等
無間此有九謂淨二靜慮无漏四靜
慮或无尋解漏盡通願智所依有等
至以味相應第四靜慮為等无間亦
淨所緣此有五謂自地味相應淨第
三第四靜慮二通所依有等至不以
味相應第四靜慮為等无間亦非所
緣此有三十二謂七味相應淨四無
色无漏三无色喜無量七解脫前四
勝處後二通處无尋三無尋解所依
同若等至隨以何味相應无色為等
無間即以此為所緣耶設等至隨以
何味相應无色為所緣即以此為等
無間耶答諸等至隨以彼味相應无
色為等無間亦即以此為所緣有等
至以此味相應无色為所緣而不以
彼為等无間於中若等至以味相應
空無邊處為所緣而不以彼為等无
間者有十一謂淨三靜慮无漏四靜
慮自地無漏義无尋解漏盡通願智
所依若等至以味相應識无邊處為

所緣而不以彼為等無間者有十三謂
淨無漏四靜慮无漏初二無色義无
尋解漏盡通願智所依若等至以味
相應无所有處為所緣而不以彼為
等无間者有十六謂淨無漏四靜慮
淨空無邊處即彼解脫无漏三無色
義無尋解漏盡通願智所依若等至
以味相應非想非非想處為所緣而
不以彼為等无間者有十八謂淨无
漏四靜慮初二淨无色即彼解脫無
漏三無色義無尋解漏盡通願智
所依

問若等至隨以何淨靜慮為等无間
即以彼為所緣耶該等至隨以何淨
靜慮為所緣即以彼為等无間耶答
依一一淨靜慮皆應作四句依淨初
靜慮作四句者有等至以淨初靜慮
為等无間而非所緣此有十五謂四
无量初二解脫前四勝處二无尋解三
通所依有等至以淨初靜慮為所緣
而非等无間此有三謂淨無漏第四
靜慮願智所依有等至以淨初靜慮
為等无間亦作所緣此有十三謂自

地味相應及淨無漏初三靜慮二无
尋解三通所依有等至不以淨初靜
慮為等无間亦非所緣此有三十五
謂七味相應淨四無色無漏三无色
六解脫四勝處十遍處无諍所依依
淨第二靜慮作四句者有等至以淨
第二靜慮為等无間而非所緣此有
十四謂四无量初二解脫前四勝處
法無尋解三通所依有等至以淨第
二靜慮為所緣而非等无間此有一
謂願智所依有等至以淨第一靜慮
為等无間亦非所緣此有十四謂自
地味相應及淨無漏四靜慮二無尋
解三通所依有等至不以淨第二靜
慮為等无間亦非所緣此有三十五
謂七味相應淨四無色无漏三無色
六解脫四勝處十遍處無諍詞无尋
解所依依淨第三靜慮作四句者有
等至以淨第三靜慮為等无間而非
所緣此有十謂三元量淨無漏空无
邊處即彼解脫法无尋解三通所依
有等至以淨第三靜慮為所緣而非
等无間此有一謂願智所依有等至

以淨第三靜慮為等无間亦作所緣
此有十四謂自地味相應及淨无漏
四靜慮二无尋解三通所依有等至
不以淨第三靜慮為等无間亦非所
緣此有四十謂七味相應淨上三無
色无漏上二無色喜无量七解脫八
勝處十遍處无諍詞無尋解所依依
淨第四靜慮作四句者有等至以淨
第四靜慮為等無間而非所緣此有
二十七謂三無量淨解脫後四勝處
前八遍處无諍法無尋解三通所依
淨无漏初二無色即彼解脫有等至
以淨第四靜慮為所緣而非等無間
此有二謂淨无漏初靜慮有等至以
淨第四靜慮為等无間亦作所緣此
有十三謂自地味相應及淨无漏上
三靜慮二无尋解願智三通所依有
等至不以淨第四靜慮為等无間亦
非所緣此有二十三謂七味相應淨
上二無色无漏上一无色喜无量五
解脫前八勝處後二遍處詞无尋解

所依
問此等法以何法為等无間

即以彼為所緣耶設等至隨以何淨
無色為所緣即以彼為等无間耶答
依一一淨無色皆應作四句依淨空
無邊處作四句者有等至以淨空无
邊處為等无間而非所緣此有六謂
淨無漏識无邊處无所有處即彼解
脫有等至以淨空無邊處為所緣而
非等无間此有五謂淨無漏初第二
靜慮願智所依有等至以淨空无邊
處為等无間亦作所緣此有十二謂
自地味相應及淨无漏上二靜慮空
无邊處即彼解脫通處二无尋解漏
盡通所依有等至不以淨空无邊處
為等無間亦非所緣此有四十二謂
七味相應淨非想非非想處四无量
五解脫八勝處九遍處二无尋解無
諍五通所依依淨識無邊處作四句
者有等至以淨識無邊處為等无間
而非所緣此有五謂淨无漏無所有
處淨非想非非想處及彼二解脫有
等至以淨識无邊處為所緣而非等
无間此有七謂淨無漏初三靜慮願
智所依有等至以淨識無邊處為等

無間亦作所緣此有十三謂自地味
相應及淨無漏第四靜慮初二元色
及初二無色解脫識无边處遍處二
無尋解漏盡通所依有等至不以淨
識无边處為等无間亦非所緣此有
四十謂七味相應四無量四解脫八
勝處九遍處二無尋解无諍五通所
依依淨無所有處作四句者有等至
以淨無所有處為等无間而非所緣
此有二謂淨非想非非想處即彼解
脫有等至以淨無所有處為所緣而
非等无間此有九謂淨无漏四靜處
願智所依有等至以淨無所有處為
等無間亦作所緣此有十三謂自地
味相應及淨無漏初三元色即彼三
解脫二無尋解漏盡通所依有等至
不以淨无所有處為等无間亦非所
緣此有四十一謂七味相應四無量
四解脫八勝處十遍處二無尋解无
諍五通所依依淨非想非非想處作
四句者有等至以淨非想非非想處
為等無間而非所緣此有一謂滅想
受解脫有等至以淨非想非非想處

於所緣而非等无間此有十二謂淨
无漏四靜慮空無邊處及空无邊處
解脫願智所依有等至以淨非想非
非想處為等无間亦作所緣此有十
一謂空地味相應及淨上三无色即
欲三解脫无漏上二無色二無尋解
漏盡通所依有等至不以淨非想非
非想處為等無間亦非所緣此有四
十謂七味相應四无量三解脫八勝
處十遍處二無尋解無諍五通所依
問者等至隨以何无漏靜慮為等无
間所以彼為所緣亦說等至隨以何
無漏靜慮為所緣即以彼為等无間
邪答依一一無漏靜慮皆應作四句
依無漏初靜慮作四句者有等至以
无漏初靜慮為等无間而非所緣此有
十六謂四無量初二解脫前四勝處
二無尋解四通所依有等至以无漏
初靜慮為所緣而非等无間此有十
四謂淨無漏第四靜慮淨四無色无
色三無色四无色解脫願智所依有
等至以無漏初靜慮為等无間亦作
所緣此有十謂淨無漏初三靜慮二

無尋解二通所依有等至不以無漏
初靜慮為等无間亦非所緣此有二
十五謂八味相應二解脫後四勝處
十遍處無諍所依依無漏第二靜慮
作四句者有等至以无漏第二靜慮
為等无間而非所緣此有十五謂四
無量初二解脫前四勝處法无尋解
四通所依有等至以无漏第二靜慮
為所緣而非等无間此有十二謂淨
四無色无漏三無色四无色解脫願
智所依有等至以无漏第二靜慮為
等無間亦作所緣此有十二謂淨无
漏四靜慮一无尋解二通所依有等
至不以無漏第二靜慮為等无間亦
非所緣此有二十六謂八味相應二
解脫後四勝處十遍處无諍詞無尋
解所依依无漏第三靜慮作四句者
有等至以無漏第三靜慮為等无間
而非所緣此有八謂二無量法無尋
解四通所依有等至以无漏第三靜
慮為所緣而非等无間此有九謂淨
上三無色即彼三解脫无漏上二無
色願智所依有等至以無漏第三靜

慮為等無間亦作所緣此有十五謂
淨無漏四靜慮空无邊處及空無邊
處解脫二元尋解二通所依有等至
不以無漏第三靜慮為等无間亦非
所緣此有三十二謂八味相應喜无
量四解脫八勝處十遍處无諍詞無
尋解所依依无漏第四靜慮作四句
者有等至以无漏第四靜慮為等無
間而非所緣此有二十二謂三无量
淨解脫後四勝處前八遍處法無尋
解無諍四通所依有等至以无漏第
四靜慮為所緣而非等无間此有七
謂淨无漏初靜慮淨上二無色及彼
二解脫無漏上一無色有等至以无
漏第四靜慮為等无間亦作所緣此
有十七謂淨無漏上三靜慮初二無
色及初二无色解脫二元尋解二通
願智所依有等至不以無漏第四靜
慮為等无間亦非所緣此有十九謂
八味相應喜无量三解脫前四勝處
後二遍處詞無尋解所依
問若等至隨以何无漏無色為等无
間即以彼為所緣耶設等至隨以何

无漏無色為所緣即以彼為等无間
耶答依无漏初二無色各應作四句
依無漏後一無色應作順前句依無
漏空无邊處作四句者有等至以无
漏空無邊處為等无間而非所緣此
有一謂空无邊處遍處有等至以無
漏空无邊處為所緣而非等无間此
有七謂淨無漏初二靜慮淨非想非
非想處及彼解脫願智所依有等至
以无漏空無邊處為等无間亦作所
緣此有十六謂淨無漏後二靜慮初
三無色即彼解脫二无導解漏盡通
所依有等至不以无漏空無邊處為
等無間亦非所緣此有四十一謂八
味相應四無量四解脫八勝處九遍
處二無尋解無諍五通所依依無漏
識無邊處作四句者有等至以无漏
識无邊處為等无間而非所緣此有
一謂識无邊處遍處有等至以無漏
識無邊處為所緣而非等无間此有
七謂淨無漏初二靜慮願智所依有
等至以无漏識無邊處為等无間亦
作所緣此有十六謂淨无漏第四靜

慮下三無色淨非想非非想處四无
色解脫二无寻解漏盡通所依有等
至不以無漏識無邊處為等无聞亦
非所緣此有四十一謂八味相應四無
量四解脫八勝處九遍處二无寻解
無諍五通所依依無漏无所有處作
順前句者謂若等至以無漏无所有
處為等无聞亦即以彼為所緣有等
至以無漏无所有處為所緣而不以
彼為等无聞此有九謂淨无漏四靜
慮願智所依問頗有一等至現在前
時三十三等至捨而不得八等至得
而不捨二等至亦捨亦得二等至少
分捨少分得少分不捨不得十三等
至少分捨而不得少分不捨不得七
等至非捨非得耶答有謂慧解脫阿
羅漢起味相應初靜慮退今時於六
十五等至中三十三捨而不得謂淨
无漏上三靜慮淨无漏無色五解脫
後四勝處十遍處漏盡通所依八得
而不捨謂味相應靜慮无色二亦捨
亦得謂无漏淨初靜慮捨無學及上
所修得學及退分故二少分捨少分

得少分不捨不得謂有欲令亦有无
漏宿住隨念智通者依彼可得作此
問答謂宿住隨念他心智通尔時少
分捨即一切無學上地有漏及无學
位等所修初靜慮有漏者少分得即
初靜慮學少分不捨不得即初靜慮
餘有漏者若有欲令宿住隨念智通
唯有漏者依彼不應作此問答以宿
住隨念智通尔時但有少分捨及少
分不捨不得故十三少分捨而不得
少分不捨不得謂四无量初二解脫
前四勝處三通所依即上地一切及
自地无學位等所修者捨而不得餘
自地者不捨不得七非捨非得謂四
無尋解无諍願智所依滅盡解脫以
本未得故問頗有得一等至而无所
捨耶答有謂得滅盡解脫時問頗有
頗得六等至而无所捨耶答有謂阿
羅漢初起願智時頗得六等至謂四
无尋解无諍願智所依問頗有捨一
等至而无所得耶答有謂遍淨殁生
廣果時捨淨第三靜慮而无所得問
四向四果補特伽羅於六十五等至

誰成就幾不成就幾答預流向成就
八謂八味相應餘不成就如預流向
預流果一來向一來果亦不還向
極少成就八如前說即漸次者極
多成就四十七即已離无所有處染
依第四靜慮入正性離生者謂淨无
漏四靜慮淨四无色味相應非想非
非想處四无量七解脫八勝處十遍
處五通所依不還果極多如向說極
少成就二十五謂八味相應淨無漏
初靜慮四无量初二解脫前四勝處
五通所依或減一二味增一二淨皆
亦二十五阿羅漢向極少成就十三
即生非想非非想處不得減盡解脫
者謂无漏四靜慮三無色味相應淨
非想非非想處四解脫若生无所有
處未離自地染者亦成就十三謂增
一味減一解脫極多成就五十一即
生欲界梵世身證謂一味八淨七无
漏四无量八解脫八勝處十遍處五
通所依阿羅漢果極少成就十三即
生非想非非想處慧解脫阿羅漢謂
七无漏一淨四解脫漏盡通所依極

多成就五十七謂得无碍解无諍願
智者唯除八味相應餘皆具有佛定
成就五十七獨覺中部行者如欲界
聲聞麟角喻者如佛

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

高麗建康大毗婆沙論卷第一百六 第三疏